

विषय-सूची ।

विषय-	पृष्ठ-	विषय-	पृष्ठ-
पञ्च परमेष्ठी की स्तुति	...	मोक्ष-महल चढ़वे कौं सोपान, समयकत्व की उत्पत्ति है	७४
टिप्पणिका	...	एकान्तमती को समझाय दृढ़ किया	८०
	...	क्षणिकमृत को सम्बोधन	८२
इष्ट देव कौं नमस्कार	...	कर्त्तावादी से निर्णय	९३
संसार-सुख सिद्धन के नहीं, तो मोक्ष विषै कैसा सुख है	२१	नास्तिकमत का संवाद	९६
सुदृष्टि तरङ्गणी ग्रन्थ-नाम का अर्थ	...	अवतारवादी-एकान्तमती का संवाद	९८
पर होय मैं मसत्व भाव करि प्रमण करते, अनन्त परा-वर्तन काल भये	...	अज्ञानवादीका निर्णय	१०१
अनन्तकाल प्रमण करते, जीव की काललब्धि निकट आवे,	...	स्थिरवादी संवाद	१०५
तब पञ्च लब्धि होय	...	केई विपरीतमती, अजीव तैं, जीव की उत्पत्ति मानै हैं ।	...
सम्यक्त्व के दश भेद	...	मेघमाला को इन्द्र कहै हैं	१०७
सम्यक्त्व के २५ दोष	...	केई भोरे जीव, काल उच्य जा अचेतन, ताको चेतन मानै हैं	११०
सम्यक्त्व के ८ गुण	...	केई मत, अजीव द्रव्य तैं, जीव की उत्पत्ति मानै हैं	११३
श्रोता लक्षण	...	एकान्तमत कौं, स्याद्वाद नय करि सत्य बताया	११५
बका लक्षण	...	अवतारवादी का बचव, कोई नय करि प्रमाण है	११६
पण्डितो के दो भेद, ग्लू दृष्टांत	...	क्षणिकवादी को स्याद्वाद नय करि समझाया	११७
ग्रन्थ के आदि पट् बस्तु कथन	...	कर्त्तावादी का मत, कोई नय करि प्रमाण ठहराय, जीवादि तत्व बताया	१२८
भले की दाता सप्त प्रकार कथा	...	नास्तिकमती को समझाया	१२९
	...	सिद्ध जीव, बान रहित नहीं है	१२०
तिसरा पर्व सम्पूर्ण ।	...		...

विषय-सूची ।

विषय-	पृष्ठ-	विषय-	पृष्ठ-
जीव मरै, वैसी ही योनि में उपलै, निराकरण चतुर्थ पर्व सम्पूर्ण ।	१२१	परीपह	२२१
मोक्ष सुख	१२३	मुनि वर्णन	२३०
मोक्ष का स्वरूप	१२४	आचार्य के ३६ गुण	२३०
अजीव द्रव्य	१२५	उपाध्याय के २५ गुण	२३६
अष्ट कर्म	१२७	पाताल लोक वर्णन	२४३
कर्म बंध, उदय, सत्ता, गुणस्थान पञ्चम पर्व सम्पूर्ण ।	१४२	मध्य व ऊर्ध्व लोक वर्णन	२४४
चौदह मार्गणा	१५२	जिनेन्द्र गुण सप्तति आदि तप	२५५
सात समुद्रात्	१५६	दश प्रकार मुनि भेद	२६०
जीव समास	१६२	मुनिर्था के चित्तवन योग्य, दश समाचार	२६१
पर्याप्ति	१६२	मुनि, मन्दिर में कैसे प्रवेश करें	२६६
प्राण ...	१६३	मुनि स्तुति करें, ताके श्लोक	२६७
बतस्पति के सात प्रकार बीज	१७१	मुनि प्रमादवश होय, तब कायोसर्ग करें	२६८
		दशम पर्व सम्पूर्ण ।	
गुणस्थानों सम्बन्धी जीव सख्या	१७३	कुधर्म	२७१
धर्म, अधर्म, काल द्रव्य	१८३	सुधर्म	२७४
		नव नय	२७४
भगवान के गुण	१९०	सत्यधर्म, पंच प्रमाण करि अखण्ड	२७८
कुटुंब कुगुरु	१९६	स्वारहवा पर्व सम्पूर्ण ।	
सुगुरु का स्वरूप	२०३	किस प्रकार की संगति करना	२८८
४६ दीप (३२ अतराय व १४ मल)	२०८	विचार में हेय-हेय-उपादेय	२९१
		ध्यान का स्वरूप	२९१
तीन गुति	२२०	क्रिया में हेय-हेय-उपादेय	२९८
		गर्भ में शुभाशुभ बालक के चिन्ह	३००

विषय-	पृष्ठ-	विषय-	पृष्ठ-
क्रिया-अक्रिया कथन	३०१	कृतज्ञी के तीन भेद तथा विश्वासघाती का दृष्टान्त	३८६
उत्तम श्रावक के धर्म-कर्म-आभूषण बारहवा पर्व सम्पूर्ण ।	३०३	चार गति के जीवन की आगति-जागति ...	३९०
खान-पान में श्रेय-हेय-उपादेय	३११	निमित्त-उपादान कारण	३९३
वचन में श्रेय-हेय-उपादेय	३१३	शुभ वाणिज्य	३९८
द्रव्य-श्रेत्र-काल-भाव में श्रेय-हेय-उपादेय ...	३१९	जघन्य मध्यम उत्कृष्ट श्रुतज्ञान	४०२
पद् काय के जीवन का शरीर	३२०	अवधिज्ञान	४०९
निगोद के पंच स्थान	३२४	मनःपर्ययज्ञान	४१५
तप में श्रेय-हेय-उपादेय	३३०	केवलज्ञान	४१६
तेरहवा पर्व सम्पूर्ण ।		बीसवा पर्व सम्पूर्ण ।	
व्रत विषै श्रेय-हेय-उपादेय	३४५	मनुष्य अपनी आयु वृथा खोवै है	४२१
दान विषै श्रेय-हेय-उपादेय	३५१	अपनी भूलकर खुद बंध्या है	४२३
पात्र में श्रेय-हेय-उपादेय	३५३	शुद्धारमा को एते दोष नहीं	४२५
पूजा में श्रेय-हेय-उपादेय	३५९	धर्म के प्रसाद तैं, अचेतन आकाश भी भक्ति करे, तो इन्द्र-चकी	४३०
चौदहवा पर्व सम्पूर्ण ।		आदि चेतन द्रव्य भक्ति करैं, तो क्या आश्रय	४३१
तीर्थ में श्रेय-हेय-उपादेय	३६३	पुण्याधिकारी पुरुषों के भी इन्द्रिय-सुख नाशवान हैं	४३३
पन्द्रहवा पर्व सम्पूर्ण ।		माता-पितादि सर्व स्वार्थ के वधन तैं वधे हैं	४३६
परस्पर चर्चा में श्रेय-हेय-उपादेय	३६९	जिसका जेसा स्वभाव, वह नहीं भिदता	४४०
सोलहवा पर्व सम्पूर्ण ।		जिन आत्मा रहिन पण्डित के मुख तैं शाल्म न सुनता	४४४
अनुमोदना में श्रेय-हेय-उपादेय	३७१	कूर जीव, सर्प से भी विशेष दुष्ट हैं	४४६
सत्रहवा पर्व सम्पूर्ण ।		सज्जन-दुर्जन स्वभाव	४४६
माश्र में श्रेय-हेय-उपादेय	३७७	इक्कीसवां पर्व सम्पूर्ण ।	
अठारहवां पर्व सम्पूर्ण ।		मूर्ख कौं धर्मोपदेश कार्यकारी नाही	४४८
शान में श्रेय-हेय-उपादेय	३७९	एते किसव (व्यापार) दिया रहित है	४५८

विषय-	पृष्ठ-	विषय-	पृष्ठ-
रूपण का धन वह नहीं भोगै है	४६२	षट् स्थानों में लज्जा नहीं करिये	५१८
येते जीव दया रहित है ।	४६५	साहस से सर्व संकट मिट्टे हैं	५२०
सतोषी आत्मा निर्धन होने पर, ऐसी भावना भावे	४६७	विवेकी जीवों के हास्य के कारण तीन स्थान	५२३
धर्मार्थी जीवों की इच्छा, चार प्रकार	४६८	किसके आदर में दुख व किसके अनादर में सुख	५२५
कवीश्वरों का अक्षिप्राय	४७३	षट्भेद स्लेच्छ	५२६
पंचमकाल वर्णन	४८०	मृदता के सात भेद	५२८
शुभ भाव बिना, शुभ करनी का फल नहीं	४८१	हितोपदेश	५३८
शुभ भावो बिना, धर्म अंग व्यर्थ हैं	४८६	इन्द्रिय सुख तै तृप्ति नहीं	५३५
सुसंग-कुसंग के वाच्छक जीव	४९०	दीर्घ दुख नर्कादिक के सहे, तो तप में क्या दुख है	५३७
हित व कुटुम्बियों की परीक्षा के स्थान	४९४	माया-कपाय का फल सबसे चुग है	५३८
इन नव स्थान में कौन-कौन कौ परखिये	४९६	धर्म-फल इन्द्रिय-जनित सुख तै, खोटी गति नहीं	५४२
एक दुख के अनेक उपचार	४९७	मुनियों के मोक्ष का कारण, श्रावक का घर है	५४७
प्रथम तो घर छोड़ै, फिर उसे चाहै	४९९	बुद्धि, धन, तन, पाये का फल	५४९
किसको छोड कर, किसको ग्रहण करना	५०१	ये निमित्त, काल समान हैं	५५२
किस देश व नगर को छोडना	५०५	मुनि कहाँ नहीं रहें	५५३
उह स्थानों में लज्जा नहीं करनी	५०६	किनका विश्वास नहीं करिये	५५५
पक्ष बल से, निर्बल का भी कार्य सिद्ध होय	५०८	कैसा मित्र तजवे योग्य है	५५८
हित है, सो बडा बल है	५०९	इतनी सभा में, विरोध वचन नहीं कहना	५५९
न्याय की प्रशंसा व अन्याय का फल	५१०	शास्त्राभ्यास तै ऐते गुण नहीं भये, तो वह काक-शब्द	५६४
अनेक संकट में, पूर्व-पुण्य सहायक है	५१३	समान है	५६४
ये बस्तु किसी के कार्यकारी नहीं	५१५	मरण ह तै अधिक, निद्रा है	५६६
ये पदार्थ परोपकार को ही हैं	५१७	दुष्ट जीव का स्वभाव, दृष्टान्त	५६७

चौबिसवा पर्व सम्पूर्ण ।

पच्चीसवा पर्व सम्पूर्ण ।

विषय-	पृष्ठ-	विषय-	पृष्ठ-
विषय-		सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा	८३२
पुण्याधिकारियों के सीखने योग्य विद्या	...	शीलमहिमा	८५०
लौकिक १४ विद्या	...	कुशील का स्वरूप	८५८
चौदह रत्न, नवनिधि	...	श्रावक के अन्तराय सात प्रकार	८६४
चक्रवर्ती के स्वप्नो का फल	...	श्रावक के सतरह नियम	८६४
शुद्ध भगवान के गुण	...	श्रावक के २१ गुण	८६७
तीर्थंकर की माता के सोलह स्वप्न	...	क्रिया-ब्रह्म के भेद अन्यमत स्वयंथी कथन	८६९
आदिनाथ भगवान के भोग	...	सैतीसवा पर्व सम्पूर्ण ।	...
पुण्यवान के गुण	...	आठवीं प्रतिमा आरंभ त्याग	८७५
सभा नायक तीन भेद	...	नववीं प्रतिमा परिग्रह त्याग	८७८
व्रती श्रावक के तीन भेद	...	दशवीं प्रतिमा पापारंभ उपदेश त्याग	८७८
सप्त व्यसन और पहिली दर्शन प्रतिमा	...	ग्यारहवीं प्रतिमा दो प्रकार	८७८
दूसरी व्रत प्रतिमा	...	अठतीसवा पर्व सम्पूर्ण ।	...
तीन गुणव्रत	...	चौबीस तीर्थंकर के माता-पितादिक के नाम	८८३
चार शिक्षाव्रत	...	सिद्धक्षेत्र सत्यता	८३६
सल्लेखना	...	अष्टत्रिंशत् चैत्यालयों का वर्णन	९३८
तीसरी सामायिक प्रतिमा वर्णन	...	उनतालीसवा पर्व सम्पूर्ण ।	...
चौथी प्रोणय प्रतिमा कथन	...	समोशरण का विशेष वर्णन	९४७
पाचवीं सच्चित्त त्याग प्रतिमा	...	चालीसवां पर्व सम्पूर्ण ।	...
छठवीं रात्रि भोजन, दिन कुशील त्याग प्रतिमा	...	षादिराज मुनि का चरित्र	९६५
छत्तीसवा पर्व सम्पूर्ण ।	...	मानदुर्गाचार्य का चरित्र	९६९
		इकतालीसवा पर्व सम्पूर्ण ।	...
		प्रत्यकर्त्ता का अन्तिम निवेदन	९८०
		ब्यालीसवां पर्व सम्पूर्ण ।	...
		इति विषय-सूची ।	...

नमः सिद्धेभ्यः ।

श्री सुदृष्टि तरंगिणी ।

मंगलाचरण ।

मम मां हि भक्ति अनाथ नमिहो, देव अरिहंत कौ सही ।

अहो सिद्ध पूजौ अष्ट गुणमय, सूर गुण छत्तीस ही ॥

अंग पूर्वधारी जजौ उपाध्याय साधु गुण अठवीस जी ।

यह पंच गुरु ग्रन्थ आदि सत ए मंगदा जगईश जी ॥ १ ॥

दृषभसेन आदिक गणराय, गौतम स्वामी लौं श्रुतिलाय ।

और नमों ग्रन्थ कवि सूर, जिन कीने सिंध्या मगचूर ॥ २ ॥

सुमति करन कुमती हरन, भरन ज्ञान भण्डार ।

दया मूर्ति सर्वज्ञ कौं, नमों सूर भवतार ॥ ३ ॥

देव धर्म गुरु या विधि थकी मानिष्, काय मन बचन तैं भक्ति उर आनिष् ।

और तीरथ नमों सिद्ध तहां तैं भए, नमों जिन बिम्बन क्रिये कृत्तिम थए ॥ ४ ॥

ऐसे इष्ट देवनि जो पूजै, तातें अगले मारग सूजै ।
 इन प्रसाद अब बुद्ध सवाई, ग्रन्थ रचूं शुभ शुभ फलदाई ॥ ५ ॥
 मैं तो इष्ट देव का दासा, होऊ भक्ति तितने तन श्वासा ।
 सब जीवन तैं बमा, कराई, निज सम जानि दया उर आई ॥ ६ ॥

॥ ग्रन्थ महिमा ॥

ए ग्रन्थ सागर अर्थ जल करि पूरित सही ।
 बहु दृष्टान्त युक्ति नय तरंग उठैं सही ॥
 ता मध्य जे अधिकार दीप सम जानिए ।
 तत्र रतन करि भरे सकल सुख खानिए ॥
 सुख खानि तहां समदृष्टि जावै बैठ जिन वचनावजी ।
 ते चहैं भुज बुद्धि बल पहुँचै नहीं तिनको दाव जी ॥
 तातें तु सरधा पोत गहि दृष्टि सुरति सागर कौ तिरौ ।
 नहिं कोय और उपाय भवि श्रुति सीख यह हिरदै धरौ ॥७॥
 शंभुरमण समुद्र सो, यह श्रुति उदधि गँभीर ।
 पार कौन जिन बिन लहै, बरणी बुध सम वीर ॥८॥

आगे वचनिका लिखिए हैं । सो ऐसे स्तुति करि अरु प्रथम इस ग्रन्थ में प्रवेश
 करन हारे जे सुबुद्धि हैं ते धर्मशास्त्र के वेत्ता तिनकी बतावें हैं । जो उत्तम तीन कुल में
 उपजे धर्मात्मा मोक्षभिलाषी होय सो ऐसे धर्मशास्त्रनि में प्रवेश करें हैं । ताँतें इस ग्रन्थ
 का टिप्पण सामान्य करि लिखिये है । सो उत्तम श्रावकनि को परभव सुधारवै अर्थ धर्म-
 शास्त्रनि का अभ्यास करना योग्य है । यह धर्मशास्त्र है सो याका सामान्य टिप्पणी कहिये
 है । सो चित्त देय सुनौ । आगे जो जो कथन इस ग्रन्थ में कहिये तिनकी सूचनिका मात्र
 सामान्य टिप्पणी जो पीठिका सो लिखिये है । सो इस पीठिका के जाने सब ग्रन्थ का
 सुमिरण होय है । अर्थात् जिस अधिकार का चिंतवन किये उस अधिकार के अर्थ की याद
 होय है । ताँतें इस ग्रन्थ के आदि कथन का टिप्पण लिखिये है ॥ सो प्रथम ही तो ग्रन्थ-
 कर्ता अपने इष्टदेव को मंगल निमित्त नमस्कार करैगा ॥ १ ॥ पीछे देव का कथन करते
 प्रश्नपाय सिद्धनि के सुख का कथन है ॥ २ ॥ आगे इस ग्रंथ के नाम का कथन है ॥ ३ ॥
 ता पीछे इस ग्रंथ में ज्ञेय हेय उपादेय का स्वरूप है ॥ ४ ॥ पीछे स्वज्ञेय परज्ञेय का वर्णन
 है ॥ ५ ॥ बहुरि अवसर पाय पंच प्रकार परावर्तन का कथन है ॥ ५ ॥ ता आगे सम्यक्त
 होतें मिथ्यात्व छूटतें, त्रयोपशमादि पंच लब्धि का स्वरूप है ॥ ७ ॥ बहुरि सम्यक् वर्णन
 के दश भेदनि के स्वरूप का व्याख्यान है ॥ ८ ॥ पीछे सम्यक्त के ग्योरे वर्णनि में तल्लिखत

आदि अष्टमंद, अरु शंकां आदि सम्यक्त के आठ दोषनि का, अरु षट् अनाथतन अरु
 तीन मूढ़ता इन पचीसन का स्वरूप है ॥ ९ ॥ इहां आगे सम्यक्त के अट्ट गुणनि का
 व्याख्यान है ॥ १० ॥ आगे सम्यक् दृष्टि वीतराग कहा तापै शिष्य के प्रश्न उत्तर का कथन
 है ॥ ११ ॥ आगे शुभ अशुभ श्रोतानि का कथन है ॥ १२ ॥ आगे वक्ता के गुणों का कथन
 है ॥ १३ ॥ फिर ग्रंथकर्ता अपनी लघुता सहित ग्रंथ करिवे की अभिमानता छांड़ि ग्रंथकर्ता
 केवली हें नहिं, ऐसा कथन है ॥ १४ ॥ और व्यवहार मात्र ग्रंथ के अर्थ कवीश्वरों ने
 मिलाये हैं । तिनमें बुद्धि की समानता करि कोई चूक होय, तो तिसको शुद्ध करिवे को
 विशेष ज्ञानीन तें विनती करी तापै शिष्य के प्रश्न पाय उत्तर सहित कथन है ॥ १५ ॥ ता
 ग्रंथ करने में तरकी (तर्क करने वाले) ने मान बताया, ऐसा प्रश्न होतैं अनेक युक्ति दृष्टान्त
 सहित, उत्तर कथन है ॥ १६ ॥ पीछे ग्रंथनि में ग्रंथकर्ता अपने नाम का भोग वों, ताकी
 परिपाटी का कथन है ॥ १७ ॥ पीछे भले बुरे पंडितन का कथन है तामें धर्मार्थी अरु धर्मरहित
 (नाममात्र पंडित) तिनका दृष्टान्तपूर्वक कथन है ॥ १८ ॥ आगे तरकी नै कही ग्रंथ में
 कोई चूक होइगी तो दोष लागैगा ताके प्रश्न पाय निर्दोष ग्रंथकर्ता का कथन है ॥ १९ ॥
 बहुरि ग्रंथन के आदि, आचार्य षट्कार्यनि का कथन करते आये, तिनका कथन है ॥ २० ॥
 पीछे ग्रंथ के आदि मंगल करिए, तो मंगल के षट् भेदनि का कथन है ॥ २१ ॥ आगे जिन

अर्थानि सैं ए सात कथा होय सो ग्रंथ संगलकारी होय । तिन कथानि का कथन है ॥ २२ ॥
 फिर जिन सर्वज्ञ भाषित तत्त्व, जीव अजीबनि का कथन सत्य है । ऐसा कहते तरकी
 ने अनेकमतन संबंधी तत्त्व सत्य बताय प्रश्न किया । सो तिन अन्य मतीन के भाषे जीवादि
 तत्त्वनि सैं अरु सर्वज्ञ भाषित तत्त्वनि विषैं अंतर है । तिनके कथन का अनेक नय दृष्टान्त
 युक्ति रूप कथन है । तहां कोई ब्रह्मवादी संसार सैं एक आत्मा मानै है । कोई अव-
 तारवादी भोज-आत्मा कूं अवतार मानै है । और कोई कृणिक मती जीव द्विन-द्विन सैं
 शरीर विषैं उपजता मानै हैं । कोई कर्त्तावादी आत्मा कों उपजावनहारा मानै है । कोई
 नास्तिकमती जीव का अभाव मानै है । कोई अज्ञानवादी सोब विषैं ज्ञान का अभाव मानै
 है । और कई अजीव कों जीव मानै हैं । स्थिरवादी ऐसा मानै हैं, जो जैसा भरै सो
 ही उपलै । कई जीव को अजीव मानै हैं । इत्यादिक भरतवादीन का भ्रम सेटवे कों सर्वज्ञ
 भाषित तत्त्वनि का स्वरूप कथन है ॥ २३ ॥ बहुरि सत्य असत्य आत आगन पदार्थ तिनका
 कथन है ॥ २४ ॥ पीछे शुद्धदेव के जानिबे कों अतिशय चौंतीस आदि द्वियालीस गुणनि
 का कथन है ॥ २५ ॥ आगे जालें एते दोष होय सो देव नाहीं । ते दोष कौन, तिन अष्टा-
 दश दोषनि का कथन है ॥ २६ ॥ बहुरि कुदेवनि का कथन है ॥ २७ ॥ आगे कुशुरु के
 पहचानबे कूं गुणलक्षण का कथन है ॥ २८ ॥ केरि सुशुरु के मूल गुण अट्टाईस हैं तिनमें

एषणा समिति विषै मुनि के भोजन में छियालीस दोप हैं । तिनका कथन है । तहाँ भोजन
 समय बत्तीस अन्तराय वंशै, उनका तथा मल दोपनि का कथन है ॥ २६ ॥ आगे वाईस
 परीपहनि का कथन है ॥ ३० ॥ आगे पंच महाव्रत, पंचसमिति, पडावश्यक, पंचेन्द्रीवशी-
 कारण आदि अठाईस मूलगुणनि के कथन में पड् आवश्यकन का विशेष निर्णय है ॥ ३१ ॥
 आगे मुनीश्वरनि के दश भेदनि का कथन है ॥ ३२ ॥ बहुरि आचार्यनि के गुणनि विषै दश-
 लक्षणधर्म, वारहतप, पंचाचार, पडावश्यक, तीनि गुति, इन छत्तीस गुणनि का कथन है ॥ ३३ ॥
 आगे सत्यधर्म के दशभेदन का कथन है ॥ ३४ ॥ बहुरि दश अतीचार ब्रह्मचर्य के हैं । तिनका
 कथन है ॥ ३५ ॥ आगे उपाध्याय जी के पचीस गुण विषै ग्यारह अंग, चौदह पूर्व का कथन
 है । तिनमें त्रिलोक, त्रिदु पूर्व के कथन में संज्ञेप में तीन लोक का कथन है । तिनमें मध्यलोक
 के कथन में असंख्यात द्वीप सानुद्रनि में आदि के षोडस अन्त के षोडस द्वीपनि के नाम हैं ।
 और तहाँ ही अढ़ाई द्वीप संबंधी ध्रुवतारनि का प्रमाण कथन है ॥ ३६ ॥ आगे मध्यलोक विषै
 चारि सौ अठावण अकृत्रिम जिन मन्दिर हैं, तिनके स्थाननि का वर्णन है ॥ ३७ ॥ बहुरि स्वर्ग-
 लोक के कथन में आठ युगलानि के सोलह स्वर्गन के नाम, तिन संबंधी देवनि की आयु अरु
 काय के प्रमाण का कथन है । अरु युगलनि प्रति इन्द्रनि का प्रमाण, अरु युगल प्रति विमान
 की संख्या का कथन है । और धरती तें कते कते ऊँचे हैं । तिनके प्रमाण का कथन है । विमाननि

के वर्ण का कथन है। स्वर्गनि के आधारनि का कथन है। अरु स्वर्ग प्रति कामसेवन का कथन है। और देवनि के मरन पीछे उस ही स्थान में देव उपजनै का अन्तर कथन है। और युगलनप्रति देवन की अवधि विक्रिया का कथन है। देवनि के श्वासोच्छ्वास के अन्तर का प्रमाण कथन है। मुकुटनि के चिन्हनि का कथन है। विमानन की मौटाई का कथन है। और स्वर्गप्रति लेश्या अरु देवांगना की उत्पत्ति, देवीन की आयु, ऐसे सामान्य ऊर्ध्व-लोक का कथन है। इत्यादिक त्रिलोकत्रिंदु पूर्व विषै कथन है। इन आदि, ग्यारह अंग चौदह पूर्व का ज्ञान सहित उपाध्यायजी के गुणन का कथन है ॥ ३८ ॥ आगे आचारसार जी अनुसार मुनीश्वरों के विचारवे के समाचार दश हैं। आश्रय पांच हैं। तिनका कथन है ॥ ३९ ॥ आगे धर्म के कथन विषै पहले कुधर्म का कथन है ॥ ४० ॥ बहुरि सुधर्म का कथन है ॥ ४१ ॥ आगे नव नयका कथन है ॥ ४२ ॥ आगे वर्म की परीक्षा कौ पंचप्रमाण हैं तिनका कथन है ॥ ४३ ॥ आगे कुसंग त्याग का कथन है ॥ ४४ ॥ आगे सुसंग का कथन है ॥ ४५ ॥ आगे कहिए है कि कौन कौन ध्यान चिन्तवन करने योग्य हैं। कौन कौन नहीं करिए, ऐसा कथन है। तहां ही ऐसा कथन है जो आर्च रौद्र ध्यान नहीं करिये। अरु धर्म शुद्ध ध्यान करने योग्य है ॥ ४६ ॥ आगे आर्त के चिन्हन का कथन है ॥ ४७ ॥ आगे सुआचार कुआचार का कथन है ॥ ४८ ॥ आगे योग्य अयोग्य खान पान का कथन है

॥ ४६ ॥ आगे शुभ अशुभ वचन भेद का कथन है ॥ ५० ॥ आगे असत्य के ग्यारह
 भेदन का कथन है ॥ ५१ ॥ आगे परस्पर बिना प्रयोजन नतलावना से विकथा है । ताके
 पचीस भेदन का कथन है ॥ ५२ ॥ आगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कथन विषेँ स्वद्रव्य क्षेत्र
 काल भाव तथा परद्रव्य क्षेत्र काल भाव का कथन है । तहां स्वद्रव्य की परीक्षा का कथन
 है । और द्रव्यन के प्रमाण कथन में मनुष्य द्रव्य थोरा है । और क्षेत्र अपेक्षा मनुष्य का
 क्षेत्र थोरा है और काल अपेक्षा मनुष्य का काल थोरा है । और भाव अपेक्षा मनुष्य के उपजने
 का भाव थोरा है । इत्यादिक ऐसा कथन है ॥ ५३ ॥ आगे षट् काय के जीवन की आयु, काय
 कथ कथन है ॥ ५४ ॥ आगे एकेन्द्रिय तिर्यञ्चन में सूक्ष्मवाद्दर है तिनका कथन है ॥ ५५ ॥
 आगे षट् काय के शरीरन के आकार का कथन है ॥ ५६ ॥ आगे षट् काय जीव केती केती
 कर्म स्थिति बाँधेँ, ऐसा कथन है ॥ ५७ ॥ आगे पंच इन्द्रिय का विषय कितना है ताके प्रमाण
 का कथन है ॥ ५८ ॥ आगे पंचगोलाक निगोद के हैं ते कहां कहां हैं । ताका कथन है ॥ ५९ ॥
 आगे निगोदि जीवन के प्रमाण की अनन्तता महा दीर्घ है । ताका कथन है ॥ ६० ॥ आगे
 निगोदि के दोय भेद हैं ताका कथन है ॥ ६१ ॥ आगे षट् काय जीव जवन्य आयु पावै तौ
 एक अन्तर्मुहूर्त्त में केतेक भव करै । ताका कथन है ॥ ६२ ॥ आगे सुतप कुतप का कथन है
 ॥ ६३ ॥ आगे सुतप के बारह भेद हैं तहां आलोचना तप के अतीचार दश हैं । ताका कथन

हे ॥६४॥ आगे कोऊ मुनि में दीर्घ दोष पड़े तो आचार्य, दीर्घ दंड ताकी कौन दीजिये ताका कथन है ॥६५॥ आगे विनयतप के पांच भेद हैं ताका कथन है ॥६६॥ आगे सुव्रत के भेद बारह हैं अरु कुव्रत हैं तिनका कथन है ॥६७॥ आगे बारह अनुप्रेक्षा हैं ताका कथन है ॥६८॥ आगे सुदान कुदान का कथन है तहां सुदान के चारि भेद हैं ताका कथन है ॥६९॥ आगे जिनकूं दान दीजिये सो पात्र हैं तिनके सुपात्र कुपात्र करि दोय भेद हैं तिनके विशेष भेद पन्द्रह, तिनका अरु तिनके दान के फल का कथन है ॥ ७० ॥ आगे पूजा भेद दोय हैं एक सुपूजा एक कुपूजा, तिनका कथन है ॥ ७१ ॥ आगे तीरथ दोय हैं एक सुतीरथ एक कुतीरथ, तिनका कथन है ॥ ७२ ॥ आगे चरचा भेद दोय हैं एक सुचर्चा और एक कुचर्चा, तिनका कथन है ॥ ७३ ॥ बहुरि अनुमोदना के भेद दोय हैं । कहीं तो अनुमोदना किये पाषण्ध होय, सो तो पाप अनुमोदना अशुभ है । एक अनुमोदना किये पुण्य होय सो शुभ अनुमोदना है तिनका कथन है ॥ ७४ ॥ आगे मोक्ष के भेद दोय हैं एक तो भोरे जीवनि की कल्पी कर्ममलसहित मोक्ष है और एक शुद्ध निरंजन सर्व कर्म मलरहित निर्दोष मोक्ष है तिनका कथन है ॥ ७५ ॥ आगे कुज्ञान सुज्ञान करि ज्ञान के दोय भेद हैं तहाँ मति-ज्ञान के तीनि सैं छत्तीस भेद रूप वर्णन है ॥७६॥ आगे श्रुतज्ञान का कथन है तहाँ व्यय ध्रुव उत्पाद, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान, कर्त्ता कर्म क्रिया का कथन है । तही में

संज्ञेय तै पल्य सागर का कथन है ॥ ७७ ॥ पीछें कृतज्ञी विश्वासवाती का दृष्टान्तपूर्वक
 कथन है ॥ ७८ ॥ आगे अगारि गति, पाप पुण्य के फल प्रगट जनानहारि आगति जागति
 (आने जाने) रूप दंडक का कथन है ॥ ७९ ॥ आगे निमित्त उपादान का कथन है । आगे
 सुवनिज कुवनिज का कथन है । बहुरि श्रुतज्ञान समाप्तरूप कथन है ॥ ८० ॥ आगे अवधिज्ञान
 का कथन है तहां देशावधि परमावधि सर्वावधि करि तीनि भेदरूप कथन है तहां देशावधि
 के हीयमानादि षट् भेद रूप कथन है ॥ ८१ ॥ अर सोई अवधि, भवप्रत्यय गुणप्रत्यय दोय
 भेद लिखे है ताका कथन है ॥ ८२ ॥ आगे मनःपर्यय, ऋजुमति विपुलमति करि दोय भेद
 रूप है ताका कथन है ॥ ८३ ॥ आगे संक्षेप तै केवलज्ञान का कथन है ॥ ८४ ॥ आगे कहें
 हैं जो यह आत्मा अपनी आयु के दिन सोई भए मोतिन की माला तिनको वृथा खोवे है
 ऐसा कथन है ॥ ८५ ॥ आगे आत्मा अपनी भूत तै आप हां वंध कूं प्राप्ति होय ऐसा
 कथन दृष्टान्त देय बतावें हैं ॥ ८६ ॥ आगे त्रयादश भय शुद्धात्मा में नाहीं ऐसा कथन
 है ॥ ८७ ॥ आगे चक्री त्रिखंडी महामण्डलेश्वरादि राजानि की विभूति विनाशीक बतावता
 कथन है ॥ ८८ ॥ आगे मातापितादि सज्जन कुटुम्बी अपने २ सारथरूप वंधन तै बंधे हैं
 ऐसा कथन है ॥ ८९ ॥ आगे जिन जिन वस्तूनि का स्वभाव सहज ही बंचल है तिनके
 मेटवे को कोई उपाय नाहीं, ऐसा कथन है ॥ ९० ॥ आगे ऐसा कहें हैं जो कोऊ महापंडित

भी होय अरु श्रद्धानरहित मिथ्याश्रद्धानी होय तो ताकै मुख का उपदेश सम्यकदृष्टीनि
 कौं सुनना योग्य नाहीं ऐसा कथन है ॥ ६१ ॥ आगे सर्प की क्रूरता तें दृष्टजीवनि की
 क्रूरता बहुत बतावै है ऐसा कथन है ॥ ६२ ॥ आगे सज्जन दुर्जन जीवनि का स्वरूप
 दृष्टान्तपूर्वक कथन किया है ॥ ६३ ॥ आगे भला उपदेश भी मूर्ख जीवनि कूं कारजकारी
 नाहीं, ऐसा कथन है ॥ ६४ ॥ आगे केतेक जीव दयारहित हैं ऐसा बतावता कथन है ॥ ६५ ॥
 आगे कृपण का धन कहा होय, ऐसा कथन है ॥ ६६ ॥ आगे केतेक जीव दयारहित ही हैं
 तिनको बतावता कथन है ॥ ६७ ॥ आगे संतोषी आत्मा आप कूं दरिद्रावस्थामें भी सुखी भया
 मानि दरिद्र कूं असीस देय है ऐसा कथन है ॥ ६८ ॥ आगे धर्म सेवनहारे जीव संसार में
 दयारि प्रकार भावन की वाञ्छा सहित धर्म का साधन करै हैं ऐसा कथन है ॥ ६९ ॥ आगे
 छन्द काव्य के वक्ता कवीश्वर काव्य छन्द की जोड़ कला करणहारे पंडित पाँच प्रकार हैं
 सो अपने अपने स्वभाव कूं लिये छन्दनि को बनवै हैं ऐसा कथन है ॥ १०० ॥ आगे पंचम-
 काल की महिमा जो यामें वाञ्छित निमित्त नाहीं ऐसा कथन है ॥ १०१ ॥ आगे अपने शुद्ध
 भावनि बिना तप संज्ञान ध्यान कार्यकारी नाहीं ऐसा कथन दृष्टान्तपूर्वक कहै हैं ॥ १०२ ॥
 आगे अपने हित रूप सुवर्ण के परखिवे कों कसौटी समान नव स्थान हैं तिनका कथन
 है ॥ १०३ ॥ आगे इन कसौटी समान स्थानकन पै कौन को परखिवे ऐसा कथन है ॥ १०४ ॥

आगे एक रोग के दुःख कूं उपचार अनेक जीव अनेक रूप अपनी-अपनी दृष्टि प्रमाण
 बतावें, ऐसा कथन है ॥ १०५ ॥ आगे घर कुटुम्ब को तज, फेरि घर चाहै, कुटुम्बादि
 हितू चाहै, घर घर दीन होई यावै, जाको आचार्य कहा कहै ? ऐसा कथन है ॥ १०६ ॥ आगे
 कौन के वास्ते काहे कूं तजिये ऐसा कथन है ॥ १०७ ॥ आगे जो जा देश में एती वस्तु
 नहीं होय तो विवेकी तहां नहीं रहे, ऐसा कथन है ॥ १०८ ॥ आगे इन दस स्थानकनि
 में लान नहीं करिये ऐसे स्थानक बताये, ऐसा कथन है ॥ १०९ ॥ आगे जाके पीछे बल होय
 सो बलवान है ऐसा कथन है ॥ ११० ॥ आगे स्नेह समान और बल नहीं, हित है सोही
 भुजबल और सैन्य बल है ऐसा कथन है ॥ १११ ॥ आगे नीति मार्गरूप परिणति सोही
 बड़ी सेना व भुजबल है ऐसा कथन है ॥ ११२ ॥ आगे अनेक संकटनि में एक पूर्वोपाजित
 पुराय सहाय है ऐसा कथन है ॥ ११३ ॥ आगे एती वस्तु भई, कार्यकारी नहीं ऐसा कथन
 है ॥ ११४ ॥ आगे एती वस्तु पर उपकार निमित्त हाँय है ऐसा कथन है ॥ ११५ ॥ आगे
 धर्मात्मा जीवनि कूं इन षट् स्थानकनि में लब्जा करना योग्य नहीं ॥ ११६ ॥ आगे एती
 बात कहै हैं जो संकट में सत्पुरुषनि को साहस ही सहाय है ॥ ११७ ॥ आगे कहै हैं जो
 ए तीन स्थान पंडितन के हँसने के कारण हैं ॥ ११८ ॥ आगे सतसंग का किया अनादर
 भी गुणकारी है ऐसा कथन है ॥ ११९ ॥ आगे मलेच्छरणे के षट् भेद हैं तिनका कथन है

॥ १२० ॥ आगे मूढ़ता के सात भेद बताये हैं ऐसा कथन है ॥ १२१ ॥ आगे सम्यक्ज्ञान
 विषे अरु मिथ्याज्ञान विषे दृष्टान्तपूर्वक अन्तर अरु फलभेद बताये हैं ॥ १२२ ॥ आगे
 इन्द्रिय सुखनि तें आत्मा की तृप्ति नाहीं भई ऐसा कथन है ॥ १२३ ॥ आगे नरक पशूनि
 के दीर्घ दुःखनि तें नहीं डरथा तो तप संजम के अल्प दुःखनि तें क्यों डरो हो, ऐसा कथन
 है ॥ १२४ ॥ आगे सर्व कथायनि तें माया कषाय का पाप बड़ा बतावता कथन है ॥ १२५ ॥
 आगे पुण्य वृत्त का फल इन्द्रिय सुख है सो धर्मघातक नाहीं, जीव कूं दुःखदाई नाहीं, ऐसा
 कथन है ॥ १२६ ॥ आगे सुनीश्वरों के मोक्ष मार्ग का साधन एक, धर्मी श्रावकनि का मन्दिर है
 ऐसा कथन है ॥ १२७ ॥ आगे बुद्धिपाये त्र धनपाये का फल कहा है ऐसा कथन है ॥ १२८ ॥
 आगे एते निमित्त काल सभान जान तजना योग्य है ऐसा कथन है ॥ १२९ ॥ आगे एती जगह
 यतीश्वर नाहीं रहें, रहें तो संजम भृष्ट होय, ऐसा कथन है ॥ १३० ॥ आगे एते जीवनि का
 विश्वास नाहीं करिये ऐसा कथन है ॥ १३१ ॥ आगे मुखमीठा, पीछे तें द्वेष भाव करै ऐसे
 मित्रन कूं दूर ते तजना ऐसा कथन है ॥ १३२ ॥ आगे एती सभा विषे सभा विरुद्ध नाहीं
 बोलना, ऐसा कथन है ॥ १३३ ॥ आगे धर्मशास्त्र पढ़ के एते गुण नहीं भये तो पढ़ना वायस
 (कौवा) के शब्द संमान है, ऐसा कथन है ॥ १३४ ॥ आगे मरण से भी निद्रा को अनिष्ट
 बतावें हैं ऐसा कथन है ॥ १३५ ॥ आगे दुष्ट जीवन का स्वभाव दृष्टान्त देय बतावें हैं ऐसा

आगे कुलकरनि के चारह चूक भये दंड होय, ताके भेद चारि, तिनका कथन है ॥ १७३ ॥
 आगे हिंसा में कोई प्रकार पुण्य नहीं ताके दृष्टान्त करि बतावता कथन है ॥ १७४ ॥ आगे
 अनेक दृष्टान्तनि से दया में पुण्य बतावता कथन है ॥ १७५ ॥ आगे राजानि में ऐसे गुण होंय
 तो तिनकी प्रजा सुखी होय, राज तेज बढ़े, यश प्रगटे, परभव सुधरे, ताते राजानि में ऐसे
 गुण अवश्य चाहिये तिनका कथन है ॥ १७६ ॥ आगे चौदह विद्या राजपुत्रनि के सीखने
 योग्य है तिनका कथन है ॥ १७७ ॥ आगे चौदह विद्या लौकिकी हैं तिनका कथन है
 ॥ १७८ ॥ आगे चक्रवर्ति के पुण्य जोग ते नव निधि चौदह रत्न हैं तिनका कथन है
 ॥ १७९ ॥ आगे चौथे काल के आदि प्रजा के सुखनिमित्त भरतचकी ने पट्कर्म बनाये
 तिनका कथन है ॥ १८० ॥ आगे भरतचकी कुं तिनका फल आदिनाथ स्वामी ने कहा कि
 अभी नहीं, पंचम काल आये आगे प्रगट होयगा, ऐसा कथन है ॥ १८१ ॥ आगे चक्रवर्ति
 की सेना षट् प्रकार है तिनका कथन है ॥ १८२ ॥ आगे शुद्ध भगवान् की परीक्षा कौ मुख्य
 तीन गुण हैं तिनका कथन है ॥ १८३ ॥ आगे जबे तीर्थकरजी गर्भ विषे अवतरें तब पहिले
 माता कौ सोलह स्वप्ने होय तिनके नाम फल का कथन है ॥ १८४ ॥ आगे तीर्थकरादि महा-
 नपुरुषन के चिन्ह षट् गुण हैं जे इन षट् गुण सहित होंय सो पुण्याधिकारी जानिये, ऐसा
 कथन है ॥ १८५ ॥ आगे आभूषणनि में हार मुख्य है सो हार के ग्यारह भेद हैं ताका कथन

है ॥ १८६ ॥ आगे आदिनाथ स्वामी कैलाशपर्वत तें निर्वाण जानें विषैं चौदह दिन बाकी रहे तब
 आठ पुरुषनि को आठ स्वप्ने भये तिनका कथन है ॥ १८७ ॥ आगे नायक नाम बड़े का है
 तस नायक के तीन भेद हैं तिनका कथन है ॥ १८८ ॥ आगे श्रावक का धर्म ग्यारह प्रतिमा
 तिनका कथन है तिनमें पंच उदम्बर व तीन मकार का त्याग करने वाला अष्टमूलगुणधारी है। तिन
 मूलगुणनि के अतिचारनि में सात व्यसन के अतीचार का कथन है। तामें मांस के अतीचार
 स्वरूप वाईस अभक्षण का कथन है ॥ १८९ ॥ आगे दूसरी प्रतिमा में पंच अणुव्रत, तीन
 गुणव्रत, ब्यारि शिक्षाव्रत इन बारह व्रतनि का कथन है व इनके अतीचार का कथन है। तथा दस-
 प्रकार परिग्रहनि का कथन है। तथा नवधा भक्ति अरु दातार के सात गुणनि का कथन है।
 अरु अधाकर्म भोजन के चारि भेदनि का कथन है। अरु चारि प्रकारि दान का कथन है अरु
 सल्लेखनाव्रत अरु सम्यक दर्शन इनका अतीचार सहित कथन है। आगे तीसरी प्रतिमाविषै
 सामायिक का कथन है। अरु सामायिक के अतीचार वत्तीस, तिनका कथन है। अरु फेरि सामा-
 थिक के वाईस अतीचारनि का कथन है। अरु सामायिक कहां करिये, तिन स्थानकनि का
 कथन है ॥ १९० ॥ आगे सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य हे सो ब्रह्मचर्य के चारि भेदनि का कथन
 है। तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण के दस अधिकार का कथन है। अरु शीलकी महिमा अरु कुशील
 का निर्बंध, दस गाथानि कर कथन है। ऐसे ब्राह्मण की परीक्षाकूं सिरलिंगादि चारि चिह्नन का

कथन है । तहां ही श्रावक के भोजन में सात अंतराय का कथन है ॥ १६१ ॥ आगे श्रावकानि के विचारवे योग्य सतरह नियम का कथन है ॥ १६२ ॥ आगे श्रावक के इक्कीस गुण हैं तिनका कथन है ॥ १६३ ॥ आगे अन्यमतन के अनुसर ब्राह्मण के लक्षण का कथन है और तहां तिनके शास्त्र अरु शास्त्रनि के कर्ता आचार्य तिनकी साक्षी सहित ब्रह्मका कथन है । सो जिन में एते गुण होंय सो ब्रह्म है ऐसा कथन है ॥ १६४ ॥ आगे अन्यमत सम्बन्धी मारकंडे जी आचार्यकृत सुमतिशास्त्र में जलछानवे का कथन किया, अरु विना गाले का दोष कथन है ॥ १६५ ॥ आगे व्यासजी कृत भारत नामा शास्त्र का सातवां स्कन्धविषै ऐसे वचन हैं कि ब्राह्मण को शील सहित रहना वैराग्यादिगुण सहित रहना ऐसा कथन है ॥ १६६ ॥ आगे सुमतिशास्त्र मारकंडेय षट्पीठवर कृत तामें कही भोजन, दिनके च्यारिपहर रहै तिनमें करे तो कैसा २ फल होय है ऐसा कथन है ॥ १६७ ॥ आगे शिवपुराण में ऐसी कही है जो ब्राह्मण को एती वस्तु खावना योग्य नांही ऐसा कथन है ॥ १६८ ॥ आगे अन्यमत के कश्यप नामा आचार्य तिनने कही है जो विष्णुभक्त होय ताकूं कन्दमूल खावने योग्य नांही, ऐसा कहा है ॥ १६९ ॥ आगे शिवपुराण अन्यमत सम्बन्धी तामें कही है जो दया समान तीरथ नाहीं, ऐसा कथन है ॥ १७० ॥ आगे अन्यमतनि में ब्राह्मण के दस भेद कहे हैं ताका कथन है ॥ २०१ ॥ ऐसे अन्यमतन का भी रहस्य दयासहित बताय, ब्रह्मचारी का स्वरूप बताय, पीछे आठवीं प्रतिमा

आदि ग्यारहवीं प्रतिमा पर्यन्त कथन है ॥ २०२ ॥ आगे ग्यारहवीं प्रतिमा में ऐलक छुल्लक करि दोय भेद श्रावक के कहे हैं ताका कथन है ॥ २०३ ॥ आगे मुनि श्रावक का कथन पूरण कर शास्त्र पूरण होते अन्तमंगलरूप तीनि काल सम्बन्धी चौबीसी भरतक्षेत्र की तिनके नाम, व वर्तमान चौबीसी के समय के पुरुषनि का कथन है । अरु सिद्धक्षेत्रनि कौं नमस्कार रूप कथन है ॥ २०४ ॥ आगे तीनि लोक विषैं तिष्ठते आठ कोड़ि छप्पन लाख सत्याखेवें हजार च्यारि सौ इक्यासी अष्टत्रिम जिन मंदिर हैं तिनकी रचना अरु विस्तार का कथन अरु तिनकौं मंगल निमित्त नमस्कार रूप कथन है ॥ २०५ ॥ आगे मंगल निमित्त शास्त्र के अन्त में पंच परमेष्ठी का कथन है ॥ २०६ ॥ आगे अन्त मंगल निमित्त श्री अरिहंत देवके विराजिबे का समोशरण का विस्तार सहित वर्णन है । तहां विराजते भगवानकूं नमस्कार का कथन है ॥ २०७ ॥ आगे भगवान के विहारकर्म का वर्णन है ॥ २०८ ॥ और वादिराज गुरु अरु मान्तुगनामा आचार्यगुरु स्तोत्र के कर्ता तिनकौं नमस्कार है ॥ आगे ग्रन्थ पूरण होते कवीश्वर अपना जन्म सफल जानि हर्ष पाया, ताका कथन है ॥ २०९ ॥ आगे ग्रन्थपूरण होतें कवीश्वर अपना नामधरि जिस नगर में पूरण किया ताकौं बताय तिस वर्ष मासदिन को सुफल जानि तिनके सुधरने करि ग्रन्थ पूरण करने का कथन है ॥ २१० ॥ ऐसे इस ग्रन्थ का सामान्य टिप्पण कहा । सौ विवेकी श्रोता तथा वक्ता इस पीठिका के कथन कूं याद करि मनमें राखैं तो इस सब ग्रन्थ का सुनि-

रण होय ॥ २११ ॥ इति श्री सुदृष्टितरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये सर्वावलोकन पीठिका संचेप अर्थ
वर्णन नाम प्रथमो परिच्छेदः सम्पूर्णः ॥ १ ॥

ऐसे सामान्य पीठिका कही अब ग्रंथात्म रूप कथन कीजिये है । सो प्रथम ही

इष्ट देव कों नमस्कार कीजिये है ।

गाथा-अरिहंत देव बंदे, गुरुबन्दे एगण एण वीयरयो । धम्म दयाप्पय बन्दे, कम्मखय कारणं सुद्धं ॥
अर्थ जो कर्म-अरिनिका नाश किया ताँ अरिहंत देव हैं । सो ऐसे अरिहंत देव को हमारा
नमस्कार होऊ । अरु सर्वपरिग्रह रहित ममत्वत्यागी नग्न, रागदोष रहित वीतरागी गुरु कूं हमारा
नमस्कार होऊ । और षट्काय जीवन की माता समान रत्ना की करणहारी दया सो ऐसी दया-
मई धर्म कथन सहित सतभंगरूप सम्यक्प्रकार सर्वज्ञ वीतरागी का प्ररूपा जो धर्म ऐसे धर्म
को नमस्कार होऊ ॥ ऐसे प्रथम मंगल के हेतु अपने इष्टदेव धर्मगुरु को भक्ति भाव सहित नम-
स्कार करते पुराय का संचय किया । कैसे हैं देवगुरु धर्म, भक्त जीवन के कर्मनाश के कारण
हैं । सर्वदोष रहित शुद्ध हैं, ताँ भक्त भी परंपराय शुद्ध होय है । सो या बात सत्य है जाकी
सेवा करे तैसाही फल होय है । सो लौकिक विषै भी प्रगट देखिये है । जो जीव जाकी सेवा
करे तैसाही परंपराय होय । जो कोई जौहरी की सेवा करे तो परंपराय जौहरी होय । और कोई
सर्पा की चाकरी करे तो सर्पाफ्र होते देखिये । और आटा दाल के बेचने हारे की सेवा करे

तो परंपराय दुकानदार होते देखिये है । और हीनसंग विषै शिल्पी की सेवा करे तो शिल्पी पद पावै । बढ़ई की सेवा करै तो परंपराय बढ़ई का पद पावै, इत्यादिक जैसी-जैसी संगति करै तो तैसा ही पद पावै । तैसे शुद्ध देव गुरु धर्म की सेवा करै तो शुद्ध होय, ऐसा आचार्य ने कहा । तातैं में ऐसा जानि अपने देव गुरु धर्म की बंदनाकरी, ताके फल मेरा कर्ममल नाश होय, शुद्ध अवस्था होऊ । इहां कोई इन्द्री सुख का लोभी प्रश्नकरै जो तुमने कर्मरहित सिद्धपद चाहा सो वहां खवना-वीवना, स्त्री को भोगना, नाना प्रकार सुगन्ध, आभूषण, वस्त्र, रागरंग, नृत्यादिक भोग सुख तो हैं ही नांही । तो मोक्षविषै और कहा सुख है । ताको कहिये । हे विषयभिलाषी ! तोहि सुख की अभिलाषा है सो हे भाई ! तूं संसार विषै कहा (बया) तो दुःख जानै है और कहा सुख जानै है । सो प्रथम तू कहिले, तब हम तोकौं सिद्धनि का सुख कहेंगे ॥ तब तरकी ने कही- संसार में बड़ा दुःख तो जन्म मरण का है । तब धर्मी ने कही ए दुःख सिद्धनि में नांही । तब तरकी ने कही एक दुःख निरन्तर भूख तृषा है तब धर्मी ने कही कि यह सिद्धनि में नाहीं । फेरि तरकी ने कही, शीत उष्ण रागद्वेष क्रोध मान माया लोभ ए दुख हैं और नाना प्रकार वायु पित्त कफ़ खांसी स्वांस कुष्टादि रोगनि का दुःख है । तथा कमावना देशान्तर फिरना इत्यादिक अनेक तो संसार में दुःख हैं । तब धर्मी ने कही भो भ्रात ! सो संसार के दुःख सिद्धनि में एक भी नांही और तू सुख इन्द्रिय जनित मानै सो देखि, जब षट्स जिह्वा तैं एकमेक होई,

तब जिह्वा के द्वारा रस का जानपना होई तत्र षट्स का सुख होई । अरु रसना ते अंतर रहे तत्र सुख नांही । और सिद्ध हैं सो अनंत पुद्गल परमाणु जा-जा स्वरूप मई जैसे-जैसे रसन के अंश धरें, तिन तीनकाल सम्बन्धी परमाणुओं के रस के स्वादु को एक समय जानि भोगवैं हैं ॥ और तू नृत्यादिक का सुख मानै है सो तेरी दृष्टि विषैं आवै तब सुख होय अरु दृष्टि में नांही आवै तो सुख नांही होय । और सिद्धनि के ज्ञान में जहां-जहां देव मनुष्यनि में अनंत काल के होय गये, होंयगे, होंय हैं जे-जे तीनकाल सम्बन्धी नृत्य, सो सर्व केवलज्ञान तें दीखैं हैं । और तिनके सुख को भोगवैं हैं । और संसार में तू रागरंग का सुख मानै है सो राग का सुख तब होय है जब अपने श्रोतनि के सुनिवे विषैं आवै है तब आप सुखी होय है । और अपने सुनने में नहीं आवै तो सुख नहीं होय । और सिद्ध हैं सो अनंत काल पहिले जे-जे रागरंग भये ते सब जाने हैं अरु अवार तीनिलोक विषैं राग होंय तिनको जाने हैं । और आगामी तीन लोक विषैं राग होंयगे तिन सर्व कौ पहिलेही जानैं हैं । ऐसे तीनिलोक विषैं तीनकाल सम्बन्धी पुद्गल स्कन्ध मिष्ट स्वर रूप होय परनमें तिन सर्व कूं एक समय जानि सुख भोगवैं हैं । अरु सुगन्ध का सुख संसारी जीवनि के तत्र होय है जब नासिका के जानपने विषैं आवै है और सिद्ध हैं सो तीनकाल तीनिलोक की पुद्गल परमाणु जे-जे सुगंधरूप भई तिन सबके सुख कूं एककाल जानि सुख भोगवैं हैं । और स्पर्शन इन्द्रिय का विषय सुख स्पर्श विषैं

है सो जगतजीव तो तन सं स्पर्श तब जानै सुखी होय । और सिद्ध है सो तीन काल सम्बन्धी तीनि लोक के स्पर्शन के अष्ट विषय सर्व कूं एकै काल जानि सुख कों भगि वै है । ऐसे भो भाई, सिद्धनि में जगत दुःख तो एक भी नाही अरु वे इन्द्रिय सुख तें अनन्तगुणें अतिन्द्रिय सुख भोगिबैं हैं । ऐसे अविनाशी निराकुल सुख सिद्धनि में हैं सो जानना ॥ ऐसैं शुद्ध देव शुरु धर्म के अछानी सम्यकदृष्टि जीवन के ज्ञानसागरमें शङ्खोपयोग की सी निराकुल धारा कूं लिये शुभ फल की उपजावनहारी तरंगनविषैं अनेक हेय उपादेय रूप तत्त्वज्ञान मई तरंग उपजैं तिनका कथन इस ग्रन्थ विषैं किया है ताही तें इस ग्रन्थ का नाम सुदृष्टितरंगिणी कहा है सोई लिखिये है । गाथा—एतम सुदिष्ट तरंगो, गंथो गेयाय हेय पादेयो । दो भेय गेय गेयं, तिल्का पय गेय सुगेय आदेई ॥ २ ॥ अर्थ—इस ग्रन्थ का नाम सुदृष्टितरंगिणी है ताविषैं ज्ञेय हेय उपादेय का कथन है । सो ज्ञेय तो एक है ताविषैं दो भेद करिये है सो एक ज्ञेय तो तजनेयोग्य है अरु एक ज्ञेयं उपादेय है । स्वज्ञेय तो उपादेय है अरु परज्ञेय तजनेयोग्य है । भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीवनि के स्वपर पदार्थ का जानपना होय है । सो ज्ञेय हेय उपादेय करि सहज ही तीन प्रकार होय है ॥ सो तहां प्रथम तो ज्ञान के जानने में आवे सो सर्व स्वपरपदार्थ ज्ञेय है । पीछे ताही ज्ञेय के दोय भेद होय है । कोई पदार्थ अपने हित योग्य नाही सो हेय है, केतेक पदार्थ अपने हित योग्य होई सो उपादेय हैं । ऐसे ज्ञेयविषैं हेय उपादेय करना है सो सम्यक्भाव है । और मिथ्यादृष्टि बाल-

श्रीसु०
तरं०

बुद्धि के त्याग उपादेय नांही होंय है । और कदाचित होंय ही तो विपरीत होय भली वस्तुका त्याग करै अयोग्य वस्तु को अंगीकार करै । ऐसे त्याग उपादेय तें पर भव विगड़ि जाय, तातें सांचे हेय उपादेय विषैँ सम्यग्दृष्टिनिका उपयोग प्रवेश करि सकै सो ही कहिये हैं । तहां समुच्चय जीव अजीव ज्ञेयका जानना सो तो ज्ञेय हे । ताविषैँ अजीव अचेतन जड़ ज्ञेय सो तो परज्ञेय हेय हे और जीववस्तु देखने जानने मई चेतन्य ज्ञेय सो उपादेय हे । सो चेतन ज्ञेय भी दोय भेदरूप है । परसत्ता परप्रदेश परगुण परपर्याय रूप आत्मा सो परज्ञेय है । सो यह परआत्मा परज्ञेय है सो हेय हे तजने योग्य है । और आपमई स्वप्रदेश स्वगुण स्वसत्ता स्वपर्याय एकत्तरूप सो स्वज्ञेय हे उपादेय है अंगीकार काने योग्य है । भावार्थ—चेतन अचेतन करि ज्ञेय दोय भेद स्वरूप है । सो धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य काल आकाश पुद्गल ये पंचभेद तो अजीव ज्ञेय के हेँ सो आपते भिन्न ही हैं । तातें हेय हेँ तजने योग्य हेँ । और जीव हेँ सो अनंत हेँ अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय सत्ता प्रदेश जुदे-जुदे लीये हेँ । तातें अपनी आत्मसत्ता विना अनंत परजीवसत्ता परज्ञेय सो तजने योग्य है । और ज्ञान के जानपने में आये स्वात्मा के अनन्तगुण सो स्वज्ञेय हेँ । उपादेय हेँ । अंगीकार काने योग्य हेँ । और भी परज्ञेय के अनेक भेद हेँ सो व्यवहारनय करि केतीक तो आत्मा को इष्ट सुखकारी उपादेय हेँ । और केतीक आत्मा कूँ अनिष्ट दुखकारी सो हेय हेँ । सो आत्मा को संसारविषैँ परज्ञेय में समत्व करि भ्रमण करतें अनंतानंत

परावर्तन काल भये । परावर्तन कहा, सो ही कहिये है—

गाथा—द्वव खे का भव भावो, पावत्तं पण अणंत कय आदा ।

भवअंते पण लद्धी, भव्वो पय मोख होय लव काले ॥३॥

अर्थ—परावर्तन के पाँच भेद हैं—द्रव्यपरावर्तन ॥ १ ॥ क्षेत्रपरावर्तन ॥ २ ॥ कालपरावर्तन ॥ ३ ॥ भवपरावर्तन ॥ ४ ॥ भावपरावर्तन ॥ ५ ॥ अब इनका सामान्य अर्थ लिखिये है । प्रथम ही द्रव्यपरावर्तन के सामान्य भाव को सुनौ । द्रव्य परावर्तन ताकूं कहिये है जो पुद्गलपरमाणु जीव ने रागद्वेष भाव करि एक-एक परमाणु अनंत-अनंत बार ग्रहीते अरु छोड़े । भावार्थ—जो परमाणु अंगीकार करि छोड़े सो अब येही परमाणु जब ग्रहेगा, तब दूसरी बार गिनती में आवेगा । सो ऐसे एक-एक परमाणु अनंत-अनंत बार छोड़े और ग्रहे । एक परमाणु ग्रहि के तजे पीछै, अनंतकाल गये उसही परमाणु ग्रहिवे का निमित्त मिला, फेरि तजि फेरि अनंत काल गये उसही परमाणु ग्रहिवे का निमित्त पाया । ऐसे करते जीवराशितैं अनन्ते पुद्गलपरमाणु अनन्तानन्त बार ग्रहे अरु छोड़े, सो एक-एक बार छोड़े पीछे मिलते अनन्तकाल लागै तौ ऐसे ही अनन्तपरमाणु ग्रहतैं तजतैं जो काल लागै सो द्रव्यपरावर्तन है । तथा याही का दूसरा नाम पुद्गलपरावर्तन है । सो याका काल केवलज्ञान गम्य अनन्तकाल है । इति प्रथम द्रव्य परावर्तन ॥

आगे क्षेत्रपरावर्तन का स्वरूप कहिये है । जो सर्वलोक के मध्यप्रदेश तैं गिनिये । सो जीव लोक के मध्यप्रदेश आकाश विषैं उपजि मूवा और फेरि और-और क्षेत्र में उपज्या मूवा सो नहीं गिना । ऐसे जन्म मरण करते अनन्तकाल भया तब कोई कर्म जोगतैं उसही आकाशप्रदेश विषैं मूवा जन्म्या, तौ भी नहीं गिन्या । पीछे फेरि अलन्तकाल और-और प्रदेश-क्षेत्रनि भें उपज्या मूवा गिनती में नाही आया । ऐसे करते-करते अनन्तकाल पीछे उसही प्रदेश तैं लगता दूसरा प्रदेश क्षेत्र में आय जन्म्या तब दूसरा भव गिनती में आया । फेरि सर और-और प्रदेश क्षेत्रन में उपज्या-मूवा सो नहीं गिना ऐसे अमर्ते-अमर्तैं अनन्तकाल भें दूसरे प्रदेश तैं निकसि तीसरा प्रदेश क्षेत्र भें उपज्या तब तीसरा भव गिनती भया । ऐसे ही क्रम तैं सर्व लोकाकाश के प्रदेश विषैं जनमें सरै इस करतैं जो काल होय सो दूसरा क्षेत्र परावर्तन जानना । इति दूसरा क्षेत्र परावर्तन ॥ आगे काल परावर्तन का स्वरूप कहिये है जो उतसर्पिण्या काल के आदि समय विषैं उपजा मूवा फेरि इसही काल में अनेक जन्म मरण किये सो काल नहीं गिन्या । ऐसे जन्ममरण करते एक कालचक्र पूरण भया, फेरि दूसरा कालचक्र लगाया, तामैं आदि के दूसरा समय को तज और काल में उपज्या मूवा ऐसे करते कई कालचक्र हो गये और पीछे अमर्ते-अमर्ते उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय उपज्या तब दूसरा भव गिनती में आया, फिर मूवा जल्म्या और काल में उपज्या मूवा, ऐसे करते अनन्त-

काल में अनन्त बार जन्म्या मूवा सो नहीं गिन्या । फेरि अमते-अमते अनन्तकाल गये
 उत्सर्पिणी काल के लगते ही तीसरे समय में उपज्या तब तीसरा भव भया । ऐसे करते
 उत्सर्पिणी काल के चौथे समय में मूवा-उपज्या । पीछे क्रमते पंचमे समय, बड़े समय त्रिषे
 उपज्या मूवा ऐसे एक एक समय बधता लगाय के बीस कोड़ाकोड़ी काल के जेतो समय भजे
 तेते सर्व पूरण किन्ने जेता काल लागै सो तीसरा कालपरावर्तन कहिये है । इति तीसरा बाल-
 परावर्तन ॥ आगे चौथा भवपरावर्तन का कहिये है—जो पृथ्वीकाय का अथवा भवपाय मूवा
 फेरि मर अप तेज वायु बनस्पति बेइन्द्री तेइन्द्री चौइन्द्री पंचेन्द्री असैनी सैनी देव ननुष
 तिर्यच नास्की विषे उपज्या मूवा सो भव गिनती में नाहीं आये । ऐसे अमते अमते अनन्त-
 काल में पृथ्वीकाय का ही भव पावै तब दोय भव होय । पीछे फिर मरा सो चारि गति में
 जरा सो ऐसा करते अनन्तकाल पीछे जब पृथ्वीकाय का ही भव पावै तब तीनि भव भये
 ऐसे अमते एक भव का निमित्त अनन्तकाल में भिले सो ऐसा करि असंख्याते भव पृथ्वीकाय
 के करै । ऐसे अनुक्रम लिये असंख्याते भव अपकाय के करै । ऐसे ही अनुक्रम तें असंख्याते
 भव तेजकाय के करे । ऐसे ही अनुक्रम लिये असंख्याते भव वायुकाय के करै । ऐसे ही
 बनस्पती बेइन्द्री तेइन्द्री चौइन्द्री पंचेन्द्री तिर्यच के भव अनुक्रमते करै । असंख्याते
 असंख्याते भव अनुक्रमते करि पीछे कोई पुरणयोगतैं देव होय सुख भोगि मरै । पीछे मनुज

तिर्यच नास्की होय सो नहीं गिना जब कोई पुण्य योगतैं देव ही भया । तब दूसरा भव होय । ऐसे करते देव के असंख्याते भव करै । ऐसे ही क्रम तैं मनुष्य के असंख्याते भव करै । ऐसे ही असंख्याते भव नास्की के करै । ऐसे ही तिर्यच पंचेन्द्री के भव करै । इत्यादिक ऐसे अनुक्रम लिये चारि गति सम्बन्धी सर्व भव करै सो जाकूं जेता काल लागै सो भव परावर्तन है । इति चौथा भवपरावर्तन ॥ आगे पंचमा भावपरावर्तन को कहिये है—जो सूक्ष्म निगोद लब्धपर्याप्तक जीव के अबर के अनन्तवें भाग जघन्य ज्ञान है सो ऐसे ज्ञान-सहित मूवा सो अनेक पर्यायन में उपज्या सो नहीं गिना । अरु निगोद में भी उपज्या परन्तु बहुत ज्ञानधारी उपज्या सो नाहीं गिन्या । ऐसे करते अनंत भव भये जब कोई कर्म-जोग तैं ऐसा भव पाया जो जघन्य ज्ञान तैं एक अंश अधिक ज्ञान का धारी भया । तब दूसरा भव भया, फेरि मूवा उपजा अनेक पर्याय चागति की अधिक ज्ञान सहित धरी सो नहीं गिनै । जब अनंतकाल गये ऐसे भव पावै जो जघन्य ज्ञान तैं दोय अंश बधता ज्ञान होय । ऐसे एक अंश तैं बधता-बधता अनुक्रमते असंख्याते अंश बधते जेता काल लागै सो पांचमां भाव परावर्तन है । इति पंचमा भावपरावर्तन ॥ आगे इन परावर्तन के काल की अधिकता व झीनता कहिये है—सो प्रथम ही पुद्गलपरावर्तन का काल अनंत है तातैं अनंत गुनाकाल क्षेत्र परावर्तन का है । तातैं अनंतगुनाकाल कालपरावर्तन का है । तातैं अनंतगुनाकाल भव-

परावर्तन का है। ताँ अन्तगुनाकाल भावपरावर्तन का है। ऐसे-ऐसे परावर्तन, संसार अमण करते दुःख भोगते अनंत हो गये सो जब जीव के काललब्धि निकट आवे तब संसारी जीव के पंचलब्धि होय हैं ॥ सो आगे लब्धि कहिये हैं—

गाथा—बुधुवसम देस सोई, पायोगम कणलब्धि पण भेवो ।

चव सम्म भव्वाभवो, कणो च भवेय होय सम्मत्तं ॥४॥

अर्थ—चयोपशम ॥१॥ देशना ॥२॥ विसोई ॥३॥ पायोगम ॥४॥ करण ॥५॥ यह पाँच लब्धि हैं। अब इनका सामान्य अर्थ—कर्म के जयोपशम तँ प्रगट होय ऐसा संज्ञीपना पंचेन्द्री-पना इनकी शक्तिरूप भाव सो जयोपशम लब्धि है। जो संज्ञी पंचेन्द्री नहीं होय तौ सम्यक्त नाहीं होय। ताँ संज्ञी पंचेन्द्रीपने का जयोपशम चाहिये ॥ १ ॥ और गुरु के उपदेश धरने की शक्ति सो देशनालब्धि है। जो गुरु के उपदेश धारवे की शक्ति नाहीं होय तौ सम्यक्त नाहीं होय ताँ गुरु उपदेश धरने की शक्ति चाहिये ॥२॥ आगे समय-समय परिणामन की अन्तगुणी विशुद्धता होई सो विसोही लब्धि कहिये। जो परिणामन की विशुद्धता नाहीं होय तौ सम्यक्त नाहीं होय, ताँ परिणामन की विशुद्धता चाहिये ॥३॥ बहुरि मोहनीय कर्म की स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर की है ताको अपने परिणाम की विशुद्धता के बलकरि कर्मस्थिति घटाय के अन्तःकोड़ाकोड़ी की राखै सो प्रायोग्य लब्धि है। जो मोह-

कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होय तो सम्यक्त नाहीं हाय । तातें मोहनीय कर्म की स्थिति घटनी चाहिये ॥१॥ बहुरि कर्णलब्धि के तोनि भेद हैं—अधःकरण ॥१॥ अपूर्वकरण ॥२॥ अनि-
वृत्तिकरण ॥३॥ जहाँ अधःकरण होय तब समय-समय परिणामन की विशुद्धता बढ़ती जाय ।
और जे-जे कर्मनि की स्थिति आगे बँधे होय थी तातें कर्मस्थिति घटती बंध होय । और साता
वेदनीय, आदेय, सौभाग्य, यशःकीर्ति इन आदि शुभ प्रकृतिन का अनुभाग बढ़ती (अधिक)
बंध होय । और असातावेदनीय, अयशःकीर्ति, दुर्भग, अनादेय इन आदिक अशुभ कर्मनि
का अनुभाग घटती बंध होय । और पहिले पीछे समय में जीवनि के अधःकरण होय तिनको
विशुद्धता के स्थान मिले भी, नहीं भी मिले, तातें याका नाम अधःकरण है ॥१॥ और जामें
समय-समय असंख्यात शुणी कर्मनि की निर्जग होय सो अपूर्व करण है । और अशुभ कर्मनि
का अनुभाग पलट शुभ रूप होय । और समय-समय कर्मनि की स्थिति घटती होय । और
समय-समय शुभकर्मनि का अनुभाग बढ़ता होय । और जिन जीवन ने समय अंतर तें कर्ण
मांडा होय तो परस्पर तिन जीवनि की विशुद्धता नहीं मिले । जाने प्रथम समय में अपूर्वकरण
मांडा और काढूने दोष च्यारि पांचादि समय पीछे करण मांडा होय तो पहिले कर्णमांडा ताकी
विशुद्धता महानिर्मल होय, याकी विशुद्धता कूं पिछले करण करनहारे जीव कवहूँ नहीं पावें ।
इतके परस्पर विशुद्धता नहीं मिले तातें याका नाम अपूर्वकरण है ॥२॥ और अनेक जीवनि

की समधर्ती विशुद्धता समान होय । तीनि काल सम्बन्धि जीवनि के अनिवृत्ति काल समय सर्वजीवनि की विशुद्धता एकसी होय सो अनिवृत्ति करण है ॥३॥ ऐसे ये करण लब्धि है । सो यह पाँच लब्धि हैं । तहाँ एता विशेष जो च्यारि लब्धि तौ भव्य अभव्य दोऊनि के होष है तातें समान हैं । और करण लब्धि सम्यक्त होतें निकट संसारी भव्यात्मा के ही होय है इस करणलब्धि के पूरण होते अन्त समय में सम्यक्त की पूरणता होय जीव अल्पसंसार का धारणहार सम्यग्दृष्टी होय है । सो आत्मीक स्वभाव का वेत्ता परद्रव्य तें उदासीन, जान्या है आप चैतन्य स्वभाव अर पर जड़त्व भाव ऐसा सो भव्यात्मा सम्यग्दर्शनी कहिये । ऐसे इन पंचलब्धलि का साधान्य स्वरूप कहा । विशेष श्रीगोमट्टसारजी तें जानना । ऐसे पंचलब्धि पूर्ण भए सम्यग्दर्शन होय है । सो ता सम्यक्त के दश भेद हैं सो ही कहिये हैं—

गाथा—आण मग उवदेलो, सूतर बीजा संखेय विथारो ।

अथावगाड महागाडो, संमत जिनभास्य य दहथा ॥५॥

अर्थ—आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, वीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाड, परमावगाड, ऐसे ए दश भेद सम्यक्त के हैं । सो अब इनका सामान्य स्वरूप कहिये है । जहाँ बिना उपदेश जिन आज्ञा का दृढ़ सरधान होना सो आज्ञा सम्यक्त है । भारे सरल परिणामी जीव अल्प-ज्ञान तें ही ऐसा सरधान करै हैं कि जो हम अल्पज्ञानी हैं, विशेष तत्त्वज्ञान की शक्ति नहीं, परन्तु

जिन देव ने भाषा है सो प्रमाण है । ऐसा दृढ़ श्रद्धान करि कुदेव कुगुरुन की सेवा नहीं करनी सो आज्ञा सम्यक्त है ॥१॥ और जानें गुरु उपदेश तें जान्या हे देव, धर्म, गुरु का स्वरूप जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्तचरित्र, ये स्तत्रय ही हैं । मोक्षमार्ग और विशेषज्ञान तौ नहीं परन्तु स्तत्रय विना मोक्ष मार्ग नहीं मानें । ऐसा दृढ़ श्रद्धान होय सो मार्ग सम्यक्त है ॥३॥ बहुरि जहाँ तीर्थकर चक्री कामदेवादिक के पुराण सुन, जान्या होय पुण्य पाप का भेद जानै और तीर्थकादिक के कल्याण आदिक अतिशय सुन उपजी हे पुण्य की चाह जाके, ऐसा गुरु उपदेश सुनि के दृढ़ श्रद्धान भाव भया होय, सो उपदेश सम्यक्त है ॥३॥ बहुरि आचारांगादि सूत्रन का उपदेश जानि सम्यक्त श्रद्धान दृढ़ भया होय, सो सूत्र सम्यक्त कहिये ॥४॥ बहुरि जहां नाना प्रकार गणित शास्त्रनि का स्वरूप जानि, रहस्य पाय, सम्यक्त श्रद्धान दृढ़ होय सो बीज सम्यक्त कहिये ॥ ५ ॥ बहुरि जहां शास्त्रनि का संक्षेप श्लोक, काव्य, गाथा, बंद, पद इत्यादिक का सामान्य अर्थ जानि के आपा परका भेद पाय सम्यक्त श्रद्धान दृढ़ किया होय सो संक्षेप सम्यक्त कहिये ॥६॥ बहुरि अनेक द्वादशांग का स्वरूप सुनि सम्यक्त श्रद्धान दृढ़ करया होय सो विस्तार सम्यक्त कहिये ॥७॥ और कोई बिना ही गुरु व शास्त्र का उपदेश सुने अकस्मात कोऊ उल्कापात आदिक दृष्टान्त देखि संसार की दशा विनाशीक जानि ठदास होई दृढ़ सम्यक्त श्रद्धान होय, सो अर्थसम्यक्त कहिये ॥८॥ और

जहाँ अंगपूर्व के सुनने करि इत्यादिक निमित्त पाय दृढ़ सम्यक्त होय सो अवगाढ़ सम्यक्त कहिये ॥६॥ और जहाँ केवलज्ञान भये प्रत्यक्ष सर्वलोक-अलोक भासते ऐसा श्रद्धान है सो परमावगाढ़ सम्यक्त कहिये ॥१०॥ ऐसे कहे जो यह दसभेदरूप सम्यक्त परणति सो मोक्षरूपी कल्पवृक्ष की दृढ़ जड़ है । तथा मोक्षमहल का प्रथम सोपान कहिये सीढ़ी है । सो ऐसे सम्यक्त के ये पच्चीस दोष हैं जहाँ ये दोष नहीं सो शुद्ध सम्यक्त जानना । सो पच्चीस दोष बताईये हैं—गाथा—मद वसु सम्मक दोसउ, आयतन सट् य तीन मूढाए ॥

इनदोसय विण सल्लं, णिम्मत सिव दीव सम मेय ॥६॥

अर्थ—मद आठ, सम्यक्त के दोष आठ, अनायतन षट्, मूढता तीनि ये पच्चीस सम्यक्त के दोष हैं । अब इनका सामान्य अर्थ कहिये है । जहाँ मामा नाना हमारे से काहू के नांही ऐसा माता का पक्ष लै मदकरना सो जातिमद है ॥१॥ और हम बड़े कुमाऊ, हम अनेक बुद्धि करि धन पैदा करै इत्यादिक अपनी कुमाई का मद करना सो लाभमद है ॥२॥ और जहाँ हमारे पिता, दादा धनादि करि बड़े थे इत्यादिक पिता की पक्ष का मद करना सो कुलमद है ॥३॥ और हमारे सा रूप और काहू का नांही इत्यादिक अपने रूप की महिमा देखि मद करना सो रूप मद है ॥४॥ और हम बड़े तपस्वी ऐसेँ कहि अपने तप का मद करना सो तप मद है ॥५॥ और अपने बल की अधिकता जानि कहना, जो हम सा बलवान और नाहीं

ऐसा कहि मद् करना सो बल मद् है ॥६॥ और हमसे और पंडित नाही, हम नाना प्रकार तर्क, व्याकरण, प्राकृत, छन्द, काव्य पढ़े हैं। इत्यादिक अपनी परिडताई का मद् करना सो विद्या मद् है ॥७॥ और हमारा बड़ा हुकुम है राज पत्र सर्व हमारी आज्ञा माने हैं। ऐसा आयको बड़ा जानि मद् करना सो अधिकार मद् है ॥८॥ ऐसे यह आठ मद् होते सम्यक्त मलिन होय हैं ॥ जैसे उज्वल वस्त्र मैल के सम्बन्ध पात्र मलिन होय। तैसे इन मदनिके निम्नित पाये सम्यक्तधर्म मलिन होय है। तातैं ऐसा जानि सम्यक्तदृष्टि से सदभाव नाहिं करै है। जे मिथ्यात्वलिप्त, अज्ञानी और धर्म भावना रहित मोक्षमार्ग जानिवेकौ अंध समानि, पापम बंध करनहारे वे इन अष्टमदन को करै हैं। और जे जगत तैं उदासीन सुखराशी सम्यक्तृपासी, जानैं मद्फांसी वे ए मद् पापफलकरता जानि मद्भाव नाही करै हैं ॥ इति अष्टम आगे अष्ट मल लिखिये है ॥ जहां धर्मकार्यनि के सेवनें विषै मातापिता, कुटुम्बादि, राज, इत्यादिक मुझे पापीजन जानेंगे ऐसा जानि आप कोई धर्म का सेवन शंका सहित करै सो धर्म कौ मल लागै सो यह शंका नामा दोष है ॥ १ ॥ और धर्मसेवनि करि पंचेन्द्रि सुखनि की अभिलाष करना सो सम्यक्तधर्म को कांक्षा नाम दोष है ॥ २ ॥ और धर्मसेवनि के शरीर में कर्म उद्दय तैं रोग करि तन मलिन भया। तन में फोड़ा, घुमड़ा, कफ, खांसी, कुष्ठादि रोग देखि कैं अपने चित्त में ग्लानि करनी सो दुरगंधा (विषि केंसा)

नामा सम्यक्त का दोष है ॥ ३ ॥ और बिना परीचा देव, गुरु, धर्म की सेवा करने से प्रक-
 नामा सम्यक्त का दोष है ॥ ४ ॥ और पराये दोष प्रकाशि, परक दुःख उपजावे, उसे पर्य-
 धर्म का मूढ़ता नामा दोष है ॥ ५ ॥ और धर्म सेवनकरके अपने धर्म-
 धर्म कौ घाति परदोष कहना (अनुपमूहन) दोष है ॥ ६ ॥ और तिनकों अथिता उपजावे सो
 राम अधिर राखना तथा औरिनि को धर्मसेवन करते देख तिनकों अथिता उपजावे सो
 अस्थितिकरनामा सम्यक्त का दोष है ॥ ६ ॥ और जाकौ धर्मात्मा जीव तथा धर्मसेवन
 धर्मकथा धर्मस्थान धर्म उपकरण धर्मउत्सवनि विषै द्रव्यलगता देखि इत्यादिक धर्मवाले
 नाही सुहावै सो वात्सल्य भावरहित अवात्सल्य दोष है ॥ ७ ॥ और जाकू धर्म के उत्सव
 सुहावै सो अप्रभावना नामा आठवां दोष है ॥ ८ ॥ इति सम्यक्त के आठ दोष ॥ आठ
 अनायतन दिखारिथे है ॥ तहां खोटे देवकी प्रशंसा करनी, रागी दोषी परिग्रही जीवनि कू
 जान प्रशंसा करनी और दयारहित हिंसा पाखंड विषयका प्ररूपण हारा असत्यवादी अज्ञान
 जीवनि के कल्पनासात्र करि कीया जो कुधर्म ताकी प्रशंसा करनी । और खोटे, कामी, क्रोध
 भयानीक, कुदेवनि के सेवकनि की प्रशंसा करनी । और कुशुकनि के सेवकनि की प्रशंसा करनी ।
 और कुधर्म के सेवकनि की प्रशंसा करनी ए षट् अनायतन सम्यक्त धर्म के दोष हैं ॥ ताँ
 जे सम्यक्त दृष्टि हैं सो इनका प्रशंसा नहीं करै हैं ॥ इति षट् अनायतन ॥ आगे तीनि मूढ़ता
 लिखिये हैं ॥ सो जहां बिना परीचा देवपूजा करनी, सीस नवावना सो देवमूढ़ता है ॥ ९ ॥ और

जो बिना परीक्षा गुरु की सेवापूजा करनी सीस नवावना सो गुरुभूढता है ॥२॥ और बिना परीक्षा धर्म का सेवन करना सो धर्म मूढता है ॥३॥ ऐसे कहे जो अष्टमद, अष्ट सम्यक्त के दोष, सम्यक्त के पचीस दोष ॥ आगे सम्यक्त के अष्टगुण बताइये हैं । इन अष्ट गुण सहित सम्यक्त होई सो शुद्ध है । निःशङ्कित ॥१॥ निःकांचित ॥२॥ निर्विचिकित्सिता ॥३॥ अमूढदृष्टि ॥४॥ उपगूहन ॥५॥ स्थितिकरण ॥६॥ वात्सल्यता ॥७॥ प्रभावना ॥८॥ यह सम्यक्त के आठ गुण हैं ॥ इन सहित सम्यग्दर्शन उज्ज्वल होय है सोई कहिये है ॥ धर्म सेवन करते कोई सेवन करना सो निशङ्क गुण है सो यह गुण अंजनचोर को पल्या है ॥१॥ और धर्म सेव पचेन्द्री सुखनि की बांधा नहीं करनी सो शंका नहीं करना । निःशङ्क होय धर्म सेव गुणवती कौ पल्या है ॥२॥ और जहां पुद्गलस्कंध असुहावने देखि ग्लानि नहीं निर्विचिकित्सा गुण है । सो यह राजा उद्यायन ने पाल्या ॥३॥ और शुद्धदेव, शुद्धर की परीक्षा करि सेवना सो अमूढदृष्टि गुण है । सो रानी रेवती ने पाल्या ॥४॥ और दोष जानिये तौ हू धर्मात्मा जीव प्रकाशै नहीं, सो उपगूहन गुण है । यह गुण भक्त ने पाल्या ॥५॥ और कोई धर्मात्मा जीव धर्म सेवन करता कोई कारणपर

श्री सु०
तरं०

होय रोगकरि, विभ्रम करि इत्यादिक कारणनिकरि छिगता होय तथा धर्म से अथिस्ता होती होय तो ताकों तनकरि धनकरि वचनकरि धर्म में थिर करै सो गुण है ॥ सो वारिबेण, राजा श्रेणिक के पुत्र मुनि भये तिनकों पल्या है ॥६॥

जीवनि को देखि धर्मस्थान कूं देखि हर्ष करना सो वात्सल्य भाव है सो ५ गुण विष्णुकुमार जी कूं पल्या है ॥७॥ और जैसे वनैं तैसे धर्म की प्रभावना उ धर्म उत्सव देखि राजी होई सो प्रभावना अंग है । यह गुण बज्रकुमार जी को ॥८॥ ऐसे कहे जो यह अष्ट अंग हैं सो इन अष्ट अंग सहित सम्यग्दर्शन के धारी जीव सहज ही दृष्टि शुद्ध होय गई है ताके प्रसाद करि पदार्थनि का स्वरूप जैसे का तैसा है । सो यथावत भासिबे कर रागदोष नाही होय है ॥ इहाँ प्रश्न ॥ जो आपने कहा सम्यक्त भये पदार्थनि पै रागदोष नाही होय सो अविस्त सम्यग्दृष्टिनि कै तो प्रत्यक्ष रागदोष हिंसा आरंभ भासै है ॥ ताका समाधान—रागदोष का अभाव दोय प्रकार है । एक तो प्रत्यक्ष रागदोष का अभाव और एक श्रद्धानपूर्वक । सो प्रत्यक्ष रागदोष का अभाव तो जिनदेव केवली के है तथा ग्यारहवें बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनीश्वर के है । तथा षष्ठम गुणस्थान आदि दसवें गुणस्थानपर्यन्त महाव्रतिन के हैं । और नीचले अव्रत चौथे गुणस्थानीन के सुदृष्टि होते निकट संसारी भव्यात्मा के श्रद्धानपूर्वक रागदोष नाही । वाह्यनिमित्त दोष तैं रागीसा है । परन्तु

शुद्धि के प्रसाद तैं अंतरंग रागदोष होता नाहीं । यह बिना ही जतन सहज स्वभाव है । सो ऐसी दृष्टि होतैं अनेक लहरि परिणति विषै उठै हैं । जैसे सागर विषै तरंग चलै तैसे सम-भावन विषै विचार हांय है । ताही के प्रसाद करि यह सुदृष्टितरंगिणी नाम शास्त्र में कहूं हैं ॥ शुभाशुभ करि अनेक भेद हैं ॥ जैसे शुभ श्रोता तथा शुभवक्ता चाहिये । सो श्रोतनि के, श्रोतानि का स्वरूप सुनौ । ।

गाथा—सोता सुह य असुहो, चउदह भिस्सोय चउदह सुहोई ।

अर्थ—अब श्रोतानि का शुभाशुभ है सोही कहिये है ॥ श्रोता शुभ अशुभ करि दोय भेद रूप हैं ॥ सो चौदह श्रोता तो मिश्र हैं और चारि श्रोता शुभ हैं ॥ भावार्थ ॥ ७॥ पाषाणसम ॥१॥ कूटा षड्रासम ॥२॥ मीडासम ॥३॥ घोटकसम ॥४॥ चालनीसम ॥५॥ मशकसम ॥६॥ सर्पसम ॥७॥ भैंसासम ॥८॥ इनका स्वभाव कहिये है ॥ जो श्रोतानि जीवन को चित्तदेय सुनना योग्य है । जो जीव उपदेश सुनै, पूछै, आप पढ़ै, वदत अथ के कथन चादि राखै इत्यादि बहुत कालताई धर्म क्रिया करै परन्तु अन्तरंग में शत्रु बलि सिद्ध

नाहीं, अभक्ष्य भोजन व हिंसा मार्ग नाही तजै । कुधर्म, कुरुर, कुदेव के दुर्गम के बोझा नाही मिटे । आप क्रोध मानादिक कषाय नहीं तजै ॥ जाके हृदय में जिनवर्गी बोझा चिं सो पाषाण समान श्रोता है ॥१॥ और जो रोज दिन प्रति शास्त्र सुने परन्तु सुनने के बाद भी सामान्यसा यदि रहै पीछे भूलि जाय, दिलचिपै यदि नांही रहै । सो फूटे घड़ा जैसा श्रोता है ॥२॥ और जैसे मेंढा पालनहारे को मारै तैसे ही श्रोता जा बक्का सों अनेक युक्ति सीख अनेक शास्त्र कला आदिक करि पीछे काल पाये जातै कथन सुन्या सीख्या का दोषी होय ताका घात करै, सो मेंढा समानि श्रोता कहिये ॥३॥ और जैसे घोड़े को घात दाना रतिय देते घोड़ा रतिय देने वाले कूं मारै काटै तैसे जो श्रोता जाके पास उपदेश ताही तें दोष करै सो घोड़ा समानि श्रोता जानना ॥४॥ और जैसे चालनी बारीक भला आदि तो डारि दे अरु भूसी अङ्गीकार करै । तैसे ही भला उपदेश सुने त का गुन तो ना ग्रहै । अर्थात् औगुन ग्रहै । जो शास्त्र में दान का तथा चैत्यालय करावने आदि द्रव्य लगावने का उपदेश सुनि यह ज्ञानदित्री ऐसा समझै, जो हस धनवान हैं सो हमको कहै है कि धन खरचौ सो हमारे धन कहाँ है ? इमि समझि पापबन्ध करै । तथा तप का कथन शास्त्र में सुनै सो इमि समझै जो हम तन के सुपुष्ट हैं सो हमको कहै है तप करो हमतें तप होता नांही, ऐसा समझ पापबन्ध करै है । तथा दानधुजा शीलसंजम इत्यादि का उपदेश होय तव तौ ऊँघै । तथा चित्त-

श्रीसु०
तरं०

विभ्रम में रहे सो नहीं सुने । और कोई निन्दा करे तथा कोई मूर्ख, सभा में कहह की कथा
ले उठै ताकूं सुने । तथा कोई पाप कारज की निन्दा शास्त्र में निकसै कि अभक्ष्य खाना
योग्य नाहीं । चोरी करना योग्य नाहीं । द्यूत रमना, वेश्यागमन, इत्यादिक कार्य किये पाप
होई । ऐसे सुनि के अभक्ष्य खानेवारा कहै हमारा दोष कहै हे । सो अभक्ष्य भोजन तजे तो
नाहीं, दोष करि पापवांछि घर जावे । चोरी करनेवारा समझै जो मेरा दोष कहै हे सो चोरी
तजे नाहीं, वक्ता तें दोष करि पापबन्ध करि घर जावे । जुवारी ऐसा समझै जो हमारा दोष
सुन्या है सो प्रगट करै हे ऐसा जानि सभा छोड़े । इत्यादिक गुण तो नहीं लेय अरु अवगुण
लेवे सो चलनी समान श्रोता है ॥५॥ और सभा विपै तो नाना प्रकार चर्चा करे धर्मकथा
अनेक यादि रालै । अनेक गाथा, काव्य, छन्द, कवित्त इनको पढ़े तिनको अर्थ औरनि को
समुझावे इत्यादिक बाह्य तें तो धर्मात्मा सा दीखै । अरु अन्तरंग धर्म इच्छारहित, महा क्रोध,
मान, माया, लोभ करि सहित, शुद्ध धर्म का निन्दक, धर्मात्मा जीवनि का निन्दक, अज्ञान
कुगुरु का प्रशंसक, पापस करि भीजता, अन्तरंग धर्मभावना रहित होय सो मत्तियमान
श्रोता है । जैसे मसक रीती (खाली) में पवन भरि मोटी करी सो उपरि तें तो जलाने धरि ।
अन्तरंग धूम करि मरी तथा पवन तें भरी सो ऐसे श्रोता खाली मसकसमान जलाने धरि ॥
और जैसे सर्प को दूध पियाइये तो महादुखदायी विष होय तैसे काहू को असुखदायी धर्म

बचन सुनाइये, तो तिनको सुनि भी पापात्मा पाप का बन्ध करै । जैसे कहीं कुकार्यनि की निन्दा निकसे तथा शास्त्रनि विषै खोटे खान-पान की निन्दा का कथन होई तथा क्रोधादि कषायनि की निन्दा तथा ससव्यसनि की निन्दा इत्यादिक जाति विरोधी, कर्मविरोधी, पंच-विरोधी क्रिया पापकारी है सो विवेकीन को तजना योग्य है । ऐसा कथन शास्त्रनि विषै चलता होई ताके सुने जीव पाप कार्य तज, धर्म के मार्ग चलै । इस भव जस पावै, परभव सुखी होई । ऐसे कथन गुणकारी अमृतसमानि सुनि जो पापाचारी अशुभ आत्मा, दोष करै, ऐसा समझै जो यह अवगुण अब हममें हैं सो ए सर्वदृष्टान्त कथन किया सो हमारे ऊपर किया ऐसा विचारि, धर्मदोषी होय सो सर्प समानि श्रोता है ॥ ७ ॥ और जैसे भैंसा, सरोवर के जल में जावै सो पानी पीवै तो थोर, परन्तु गंधोय के सर्व जल मलीन करै । और पीवने के योग्य ना राखै, सर्व के तन तथा अपना तन मलीन करै, तैसे ही सभा विषै जिनवाणी का कथन महानिर्मल ताको सुनि, भव्य पाप तैं उदास होई धर्म चाहै । धर्म की प्रशंसा और धर्मात्मा जीवनि की प्रशंसा करि अनुमोदना तैं पुण्य का बन्ध करै, महाहर्ष मानै । तहां अनेक जाति के प्रश्न उत्तर होतैं अनेक जीवनि के संशय जांय, ज्ञान की बढ़वारी होय । ताकरि शुद्धतत्त्वश्रद्धान करतैं सम्यक्त श्रद्धान दृढ़ होई । ऐसे कथन होतैं केतेक भारे, गन्दशानी, कपायनि के सताये, कोई ऐसा प्रश्न या कोई न्यबक की वार्ता सभा

में चलाय देंय सो ताकरि शास्त्र का कथन विरोधा जावे । सर्वसभा के जीवन के चित्त उद्वेग मई होई सर्व पापबन्ध करै, आप पापवाँधि करि परभव विगाड़ै, सो भैसा समान श्रोता कहिये ॥८॥ ऐसे आठ खोटे श्रोता परभव विगाड़ै, पर को दुख उपजावै, सो पापबन्ध करनहारै हँ ।

अब चौदह श्रोता और हँ सो मिश्र हँ तिन में केतेक तो खोटे हँ, केतेक भले हँ । तिन में चलनी समान, पाषाणसमान, सर्पसमान, भैसासमान, फूटेघड़ासमान इन पाँचनि का स्वभाव तो ऊपरि आठ श्रोतान में कहि आये हँ । तातें यहाँ फेरि नहीं कहा । और भी केतेक खोटे श्रोता हँ तिनका स्वभाव कहिये हँ सो जहाँ धर्म उद्योत देखि आपतैं तो नाहिं बनै परन्तु धर्म-घात विचारै, जहाँ भला शास्त्र का उपदेश होता देखि तहाँ धर्मघात विचारै सो विलाव समान श्रोता है । जैसे विलाव भले दूधको पीवे तो नहीं, परन्तु ढोलै व बासन फोरि डारै । तैसे पुण्य-कारी उपदेश को धारै तो नांही परन्तु उपदेश देता देखि दोष करै धर्मघात करै, सो विलाव समान श्रोता जानना । और जे ऊपर तें उज्ज्वल, अन्तरंग मलीन, जैसे बगुला ऊपरतैं उज्ज्वल अन्तरंग जीव घातकरूप भाव धरै । सो तैसे ही कोई जीव बाह्य तो निर्मलवचन, विनयसहित भाषै; तनमलीन करै, धर्मिजन सा दीखै, अरु अन्तरंग मानी, क्रोधी, कपटी, लोभी, बहुतनि का बुरा चाहै, कोऊ का धर्मसेवन देखि दोष भाव करै । महा कुआचारी, दुबुद्धि, रौद्रपरिणामी, सो धर्मघात चाहै, धर्मसेवन नहीं चाहै । ऐसा अन्तरंग मलीन ऊपरि तैं भला, सो बगुलासमान

श्रोता कहिये ॥ तथा और बुलाया बोले, जैसे कोऊ बुलावे तैसे ही बोले । आपमें भावसहित समझिये की शक्ति नाहीं । जैसे सूवा को बुलावे वह वैसे ही बोले, सो सूवा समानि श्रोता कहिये ॥ और मिट्टी को नीर का निमित्त पाई मिट्टी नरम होई तथा अग्नि का निमित्त पाई जैसे लाख कोमल होई इन दोऊनि का निमित्त दूटै सख्त होई, तैसे ही जिस जीव को जितना काल सतसंग का निमित्त होय शास्त्रनि का श्रवण होय साधर्मिन का निमित्त होई तब तौ धर्मभाव सहित होय, कोमल होय, दयावान होय और व्रत संयम की भावना करै, धर्मात्मा जीवनि सों स्नेह करि उनकी सेवा चाकरी करया चाहै और जब सतसंग का तथा शास्त्रनि का निमित्त नहीं मिलै तो कठोर धर्मरहित क्रूर परिणामी होय जावे, सो मिट्टी समान तथा लाख समान श्रोता कहिये । और जो सभा में समताभाव सहित तिष्ठया शास्त्र का व्याख्यान सुन्याकरै और कोई दंत कथा करता होयतौ ताकी नहीं सुनै । और पुरायकारी कथन का ग्रहण करै । अपने काम से काम । सो शुभ श्रोता बकरी समान है जैसे बकरी नीची भई अग्न्या चारा चरै, कोई तें दोष भाव नहिं करै । ऐसे बकरी समानि श्रोता कथा ॥ आगे जैसे डांस जगह-जगह कटि जीवनि को दुःख उपजावे तैसे ही जो जीव सभा में शास्त्र कथन होते उपदेशदाता तें तथा और धर्मात्मा जीवनि तें दोष भावकरि वाख्यार कुच्यचन अविनयवचन बोले, सभा तथा बक्ता को खेद उपजावे, सो डांस समानि श्रोता कहिये । और जैसे जौक है

सो दुग्ध के भरे आंचल पै लगा लोहू ही अंगीकार करै, वाका कोई ऐसाही स्वभाव है। तैसेही वाकी चाहौ जैसा उपदेश दो परन्तु पापाचारी अवगुण ही ग्रहै। इस दुबुद्धि का ऐसा अद्धान होय जो हमने ऐसे उपदेश घने ही सुने हैं। कोई हमारा क्या भला करेगा। जो हमारे भाग्य में है सो होयगा। ऐसा श्रोता होय सो जौक समान श्रोता है। इसको चाहे दयाकरि उपदेश कहो परन्तु दोष ही ग्रहै है सो जानना। आगे जैसे गऊ घास खाय दूध देय, तैसे ही जिनको अल्प उपदेश दिये ही ताको रुचि सहित अंगीकार करि अपना बहुत भला करै और तिस उपदेश तैं आप कूं तत्वज्ञान का लाभ भया जानि, ताकी बारंबार प्रशंस करै। उपदेशदाता का बहुत उपकार मानै, सो गऊ समानि श्रोता है। आगे जैसे हंस, पया जो दूध तामें जल मिलाय धरो, तो नीर तौ नहीं ग्रहै और दूध के अंश अंगीकार करै, सो हंस की चोंच का ऐसा ही स्वभाव है कि ताका स्पर्श भये नीर अर दूध का अंश जुदा-जुदा होय जाय है सो नीर तौ तजै अरु दूध के अंश अंगीकार करै, तैसेही शुद्धदृष्टि का धारी सम्यक-दृष्टि है सो अनेक प्रकार उपदेश कौ सुनि अपनी बुद्धि तैं निरधार करै है, पीछे भले प्रकार तत्वज्ञान सहित जो अर्थ होय है ताको अंगीकार करै है। अशुभकारी अनाचार हिंसासहित उपदेश सुनि ताकी किरिया का तजना करै है, ऐसे जो हितदायक उपदेश ग्रहै। तामें जे जिनआज्ञा में निषेधी सो तजै, जो ग्रहिवेयोग्य कही सो ग्रहै, सो हंस समान श्रोता कहिये।

ऐसे चौदहश्रोतानि की जाति है सो तिनमें चलनीसम, मार्जारसम, बगुलासम, पाषाणसम, सर्प-
 सम, भैंसासम, शूटाघड़सम, डांससम, जोंकसम, ए नव जाति के श्रोता तौ हीन पागाचारी हैं ।
 अरु मिट्टीसम, सूवासम ए दो मध्यम श्रोता हैं । और बकरीसम, गऊसम, हंससम ए
 तीन उत्तम श्रोता हैं । ऐसे चौदह श्रोतानि का कथन श्रोता च्यारि और
 हैं तिनका स्वरूप कहिये हैं । तहां प्रथम नाम कहै हैं नेत्रसमान ॥१॥ दर्पणसमान ॥२॥ तराजू
 की डंडीसमान ॥३॥ कसौटीसमान ॥४॥ अब इनके लक्षण कहिये हैं—तहां जैसे नेत्र हैं तातें
 भला-बुरा नजर आवे तैसे ही भला श्रोता अपने ज्ञाननेत्रनतें भला-बुरा मार्ग उपदेश तें जानि
 जे बुरा आचार पापकारी सो तो तजै और भला पुण्यकारी उपदेश सुनि ताही मार्ग पर
 अपना श्रद्धान करै सो नेत्र समान श्रोता है ॥१॥ और जैसे दर्पण तें अपना मुख देखिये है
 ताकी अवस्था देखि अपने मुख पै रज मैल लगा होय तो धोय कै शुद्ध करै । तैसेही भला
 उपदेश सुनि अपने चैतन्यस्वभाव पै कर्मरज जानि अपने आत्मप्रदेश निर्मल करने का
 उपायकरै सो दर्पण समान श्रोता है ॥२॥ और जैसे तराजू की डंडीतें अधिक व हीन जान्यांपरै
 तैसे ही भले उपदेश कूं सुनि अपनी बुद्धिरूपी डंडीतें भली-बुरी वस्तु को तौले । हीन को
 तजै अधिक फलदायक अंगीकार करै । सो तराजू की डंडी समान श्रोता है । और जैसे
 कसौटी पै घसि, भले-बुरे सुवर्ण की परीचा करै तैसे ही भले श्रोता अपनी बुद्धि कसौटी तें

गुण है ॥२॥ और जो कोई वस्तु आपको हितकारी जानें तो ताको अंगीकार करने का उपाय भी करें । तैसेही जो जिस धर्म को हितकारी जानें तो ताकी कथा सुनि ताको अंगीकार करें ही करें, सो ग्रहण गुण है ॥३॥ और जे विवेकी अनेक बात सुनै और जो बात आपको सुखकारी लाभकारी सुनें तो तिस बातको यदि रखै हैं । तैसे ही जा उपदेश तैं अपना भला होता जानै तो धर्मात्मा श्रोता ताको भलेप्रकार यदि रखै सो धारणा है ॥४॥ और जो वस्तु आपको सुखकारी जानै ताको विवेकी बारंबार यदि किया करें तैसे ही धर्मात्मा श्रोता आपको जो उपदेश हितकारी जानै ताको बारंबार यदि कर ताकी चर्चा करें सो सुमरण गुण कहिये ॥५॥ और जैसे काहू को कोई वस्तु की बहुत चाह होई तो ताको बारंबार पूछै । तैसे आपको वल्लभ धर्मचर्चा बहुत होय तो प्रश्न करें सो प्रश्नगुण है ॥६॥ और काहू ने कोई बात पूछी सो आप तिस बात को जानता होय तो तिस को उत्तर देय है सो तैसे ही आप धर्मकथा तत्वज्ञान बातन को समझता होय तो उत्तर देय, सो उत्तरगुण है ॥७॥ और जो कोई वस्तु अपने हाथ आई है ताको भलो जानै तो ताको जतन तैं दृढ़ रखै । तैसे ही संसार में भ्रमता-भ्रमता उत्कृष्ट धर्म भिला जानि, महाजतन तैं दृढ़ होई धर्म को रखै सो निश्चयगुण है ॥८॥ ऐसे यह आठ गुण सहित जाका हृदय होय सो श्रोता मोहफांस तैं निकसनेवागामोदाभिलाषी जानना ॥ ऐसे श्रोता के लक्षण गुण वर्णन कीने । तथा श्रोताके भला होने के भाव कहे ॥

आगे वक्ता के लक्षण कहें हैं। ऐसे गुण सहित वक्ता सुखदायक श्रोतानि का भला करे, सो ही कहिये है—

गाथा—सम धर बहुणाणी, सहुहित लोकोयभाववेत्ताये ।

प्रिच्छिखिमय वियरायो, सिसहितइच्छोय एव गुरुपूज्जो ॥ ६ ॥

अर्थ—सम कहिये समता सहित होय । दम कहिये मन इन्द्रिय का जीतनेवारा होई । धर कहिये इनका धारक होई । बहुणाणी कहिये विशेष ज्ञानी होय । सहुहित कहिये सर्व को सुखदायक होय । लोकोय भाववेत्ताए कहिये लौकिक कला का वेत्ता होई । प्रिच्छिखिमय कहिये प्रश्न पूछतें जमावान होय । उतर देने वारा होय । वियरायो कहिये वीतरागी होय । सिसहितइच्छोय कहिये शिष्यनि कों भली गति का वाञ्छक होय । एव गुरु पूज्जो कहिये ऐसे गुरु पूज्य हैं ॥ भावार्थ ॥ शिष्य-जननि का भला तब ही होय जब ऐसा गुरु उपदेश दाता होई । सो ही कहिये है ॥ प्रथम तौ समता भाव सहित तिनकी मूर्ति होइ । जो उपदेशदाता गुरु की मुद्रा भयानक होय तौ सभाजन को भय उपजावे । तौ ताके निमित्तें शिष्यनि के ज्ञानलाभ न होय । मन में धर्मस्नेह करि हर्ष नहीं उपजे । जैसे भयानक सिंह का आकार रहता होय, तौ वनके सर्व पशु भी भय खावें । तथा जैसे राजा तल्लत पर बैठनेहारा कोपसहित भयानीक होय तौ ताको देखि सब सेवक

ताको भयानीक जानि सुख तजि, अथवान होंय । तातें सभानायक उपदेशदाता, शान्तस्वभावी चाहिये । ताके निमित्त पाये शिष्यनि कौ संतोष उपजै ॥ १ ॥ और जो गुरु उपदेशदाता संजमी इन्द्रीमनका जीतन हारा होय तौ सभाजनको भी रंजस की प्राप्ति होय । और कदाचित्त उपदेशदाता विषयनि का लोलुपी होय तौ सभाजन भी असंजमी होयजावें । तातें गुरु संजमी चाहिये ॥ २ ॥ और उपदेशदाता विशेष ज्ञानी होय तौ सभाजन को भी ज्ञान की प्राप्ति होय । और उपदेशदाता अज्ञानी होय तौ सभा जन भी अज्ञानी रहें । जैसे राजा द्रव्यवान होय तो राजा के सेवक भी धनवान होंय । अरु राजा द्रव्यरहित होय तौ ताके सेवक भी द्रव्यरहित दरिद्री होय दुःख पावें ॥ तातें उदेशदाता गुरु ज्ञानी चाहिये ॥ ३ ॥ और उपदेशदाता सबजन का हितकारी चाहिये । जो शिष्यजन के परभव सुख का इच्छुक होय तौ भला उपदेश देई, सभा का भला करै । और उपदेशदाता शिष्यजन का हितकारी नहीं होय तौ अपना विषय साधै, अपनी मानबड़ाई रहै, पूजा होई, और जीव अपने पांव पूजै, औरैका धन अपने घर में आवे ऐसा उपदेश देय शिष्यनि तें दगाकारि विश्वास उपजावे । कषाय सहित उपदेश देवे, पीछे श्रोता चाहे जैसी गति जावो । जैसे गुरु के उपदेश तें जीवन का भला नहीं होय । तातें गुरु, शिष्यनि का हितकारी चाहिये ॥ ४ ॥ और उपदेश दाता-गुरु लौकिक व्यवहार का बेत्ता होय तौ लोकपूज्यपद बतावें । और लौकिक

ऐसे गुण सहित गुरु सबको मिले । और रागी-द्वेषी गुरु कोई बैरी को भी मति मिलौ । ऐसा आशीर्वाद बचन जानना ॥

इति श्री सुदृष्टिरंगिणीग्रन्थमध्ये श्रोता वक्ता स्वरूप वर्णनो नाम द्वितीय परिच्छेद सम्पूर्णः ।

ऐसे श्रोता वक्ता का शुभाशुभ स्वभाव कहा : सो इनमें तैं शुभ श्रोता वक्ता के गुण जिनमें होय सो इस ग्रन्थ को पढ़ो, धरौ । इस ग्रन्थविषै अनेक स्वरूप कथन है । अरु या ग्रन्थ में अर्थ है सो तो अनादिनिधन है । काहू का किया नाहीं । अरु तत्त्वनि का स्वरूप जैसे केवलज्ञानी ने कहा तैसे ही है । जैसे अनन्ते जिनेन्द्र केवलज्ञानी आगे तैं तत्त्वनि का स्वरूप प्ररूपते आये, तैसे ही अर्थ यामें है । अर्थ तो इस ग्रन्थ में कवीश्वर की इच्छा प्रमाण नाहीं है । और अक्षरन का मिलाप कवीश्वर की बुद्धि अनुसार है । सो अर्थ तो काहू बादी का खण्ड्या जाता नाही । काहे तैं, जो अर्थ है सो सर्वज्ञ केवली के वचन अनुसार है । सो ताको बादी हीनज्ञानी कैसे खंडि सकै । जैसे कोई एक स्तंभ कोटीभटनि कर रोप्या हुवा ताहि कोई दोऊ हस्त अंग रहत, रोगी, दीन, तुच्छबल का धारी, रंक पुरुष कैसे उ पारि सकै है । और अक्षरनि का मिलाप तुच्छबुद्धि के जोग कर किया है । सो यामें कोऊ चूक होगी । बुद्धि की सामान्यतातैं जो अक्षर मिलाये हैं सो चूक होयगी भी तो एक उपाय विचारया है । सो प्रथमतौ में भी याको सोधि अक्षरनि को ठीक करुंगा । तौभी ग्रन्थ

व्यवहार का वेत्ता न होय तो लोकविरुद्ध उपदेश देवे तो लोकनिन्दा वा शिष्य का बुरा होय । तातें उपदेशदाता लोकव्यवहार का वेत्ता चाहिये ॥ ५ ॥ और उपदेशदाता परायें प्रश्न सुनिवे में धीर-वीर होय, उत्तर का देने वाग होय । और जो कदाचित् प्रश्न सुनि कोप करै, परायें प्रश्न का उत्तर देने का ज्ञान नहीं होय तो श्रोता भयखाय प्रश्न नहीं करि सकै, संदेह सहित अज्ञानी रहै । शुद्ध श्रद्धान नहीं होय । तातें उपदेशदाता परायें प्रश्न को सुनि समताभाव सहित उत्तर देने वाग विशेष नय जुगति सहित ज्ञानी चाहिये ॥ ६ ॥ और उपदेशदाता गुरु वीतरागी चाहिये । जो रागी दोषी होय तो क्रोध मान माया लोभ के बशीभूत होय अशुद्ध उपदेश देवे । कोई ने अपनी सेवा चाकरी करी होय तो ताको विश्वास करि उपदेश देय । अर जो अपनी आज्ञा वाहिर होय तो तापै कोप करि कहै । आपका धन देय ताको भला भक्त कहै । ऐसे कोई तें राग कोई तें द्वेष भावकरि यथावत-उपदेश नहीं देय तो शिष्यनि को धर्मका लाभ नहीं होय । तातें उपदेशदाता धर्मका धारी वीतरागी चाहिये ॥ ७ ॥ और उपदेशदाता गुरु, शिष्यनि का स्वर्ग मोक्ष होना वाँछै । ऐसा होय तो निर्दोष उपदेश देय शिष्यनि का भला करै । और उपदेश-दाता शिष्यनि को भली गति नहीं वाँछै, तो खोटा उपदेशदेय श्रोता का बुरा करै । तातें उपदेशदाता गुरु शिष्यनि को भली गति का इच्छुक चाहिये ॥ ८ ॥ इत्यादि अनेक भले गुण सहित उपदेशदाता गुरु चाहिये । सोही भले श्रोतानि का गुरु है । सम्यकदृष्टिनि का गुरु है ।

की प्रचुरतातें चूक रहेगी तो ताके निमित्त दूसरा यह उपाय है। जो विशेष बुद्धि, सम्यकदृष्टि, निर्मल बुद्धि के धारक, जिनआज्ञा रहस्यनि के जाननेहार, वात्सल्य अंग के धरनहार, धर्मात्मा पुरुष तिनतें में ऐसी वीनती करौं हों—जो हे प्रभावनाअरु के धारी धर्मी जन हो, तुम सज्जन अङ्गी हो और पराये तुच्छगुण पै अनुरागी हो, तातें कवीश्वर तुमतें ऐसी वीनती करै है जो इस ग्रन्थ के प्रारंभ विषैं कहीं में अर्थ तथा अक्षरमात्रा विषैं बुद्धि की न्यूनताकरि भूला होउं तो तुम मेरे ऊपर वात्सल्य भाव जनाय, शुद्ध करि लेना। यह वीनती जिनेन्द्रदेव की आज्ञा के अनुसारि धर्मश्रद्धान के कारनहार तत्त्वनि का स्वरूप यथावत जाननेहार सम्यकरुचि के धारीनि तें करी है। और कोऊ छन्दनिकी जोड़ विषैं तथा टीका के करने विषैं कोई अक्षरनि की ललितई तथा सखताई नहीं होय तो छंदकलाके ज्ञानसंपदा के धरनहार भव्यात्मा सखछंद कर लेना। आपत्ता उपकार इस ग्रन्थविषैं सिलाय अपनी धर्मानुरागता प्रगट करौंगे। ऐसी वीनती सज्जननितै करी। सो रही चूक जैसे शुद्ध होयगी। इहां कोई तस्की कहै—जो आगे भी तो जिनआज्ञा प्रमाण ग्रन्थ बहुत थे सो तिनकाही अभ्यास किया होता तो भला था। तुमको ऐसे भारी ग्रन्थ गाथा छन्दनि सहित करने का अधिकारी काहे को होना था। तातें मानबुद्धि के जोगतें तुमने इस ग्रन्थ को किया, सो तुम्हारा मनोरथ पूरा होता नाहीं भासै है। यह ग्रन्थ भारी है, ताविषैं चूक भये उलटे निन्दाको पावौंगे। तातें नहीं करना

श्रीसु०
तरं०

ही भला था । ताको कहिये है । जो हे भाई, तैने कही जो तुमने मान के अर्थ ग्रन्थारम्भ किया, सो जिनआज्ञाप्रमाण सधानीके शस्त्रप्रारम्भ में मानादिक प्रयोजन रूप कषाय का कछु ही प्रकार नाहीं । यो कार्य तो सातिशयपुण्यबन्ध के निमित्त कीजिये है । मान का इसविषे प्रयोजन नाहीं । तब तरकीने कही, मान प्रयोजन नांही अरु पुण्य की चाहथी तो आगे अनेक शस्त्र थे तिनका स्वाध्याय करि अर्थ का धारन करते तो महापुण्य का संचय नहीं होता क्या ? ताको कहिये है, जो हे भाई तैने कहा सो सत्य है, परन्तु कोई उपयोग का स्वभाव ऐसा है सो नवीन वस्तुविषे उपयोग विशेष थिरता पावै है । और नवीन ग्रंथ जोड़ने में चित्तकी एकामता विशेष होय है । तातैं चित्त की विशेष लाग देखि धर्मानुराग विशेष बढ़ने को धर्म-ध्यान में कालविशेष लगावनेकूं ग्रन्थ आरंभ विचारया है । और मान का प्रयोजन यहां कछु नाहीं । मान तो संसारविषे दीर्घ कर्मस्थिति के धारक जीव कषायनि के प्रेरे सिंघादृष्टि मोहरस भीजे प्राणिनि को चाँहै, धर्मीनि के नांही, ऐसा जानना । तब तरकीने कही ऐसे हे तो भले है । परन्तु ग्रन्थविषे चूकभये पंडित हैं सो तुम्हारी बुद्धि की निन्दा करेंगे । तातैं हाँसि पावोगे । ताका समाधान ॥ हे आत, धर्म सेवने विषे निन्दा होने का तो कार्य नांही । ऐसे धर्म भावना रहित प्राणी कौन हैं जो धर्म के कार्य विषे निन्दा करें ? तब तरकी ने कही धर्म-सेवते तो निन्दा नहीं करेंगे । परन्तु ग्रंथ में चूक देखि पंडित हाँसि निन्दा करेंगे । ताको कहिये

हे-हे भाई, पंडित दो प्रकार के होय हैं धर्मार्थी पंडित हैं एक मानार्थी पंडित हैं यह दोय प्रकार पंडितानि का अन्तरंग रस्य भिन्न-भिन्न है। ए पंडित दोऊही घन तन जानने । जैसे घन कहिये मेघ अन्तरंग विपै तौ निर्मल जल कर भरे हो हैं । अरु ऊपर स्यामघटारूप होय हैं । तैसे ही जाका अन्तरंग तौ शुद्ध महानिर्मल धर्मस्नेह जल करि भर्या है अरु ऊपरितें संसार दशा तें उदासी, संजमी, तनतें चीण मलीन श्याम सा दीखै, सो तो धर्मार्थी पंडित है । और मानार्थी पंडित है सो तनसमान है । जैसे मनुष्यनि का तन ऊपरितें तो महासुंदर सबजनकों भला दीख और अंतरंगविपै हाड़, मांस, रुधिर, चामरूप, सहामलीन, धिनकारी, ससथातुमई खोटा होय है । तैसे ही मानार्थी पंडित ऊपरितें महासुंदर काव्य छंद मनोज्ञ वाणीसहित सो सबकों भला भासै । और अंतरगमें धर्मवासनारहित, महामानी, पराये मानखंडने का अभिलाषी, सज्जनता रहित, पराये भले गुणनि विषै अप्रीतिभाव करनेवारा वज्रपरिणामी सो पंडित मानार्थी है । सो हे भाई, संसार सें दोयजातिके पंडित हैं । सो जे धर्मार्थी पंडित हैं सो तां महासज्जन हैं सरलस्वभावी हैं सो तो इस ग्रंथ की चूकि देखि ऐसा विचारै ने जो चूकभई तौ कहा भया । जो बड़े-बड़े पंडित होय हैं ते भी चूक जांय हैं । जैसे महाअटवी विपै बड़े-बड़े चलइया, सदैव के आवने-जावनेहारे भी दीर्घ उद्यान मार्ग विषै चूकै हैं । तो ऐसे मार्ग विपै कबहुं-कबहुं का आवने जानेहारा अधासमान पुरुष, अल्प

भासने तैं भूलै तौ आश्चर्य क्या है ? परंतु ऐसे अंध समान जीव का पुरुषार्थ अरु लगन सरा-
हिये, जो ऐसे विकटग्रंथनि में गमन करै है । सो याका धर्मानुराग सराहिये । जो दीखता तौ
धोरा अरु ऐसे विपममार्गनि में गमन करि तीर्थयात्रा का उद्यम करै है । सो याके धर्मानुराग
विशेष है । ऐसा जानि वाक्काहस्तगहि वाक्कू मारग लगाये वाकी बांझा पूर्ण करै हैं । तैसे ही
धर्मार्थी पंडित तौ ऐसा बिचारै जो नवीन ग्रंथनि के करते बड़े-बड़े पंडित भी भूलै हैं सो ही
ज्ञानी भूलै तौ दोष क्या ? परंतु याकी बुद्धि सराहिये है । सो ऐसा जानि धर्मार्थी पंडित नहीं
हैंसंगे । अरु तू मानादिककी कहै सो धर्म अभिलाषी वक्ताके मानादिक प्रयोजन नांही ।
परंतु तेरी ही बुद्धि बिषै कोई बिपरीत विकार उपज्या है ततैं ऐसा भासै है । जैसे कोई कनक
का खानेहारा पुरुष आकाश विषै नानाप्रकार स्तनमयी रचनासहित एक नगर देखि हर्षायमान
होता भया, हैसता भया । अरु कबहू नानाप्रकार भयानीक जीवनि के सिंह, हस्ती, सर्प आदि
के विकराल आकार देखि महाभयानीक होय रुदन करै है । सो आकाश तौ महानिर्मल निर्दोष है
आकाशविषै तौ स्तनमयी नगर भी नाहीं और सिंहादिक भयानक जीव भी नाहीं । परंतु भूतरे
के अमलमें याकी दृष्टि में बिपरीत भासै है तैसेही ग्रंथ के कर्त्ता आचार्यादिकभले कवीश्वर के
मान का भाव नांही । कैसे हैं भले कवि, जे धर्म के धारी परंपरातैं जिनभाषित धर्म के
प्रवृत्ति बांछनेहारे समतारसस्वादी लिखतैं, ते सत्कार पूजा मान बड़ाई की इच्छा नांही

याही ने मिथ्यात्वमई धतूरे का ग्रहण किया है। तातैं याकों ग्रंथारंभ में भले कवीश्वरनि के मान भासै है। तथा जैसे काहू के नेत्रनि विषे नीलिया रोग है। सो ता पुरुषकों सब सुफेद, नीला भासै है। सो सुफेद वस्तु तौ अपने स्वभावरूप स्वेत हैही परंतु या पुरुष के नेत्रनि विषे नीला भासै है। सो श्वेतवस्तु नीली भासै है। तैसेही ग्रंथकर्ता कवीश्वरनि के तो मान नीलिया रोग है। सो श्वेतवस्तु याही अल्पबुद्धि भोरे जीव का ज्ञान विपरीत रूप भया है। तब बड़ाई की इच्छा नाहीं, परन्तु याही अल्पबुद्धि भोरे ज्ञान नाम का भोग काहे कों धरोहो? तस्कीने कही, यामें तुम्हारे मान-बड़ाई नाहीं है तौ ग्रंथनमें अपने नाम का भोग काहे कों धरोहो? ताका समाधान—हे भाई, अपने नाम का भोग भले कवीश्वर हैं सो मानकी इच्छा तैं नाहीं धरै हैं। नाम का भोग तो अपनी धर्मबुद्धि तैं, पाप तैं भय खाय करि धरै हैं। ऐसे ही अनादि तैं भले कवीश्वरनि की परिपाटी चली आई है। सो ग्रंथकर्ता अपना नाम भोगा अपने किये ग्रंथ में नाहीं, धरै तौ दोष लागै। और कवीश्वरों का चोर होय। और आचार्यनि की परंपरा का लोप होय। तातैं पाप का बंध होय है। और नाम दिये सर्व कों ऐसा ज्ञान होय जाय है जो यह ग्रंथ फलाने कवीश्वर का किया है। सो वाके नाम कों जानि धर्मात्मा ऐसी विचारै जो वह कवीश्वर तौ भला तत्त्वज्ञानी है। भले सम्यकज्ञान का धारी है। और पक्का दृढ़ सर-धानी है। सो वाके वचन प्रमाण हैं। ऐसा धर्मार्थी प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी कदाचित एक दोय जगह चूक भी जाय तो विवेकी धर्मात्मा ऐसी कहें जो एक दोय चूक हैं सो ज्ञान की

न्यूनतम महा भाष्या, तातें ए शब्द लिखे गये । परन्तु वाके अद्धान बहुत दुहु है । ऐसा जानि उस कवीश्वर कूं नाम धरने तें भला सरधानी जानि, दोष नहीं लगावै और वाके वचन प्रमाण माने हैं । और कोई ग्रंथ का कर्ता अतत्त्व सरधानी होय तौ वाके नाम भोग तें नाम जानि, विवेकी हैं सो ऐसा विचारें हैं । जो इस ग्रंथ का कर्ता अतत्त्व सरधानी है । ताका कहा भया कोई शब्द जिन आज्ञा प्रमाण नाहीं, तातें इस वक्ता के वचन प्रमाण नाहीं । ऐसे नाम के भोग तें भले कवीश्वर अरु बुरे कवीश्वर की परीचा करिये है, सो ता कवीश्वर के नाम करि ग्रंथ के वचन प्रमाण करिये है । तातें कवीश्वर अपना नाम धरै । अरु कदाचित् ग्रंथ कर्ता अपना नाम ग्रंथ में नहीं धरे तो वह वक्ता अन्य कवीश्वरि का चोर होय । तातें ग्रंथ में कवीश्वर अपना नाम का भोग धरै हैं । इहाँ मान का कलु काम नाहीं । यह तौ धर्मात्मा जीवनि कों अनुमोदना होने के निमित्त नवीन ग्रंथनि की रचना करिये है । सो याको वांचिके सामान्यबुद्धि ती ज्ञान को बढ़ावेंगे । और मोतें विशेष ज्ञानी धर्मात्मा लो ज्ञानसंपदा के धारी हैं सो ऐसी विचारेंगे । जो ऐसा दीर्घ ग्रंथ तत्व अर्थ सहित की रचना करी सो स्यावासि है । ऐसा जानि धर्मानुराग बढ़ावेंगे । और कदाचित् विशेष ज्ञानी इस ग्रंथ को सुगम जानि या का अभ्यास नहीं करेंगे । तौ वक्ता तें जो सामान्यबुद्धि होंगे सो भव्यात्मा धर्मानुरागी शुभ फल के अरु तत्त्वज्ञान के बढ़ने कों इस ग्रंथ का अभ्यास

रहित है सो लाखदीनार का है । और एक रत्न में कछु कसरि है, तातें यह रत्न दस हजार दीनार घाटि मोल का है ऐसा जानना । तब आहक आश्चर्यवंत भया कहता भया, हे सुबुद्धि मित्र, इन दोऊ रत्न का एकसा तौ रंग है, एकसा आकार है, एक सा तौल है, इनके विषैं मोल का अन्तर ऐसा कैसे भया, सो बतावौ । अरु रत्न का धनी जौहरी भी एक का घाटि मोल सुनि, अचिरज पाय उस बड़े जौहरी सों कहता भया । जो हे मित्र, उस रत्न कौ घास लकड़ी बेचनेहारों ने कांचि खंड कहा तब भी उनको मंदज्ञानी जानि भय न भया । अरु तुमने याके दस हजार दीनार घाटि कहे सो हमको बड़ी चिन्ता भई, तुम विवेकी हो अनेक रत्न परीचा में प्रवीण हो अरु हमको ऐसे सूक्ष्मदोष भासते नाहीं, तुम्हारा वचन हमको प्रमाण है । तब उस बड़े जौहरी ने कहा—भो आत तुम देखो, तुमको याके घाटि मोल का दोष बतावौ । जा दोपतैं याका मोल घटाया है । तब इस बड़े जौहरी ने एक जल का बड़ा वासन भराय तामैं एक पोस्त की डौंडी उलटी तिराई, ताके ऊपर प्रथम तौ शुद्ध रत्न धरि ता कड़ाही के जल में तिराई सो कड़ाही का जल सर्व रत्न के रंग समान भया । सर्वको दिलाय पीछे उस रत्न को उठाय लिया । अरु फिर उस घटमोल रत्न को डौंडी पर धर तिराया, सो यातें भी सर्व जल रत्नमयी भया । परन्तु एक रईमात्र जल में छाटा रहा सो जल रूप ही रहा, रत्न के रंग नाहीं भया, जहाँ-जहाँ जल में डौंडी रत्न सहित फिरै, तहाँ-तहाँ रई मात्र

न्यूनता तें भाव नहीं भास्या, तातें ए शब्द लिखे गये । परन्तु वाके अज्ञान बहुत दृढ़ है । ऐसा जानि उस कवीश्वर कूं नाम धरने तें भला सरथानी जानि, दोष नहीं लगावें और वाके वचन प्रमाण माने हैं । और कोई ग्रंथ का कर्ता अतत्त्व सरथानी होय तौ वाके नाम भोग तें नाम जानि, विवेकी हैं सो ऐसा विचारें हैं । जो इस ग्रंथ का कर्ता अतत्त्व सरथानी है । ताका कहा भया कोई शब्द जिन आज्ञा प्रमाण नाहीं, तातें इस वक्ता के वचन प्रमाण नाहीं । ऐसे नाम के भोग तें भले कवीश्वर अरु बुरे कवीश्वर की परीक्षा करिये है, सो ता कवीश्वर के नाम करि ग्रंथ के वचन प्रमाण करिये है । तातें कवीश्वर अपना नाम धरें । अरु कदाचित् ग्रंथ कर्ता अपना नाम ग्रंथ में नहीं धरे सो वह वक्ता अन्य कवीश्वरनि का चोर होय । तातें ग्रंथ में कवीश्वर अपना नाम का भोग धरें हैं । इहाँ मान का कछु काम नाहीं । यह तौ धर्मात्मा जीवति कौ अनुमोदना होने के निमित्त नवीन ग्रंथनि की रचना करिये है । सो याको वांचिकै सामान्यबुद्धि तौ ज्ञान को बढ़ावेंगे । और मोतें विशेष ज्ञानी धर्मात्मा जो ज्ञानसंपदा के धारी हैं सो ऐसी विचारेंगे । जो ऐसा दीर्घ ग्रंथ तत्व अर्थ सहित की रचना करी सो स्यावासि है । ऐसा जानि धर्मानुराग बढ़ावेंगे । और कदाचित् विशेष ज्ञानी इस ग्रंथ को सुगम जानि या का अभ्यास नहीं करेंगे । तौ वक्ता तें जो सामान्यबुद्धि होंगे सो भव्यात्मा धर्मानुरागी शुभ फल के अरु तत्वज्ञान के बढ़ने कौ इस ग्रंथ का अभ्यास

करेंगे । सो इस ग्रन्थ में जिन आज्ञा का सामान्य रहस्य जानि पीछे विशेष शास्त्रनि में प्रवेश पावेंगे । ताकरि पुराय का संबन्ध करैंगे, अरु तत्र का भेद पावेंगे । तातें यह ग्रन्थ भव्यनि को मुखकारी है । तातें यामें कोऊ सामान्य दोष होगया तो हम शुद्ध कर देंगें, ऐसा विचार तो धर्मात्मा पंडित इस ग्रंथ की रही नूक शुद्ध करैंगे । और दूसरे मानार्थी पंडित हैं तो परये नान खंड करिने का सदैव उपाय करे हैं सो परये मान खंड भये सुख पावेंगे । सो यों तो ग्रंथ में चूक न होयगी तौहू दोष लगावेंगे, सो दोष भये तो दोष लगावें ही लगवें । यह अपना अङ्ग कैसे तजेगा, हाँसि करैगा ही । तातें ऐसे धर्म भावनारहित. मात्री पंडितनि का भय हमको नाहीं । जो भय है तो जिन आज्ञा सहित धर्मात्मा पंडित पुरुषन का है । सो इनका भय करना भी योग्यहै । क्योंकि जो इस ग्रंथ में मेरी बुद्धि की न्यूनता करि जिन आज्ञारहित अतत्त्वसरधानरूप शब्द कोई लिख्या गया होय, तथा कोई अर्थ अशुद्ध पापप्रवृत्ति करावनेहारा लिख्या गया होय तो तत्त्वज्ञानी उत्तमबुद्धि के धारी जिन भाषित तत्त्वनि कर रहस्यनि के जाननेहारे उस चूक को देखि ऐसा समझै जो यह जिन आज्ञारहित शब्द तथा अर्थ लिख्या गया है सो ऐसा सरधान कविके होय । ऐसे संदेहसहितविचार कदाचित धर्मार्थी पंडित के होय तो इस बाल में मैं भी उनको सरधान चूकसा दीखूं तो उन धर्मार्थिन की पांति मोहिं बाह्य सा जानै, तो इनसे मेरे सरधान कूं अरु शुद्धधर्म के सेवने कूं बढा लागै । तातें इनका भय

श्रीसु०
तर०

श्रीसु
तर०

तो मौकू है। सो यह धर्मात्मा सर्व ग्रन्थ के रहस्य देखि ऐसा भी विचारेंगे जो सर्व ग्रन्थ का रहस्य तो भले प्रकार जिन आज्ञा प्रमाण है। और एक दोय चूक है सो श्रद्धान पूर्वक नहीं। यह कोई बुद्धि की मंदता करि भूलिसैं मँडिगया है सो ऐसा जानि सज्जन शुद्ध कर लेंगे, परन्तु मोकों दोष नहीं लगावेंगे। ऐसे सज्जनादि गुनके धारी विशेष ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं सो बड़े हैं, इनका भय करना ही हमको तत्त्वज्ञान सरधान में सहायक है ताँतें इन पुरुषनि का भय हमको गुणकारी है। याँतें इनकी हाँसिनिन्दा का भय है ताही तें अतत्वसरधान में हमारा ज्ञान नहीं प्रवेश करै है सो ऐसे पुरुषनि के भय का उपकार है। ताँतें हमको ऐसे सज्जन जीवनि का भय है। और जे जिन आज्ञा रहित, जिन वचन जानिवे को निरंध समानि, मिथ्यासरधानी, धर्म के विछुरे, धर्म अभिलाषा रहित अज्ञानज्ञानी सो इन पंडितन का हमको भय नहीं। ये मानार्थी जीव हैं सो परंपराय कवीश्वरों की परिपाटी मेटन हारे हैं। ताँतें इनका भय विवेकीनि कों जोग्य नहीं। जैसे कोई जौहरी के दोय रतन थे सो वह रतन उत्कृष्ट मोल के थे सो तिन रतन कों कोई ग्राहक आया सो बड़ा मोल देय लीये। अरु कही हम दिखाय लावें, परखाय लावें हैं। ऐसी बदानी कर गया। सो तुच्छग्यानी, मूर्ख, रत्न परीचा के ज्ञानरहित ऐसे बड़ी उन्न के धारी घास लकड़ी के बेचनेहारे ऐसे जड़बुद्धि तिनकूँ वह रतन दिखाया और उनतें कही—याके लाख लाख दीनार दिये हैं। तुम बड़े पुरुष हो, घनेर ल देले हैं। सो ये कैसे हैं? तब

सर्वघास के बेचनेहारे बोले—हे भ्रात, यह प्रत्यक्ष कांच का रंगीला खंड है। तुच्छ मोल का है, तू काहे को द्रव्य खोवे है। ऐसे सर्व घसिहारों के बचन सुनि याने देखी जो अस्सी वर्ष के मनुष्य, घने जाननेहारे कांच खंड बतावैं हैं सो प्रवीण हैं। ऐसे जानि वह ग्राहक रतन लेय जौहरी पै आया। अरु कही याकों तौ बड़ी-बड़ी उम्र के मनुष्य, कांच खंड बतावैं हैं। तब जौहरी ने कही तुमने कौन को दिखाये ? उन जौहरीनि की दुकान कौन बाजार में है ? तब ग्राहक ने कही दुकान तौ नाहीं और जौहरी भी नाहीं, घास लकड़ी बेचे हैं। अरु बाजार में खड़े रहे हैं। तब जौहरी रजी भया। अरु विचारी जो वह तौ घास लकड़ी के बेचनेहारे मूर्ख जीवन ने रत्न को कांच खंड कहा तौ क्या भया। उनका बचन प्रमाण नाहीं। ऐसा समझि के जौहरी ने बुरा नहीं मान्या। अरु ग्राहक को कही इन रत्न की परीचा घास लकड़ी बेचने-हारेन तैं नहीं होय है। कोऊ जौहरी को दिखावो। तब ग्राहक ने कही वे भी तौ सौ-सौ बरस के बड़े हैं। तब जौहरी ने कही बड़े भये तौ क्या भया, वह ज्ञानदर्शिनी, हीन बनज करन-हारे रतनपरीचा के ज्ञानरहित हैं। तातें भले रत्नों कांच खंड कहना यह उनका बचन प्रमाण नाहीं। तातैं तुम कोई जौहरी कों बतावौ। तब उस ग्राहक ने एक बड़े जौहरी को दिखाये। तब जौहरी ने उस रतन को देखि सर्व जोग-अजोग जान्यां। कैसा है जौहरी रतनपरीचा का जाननहार, विवेकी, सांची दृष्टि का धारी कहता भया। भो मित्र, एक रतन तो सर्वदोष

रहित है सो लाखदीनार का है । और एक रत्न में कलु कसरि है, तातें यह रत्न दस हजार दीनार घाटि मोल का है ऐसा जानना । तब आहक आश्चर्यवंत भया कहता भया, हे सुबुद्धि मित्र, इन दोऊ रत्न का एकसा तौ रंग है, एकसा आकार है, एक सा तौल है, इनके विषै मोल का अन्तर ऐसा कैसे भया, सो बतावौ । अरु रत्न का धनी जौहरी भी एक का घाटि मोल सुनि, अचिरज पाय उस बड़े जौहरी सों कहता भया । जो हे मित्र, उस रत्न कौ घास लकड़ी बेचनेहारों ने कांच खंड कहा तब भी उनको मंदज्ञानी जानि भय न भया । अरु तुमने याके दस हजार दीनार घाटि कहे सो हमको बड़ी चिन्ता भई, तुम विवेकी हो अनेक रत्न परीचा में प्रवीण हो अरु हमको ऐसे सूक्ष्मदोष भासते नहीं, तुम्हारा बचन हमको प्रमाथ है । तब उस बड़े जौहरी ने कहा—भो आत तुम देखो, तुमको याके घाटि मोल का दोष बतावै । जा दोषतै याका मोल घटाया है । तब इस बड़े जौहरी ने एक जल का बड़ा वासन भराय तामें एक पोस्त की डोंडी उलटी तिराई, ताके ऊपर प्रथम तौ शुद्ध रत्न धरि ता कड़ाही के जल में तिराई सो कड़ाही का जल सर्व रत्न के रंग समान भया । सर्वको दिवाय पीछे उस रत्न को उठाय लिया । अरु फिर उस घटमोल रत्न को डौंडी पर धर तिराया, सो यातें भी सर्व जल रत्नमयी भया । परन्तु एक राईमात्र जल में छाटा रहा सो जल रूप ही रहा, रत्न के रंग नहीं भया, जहाँ-जहाँ जल में डौंडी रत्न सहित फिर, तहाँ-तहाँ राई मात्र

जल ही दीखें। तब या बड़े जौहरी ने रत्न के धनीकों कही। भो मित्र, देखि इस
 खांटा के दसहजार दीनार घाटि भये हैं। ऐसा दोष है सो तेरे रत्न का दोष देखि। कोऊ तैं
 तौ हमारा दोष नहीं। परन्तु सांची दृष्टि के धारी जौहरी होय तिनका यह धर्म है सो जैसा
 होय तैसा कहै। तब याके बचन सुन, याके सांचे ज्ञान की प्रतीत कर ग्राहक ने रत्न
 लिया। अर इनके ज्ञान की प्रतीति कर जौहरी ने दस हजार दीनार घाटि लिये। अरु याका
 विशेष ज्ञान जानि, विशेषज्ञान की स्तुति करी। अर अज्ञानी घास के बेचने हारे ने
 रत्ननिकों काचखंड कहा सो तौ प्रतीति नहीं करी। अरु विशेष ज्ञान की प्रतीति करी।
 तैसेही जे लौकिक पंडित क्रोध मान माया लाभ के धारी, धर्मवासना रहित, जिन भाषिततत्त्व-
 रत्न तिनकी परीचा करवे कों घास लकड़ी बेचने हारे समान लुच्छयानी, विशेष धर्मअर्थ
 जानने को असमर्थ, कषायनि के दास, तिनकी हाल्य निन्दा का भय नाहीं। ऐसा जानि इस
 ग्रन्थ का प्रारम्भ कहुंगा। अज्ञानी जीवन का भय, विवेकी करते नाहीं। जैसे कोऊ बैल तथा
 ऊंट है। सो ताको देखि कै नश पुरुष लज्या भय नाहि करै, नश बैठा रहे। और वही मनुष्य
 दस बरस का बालक भी देखे तौ लज्या करे। सो बैल ऊंट तौ वीस बरस के बड़े तन के धारी
 तिनको लज्या नहीं करै, अर मनुष्य की बालक दृष्टि देखि लज्जा करिये है सो क्यों? पशुन में
 नश पने का ज्ञान नाहीं। अरु बालक को नश का ज्ञान है, सो बालक की लज्जा जोग्य है।

तैसेही अज्ञानी, धर्मवासना रहित, पशु समान अग्यानिन की शंका-भय तें धर्मकार्य तजना योग्य नाहीं, ऐसा जानि ग्रन्थारम्भ करौं हों। तब तरकी ने कही-प्रारम्भ तौ करौ हो परन्तु सावधान होई करियौ। ज्यों छन्दन की जोड़ि न विनशै। अर्थ की शुद्धता, वचन की मिष्टताई सहित बलिताई इत्यादिक कवीश्वरों की परिपाटी अनुसार निर्दोष करना। ताको कहिये है-हे भाई, सर्व दोष रहित ग्रंथारंभ तौ बड़े कवीश्वरों के नाथ छत्तीस गुण धारक आचार्य चारि ज्ञान के धारी ते करै हैं। तथा ग्याह अङ्ग चौदहपूर्व के ज्ञानधारक उपाध्याय जी हैं ते शुद्ध सर्वदोष रहित ग्रंथारम्भ करै हैं। तथा और यतीश्वर दीर्घज्ञान के धारी अनेक छंद अर्थ बलताई शब्द की मिष्टताई सहित ग्रंथ का प्रारम्भ करनहारै हैं। तथा सर्वयतिन के नाथ गणधर देव चारि ज्ञान के धारी सो सर्व दोषरहित ग्रंथनि का प्रारम्भ करै हैं। और जो कोई सामान्य ज्ञान के धारी धर्मानुरागी कवीश्वर हैं तिनकी जोड़ि विषै तथा ग्रंथारम्भ विषै सामान्य-विशेष चूक होगी। हम पै सर्व प्रकार निर्दोष ग्रंथारम्भ कैसे बने है। और सामान्य दोष के भय तें ग्रंथारम्भ नहिं करिये तो परंपराय कवीश्वरनि का मार्ग बन्द होय। तातैं अल्प चूक में पाप नाहीं। पाप तौ एक कषायनि में है। जो कषायसहित अपनी मान-बड़ाई के अर्थ स्वेच्छा शब्द अर्थ धरै, जानता भी चूके, तौ ताके पाप लागे और शुद्ध सरधान सहित अपनी बुद्धि की न्यूनता तें कोऊ भूल भी रहै तौ विशेष ज्ञानी समारि लेहु। ऐसी वीनती कर देनी पाप नाहीं। ऐसा जानि

किया है। जैसे कोई एक विशेष ज्ञानी पै, अनेक सामान्य बुद्धि के धारी ज्ञानाभ्यास करें हैं सो अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसारि सर्व नालक पाटी पढ़ि लिखै हैं। सो आय-आय विशेष ज्ञानी को दिखवै हैं सो सबकी पाटी देखे हैं जो शुद्ध लिखा होय ताकी बुद्धि की प्रशंसा करें हैं। और कोऊ की पाटी में एक दोय भूल भी होय और सर्व पाटी शुद्ध होय तो विशेष-ज्ञानी ताकी भी प्रशंसा करै हैं। जो एक दोय चूक होय तो धताय देय, अरु कहै याकी भली बुद्धि है, याने भली-भली रहसि सहित पाठ लिखा है। तातें राजी होय। अरु कदाचित् चूक होय सो बतावे हैं। तैसे ही सामान्य बुद्धि के धारी कवीश्वरनि का अभिप्राय है। जो हम अपने ज्ञान की सामर्थ्य प्रमाण, तत्त्वार्थ अक्षरन का शुभ मिलाप करौंगे। अरु कोई सूक्ष्म तत्त्वार्थ भाव हमको न भासै, अरु विशेष ज्ञानी को चूक भासै, तो हम पै धर्म स्नेह करि शुद्ध करि लेहु। ऐसे दीर्घज्ञानी, जिन आज्ञा प्रमाण, जैव अजीव तत्त्व के भेदी, ज्ञान द्वारा पाया है यथावत् तत्त्वभेद का रस जाने, ऐसे धर्मी जीवन तैं बिनती करी है। तब इहाँ कोई तरकी ने कही, सज्जन तैं कहा बिनती करौंगे? सज्जन तो चूक होयगी सो शुद्ध करौंगे। सज्जन जीव दया-प्रतियालक पुरुषन का सहज ही ऐसा स्वभाव है। परन्तु जे दुष्ट पापी हैं तिनतैं बिनती करनी योग्य थी, जे दुर्जन स्वभावी पर निन्दा के करन हारे हैं तिनको उपशान्त करने को उनकी बिनती करनी भली है। ताको कहिये हैं। हे भाई, जे दुष्ट हैं तिनका कोई ऐसा ही अछुत्रिम अनादि निधन स्वभाव है जो ये पराये भले कार्य को देख सकते नहीं। यापै कोऊ अनेक बिनती करौ परन्तु यह पापी आत्मा पराई भली वस्तु को दोष लगाये बिना

रहता नहीं। ऐसे कुबुद्धि कों खुशी करने कूं जो उपाय कीजिये, सो सर्व बृथा है। जैसे नीम के मिष्ट करने कूं नाना मिष्ट रस, दुग्ध, घी ले नीम की जड़ में दीर्घ काल ताई सौंचिये तो भी नीम का रस मिष्ट होता नहीं। जेती भलीवस्तु मिष्ट-रस-धारी नीम की जड़ में डारिये सो सर्व बृथा होय जाय। तैसे ही दुष्ट कूं खुशी करने कों जेते उपाय करिये, सो-सो सर्व बृथा जांय हैं। तातें हे भ्रात, जो वस्तु होती जानिये तो इलाज भी करिये। और जो वस्तु होती नहीं जानिये तो ताँपै इलाज काहे का? तातें सज्जन हैं ते सरलस्वभावी हैं। तातें विनती करी। अरु जे दुष्ट हैं तिनतें विनती करी तो क्या, वह भला वस्तु कों दोष लगावैं ही। जे दुष्ट हैं तिनकें तो यही मुख्य है जो पराई निन्दा हाँसि को करि, परि कों पीडा उपजाय, आप सुख मानना। तातें ऐसे जानि सज्जन जनन तें विनती करी, जो यह सज्जन भूल-चूक होयगी सो शुद्ध करैगे। अरु पराये अवगुण कों हेरनेहारों तें समभाव करि इस ग्रंथ के करने का उपाय करौं हों। ताके आदि ही षट् कार्य आचार्यनि की परिपाटी तें चले आये हैं। जे आचार्य तथा और ग्रंथन के कर्ता कवीश्वर भये ते षट्कार्य ग्रंथारम्भ के आदि ही वर्णन करते आये हैं। सो ही परंपराय लेय इस ग्रंथ की आदि इहाँ भी लिखिये हैं।

गाथा—मंगल शिभित्त हेऊ, जोए पमाण राम, कत्ताए।

सुरो गंथारंभय, ए षड काजोय धम्म सुत्तादो ॥१०॥

मंगल ॥१॥ निमित्त ॥२॥ हेतु ॥३॥ प्रमाण ॥४॥ नाम ॥५॥ कर्ता ॥६॥ यह षट् हैं।
सो जे आचार्य ग्रंथारम्भ करै तब आदि में इनका स्वरूप वर्णन करै। सो अब इनका स्वरूप

लिखिये है । प्रथम ही मंगल कहैं सो पुण्य, पवित्र, शुभ, जेम, कल्याण, सुख, साता, इत्यादिक ए सर्व मंगल के नाम हैं । मंगल के षट्भेद हैं सो ही कहिये हैं ।

गाथा—णाम स्थापण दूवो, खेतो कालोय भाव षड् भेदो ।

मंगल पुण्यदय भावो, गंथारंभेय सव्व करई ॥१॥

नाममंगल ॥१॥ स्थापनामंगल ॥२॥ द्रुध्यमंगल ॥३॥ क्षेत्रमंगल ॥४॥ कालमंगल ॥५॥ भावमंगल ॥६॥ ये षट् प्रकार मंगल हैं । सो इनका विशेष कहै हैं । तहाँ नवीन ग्रंथ के आरम्भ में प्रथम ही मंगल करिये । सो पाप का नाश सो ही मंगल है । सो पंच परमेष्ठी के नाम तथा वृषभादि अनेक तीर्थकरन का नाम तथा गणधर देवादि महान् पुरुष तथा चरमशरीरी आदि धर्मात्मा पुरुषन का नाम लेते पाप का नाश होय, सो नाम मंगल है । और तीर्थकर देव के शरीर की नकल बनाय स्थापना करि पूजना, सो स्थापना मंगल है । और अरहंतादि परमेष्ठी के शरीर हैं सो इनका देखना, पूजना, सुमिरण करना, ताकरि पाप का नाश करना, पुण्य का सञ्चय करना होय, सो द्रुव्य मंगल है । और जहाँ यतीश्वर ध्यान-अग्नि कर अष्ट कर्म नाशि सिद्ध लोक कों प्राप्त भये । जैसे सोनागिरि जी, सम्मेदशिखर जी, पावापुर जी आदि उत्तम क्षेत्रन का नाम लिये पूजा बंदना किये, पुण्य का बन्ध होय, पाप का नाश होय, सो क्षेत्रमंगल है । और जिन कालन में जिनेन्द्रदेव के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण आदि पंच कल्याणक भये होंय सो, तथा नन्दीश्वर विषै अष्टाहिका आदिक जिन पूजन के दिन हैं सो कालमंगल हैं । इन काल का नाम लेते, वंदना करते, ध्यान करते, पाप का नाश होय, पुण्य का लाभ

होय, सो कालमंगल है । और अष्टकर्म रहित सिद्ध भगवान तथा च्यारि घातिया कर्मरहित तीर्थकर, अनन्त चतुष्टय सहित समोशरणादि उत्कृष्ट संपदा लेय दिव्य ध्वनि करि उपदेश देते जो साक्षात् भगवान् तिनका नाम ले, स्मरण करते ध्यान करते पाप का नाश होय पुण्य का लाभ होय, सो भावमंगल है । ऐसे ये षट् प्रकार मंगल है सो भव्य जीवन कौं शास्त्र सुनने में बाँचने में पूजन करने में मंगलकारी होहु । याका नाम मंगल भेद है । सो भले कवीश्वरनि कौं प्रथम ग्रंथारम्भ करते मङ्गलकारी होय है ॥१॥ बहुरि ग्रंथारम्भ करिये है ता समय ऐसा विचारिये है जो यह ग्रंथ करै है सो भव्य जीवनि के पाप नाश होने कूं, तिनका मिथ्यात्व मिट सम्यक्त होने कूं तथा परभव स्वर्ग मोक्ष होने कूं इत्यादि धर्मार्थी जीवन कूं शुभ फल की प्राप्ति के निमित्त ग्रंथ करिये है, सो याका नाम निमित्त भेद है ॥२॥ और भव्य जीवनि के पढ़ने, सुनने, उपदेश देने हेतु शास्त्र करिये है सो हेतु नाम गुण है ॥३॥ और प्रमाण भेद दोय हैं एक तौ अर्थ प्रमाण, एक अक्षर पद प्रमाण । सो अर्थप्रमाण तौ अनंत हैं । ताका तारतम्य भेद सर्वज्ञ केवलज्ञानी जानै हैं, सो छद्मस्थ के ज्ञानगम्य नाहीं । तातें नहीं लिखा । और अक्षर प्रमाण है सो अक्षर जो या ग्रंथ के ऐसे श्लोक हैं सो अक्षरप्रमाण है । ऐसे दोय प्रकार प्रमाण नाम गुण है ॥४॥ और ग्रंथ पूरण होतें कोई मोक्ष मार्ग सूचक शुभ नाम विचार, ग्रंथ का पुण्यधिकारी भला नाम देना, सो नाम गुण है ॥५॥ और ग्रंथ के पूरण होते मङ्गलाचरण करि ग्रंथ का कर्ता अपने नाम का भोग धरै, सो कर्ता नाम गुण है ॥६॥ ऐसे ए षट् गुणन का कथन ग्रंथ आदि किया । ता प्रसाद मेरे सुदृष्टि होते हृदय में, उपजी

जो ज्ञाना प्रकार ज्ञानतरंग, जैसे समुद्र में अनेक तरंग उपजैँ जैसे मेरी सुदृष्टि समुद्र में अनेक तत्व भेद, वस्तुनि के स्वभाव, जीवनि के बाह्य अभ्यन्तर रूप कर्म की चेष्टा की प्रवृत्ति, आदि तरंग सो ही तरंग या ग्रंथ विषै लिखिये है । ताँतैँ या ग्रंथ का नाम "सुदृष्टि तरंगिणी" ऐसा कहा है सो यह शुभ करलहारा ग्रंथ है । सो सम्यक्त दृष्टिन के धारने को जानना । तथा और भी जे भव्यात्मा इस ग्रंथ का अभ्यास करै, ताहुँ तत्त्वनि का ज्ञान होय । ताँतैँ सम्यक्त पाय अतिशय सहित शुभफलदाता जो पुरण्य, ताका लाभ होय । तथा जा गून्थ में यह सात जाति की कथा होई सो भले फलदाता मंगलकारी गून्थ जानना । सो ही सात भेदरूप कथा या ग्रंथ में समस्त लेना । ते कथा कौन, सो बताईये है ।

गाथा—द्वयय खेत्रय कालय, भावो तिथ्य होय फल आदा ।

पसथावो यह सत्तो, धम्म कथाई धम्म फल देई ॥१२॥

अर्थ—द्रव्यकथा ॥१॥ चेत्रकथा ॥२॥ कालकथा ॥३॥ भावकथा ॥४॥ तीर्थकथा ॥५॥ फलकथा ॥६॥ प्रस्ताव कथा ॥७॥ ये सात कथा हैं सो इनकूँ धर्मकथा कहिये है । इनका कथन जहाँ चलैँ सो शास्त्र धर्मफल का दाता जानना । तथा जो कोई भव्य इन सत कथन की परस्पर चर्चा करैँ तो धर्म कथा कहिये । सो इनका सामान्य स्वरूप कहिये है । तहाँ जीव द्रव्य, पुद्गलद्रव्य, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, आकाशद्रव्य यह षट्द्रव्य हैं सो इनकी चर्चा, इनके गुण पर्यायन की परस्पर चर्चा करनी, सो धर्मफलदायक धर्मकथा कहिये । अब इन कथन का जो शास्त्र विषैँ व्याख्यान किया होय, सो धर्मशास्त्र कहिये । ऐसे

शास्त्रन कूं पढ़ै-सुनै-उपदेशे, पुण्यफल का लाभ होय है, सो द्रव्यकथा जानना ॥१॥ और ऊर्ध्व, मध्य, पाताल लोकविषै तहाँ ऊर्ध्वलोक विषै कल्पवासी देवन के सोलह स्वर्ग तिनमें देवन की आयु काय सुखन की चर्चा करना तथा नवग्रवैयक, नवअनुत्तर, पंचपंचोत्तर इन आदिन का आयु काय सुख का कथनादिक, उर्ध्वलोक का व्याख्यान सो उर्ध्वलोक कथा है । और मध्यलोक विषै असंख्यात द्वीप समुद्र पचीस कोड़ाकोड़ी मध्य पल्प प्रमाण तिनकी रचना तथा अढ़ाई द्वीप, पंचमेरु, एक-एक मेरुसम्बन्धी बत्तीस-बत्तीस विदेह, अरु भरत ऐरावत क्षेत्र इनका वर्णन और चौतीस-चौतीस विजयाह्व पर्वत ताकी दोय श्रेणि, तहाँ विद्याधरन की एक मौ दस नगरीन का कथन, षट्कुलाचल, षट्हुदन तें निकसी चौदह महानदी, जम्बू शाल-मली वृक्ष आदि एक-एक मेरुसम्बन्धी रचना का कथन तथा पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में कनकमई मानुषोत्तर पर्वत का कथन, नाकरि मनुज्य लोक की हृद है । तहाँ तिष्ठते चार्यों तरफ चारि जिनमंदिर तिनका कथन तथा अष्टम द्वीप नंदीश्वर ताविषै चारि अंजन-गिरी, एक-एक अंजननगिरी सम्बन्धी चारि-चारि बावड़ी, तिन बावड़ीनि के मध्यभाग सोलह दधिगिरि पर्वत तथा बत्तीस रतिकर पर्वत सो यह पर्वत नीचै तो अनेक प्रकार रतनमई विचित्र शोभा को धरै हैं, और ऊपरि के शिखर लाल हैं तातें रतिकर नाम कहा है । ऐसे ही नीचै तो अनेकरतनमयी अरु तिनके शिखर उपरतें श्याम, सो अंजनगिरी हैं । तथा एक-एक बावड़ी सम्बन्धी च्यारि-च्यारि बनन का कथन । तथा इन पर्वतन में तिष्ठते बावन चैत्यालय तिनका कथन है । तथा ग्यारवें कुण्डलद्वीप के मध्यभाग विषै कुण्डलगिरिपर्वत है तहां तिष्ठते च्यारि

जिनमंदिर हैं तिनका कथन, तथा असंख्यातेद्वीपन में तिष्ठते असंख्याते व्यंतरदेवन के नगरन की रचना, रुचकगिरि तेरहसां द्वीप विषे मध्यभाग तिष्ठता रुचकगिरि पर्वत तापै च्यारि जिन-मंदिरन का कथन, इन आदिक और असंख्यातद्वीप के अंत में स्मर्यभूरमण समुद्र, चारि कोन्या क्षेत्र तिन विषे तिष्ठते उत्कृष्ट अवगाहमाधारी तिर्यच तिनका कथन और असंख्याते द्वीपन में तिष्ठते एक पत्य आयु कर्म के धरनहारे तिर्यच तिनका कथन इन आदिक अनेक-रचनासन्वन्धो कथनसहिन सो मध्यलोक का कथन । सो याकी परस्पर चर्चा करनी सो महा-पुरणफल की दाता है । याकों धर्मकथा कहिये और अधोलोकविषे दस जाति के भवनवासी देवन के भवन तिनके प्रमाण का कथन, देवन की आयु काय का कथन । तिनतें नीचे पंकभागतें अवलयभाग में प्रथम नरक, तिनकी आयु काय का कथन तथा नीचे षट् नारकी और तिनकी आयु-काय-दुःख का कथन इत्यादिक तान लोक का कथन तथा तीन लोक के शिखर पर विराजते अष्ट कर्मजरहित शुद्धात्मा ज्योतिस्वरूप केवलज्ञान के धारी अनन्त सुख के धनी अन त सिद्ध भगवान, तिन सर्व सिद्धपरमात्मा भगवान को हमारा वारंबार नमस्कार करि तिनकी अत्रगाहना का कथन, तथा ऐसे सामान्य रीति से तीनिलोक का पुरुषाकार डेढ़ष्टदंगाकार तीनसौ तेतालीस राजू का घनाकार क्षेत्र का कथन । सो ऐसे क्षेत्र का कथन है । इस प्रकार तीन लोक की परस्पर चर्चा करै सो धर्मचरचा जानना । और ऐसे तीन लोक का कथन जा शास्त्र में होय, सो धर्मफलदायक शास्त्र है ।

और तीन काल का कथन सो अनंत अतीतकाल व्यतीत भया, वर्तमानकाल का

एक समय और अतीतकाल तैं अनंतगुणा अनागतकाल है । तथा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल, तिन कालन की फिरन को लिये प्रथम दूजे आदिक षट्कालविषैं आयु काय सुख दुःख का कथन की चर्चा इत्यादिक तीनिकाल का कथन है । सो या कथन की परस्पर चर्चा वार्ता करनी सो कालकथा पुरयदायक है । जिन शास्त्रविषैं इन तीनि का कथन होय सो धर्मशास्त्र है । याको पूजै पढ़ै सुनै उपदेशै पुरयफल होय ।

आगे भावकथन—सो तहाँ पंचभाव जो उपशमभाव, चयोपशमभाव, औदयिक भाव, चायकभाव और पारिणामिकभाव । तहाँ उपशम भाव ताको कहिये जो कर्म के उपशमते होय । ताके दोय भेद हैं उपशमसम्यक्त्व, उपशमचारित्र । सो यह दोऊ भाव अपने घातकर्म उपशमाय प्रगट होवैं सो उपशम भाव हैं और तिस कर्म के केतेअंश तो उदयभावरूपहोंय, केते अंश उपशम भये तथा ज्य भये होंय । सो तिनकरि उदय भया जो रस ता रस प्रगट होते, आत्मा के भाव जैसे होंय, सो ज्योपशम भाव कहिये । तिनके भेद अठारह-बुजान तीनि, सुजान चारि, दर्शन तीनि, ज्योपशमसम्यक्त्व, ज्योपशमचारित्र, देशसंयम, पंच अन्तराय का ज्योपशम, ऐसे अष्टादश हैं । और तिन गुणन के प्रतिपत्ती कर्म सर्वथा नाश भये होय सो चायकगुण है । सो चायक भाव के नव भेद हैं चायकज्ञान, चायकदर्शन, जाधकचारित्र, चायकसम्यक्त्व, पंचलब्धि ए नव हैं । और जे भाव कर्म के उदय तैं होंय सो औदयिक भाव हैं । ताके भेद इक्कोस—रूपाय चारि, गति चारि, लेश्या षट्, वेदतीनि, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व । और कर्म सहाय रहित स्वयं सिद्ध आत्मा के भाव सो परि-

णामिक भाव हैं। ताके भेद तीनि—जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये सर्व मिलि मूल भाव पाँच और उत्तरभाव तिरपन जानना। सो इन पंच भावन के मूल भेद, उत्तर भेद आदि अनेक भावनि का जामें कथन होय, सो धर्मशास्त्र है। और परस्पर भावन की चर्चा सो भावकथा है। और जहाँ तें यतीश्वर कर्मनाश शिव गये सो सिद्धचेत्र जैसे गिरनाजी, समेदशिखरजी, शत्रुंजयजी, सोनागिरजी, मांगीलुङ्गीजी, गजपंथाजी इन आदि सिद्धचेत्रन का जामें कथन होय सो धर्मशास्त्र, भले फल का दाता जानना। और इन सिद्धचेत्रन की परस्पर चर्चा कीजियें, सो धर्मकथा है। तथा पंचकल्याणकन के जे चेत्र, तिनकी कथा तथा इन आदि जे धर्मस्थान की कथा करनी, सो तीर्थ कथा होय। आगे जहाँ जीवपुद्गलादि द्रव्य तथा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोच, इन सप्त तत्व का तथा इनमें पुण्य और पाप मिलाने नव पदार्थन का कथन जिस शास्त्र विबैं होइ, सो धर्मशास्त्र है। इन सप्त तत्वनि की विशेष भेदाभेद चर्चा करनी सो फल कथा है। आगे अनेक दृष्टान्त, जुगति व नाना प्रकार नयन करि मिथ्यात्व नाश करना, धर्मसाधक पापकर्म नाशक अनेक अलंकारन का कथन जिन शास्त्रन में होय सो धर्मशास्त्र हैं। और अपनी बुद्धि करि धर्म स्थापन कूं, पापमग छेदन कूं, दृष्टान्त जुगति देय प्रश्न-उत्तर करि चर्चा करना, सो प्रस्ताव कथा है। ऐसे कहे सात भेद धर्मकथा के सो इन सात कथान का जा शास्त्र में कथन होय, सो धर्मशास्त्र कहिये। और जहाँ इन सात कथा रहित कथन सहित शास्त्र हो सो मिथ्यात्वमयी शास्त्र सामान्य जानि तजना योग्य है। तातैं शुभ सात कथा हैं सो इन बिना, विषयन के कारण, हिंसा के बंधावनहारे, मिथ्यासरथान के

स्वामिनद्वारे जो शास्त्र हैं सो लोक कथा सपी, विकथारूप हैं । सो भवि हो, इस शास्त्र विषे
सार्तो ही कथान का रहसि पाइये हे । सर्व प्रकार धर्मकथा धर्मकथ दाता हे ताते धर्मार्सा
नीरिन को इस ग्रंथ का अव्ययन काला योग्य हे ॥३॥ इति श्री सुदृष्टि तरंगिणी नाम ग्रंथ
विषे इष्टदेव नमस्कार पूर्वक, ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा को लिये, अपनी आलोचना सहित, सम्यक्त्व
के पचीस दोष कथन सहित आदि संगल पट् भेद लिये, सात भेद धर्मकथादिक वर्णन करने
वाला, तीसरा एवं पूर्ण भया ॥३॥

आगे कहिये हे—जो मोक्षमहल के चढ़वे को सोपान तथा शिवरूपी कल्पवृक्ष ताका
मूल ऐसा सम्यग्दर्शन, ताकी उत्पत्ति को कारण तत्व भेद हे । सो जिन देव करि कहे जीवतत्व,
अजीवतत्व इन दोष भेद मई हे । सो एक तो चेतना लक्षण को लिये देखने-जानने हारे
जीवतत्व हैं । एक अजीवतत्व, सो जइ हे । सो चेतना गुण का धारक आत्मतत्वज्ञानी के मोक्ष
दोष हे । सो तिनकी उत्पत्ति कहिये हे । जो उत्तम तीनि कुल के उपजे सुभाचारी बालक,
तिनको तिनके माता-पिता महाधर्मी, सो अपने कुल के आचार धर्मपरंपराय चलये को, अरु पुत्र
को इहां जस अरु पर भय सुखी होने को, पुत्र पर स्नेह दृष्टि करि, पुत्र को पंच-सात वर्ष
की अवस्था नें विद्या का अभ्यास करावने कुं, गृहस्थाचार्यन पर पढ़ावें हे । कैसे हे
गृहस्थाचार्य, महाधर्म के धारी, सर्व धर्म कला विषे प्रवीण हे, अनेक शास्त्र-शास्त्र विद्या के
वेना हैं, महादयानु हे, कोमल हे, सौम्यमूर्ति, सुभाचारी हैं । ऐसे उत्तमगुण सहित, निर्मलचित्त,
महासंतिन, जिन पर अने आचरुन के बानक पटन करे हे । सो यह सुबुद्धि, गुरु के दिये अचार

अनेक तनक्रिया बचन क्रिया करि सर्व को संतोष करि सुख उपजावे । परन्तु यह धर्मात्मा गुरु के पास देखा जो प्रथमानुयोग का रहस्य सो पापारंभ का फल खोटा जानि यहकार्यन में रंजाग्रमान न होय । यह तत्त्ववेत्ता उदासीन वृत्ति का धरणहार, पापारंभ रहित भया, अपने जुग भव सुधारता अपने शुद्धधर्म की रक्षा करता, विचक्षण, अपने घरके पुत्र-कलत्र-कुटुम्बादिक की रक्षा करै । ऐसे जे अव्यप्राणी यह में रहै ते परभवमें सुखी होय । और जे बालक अवस्था ही के अज्ञानी, कुआचारी, पाप भयग्रहित, शरीर भोगन में मोहित, इन्द्रिय सुख के लोभी, तन-धन-संपदा सास्वती जाननहारा धर्मभावना रहित हैं, ते जीव गृहारम्भ में अदयासहित प्रवृत्त पापवृद्धकरि कुगतिविषे दुःखी होय हैं । तातैं सुबुद्धि, तीनि कुल के उपजे बालकनकू अपने सुख निमित्त, बालपने ही तैं विद्या पढ़ावना योग्य है । जो धर्मात्मा विद्यावान पुत्र होई तो मातापिता को सुखकारी होय । और जो मूर्ख, अज्ञानी, पापाचारी, अविनीत पुत्र होय तो माता-पितान को दुखकारी होय । ऐसा जानि धर्मात्मा विवेकी पुरुष होय हैं सो अपने पुत्रन कूं धर्मशास्त्रनि विषे प्रवेश करावैं हैं । जे पंडित धर्मात्मा, धर्मशास्त्रन का अभ्यास करै सो धर्मशास्त्र के अभ्यास तैं सम्यकदृष्टि का लाभ होय हैं । सम्यक के होते, जीव-अजीव तत्त्वन का जानपना होय है । सो जीवतत्व तौ देखने-जानने रूप है, अरु अजीवतत्व के पांच भेद हैं । ए पांच ही जड़ हैं, ज्ञानरहित हैं । ऐसे जीव-अजीव तत्व, जिनदेव ने प्ररूपे हैं । तैसे ही सम्यकदृष्टि अज्ञान द्वारा धारण करि, पदार्थन में हेय-उपादेय करै हैं । ऐसा बिचारै हैं जो जिनदेव ने जीवाजीव तत्व भेद कहै हैं सो प्रमाण हैं, सत्य हैं । ऐसा दृढ़ श्रद्धान सो व्यवहार

श्री सु०
तरं०

महाविनय तें अंगीकार करै है । सो गृहस्थाचार्य या शिष्य कूं शुभलज्जणी विनयवात्सल्यादि गुण सहित जानि, या बालक की अनेक प्रकार परीचा करि, शुभ चेष्टा जानि, याकों इस भव-परभव कल्याणकारी सुख की करणहारी उत्तम विद्या पढ़ावै है । सो प्रथम ही धर्मशास्त्र, पीछे कर्मशास्त्रन का अभ्यास करावै है । तहाँ धर्मशास्त्र में प्रथम तौ प्रथमानुयोग पढ़ावै । ताकरि पुण्य-पाप के फल कों जानि, पापकर्मन का फल नरक-पशून के महातीव्र दुख जानि, पाप तें भय खाय करि, नहीं करना चाँछै । और पुण्य का फल मनुष्य में चक्री, कामदेव, नारायण, बलभद्र, मंडलेश्वरादि महान राजान के वाँछित भोग, अर देवन के उत्तम सुख इत्यादि भला फल जानि, पुण्य के उपायवे का उद्यम करै । ऐसे पुण्य-पाप का स्वभाव जनायवे कों प्रथमानुयोग का अभ्यास पहिले ही करावै है । पीछे करणानुयोग पढ़ावै । तातें तीनि लोक का स्वरूप-आकार-स्वभाव जानै । ताके ज्ञान होतें भोरे जीवन का सा भ्रम नांही उपजै, कि—“जो यह लोक काहू का बनाया है । वह लोक का कर्ता चाहे तौ लोक समेटि लेय, तौ संसार का अभाव होय, शून्यता होय जाय । तातें यह लोक कृत्रिम है ।” ऐसे कोई एक भोरे जीव बालकवत कहै हैं सो तिनके वचन सुन के कारणानुयोग के जाननेहारे को भ्रम नहीं उपजै । अपने सांचे ज्ञान की चेष्टा तें लोक स्वयंसिद्ध जानै । तातें करणानुयोग पढ़ावै । और पीछे चरणानुयोग पढ़ावै । ताकर मुनि-श्रावकन का आचार जानै । मुनि का निर्दोष भोजन, चालना, बोलना, बैठना आदि, यती का आचार जानै । तथा श्रावकन का खाना-पीवनादि योग्य-अयोग्य आचार, धर्म सेवनादि क्रिया जानै । तातें अपने उँच कुल के उँच धर्म, उँच आचार कूं नाहीं

तजें । तातें आप म्लेच्छ, अभक्ष्य के खायवे हागन की संगति तें कुआचार नहीं ग्रहें । तातें चर्यानुयोग पढ़ावें । पीछें गुरु पै द्रव्यानुयोग पढ़ें । ताकरि जीव अरु अजीव का भेद जानें । इन जीव-अजीव के द्रव्य-गुण-पर्याय कों जानें । तातें संसार दशा आपतें भिन्न जानें । अपने तनतें भी जड़त्व भाव जानि एकत्व तजें । तन-धन-कुटुम्बादि का वियोग होतें अज्ञानी मोही जीवनि की नाई दुखी नहीं होय, तातें द्रव्यानुयोग पढ़ावें । ऐसे धर्मशास्त्र का रहस्य जनाय धर्मसम्बन्धी भ्रम खोवें । ताके प्रसाद मिथ्या धर्म नहीं रुचै । शुद्धधर्म-अङ्गीकार करि परभव सुधारे । पीछे कर्मशास्त्र पढ़ावें, तहाँ ज्योतिष-निमित्तशास्त्र, वैदिक, चित्रकला, संगीतकला, शिल्पशास्त्र, कोकशास्त्र, पिङ्गलशास्त्र, खंडशास्त्र, रतनपरीचा, धातुपरीचा इन आदि अनेक देशभाषा, अनेक देशन के अक्षरन की स्थापना आदि अनेक शास्त्र-कलादिक पढ़ाय प्रवीण करै । ताके जोग तें इस लोक विषै श्रेष्ठता पावें, सर्व उत्तमलोकन कर पूज्यपद पावें । और पाखंडी पापीन करि ठग्या न जाय । सर्वकलापूरण सुखी होय तातें अनेक कर्म कला सिखावें । ऐसे गुरु की दया करि, पाई जो विद्यानिधि, ताकरि उत्तम तीनि कुल के बालक, अपनी बुद्धि को निर्मल करि, सर्वसंसार दशा का वेरा होय । सो गुरुप्रसाद के जोग तें पाया जो जीव अजीव तत्व का भेद, तातें निर्मल बुद्धि परद्रव्यनि तें भिन्नचित्तकरि जड़पदार्थ शरीरादि तिनमें निर्ममत्वता करिकें, कर्मबन्धन तें छूटवे की है इच्छा जाके, सो जामनमरण दुःखन तें भय खाय, दीजा धरै । तथा यदि दीजा को समर्थ नहीं होय तो अशुभोपयोगी पापाग्नि का फल दुःख जानि, पापकार्य में जतन तें दयामई भाव सहित प्रवर्तें । श्रावकधर्म का साधन करता

गृहस्थ ह ीरहै । सो चारित्रमोह के उदय तें कुटुम्ब शरीरादिक के पोषवे कों तथा अपनी मन इन्द्रिय वशीभूत नहीं भई तिनके पोषन कों तथा अपने पदस्थप्रमाण कषायनि के जोगतें मान-बड़ाई पोषवे कों, अपने गुरु का दिया ज्ञान ताको प्रगट कर जगतविषै जस रूपी बेल बधाय, न्यायमार्ग सहित अपनी बुद्धि बल तें धन का उपार्जन करै । ताकारि अपने तन, कुटुम्ब की रक्षा करै । सर्व कुटुम्ब लोकन तें यथायोग्य विनयवचन बोल, सर्व कों हित उपजावे । आप तें, गुरुजन तें, माता-पिता होंय तिनतें, नम्रतापूर्ण वचन सुंदरविनय सहित प्रकाशिकै तिनकों सुखी करै । अरु आपतें छोटे होंय तिनतें महा हित-मित, अमृत समान कोमल वचन बोलि कें हँस मुख तें सौम्यदृष्टि करि देखि, तिनकूं पुचकार सुखी करै । ऐसे यथायोग्य संभाषण कर, सबको साता करै । और यह तत्ववेत्ता सदैव राजसम्पदादि भोगता ऐसा विचार चित्तविषै किया करे, जो में अनादि काल तें संसार भ्रमण करता नरकादिक कुगतिन का पापफल भोग दुःखी भया । कबहूं शुभपरिणति के फलकर पुण्य तें देवादि शुभ गति के इन्द्रियजनित सुख मनबांछित भोगे । परंतु इस जीव की भोगतृष्णा नहीं मिटी, संसार भ्रमण नहीं मिटा । में जन्ममरण के दुःखन तें कब छूटूंगा ? धन्य है मुनि तीर्थकर देव, जिनने राज्यसंपदा तजि, सिद्ध लोक पाया । सो में भी अब भला अवसर पाया है । सो ऐसा कार्य करूं जाते संसार का भ्रमण छूटै । सदैव ऐसा उपाय विचारै । दीक्षा के द्रव्य क्षेत्र काल भावन की एकता का निमित्त न मिले तौ धर्मात्मा श्रावक पुत्र, अपनी बुद्धि बलतें कमलसमान अलित भया गृह में रहे । सो सर्वगृहपालवेकूं उद्यम करे । औरन कूं मोही सा दीखै ।

अनेक तनक्रिया बचन क्रिया करि सर्व को संतोष करि सुख उपजावे । परन्तु यह धर्मात्मा गुरु के पास देखा जो प्रथमानुयोग का रहस्य सो पापारंभ का फल खोटा जानि यहकार्यन में रंजाग्रमान न होय । यह तत्त्ववेत्ता उदासीन वृत्ति का धरणहारा, पापारंभ रहित भया, अपने जुग भव सुधारता अपने शुद्धधर्म की रक्षा करता, विचक्षण, अपने घरके पुत्र-कलत्र-कुटुम्बादिक की रक्षा करै । ऐसे जे भव्यप्राणी यह में रहै ते परभवमें सुखी होय । और जे बालक अवस्था ही के अज्ञानी, कुआचारी, पाप भयरहित, शरीर भोगन में मोहित, इन्द्रिय सुख के लोभी, तन-धन-संपदा सास्त्रती जाननहारा धर्मभावना रहित हैं, ते जीव गृहारम्भ में अदयासहित प्रवृत्त प्रापबन्धकरि कुगतिविषै दुःखी होय हैं । तातैं सुबुद्धि, तीनि कुल के उपजे बालकनकूँ अपने सुख निमित्त, बालपने ही तैं विद्या पढ़ावना योग्य है । जो धर्मात्मा विद्यावान पुत्र होई तौ मातापिता को सुखकारी होय । और जो मूर्ख, अज्ञानी, पापाचारी, अविनीत पुत्र होय तौ माता-पितान को दुखकारी होय । ऐसा जानि धर्मात्मा विवेकी पुरुष होय हैं सो अपने पुत्रन कूँ धर्मशास्त्रनि विषै प्रवेश करावैं हैं । जे पंडित धर्मात्मा, धर्मशास्त्रन का अभ्यास करै सो धर्मशास्त्र के अभ्यास तैं सम्यकदृष्टि का लाभ होय हैं । सम्यक्त के होते, जीव-अजीव तत्वन का जानपना होय है । सो जीवतत्व तौ देखने-जानने रूप है, अरु अजीवतत्व के पांच भेद हैं । ए पांच ही जड़ हैं, ज्ञानरहित हैं । ऐसे जीव-अजीव तत्व, जिनदेव ने प्ररूपे हैं । तैसे ही सम्यकदृष्टि श्रद्धान द्वारा धारण करि, पदार्थन में हेय-उपादेय करै हैं । ऐसा बिचारै हैं जो जिनदेव ने जीवाजीव तत्व भेद कहे हैं सो प्रमाण हैं, सत्य हैं । ऐसा दृढ़ श्रद्धान सो व्यवहार

सम्यक् है। और दर्शन मोहनीय की तीनि, अनन्तानुबन्धी की चारि, इन सात प्रकृतिन का उपशम होना तथा क्षय होना, ऐसे सात प्रकृतिन के क्षय तथा उपशम होतें प्रगटा जो आत्मा का अन्तरंग गुण पर्यासहित प्रत्येक अनुभव को लिये शुभज्ञान, तातें षट्द्रव्यन में ऐसा भाव जानता भया जो जीव, अजीव तत्त्व कर दोय भेद तत्त्व हैं, सो पंचद्रव्य तौ ज्ञान रहित अचेतन हैं, तिनके गुण भी अचेतन हैं, पर्याय भी अचेतन हैं। एक जीवतत्वचितन है ताके गुण पर्याय भी चेतन देखने-जानने हारे हैं, सो ऐसे जीवतत्व भां अनन्त हैं। सो सर्व जीव अपनी-अपनी सत्ताकों भिन्न-भिन्न लिखे हैं। कोऊ जीव, काहूतें मिलता नहीं। सर्व की सत्ता जुदी-जुदी है। और सर्व के गुण-पर्याय भी भिन्न-भिन्न सत्ता को लिये हैं, कोऊ के गुणपर्याय कोऊ तें मिलते नांही। ऐसे सर्व संसारी जीव अनन्ते पाइये हैं। तिन विषै में एक सत्तागुणपर्याय का धारी आत्मा, सो अपने शुभाशुभ कर्मन का फल भोगनहारा, अरु अपने भावन अनुसार शुभाशुभ कर्मबन्ध का करनेहारा, एक में ही हूं। सो जब मैं ही रगादिक उपाधि से हूँ, तौ कर्मबन्धन नाश करि, सिद्धलोक का वासी होहुं। ऐसा आत्मा के भेदा-भेद रूप अनुभवविषै जाके दृढ़ सरधान होय, सो निश्चयसम्यक् है। सो मुक्ति स्त्री के विवाह को प्रथम सगाई समानि है ॥ ऐसे कहे जे व्यवहार अरु निश्चयसम्यक्त्व, सो तत्त्वसरधान होतें होय हैं। तातें जिनेन्द्र देव ने प्ररूपै जो जीव-अजीव तत्व, तिन जीवाजीवितत्वन का दृढ़ यथावत् सरधान, सो भव्यन कूं करना योग्य है ॥ इहां प्रश्न, जीव-अजीव ए दोय तत्व तो और भी अनेक मतन में कहे हैं। तुमही अपने जिनदेव के भाषे कहने की महिमा काहे

कों कहो हो ? यामें महत्ता का भई ? ताका समाधान—हे भाई, तेंने कही सो प्रमाण हे । परन्तु सर्वप्रतिविषै जीवाजीवत्व भेइ कहा है सो जिनदेव के कहने विषै अरु अन्यमतन के कहने विषै बड़ा अंतर है । जैसे बालक के बचन अरु बड़े पंडित पुरुषन के वचन में अन्तर, एता है । जो बालक समानि ज्ञानी भोरे जीव के बचन प्रतीतिरहित हैं और बड़े पंडित पुरुष के बचन प्रतीति सहित होय हैं । तैसे ही समान्य ज्ञान के धारी तुच्छबुद्धिअज्ञानी के वचनविषै अरु अन्तर्यामी सर्वज्ञ केवली के बचनविषै बड़ा अन्तर है । तातें जिनदेव के कहे जीवाजीवत्व हैं सो सत्य हैं । तुच्छज्ञानी के कहे तत्वभेद प्रमाण नांही । तातें हे भाई, जिनदेव करि कहे तत्वन की महत्ता रहैगी । और भी देख, जो सामान्यज्ञानी के बचन तौ असत्य हैं और केवलज्ञानी सर्वज्ञ के बचन सत्य हैं । तातें प्रमाण हैं । सो ही चित्त देय के सुनौ । यातें ताका धारण भये तैरा भी भ्रम जाय । ज्ञान की प्राप्ति होय, और सम्यक्त्व का लाभ होय । तातें तू धर्मार्थी है सो हे भव्य तेरे शुभफल के मिलाप की इच्छा होई, मिथ्यात्व फंद तें छुटने की वांछा होई तौ भले प्रकार धारना ।

भो भव्य, तू देखि । जो और मतन में तत्वन का स्वरूप कहा है, सो जैसे अंधन का हाथी देखना । एक-एक अंग हस्ती का कह के, हस्ती के आकर का अभाव करना । तैसे ही भोरे जीवन का तत्व भेद कहना है । जो तत्व का एक अङ्ग लेय के प्रकाशें हैं सो तत्व का अभाव अतत्वरूप कहें हैं । जैसे छै अन्धों ने एक हस्ती आवता सुना । तब अन्धों ने कही आपन ने हस्ती नहीं देखा, सो एक हस्ती आवै है ताहि लिपटि जावो । अरु ताके तन पै हाथ फेरियो

ज्यों सर्व हाथी जानिये । ऐसा विचारि के उस ही हस्तीकू नजीक आया जान, हस्ती पकड़ा । सो बहों ही अन्धों ने षट् अंग हस्ती के पकड़े । किसी ने तो हस्ती का पांव पकड़ा, किसी ने कान, किसी ने दाँत, किसी ने सूँडि, किसी ने पूँछ, किसी ने पेट इत्यादिक एक-एक अंग पकड़, तापै अपना हाथ फेर । सो अपना सरथान ऐसा किया जो हाथी ऐसा होय है ! अपने मनमें भिन्न-भिन्न कल्पना करि, हस्ती छोड़ा । सो पीछे सर्व अंधे आपस में कहते भये । एक अंधा बोला हे भाई, हमने हस्ती देखा । तव पाँव पकड़ने हारा कहै जो हस्ती अंभ सा होय है हमने भले प्रकार देखा । तव कान पकड़नेहारे ने कही तू असत्य बोला, हस्ती सूपसा होय है, हमने नीके देखा है । तव दाँत पकड़ने हारे ने कही तैंभी नहीं देखा हस्ती मूसल सा होय है । तव सूँड पकड़ने हारे ने कही तैं भी नहीं देख्या, हस्ती दगली की बाँह समान होय है । तव पेट पकड़नेहारा बोला, जो तू भी असत्य बोला है हस्ती छैने (कंडे) के बिठा समानि होय है । तव पूँछ पकड़ने हारा बोल्या रे भाई, तुम काहे को बृथा कहो हो । हमने हाथी भले प्रकार देख्या, हस्ती सोटि समान होय है । ऐसे इन षट् ही अन्धन में विवाद होय है, सो सर्व झूठ है । एक अंग सा हस्ती होता नाहीं । हस्ती का अंग देख्या सो एक अंग कूं हस्ती कहै हैं । नेत्र होय तो सब हस्ती का स्वरूप दीख, सो नेत्र नाहीं । तातें इन अन्धन का विवाद मिटता नाहीं । अपन-अपन अंग कूं सर्व ही हठतैं कहै हैं । तैसे ही तत्त्वज्ञान का स्वरूप अतस्वरूप करि कहै हैं । सो ही स्वरूप तोकों सामान्यपनै समभाय कर कहै हैं । सा हे भव्य, तू नीके करि धारण करियो । जीवितसा का देखो, कोई मतबारे तो सब संसारी के

आकार मानें हैं तहां देव, नरक, पशु, मनुष्य तिन अंतते-असंह्यते शरीर में एक आत्मा मानें हैं। अरु कोई एक ज्योतिस्वरूप परमब्रह्म है ताका अंश सर्वा जगत के घट-घट विषै कंकरी-पथरी, जल-थल, पवन-पानी सर्वा जगह व्याप रहा है। जहाँ-तहाँ उस ही एक परब्रह्म का रूप फैल रहा है। जो कुछ करै है सो वह ही करै है, ऐसा कर्ता हर्ता है; केई तो ऐसा ही जानि दृढ़ करि रहै हैं। और कोऊ आत्मा को चरण भंगुर मानै। कि शरीर में आत्मा छिड़-छिड़ और २ आवै है। और कोई कर्तावादी कहै कि जीव को कोई उपजावै है। ऐसी कहै हैं कि भगवान, नवीन जीव बनाय-वनाय संसार में धरता जाय है। वही चाहै तब मरै है। और कोई एक मतवारे, जीव का अभाव ही मानै हैं। और केई मतवारे मोक्ष आत्मा का पीछे फेरि संसार विषै अवतार मानै हैं। केई मतवारे मोक्ष विषै आत्मा कं ज्ञानरहित मानै हैं। केई अज्ञानवादी ऐसा कहै हैं जो आत्मा में परवस्तु के जानने का ज्ञान है, सो ही उपाधि है। जब ज्ञान मिटेगा, तब मोक्ष होगा। और कोई स्थिरवादी ऐसा मानै है जो देव मरै तो देव ही होय। मनुष्य मरै तो मनुष्य ही होय। पशु मरै तो पशु ही होय। नारकी मरै तो नारकी ही उपजै। स्त्री मरै तो स्त्री ही उपजै। रंक मरै तो रंक ही उपजै। राव मरै तो राव ही उपजै। ऐसे अनेक मतवारे जीवतत्व का स्वरूप अपनी अपनी इच्छा प्रमाण बतावै हैं। और कोई मतवारे अजीवतत्व को भी और का और ही कहै। सो कोई मतवारे, कालद्रव्य जड़ है ताको चैतन्य रूप मानै हैं। ऐसा कहै हैं जो यह काल द्रव्य है सो यम है। और कोई बालबुद्धि मेघ अचेतन कूं देवों का नाथ इन्द्र मानै हैं।

ऐसे इन आदि जीव-अजीव तत्त्वों का भेद अन्यमतनविषे और ही कहें हैं । जैसे उन्मत्त, वस्तु को और की और कहें । जैसे उन्मत्त की नाई विपरीत भेद कहें । सो हे भवि, तु सुनि । और एकाग्रचित्तकरि तू इस संवाद को धारण करि, ज्यों अनेक नयका ज्ञान बढ़, संशय मिटे । ताते अब सबका भ्रम नाशने कों जिनमत अनुसार केवलज्ञानधारी सर्वज्ञभगवान भाषे तत्त्वभेद ताही प्रमाण कहिये है । ताके जाने-संस्थान किये सम्यकदर्शन सम्यकज्ञान होय और अनेक धर्मार्थी जीवन का भ्रम जाय । इहां प्रश्न ॥ तुमने ऐसा समुच्चय बचन क्यों न कहा जो याके सुने सर्व का भ्रम जाय । ऐसा ही क्यों कहा जो धर्मार्थी जीवन का भ्रम जाय ॥ ताका समाधान ॥ जाका भ्रम जाता जानिये, ताका ही कथन करिये । और जाका भ्रम जाता ही नाहीं, तौ ताका कथन कोहे कों करिये । जैसे सूरज के उदै सर्व संसार का अन्धकार जाय किन्तु जे पर्वतन की भारी गुफा है तिनका अंधकार नाहीं जाय । तौ ऐसा कथन कैसे कहें; जो गुफान का भी अन्धकार जाय । ताते जाका भ्रम जाता जानिए, ताही का कथन इहां कहा है । ताते जे धर्मात्मा निकटभव्य शान्तिस्वभावी हैं तेतौ पापफल नरकादि दुःख जानि पापमार्ग तें उदास होय, पापकूं तजैं । और धर्म का फल स्वर्गादिक परंपराय मोक्ष का सुखदाता जानि, धर्म को सेवैं तो याका चित्त जिनदेव की आज्ञारूप होय प्रवर्तै । अरु जिन आज्ञा की प्रतीति भये जीव-अजीव तत्त्व का निर्णय होय, जाकरि सम्यकदृष्टि होय । ता सम्यक्त्व के होतें इस धर्मार्थी का भ्रम भी नाश होय जाय है । और जे धर्मार्थी नहीं हैं ते पापबुद्धि तें उदास होते नाहीं । धर्म के फल की इच्छा नाहीं । ऐसे भ्रम बुद्धि का भ्रम कैसे जावे और

ऐसे भ्रमबुद्धि अनेक धर्म के अंगन की सेवा करें, नाना प्रकार तप करें। और जे अनेक शास्त्र पढ़ें होंय और भली-भली चर्चा धर्मकथा थडि होय तो भी भ्रम बुद्धि कू धर्म का लाभ नहीं होय। वह मोक्षमार्ग का भूल्या, उलटपंथ का जानेहार, मोक्ष स्थान नहीं पावै। ज्यों-ज्यों ए भ्रमबुद्धि घने-घने तपकरै, घने-घने शास्त्रन का पाठ करै, त्यों-त्यों मोक्षमार्ग ते घना-घना अन्तर होता जाय। जैसे कोई द्वीपान्तर का जानेहार पंथी, राह भूल, उलटी राह लाग। ताको जाना तौ था पूर्व दिशा को, अरु मार्ग लाग पश्चिम दिशा को। सो यह मार्ग भूल्या, जेता-जेता रोज चलै है त्यों-त्यों पूर्व दिशा तें दूर-दूर होता जाय है। तेसे ही यह भ्रमबुद्धि ऐसा जानै है जो में भले पंथ लाग हूँ। ऐसा जानि यह स्वेच्छाचारी, काहू का उपदेश मानता नाहीं। तातें इस धर्म भावना रहित कों जिन आज्ञा का उपदेश गुणकारी नाहीं। इस वास्ते याके भ्रम जाने की नहीं कहें। ऐसे तेरे प्रश्न का उत्तर जानना ॥ जो धर्मार्थी का भ्रम जाय और धर्मभावनारहित मिथ्यात्वप्राणी का भ्रम नाहीं जाय है। जातें धर्मार्थी का भ्रम जाय ताके निमित्त जो धर्म धुरंधर, धर्म के धारी, परंपराय सांचे धर्म का प्रकाश वांछन हारे, मिथ्यात्वगिरि कों वज्र समानि ऐसे सुदृष्टि आचार्य कहै हैं—कैसे हैं आचार्य, जिनन्द्रदेव की आज्ञाप्रमाण धर्मप्रवृत्ति के कानहार, भेदज्ञानी, सम्यकदृष्टि, जिनमत के दास, अनेकांत मत के समझने हारे, अनेकनय के ज्ञाता, स्याद्वादी, तत्वन का स्वरूप कहै हैं। हे एकान्त मत के धारी सुबुद्धि पंडित हौ ! तुममें में परमार्थ के निमित्त 'जिन' का भाष्या अनेकांत धर्म, ताको रहसि लेय कहूं हूँ। जो हे एकान्त मत के धारी, तूं ऐसा मानै है, कि सर्व संसारी जीवन के अनेक

शरीर हैं। तिन अनेक शरीर में तू एकान्त आत्मा माने है। तू जो ऐसे कहै है कि एक परमात्मा है ताकी ही शक्ति सर्व जगत विषैं घट-पट, जल-थल, कंकरी-पथरी, पवन-पानी, आदि सर्वव्यापिनी है। ऐसा भ्रम तेरे पाईये है। सो हे भव्यात्मा, तू अब भले प्रकार विचार देखि। जो परमात्मा तौ निर्दोष-निर्मल है और सर्व संसारी जीव राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप मलदोष सहित महामलीन हैं। सो हे सुबुद्धि, निर्मल परमात्मा की शक्ति मलीन, दोष सहित कैसे होय ? और परमात्मा है सो तो महासुखी है। संसारी, सर्व ही राग, दोष, जन्म, मरण, बुधा, तुषा, वायु, पित्त, ज्वर, कुष्टादिक दुःख तिन करि रहित, सुख का समूह है। और संसारी जीव सर्व ही हैं सो इष्टवियोग अनिष्ट संयोग के दुःख, तनदुःख, मनदुःख, धनदुःख इत्यादिक अनेक दुःखसागर विषैं डूब रहै हैं सो भी हे भव्य, तू विचारि। जो महासुखी रोगरहित परमात्मा की शक्ति, दुःखमई कैसे संभवै ? परमात्मा तौ सुखी, अविनाशी, निर्दोष, जन्म-मरण रहित है। ताँ परमात्मा की शक्ति होती तौ सर्व जीव भी निरोग, निर्दोष और महासुखी होते। सर्व अविनाशी होते, निर्मल होते, जन्ममरण रहित होते। जैसे अग्नि आप तापमई है तौ ताकी प्रभा जो शक्ति, सो भी तापमई है। तथा जैसे दीपक आप प्रकाशरूप है तो ताकी प्रभा भी प्रकाशमई है। ताँ जैसे वस्तु होय, तैसी ही ताकी शक्ति होइ। सो तो परमात्मा की शक्ति संसारी जीवनिविषैं एक भी नहीं दीखती है। हे भाई तू देखि, जो सर्व जीवनि विषैं परमात्मा की एक सत्ता होती तौ एक जीव को सुख होते, सर्व ही जीव सुखी होते। और एक दुखी होता, तो सर्व जीव दुखी होते। एक

जीव का नाश होते सर्व का नाश होता । जो हे भाई, सर्व की एक सत्ता होती तो एक जीव की जो अवस्था होती, सो सर्व की अवस्था होती । जैसे एक सूर्य की सत्तामई अनेक किरण अनेक घट-पट व पृथ्वी कों प्रकाशमान किये हैं । सो सूर्य और सूर्य की किरणें तिन दोऊन की एक सत्ता है । सो उस सूर्यसत्ता का प्रकाश पृथ्वी विषे जेते घट—पट, कंकर-पत्थर, जल-थल, पवन-पानी, भली-बुरी वस्तु इत्यादिक सर्व पदार्थन को जाय प्रकाशमान किये है—सर्व को प्रकाशै है । सर्व में रविप्रभा एक सी दीखे है । परन्तु जब सूर्य अस्त होय, तब ताके संग ही ताकी शक्ति रूप जो किरण, सो भी अस्त होय । क्योंकि इनकी सत्ता एक है । तातें सूर्य अस्त होतें किरण भी अस्त भई । अरु किरण अस्त होते, सर्व पृथ्वी विषे अंधकार होय है । तैसे ही सर्व जीवनि की सत्ता एक होती तो सुख-दुःख एकै काल एकसा सर्वजीवनि कूं होता । सो संसार विषे तो कोई जीव सुखी है, कोई जीव दुःखी है । कोई रंक है कोई राजा है । कोई रोगी है, कोई निरोगी है । कोई दुःख तें रुदन करै है कोई सुख तें प्रफुल्लित है । कोई कैसा दीखै । काहू के गर्मी है । कोई जीव मरि अन्य गति गया है । कोई आय उत्पन्न भया है । ऐसे सांसारिक दशा भिन्न-भिन्न देखिये है । तातें हे एकान्त-मत के धारण हारे भव्य, तूं भले प्रकार विचारि । जो एक सत्ता सर्व जीवनि की कैसे संभवै ? और सुनि—जो परमात्मा सर्व जगत विषे व्यापक होय, शुभाशुभ कर्म जीवन पै करावता, तौ परमात्मा के पुण्य-पाप का बन्ध होता । और तुम कहौगे, परमात्मा के कर्म का बंध होता नाहीं । तौ ए पाप-पुण्य का बंध कौन के भया ? तुम कहौगे काहू को भी नहीं भया, तौ

पाप पुण्य का फल वृथा हो गया । अर पाप-पुण्य का फल वृथा भये, पापी जीव तो पाप बधावेंगे-तलेंगे नहीं । कहेंगे पाप का फल तो कोई को होता नहीं । अरु कोई पुण्य उपजावने को नाना दान, पूजा, तप, संयम काहे को करेगा ? क्योंकि पुण्य का फल तो होता नहीं । तातें ऐसे श्रद्धानतें तो पृथ्वी में पाप बहुत फैलि जाय । और शास्त्र उपदेश, देहरे (मंदिर) बनावना, तप, संजम, तीर्थ करना इत्यादिक धर्म के अंग हैं सो ए सर्वा मिट जायें । सो या बचन कहने विषे प्रत्यक्ष में बड़ी विपरीतिता प्रगट होय और जे पापाचारी विषयाभिन्नापी ते ऐसा कहेंगे जो हमारी शक्ति पाप करने की नहीं, जो कछु करै है सो परमात्मा करै है । तो पाप की वृद्धि होयगी । और जो तुम कहोगे कि ए पाप-पुण्य का फल संसारी जीवन को ही होय है तो तुम्हारे परमारमा की एक सत्ता का क्या साहात्म्य रहा ? तातें हे भाई, तू ऐसा भ्रम तजिकै ऐसा दृढ़ करि किजो जीव पुण्य-पाप करै ताका फल ते ही जीव सुख-दुःख, स्वर्ग नरकादिक भोगवैं हैं । ऐसा श्रद्धान होतें यह जीव पाप का फल महादुःख जानि पाप तजै और जे जीव दान, पूजा, बड़े-बड़े दुष्कर तप, संयम इन आदिक शुभ कर्म करै सो ही जीव स्वर्गादिक विषे नाना प्रकार इन्द्रियजन्य सुख भोगवैं हैं । तातें भो-भो धर्माभिन्नापी, तू ऐसा समझि, "जो करै सो पावै ।"

अरु कोई भ्रमवृद्धि कहै सो हमको पाप कर्म का बंध होता नहीं । सो इस अज्ञान आत्मा ने अपनी दृष्टि ससा, (खरगोश) की सी करलई है । जैसे ससा कान तें अपने नेत्र मूंद संतोषी भया, तो क्या भया ? जब यह खेटकी (शिकारी) नहीं मारै तब ही सुखी

होय । जैसे कोई एक शिकारी एक ससा के बूते को मारिबे को वनमें गया सो ससा भागा । ताके पीछे शिकारी लागा । सो ससा के बूते भागा नहीं गया तब अपने कानन तें नेत्र मूँडि करि बैठ रहा । याने जानी शिकारी गया, मोकू अब यहाँ कोई दीखता नहीं । ऐसा विचारि सुखी भया, तौ क्या भया । पीछे तैं आय शिकारी ने ससा के शस्त्र मार्या । सो ससा अपनी मूँवता के जोग मर्या । तेसे ही यह एकान्तमती भोग नीव ऐसा विचारै है । जो ए पाप मोकों नहीं लागै है, ऐसा जानि राजी होय पापभार लेय नरकादिक दुःख को प्राप्त भया चाँहै है । सो पापाचारी, परायेधन हरणहारै, पराये मान हरनहारै, अपनी महत्त्वता वताय औरन कूं छलि, अपने उपायन तैं ताका मान खंड करि, अपने महत्व भाव का किंचित चमत्कार औरन कूं बताय कै, अपनी बुद्धि की चतुरता करि माया जो दगावाजी ताको विचारि, भोरे जीवन का मान हरि, धन हरि, बहकाय, कुपंय लगाय, आपको धर्मी जानि ऐसा मानते भये जो हमको पाप नहीं लागै । ऐसे विचारि पापबंध करि परभव कुगति के पात्र भये । तातें भो भव्य, तूं ऐसा जानि । ज्यों संसार विषैं जीव अनन्त है तिनकी सत्ता भी भिन्न-भिन्न अनन्त है । अपने-अपने परिणामन का उपार्जित पापपुण्य फल भोगवैं हैं । जो करै है सो ही भोगवैं हैं, ऐसा तू जानि । और पापात्मा पाप तौ आप करै और फल औरन को लगवैं । तथा पाप लागै ही नाहीं, ऐसा मानै । ऐसे जीव हैं तिनका मनोरथ ऐसा है जो पाप नहीं तजिये । ऐसे दुरात्मा पापारम्भी को कुगतिगामी जानहु । और जे धर्मी हैं ते पुण्य-पाप का फल आपको लागता जानि, पापतें भयलाय, पाप तजि, शुभ उपजावैं हैं । तातें भो भव्य, जो ऐसे नहीं होती

तो बड़े-बड़े पंडित पुरुष; दान, पूजा, तप, संजम, तीर्थ काहे को करते । तात ह भव्य, तू ऐसा जानि, जो करै हे सो ही पावै है । और जगत में भी ऐसा ही सर्वजन कहै है "जो करैगा सो भोगैगा ।" तातें जाका किया कर्म ताही कूं लागै है । अरु जब ये आत्मा पाप-पुण्य तें रहित होय है, तब परमात्मा होय है । ताही को परब्रह्म कहिये, ताही को भगवान कहिये । ऐसा दृढ़ जानि दयाभाव सहित प्रवर्तना योग्य है । और जगत जीव अनन्त हैं । तिनकी सत्ता जुदी-जुदी हैं । अपने परिणामन के फल करि सुखी-दुखी होय हैं और जाके आप्त, अगम, पदार्थन विषै सर्व जीवन की एक ही सत्ता मानै हैं सो असत्य है, तजने योग्य है । ऐसे सर्व जगतविषै एक सत्ता सर्व जीवन की माननहारे ताको सन्नकाय, अतत्व श्रद्धाल मिटाय, जिनभाषित तत्व का अद्धान कराया । सत्यधर्म के सम्मुख किया । इति सर्व जीवन की एक सत्ता माननेहारे एका-तवादी का अस निवारण सम्पूर्ण ॥ १ ॥

आगे चणिकमती का संबोधन कहिये है—केई चणिकमतवारे आत्मा को बणभंगुर, समय-समय एक शरीर विषै अनेक आत्मा बण-बण और २ उपजते मानै हैं । ताको समझाइये हे । भो भव्यात्मा, चणिकवादी मत के धरनहारे, तू आत्मा को चणिकस्थाई मानै है । एक शरीर विषै बण-बण और २ आत्मा आवते मानै है । सो हमको यह बड़ा आश्चर्य है । तुम सरीखे बुद्धिमान ऐसे भूलो तो भारे जीवन को कहा कहिये ? हे विचबण, तू ही विचार । वर्ष-दो वर्ष पहिले की कोई दस-पाँच बात तोको याद हैं, यानहीं ? तथा पहर दोय पहर की कोई बात तोको याद है, कि नहीं ? जो तोको याद होय, तो तूही विचार कि आत्मा चणभंगुर नहीं ।

तथा एक-दो वर्ष पहिले तूने काहू कौ दस-पांच हजार रुपया कर्ज दिये थे । सो तोकौ याद है, कि नाहीं । तूने ताके पास तैं खत मंडाया था ताँपे दस-पांच भले सलुब्धौ की गवाह कशई थी । सो तोकौ यह बात याद है, कि नाहीं ? तू कहैगा यादि है । तो तेरे मत के आत, आगम, पदार्थ झूठे होंगए । और जो तू कहैगा कि मेरे आत, आगम, पदार्थ झूठे नाहीं, सत्य हैं, आत्मा जणभंगुर है । तो तेरे खत-पत्र दोय वर्ष पहिले के हैं, सो झूठे होय हैं । तोकूं कर्ज के दाम नाहीं मिलेंगे । क्योंकि आत्मा तो जणभंगुर है । सो एक शरीर में जण-जण और-और आवै है । सो कर्ज देनेवाला और कर्ज लेनेवाला कोई रखा नाहीं । आत्मा नवीन आया । सो लेन-देन की तिन्हें ठीक नहीं । तेरे रुपया गये । अरु गवाह वारे भी सर्व जणभंगुर सो भी गये । उनके तन विषैं अन्य २ आत्मा आया सो उनको गवाह की ठीक नाहीं । ताँतें गवाह भी झूठी भई । खत मांड्या था, सो भी झूठा भया । रुपया गये । और तू कहैगा रुपया कैसे जांयगे ? भले आदमिन की तौ गवाह है । अरु मोकों भी भले प्रकार मितीवार याद है । और इनके दोय हजार आयें हैं सो मैंने जमा किये हैं । सो मोकों याद है । मेरे कर्ज में संदेह नाहीं । यामें संदेह कहा है ? तो हे भाई, तेरे मत की तूही विचार । देख, तेरा मत तेरे ही अज्ञान करि झूठा भया । तो और विवेकी, पर भव के सुख निमित्त, तेरा जणभंगुर मत कैसे अंगीकार करैगा ? अरु एक और भी सुन । हे भाई, तेरा बाणिक मत कोई हमारे ही आगम करि नाहीं निषेध किया, किन्तु और भी संसार विषैं जेते तुच्छबुद्धि बालगोपाल हैं तिनकर भी निषेधिये है । देखि, तू किसी बालक से कहै कि हे पुत्र, तोकूं कोई दस-बीस दिन की बात यादि है ।

तो बालक भी कहै मोकों तौ महीना-दो महीना की केई बात यादि है । तब बालक कों कहिए । भाई, आत्मा तौ चणभंगुर है सो शरीर में चिन-चिन में आवै है तौ तोकों पहिजे की बात कहां से यादि होयगी ? तौ बालक भी कहै, या बात भूठ है । मोकूं कही तो दस-बीस बात, पांच-चार महीना की बताऊं, तो हमको सांचे कही । जो कोई आत्मा चणभंगुर बतावै है, सो भूठ है । बालक भी ऐसा कहै है । सो हे भाई तूं सुनि । देखि, बालक अज्ञानी भोरा हैं, वह भी तेरा चणिक मत भूठा कहै है । तौ विवेकी कैसे सत्यमानि सरथान करै ? और सुन कोई भोरा अज्ञानी, पशुओं का चरावनहारा गुवाल, कोई चणिक मती के ढोर चरावै था सो ढोर के धनी पास जाय कही । तुमारे ढोर चरावतैं चारि महीना भये, सो अब मेरी चढ़ी गुवाली देऊ । तब ताकूं ता चणिकमती ने कही । हे गुवाल, आत्मा तो चिनभंगुर है, शरीर में आत्मा चिन-चिन और आवै है । सो दोय महीना पहले कौन आत्मा था, तौने गुवाली देनी कही थी, सो आत्मा अब नाही, अरु गुवाल भी वह नाही । तब ऐसी सुनिकें गुवाल ने कही । भो सेठ, ऐसे बड़े आदमी होयकें ऐसी महाभूठी-चूथा बात काहे कों कही हो । अब ताई शरीरविषैं आत्मा चिन-चिन उपजते-मरते सुने नाहीं । कोई हजारों बात तौ बीस-बीस बरस की देखी मोकों यादि है । और केई बात हमारे बड़ों के सुखतैं सुनी थी सो सौ-सौ बरस की, सो भी केतीक यादि हैं । परंतु ऐसी लुमारी सी भूठ अब ताई नहीं सुनी । मेरी गुवाली देवो । तब या सेठ ने नहीं दई । तब गुवाल ने अपने मनमें विचारि, मती (सलाह) करिके, बाकैं ढोर अपने घर बांधि रखे । दोय दिन भये जब ढोर नाहीं आए । तब गुवाल

कौं बुलाय सेठ ने कही । रे गुवाल, दोय दिन भये सो हमारी भैंसि-गईयां नहीं आईं सो क्यों ? तब या गुवाल ने कही । सेठ साहिब, गैया तो कैसी, अरु भैंसि कैसी ? मोकों कट्टू ठीक नहीं । आत्मा, शरीर में छिन-छिन और आवै है सो अगले तो गये और में तो अब आया हौं । सो मोकों किसी के ढोरन की ठीक खबर नहीं । तब या सेठ ने कही । रे गँवार, हमतैं चौद्दाई (धर्तता) करि भूठ बोलै है । तब या सेठ ने कुतवाल कूं कहि, गुवाल कूं रुकाया । तब गुवाल ने कही मोकों काहे कौं रोक्या है ? तब कुतवाल ने कही, सेठ के ढोर ल्याव । तब गुवाल ने कही, मेरो न्याय करौ । तब कुतवाल ने कही, न्याय काहे का है ? गुवाल ने कही, सेठ कूं पूछौ । तब कुतवाल ने सेठ कूं बुलवाया । अरु कही, गुवाल कूं क्यों रुकाया है ? तब सेठ ने कही, आजि दोय बरस तैं हमारे ढोर चरावै है । सो अब दोय दिनतैं, ढोर बुगय गले हैं । तब कुतवाल कूं गुवाल ने कही । भो कुतवाल, याके मत विषैं एक शरीर में आत्मा छिन-छिन और-और आवता मानै है । मैंने यापै गुवाली मांगी, तब याने कही गुवाली काहे की । वह आत्मा लैने-दैने वाला नहीं । तब मैंने याकै ढोर बांधि गले । यह सेठ अपना मत भूंठा कहि, मेरी गुवाली मोकूं देय, अपने ढोर लेवे । तब कुतवाल ने हजारों ही आदमीन में सेठ को भूठा कथा । गुवाल की गुवाली दिवाई, ढोर धनी को दिवाये । सो हे भ्रात, जणिकवाद मत धरनहारे, तेरे मतकौं गँवार अज्ञान ढोरन का चरावनहारा गुवाल भी भूंठा कहै है । सो तूं देखि, यह बाल-गोपाल संसार में सबतैं हीन अज्ञानी हैं, सो भी तेरा मति असत्य कहैं हैं । तौ भो भ्रात जणिक मतवारे, जो विवेकी होंय, सो कैसे सत्य कहैं ? तातैं जाके

मत विषे आत्मा जणभंगुर कहा होय ताके आत, आगम, पदारथ असत्य हैं । ऐसे याका जणिकमत प्रत्यक्ष असत्य बताय स्याद्वाद मत के सनमुख किया । इति जणिक मती सम्बोधन । आगे कर्ता वादी कौ सम्बोधन का संवाद लिखिये है—

केई मतवारे, नवीन आत्मा उपजावनहारा माने हैं । ऐसा कहें हैं जो कोई नवीन आत्मा बनाय-वनाय पृथिवी पे धरता जाय है, ऐसा कोई एक भगवान है । और याही भगवान की जब इच्छा होय तब आत्मा कौं हरै है । जो उपजावै है सो ही मारै है । जो ऐसा कहै हैं ताकौं कहिये है । हे भाई, आत्मा कोई का बनाया बनता व उपजाया उपजता, तौ लौकीक सें संतान की उत्पत्ति के निमित्त विवाहादि काहे कौं करते ? जो कोई पुरुष नवीन आत्मा बनावै था ताहो की सेवा करते । जब वह आत्मा का पैदा कनहारा राजी होता, तब सो-पवास तथा लाख-दो लाख तथा जोहणी बंध आत्मा कर देता । जैसी जाकी सेवा देखता, तैसे आत्मा बनाय देता । तौ लोक, चाकर-फौज काहें कौं रखते ? अरु विवाहादिक करिके कुटुंबादिक की बृद्धि काहै कौं करते ? सो ऐसी प्रवृत्ति अनादिकाल तें कोई सुनी नाहीं । कि काऊ ने कोई कें दस-बीस आत्मा बनाय दए । अरु अब कोई बनवनेवारा जगत में दीखता नाहीं । कि वह फलाना तथा कोई देव-दानव नवीन जीव बनावै है । और कदाचित् तेरे ऐसा ही हठ होय जो, कोई जीव का करता है तौ हम तोकौं पूछें हैं । कि उस करता ने जब पहले कोई ही जीव नहीं बनाये थे । तब संसार-सृष्टि थी या नाहीं ? या वह कर्ता अकेला ही था ? और कहौं कि उस करता ने पहले कौनसा जीव बनाया था, ताके पीछे कौनसा बनाया । और

जब नई वस्तु बनाइए है सोइ कहू की नकल बनाइए है । सो प्रथम कोई वस्तु होय तो बनावै । जैसे कोई सिंह का आकार बनावै है । तो प्रथम कोऊ सिंह होय तो ताको देखि, ताकी नकल का सिंह बनावै है । बिना नकल नवीन वस्तु होती नाहीं । सो करता ने जीव किया, सो कौन की नकल बनाया ? और आत्मा, बनाया होय है तो वह परब्रह्म-आत्मा कूं किसने बनाया, सो कहौ ? करता का करता बताओ ? और तुम कहोगे जो सृष्टि तो अनादि की है और करता भी अनादि का है । तो हे भाई, जहाँ अनादि सृष्टि होय, तहाँ नवीन कर्ता का अभाव आया । संसार स्वयंसिद्ध अनादि-निधन है । अनादि काल का है । अरु तुम स्वयंसिद्ध आत्मा कौ मानते नाहीं । आत्मा नया होता-उपजता मानौ हो । सो कै तो कोई करता बताओ जाने सृष्टि करी है, तथा सृष्टि जब इस करता ने नहीं बनाई थी तब कहू था । कै नाहीं था ? अरु तुम कहोगे पहले कहू नहीं था, करता ने बनाई तब भई है । तो पहलै शून्यता आवैगी । जो कर्ता बिना भी संसार रखा था तो ऐसे कहने में तुमारे कर्ता का अभाव हो गया । ताँ भो विवेकी, तुम एक बचन की ठीकता करके कहो । तब करतावादी ने विचारी । जो करता कहै, तो संसार का अरु करता इन दोऊ का ही अंत आवे । तब करतावादी बोल्या जो करता भी अनादि, अरु सृष्टि भी अनादि है । तब स्यादादी ने कही जो सृष्टि अनादि है तो करता की महंतता कहाँ रही । करता कहना शब्द दृथा भया । अरु हे आत, और भी देखो । जो तुम कहौ हो कि करता प्रथम तो बनावै है अरु पीछे करता ही चाँहै तब मारै है । तो या विषै कुछ गंभीरता नाहीं । जो प्रथम तो बनावै पीछे बाकौ आप ही बियाड़े ।

तो बालक कीसी लीला भई । जैसे बालक प्रथम तो नाना प्रकार रचना, खेल में बनावें, पीछे बिगाड़ें । तातें भो भवि, प्रथम तो बनावें पीछे बिगाड़ें, ताको बालक समानि कौतुकी-अज्ञानी जानना । तथा संसार में कोई एक जीव मारै, ताको दोष लगावें हैं । सो कोई अनन्त जीव मारै, तो ताको तो बड़ा ही दोष होय । तथा जाको आप पैदा करै, सो पुत्र समानि हैं, अरु ताहीं कूं मारै तो पुत्र मारे सा दोष लागै । तातें करता कौ हस्तापना संभवै नाहीं । अरु तुम कहोगे करता हरै, ताको दोष नाहीं । सो तुम देखो कोई को मारै हैं तब प्रथम तो क्रोध-अग्नि उपजै है तब अन्य (दूसरे) का घात करै है । बिना कषाय पर की घात होती नाहीं । तातें जाके कषाय होय सो संसारी, तनका धारी जगत जीव जानना । ता बिषें नवीन जीव उपजावने की शक्ति होती नाहीं । तातें हे भाई, धनी (बहुत) कहाँ ताईं कहिए । अनेक नयों से करतापने का बचन खंडित होय है । तातें भो धर्मार्थी, ऐसा सरथान तत्रना ही योग्य है । अब तूं देखि, जो यह संसार अनादि-निधन है, कोई का किया नाहीं । इस संसार बिषें अनन्त जीव हैं । सोभी अनादिनिधन हैं, काहू के किए नाहीं । अनन्त जीव द्रव्य, अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न सत्ता कों लिए अपने-अपने गुण-पर्याय सहित अनादि काल से, चार गतिनि विषें, सुख-दुख कों भोगवें हैं । जैसी-जैसी अपनी-अपनी परणति, उसके अनुसार पुण्य-पाप के फल को भोगता, पुनि पुण्य-पाप उपार्जता, जगत में भ्रमण करै है । ताही का फल सुख-नरकादिक के सुख-दुख कों पावै है । अरु जब यह आत्मा पुण्य-पाप के उपजावने रहित होय है । तब बीतयाग दशा कों धारेगा । तब ही सर्व कर्म नासिकै, परमात्मा-सिद्ध पद कों

धरेंगा । तब यह सिद्ध भगवान, ज्योतिस्वरूप, स्वयंसिद्ध, जगतनाथ काहूका करता होता नाहीं । अरु जेते करता-हरता हैं, तेते भगवान नाहीं । और सिद्ध भये, करता नाहीं । तातें जो नवीन आत्मा कोई उपजावे है ऐसा सरधान जाके मत में होय, ताके आस आगम, पदारथ असत्य हैं । ऐसै नवीन जीव का करता कोई है ऐसा मानै था सो ताका सरधान मिटाय शुद्ध सरधान कराया । आत्मा स्वयंसिद्ध है काहू का किया होता नहीं ऐसा दृढ़ कराय, जिन भाषत संगधान कराया । इति करतावादी को समभाय शुद्ध कीया ।

आगे केई नास्तिकमतनि का संचाद लिखिए हैं । केई मतवारे जीव कौ नास्ति ही मानै है । ऐसा कहै हैं जो, जीव वस्तु है ही नाहीं । वह जीव का अभाव मानै हैं । ते नास्तिकमती यह भी कहै हैं । जो जीव होय तो दया करिए । तातें जीव नाहीं, तो जीव के अभाव तें दया का भी अभाव है । अरु दया के अभाव तें पुन्य-पाप का भी अभाव है । जो जीव ही नाहीं, तो पुन्य-पाप का फल कौन भोगवै ? तातें पुन्य-पाप भी नाहीं और पुन्य-पाप के फल अभाव तें परलोक का भी अभाव है । जो परलोक ही, नाहीं तो पुन्य-पाप का फल स्वर्ग-नर्कादिक की गति कहाँ तें होय ? तातें जीव नाहीं, पुन्य-पाप नाहीं, नरक-सुखादि गतिभी नाहीं । संसार भी नाहीं । ऐसा नास्तिकमती का मत है । सो ता नास्तिकमती तें कहिए है । भो नास्तिकमती, जो तू जीव नहीं है । सो यह तो विचार तूं जो ए प्रश्न-उत्तर करै है सो कौन है ? और यह तूं ऐसे ज्ञान का जानने हारा कौन है ? जाके ऐसा ज्ञान तें विचार होय है । सो तूं इसे निश्चय आत्मा जानि । आत्मा बिना, संदेह काहू के होता नाहीं । आत्मा ही के विकल्प उपजै हैं । ऐसा तूं

सत्य करि जानि । यह शरीर है सो तो जड़ है, मूर्तीक है । या विषै देखने-जानने की शक्ति नहीं । या तन के विकल्प होता नहीं । तातें यह पृथने हारा, संदेह करनेहारा, हठका करने-हारा, खाटे-मीटेका स्वाद जाननेहारा, अच्छी-बुरी धारि रागदोष करनेहारा, क्रोध मान माया लोभ का करनेहारा कोई है । ताही कूं तूं आत्मा जानि । और लौकीक विषै भी जीव ऐसा कहै हैं, जो फलानां मूवा है, सो फलानी जगह भूत भया है । तथा केई कहै हैं जो हमारा फलाना बड़ा बुद्धा, आगे मूवा था सो अब आय, हमारे पास पूजा मांगै है । तथा केतेक लोक ऐसा कहै हैं, जो फलाना भूत भया था सो आज फलाने कौं लागा है । ऐसी जगतविषै प्रसिद्धि सब कोई कहै हैं । और हे नास्तिमती, अवार तोकूं भी कहीए । जो मसान भूमि विषै तुम रात्रि कौं रहौ, तौ तू भी या कहै कै जो मसान विषै बहुत भूत-प्रेत हैं । हम ऐसी भयानीक जगह में नहीं जांय, ऐसा तू भी कहै । और लोक भी या कहै हैं । तातें हे नास्तिमती भ्रात, तूं विचारि । जो कोई जीव है तभी तो भूत भया है । और कोई परलोक है तभी तौ व्यंतर देव भया है । तातें हे नास्ति बुधी, तूं ऐसा जानि । कि जीव है, अरु परलोक भी है और पाप के फलतैं जीव नरक-पशू के दुख पावै है । और मनुष्य ही होय तो अंधा, बूला, बहरा, दरिद्री, अभिमानी, रोगी, दीन, वस्त्र रहित होय । और पुन्य के फल तैं देव होय । अरु मनुष्य होय तौ सर्व दुख रहित सुखी होय । तातें विवेकी हैं सो पाप नहीं करै हैं । और बड़े बुधिवान शुभकार्य करै हैं । और एक अज्ञानी है सो भी कहै है । जो कोई हमारी दया लेयकैं हमारी आत्मा जो अन्नपट बिना दुखी है सो देय पोखै । हमारी दया करि रोटी वस्तर देय हमारी आत्मा पोख सुखी

श्री सु०
तर०

करै, ताकौ बड़ा पुण्य होय । ऐसे रंक भी कहै है । तातें हे भव्यात्मा, देखि । जीव भी है, जीव की दया भी है । पाप भी है, पाप का फल नरकादिक दुःख भी है । पुन्य भी है, पुन्य का फल स्वर्गादिक भी है । ऐसा जानिकै अनेक मतन के धर्मात्मा हैं सो पाप का निषेध करै हैं । अरु पुन्य करना उपादेय बतावैं हैं । पाप-पुन्य फल के स्थान, अनादि संसारीक देवादिक चारि गति रचना सहित षट्द्रव्यनि करि बनी जो जगत रचना, सो यह चारि गति रचना भी अनादि की है । तातें हे नास्तिबुधी देख । संसार भी है, अरु सर्वकर्मनाश करनहारा भी है । सर्व दुख तैं रहित सुख समूह अतिन्द्रिय भोग का स्वादी अनंतवली ज्योतिस्वरूप परब्रह्म भगवानपद का धारी सदैव मोचरूप है, तातें मोच भी है । हे नास्तिकमती, तेरा नास्तिमत सर्वमतन तैं खंब्धा जाय है । तेरे नास्तिकमत का सरधान होतैं सर्वमत, देहरे (मंदिर) दान, पूजा, भगवान की भक्ति, जप, तप, संयम, शीलादिक, भले जगत के पूज्य गुण; तिन सर्वका अभाव होय । तातें कोई मततैं मिलता नाहीं । सर्व मतन के शास्त्रन के अभिप्राय तैं, अरु लौकीक प्रवृत्तितैं नास्ति मतभूठा भया । जो लोक में तौ दान-पूजादि गुण पूज्य दीखैं । तातैं नास्तिमत अनेक भाव विचारतैं असत्य है । तातैं जाके मत विषैं आत्मा नास्ति कह्या होय । ताकै आस आगम, पदार्थ, अतिहेय हैं । ऐसे नास्ति मती का अज्ञान मिटाय, स्याद्वाद मतके सनमुख किया ॥ इति नास्तिमती संवाद विजय कथन ॥ ४ ॥ आगे अवतारावादी एकांतमती का संवाद लिखिए है ॥

आगे कई इक अवतारावादी मोच गये आत्मा का पीछा अवतार मानै हैं ।

ताकों कहिए है । भों मोचजीवन कूं अवतार माननै-हारै भव्य आत्मा, तू सुनि । चांबल जामैं निकसैं ऐसा धान ताकी उगावै तौ उगै है । और जब धानकी कूटि, ताके छिलका दूरिकरि, शुद्ध चांबल भए पीछे उनको उनके ही भुसमें धरि उगईए, तौ उगतै नाहीं । तैसे ही इस संसारी अशुद्ध आत्मा कौ कर्मरूपी छिलका लगा है, तेतेकाल तौ चारि गति शरीरन में उपजि, शुभाशुभ फल कौ भोगवता उपजै है । और जब नाना प्रकार चारित्र सहित तपकरि अष्ट कर्म नाशतै, कर्म रहित शुद्धात्मा होय सिद्धलोक विषे विराजै है । तब पीछे संसारीक शरीर कबहूँ नहीं धारै हैं । और जे आत्मा अवतार धारै हैं सो संसारी हैं । शुद्धात्मा नाहीं । और शुद्ध है ताके अवतार नाहीं है । और कोई कहै जौ भगवान तौ शुद्ध ही है परंतु जब कोई देव, दानव, राक्षस, भगवान की प्रजाको पीड़ा करै है । तब वह ज्योतीस्वरूप परमात्मा भगवान, प्रजा की रक्षा करवे कों, राक्षसनि कै मारिवैकों, अवतार लेय है । और भांति शुद्धात्मा अवतार नाहीं लेय है । ताकों कहीए है । हे भाई, तैने कही सो तेरे कहने करि और दोष प्रगट भया । तूने कही जौ भगवान की प्रजाकों राक्षस, देव, दानव, पीड़ा उपजावै हैं तिन राक्षसादि मारवैकों अरु प्रजा की रक्षा निमित्त भगवान अवतार लेय है । सो प्रजा तैं तो रगभाव आया । और राक्षसादिक तैं द्वेष भाव आया । तातैं हे भाई, जाकैं रग-द्वेष होय, सो भगवान नाहीं । और भगवान कैं रगद्वेष नाहीं । परकों मारै सो क्रोधी होय है । सो क्रोधी जीव जंगलिंदा पावै है । तातैं क्रोधी होय सो संसारी है, भगवान नाहीं । तातैं धर्मार्थी तूं ऐसा जानि । जाकैं काम, क्रोध, राग, द्वेष, मान, मत्सर, छल, जन्म,

मरण होय सो भगवान नाहीं ऐसा जानना । देखि, गर्भवास में देवे के निमित्त नाना प्रकार के दुर्भर तप करवाईस परीसहन के महासंकट सहकें वीतराग भाव धरिंके महा कठिनतें कर्मना-शिकरि मोक्षभए तनबंदीखाने तें छूटै । और गरभवास के महादुखनतें बचै । अब फेरि गर्भवास के विकट दुखन में कैसे जाय ? कबहू भी नहीं जाय । जैसे कोऊ भले आदमी को दोष लगाय कुतवाल ने पकरि के तहखाने में मूँघा । तहाँ मलमूत्र करना, तुच्छ अन्न जल देना, सो वह महामरण समानि दुख सहता व्याकुल भया । रोज के रोज नाना प्रकार दुख भोगना । औरन के दुर्वचन सहना । ऐसे महा दुख सदैव देखि व्याकुल होय इस भले आदमी ने विचारी, वंदी खाने में दुख भोगतें दीर्घकाल भया सो कैसे छूटिये ? तब यानै कोई वीचवाले की बड़ी स्तुतिकरी । अरु कही में इहां महादुखी हौं सो यह कुतवाल माँगै सो दैंहों । मोकों छोडो, मैं महा दुखी हौं । तब वीचिवारैने याकी दया करि कुतवाल कूं बड़ा धन देना कराय यह छुड़ाया । वांछित धनदेय वीचिवारै की बड़ी स्तुति करि उपकार मानि छूटा । कठिन तें अपनै घर आया । कुटुम्बी जनतें मिल महा सुखी भया । अब कोई उस भले आदमी को फेरि कहै तुम इस कुतवाल के तहखाने में चालौ, तो वो कैसे आवै ? कबहू नहीं आवै । तैसे ही तनबंदीखाने तें महादुख भोगतें कोई पुन्यतें छूटनै का उपाय गुरुनि का निमित्त पाय जान्या । सो राज संपदा तजि चारित्र अंगीकार करि नाना तपकरि कर्म बंधन का ब्य करि सिद्धलोक को प्राप्तभए निरबंध महासुखी भए । सो अब जगत-पूज्यपद पाय वह केवल ज्ञान का धारी परमात्मा भगवान इस दुर्गन्ध स्थान सतथात मई गरभस्थान में कैसे आवै ?

कबहूँ भी नहीं आवै । तातैं भो भव्य, अब सुनि । जाके मत में मोक्ष तैं पीछा अवतार होता होय ताकै आस, आगम, पदारथ हेय हैं । इति अवतारावादी का संवाद कथन ॥

आगे अज्ञानवादी का संवाद लिखिये है । अब कई मतवारे मोक्ष आत्मा कौं ज्ञान रहित माने हैं । ऐसा कहैं हैं, जो आत्मा विषैं पर पदारथ के जानने का जेता ज्ञान है सो ही उपाधि है । जब परके जानने के ज्ञान का अभाव होयगा तब मोक्ष होयगी । ऐसा माने हैं । ताकौ कहिए है । भो मोक्ष आत्माको ज्ञानरहित मानने हारे, तू आत्मा कौं मोक्षविषैं ज्ञान रहित माने हैं । जो पर पदारथ के जानने का आत्मा विषैं ज्ञान है । सो तो आत्मा का स्वभाव है । और ज्ञान स्वभाव का नाश भए आत्मा का अभाव होय है । जैसे अगनि विषैं तताई (गर्मी) का गुण है सो तहाँ तताई का अभाव भये अगनि का भी नाश होय । तथा दीपक का गुण प्रकाश है सो प्रकाश का नाश भये दीपक का भी अभाव होय । तातैं हे भव्य परपदारथ के जानने का ज्ञान है सो आत्मा का स्वभाव है । सोई ज्ञान के अभावतैं आत्मा का अभाव होय है । सो आत्मद्रव्य का अभाव कबहूँ होता नाहीं । तातैं भो भव्यात्मा, तू सुनि । आत्मा परपदारथ कौं जानै है ; सो परपदारथ के जानने विषैं कछुदोष नाहीं । दोष तौ राग-द्वेष विषैं है । सो राग-द्वेषकरि परपदारथकौं देखना, सो आत्मा की अशुद्धता है । और भो अज्ञानवादी, तूं मोक्षभए पीछे, आत्मा कौं ज्ञान रहित मानेगा तौ भगवान कैं सर्वज्ञपने का अभाव होयगा । तब भगवान कूं अंतर्यामीपने का पद नहीं बनैगा और तब अंतर्यामीपना नहीं भए भगवान कूं अज्ञानता आवैगी । अज्ञानता आए अज्ञान कौं जगतनाथपना नहीं

संभव है । ताँ हे अज्ञानवादी, सुख है सो परपदारथ के जानने का ही है । सो जानपना जानतँ होय है । ताँ ज्ञान विना सुख नाहीं । सुखविना दुखी रहै । सो मोक्षजीवकों दुखीपना संभवता नाहीं । ताँ अन्त सुखका धनी भगवान है । सो केवलज्ञान ही सुखका कारण जानना । सो तू देखि, लौकीक विषं भी जानै थोर पदारथ देखे-जानै 'होय, ताँ ज्ञान भी थोरा होतँ, सुख भी थोरा होय । विशेषज्ञानी कूं विशेष सुख होय है । जैसे कोई पुरुष अनेक देशन का फिरनहारा होय, अनेक राजसभा का बैठनेहारा होय अनेक मनुष्यन तँ बात करनहारा होय, अनेक तरह के नृत्य-गीतादिक का देखने हारा होय, अनेकजाति के लौकीक चरित्र देखनेहारा होय, अनेक शास्त्रनि का देखने-जानने हारा होय, ताँ ज्ञान विशेष होय । जाने एते स्थान नहीं देखे, ताँ ज्ञान भी अल्प होय । सो सुख है, सो ज्ञान के आश्रय है । सो जाके ज्ञान बहुत, सो बहुत सुखी और जाके अल्पज्ञान, ताँ सुख भी थोरा होय । तथा कोई स्थान विषं नृत्यगीत अनेक कौतुक होय हैं । सो जाको दीखता नाहीं ताँ तिनका सुख भी नाहीं । जाकूँ अल्प दीखै है तिनको अल्प सुख है । और कोई पुरुष उतंग (ऊँचे) स्थान पै नजदीक बैठा, ताँ सर्व दीखै है । सो सर्व सुखी है ऐसा जानना । तथा जैसे काहूँ सेठ का मंदिर है सो नाना प्रकार की महिमा को लिए है । कहीं तो अनेक स्तन जड़ित शोभा है, कहीं अनेक प्रकार चित्राम है, कहीं मनोरम महलन सहित बाग हैं । कहीं फुहारे अनेक छूटें हैं । कहीं नृत्य है, कहीं गान होय है । कहीं अनेक प्रकार की विद्यायत बिछी हैं, कहीं महा सुंदर नरनारी अनेक वादित्र बजाय क्रीड़ा करे

श्री सु०
तरं०

हैं, इत्यादि अनेक शोभा सहित मंदिर है । तहाँ कई परदेशी अनेक पुरुष, इस मंदिर की शोभा देखने कूँ गये । सो किसी ने एक स्थान देखा, किसीने दोय किसीने चारि किसीने दस और किसी ने सर्व स्थान देखे । सो अब देखि, जानै जैसा स्थान देखा, याकै जानपने में आया तैसा ही सुख भया । जानै सर्वस्थान देखे ताकै सर्व सुख भया । तैसे ही यह तीन लोकमंदिर में अनेक रचना पाईए है । ताँमें अनंत जीव परदेशी तमाशगीर आए हैं । तिन जीवन कूँ लोकविषै जेता-जेता पर पदार्थन का जानिपना होय । ता जीवकों तैसा ही सुख होय है । और श्रुतज्ञान के अंश भी अनेक हैं । सो कोई जीव श्रुतज्ञान थोरा पढ़्या है, ताकै सुख थोरा है । और जो अंग-पूर्व विशेष पढ़े हैं, तिनकै बड़ा सुख है । और अवधिज्ञानी अपने ज्ञानतै लाखों योजन प्रमाण क्षेत्र कों, अवधिज्ञानतै जानै, सो विशेष सुखी है । ये ज्ञान एक स्थान पै तिष्ठता दूर्वती पदार्थन कौँ जानै, ताके सुख विशेष ही होय । और मनः पर्ययज्ञानतै परके मन-विकल्प जो होंय तिन सबन कौँ जानै । ताँकै और भी विशेष सुख होय । और इनतै अनंतगुणा सर्व लोकालोक के घट-घट की जानै सो केवलज्ञानी महासुखी हैं । ताँतै भो अज्ञानवादी, तूँ ऐसा जानि । जो परपदार्थन के जानने का ज्ञान है सोही सुखका कारण है । परन्तु इतना विशेष है कि जो संसारी जीव परपदार्थन कौँ जानै हैं । सो तो राग-द्वेष सहित जानै हैं । ताकरि कर्मबंध का करता होय है । और जे बीतरागी कर्मनाशक सर्वज्ञकेवली स्वपर पदार्थन कूँ जानै हैं । सो राग-द्वेष रहित जानै हैं । सो इन भगवान के रागद्वेष अभावतै कर्मबंध नहीं होय है । ताँतै परपदार्थन का ज्ञान रागद्वेष सहित तो संसार का कारण है । सोतो

आत्मा कूँ दुखदाई है । और गगद्वेष रहित परपदार्थन का जानपने रूप ज्ञान है सो सुखदाई है । तातें हे आत अज्ञानवादी, तू ऐसा दृढ़ सरधान करि, कि जो ज्ञान है सो आत्मा का गुण है । ज्ञान बिना जीव नहीं । जीवबिना ज्ञान नहीं । ज्ञान अरु जीव इन विषैं गुणगुणीपना है । सो गुणी के नाश तैं गुण का नाश होय, गुण के नाश तैं गुणी का नाश होय । तातैं गुण गुणी का नाम भेद है । सत्ता भेद नहीं । जैसे लवण में अरु चार गुण में नाम भेद है, सत्ता भेद नहीं । लवण है सो ती गुणी है अरु चारपणा लवण का गुण है । गुण है सो गुणी के आश्रय है । जैसे चार गुण है सो लवण के आश्रय है । ऐसे ही आत्मा में अरु ज्ञान में गुणगुणीपना जानना । आत्मा ती गुणी है अरु ज्ञान गुण है । जाकरि गुणी कों जानैं सो गुण कहिये । तैसे आत्मा को ज्ञान कर जानिये है । ऐसे ही गुणगुणी में एकता जानना । एक के अभाव तैं दोऊ का अभाव होय है । जैसे सूरज ती गुणी है अरु जाकरि सूर्य जान्या जाय ऐसा प्रकाश सो सूर्य का गुण है । सूर्य के अभाव होतैं तेज-प्रकाश का अभाव होय । प्रकाश के अभाव तैं सूर्य का अभाव होय । तैसे ही आत्मा विषैं अरु ज्ञान विषैं एकता जानि । नाम भेद है, प्रदेश सत्ता भेद नहीं । तातैं भो सुबुद्धि, तू आत्मा विषैं ज्ञान कों उपधि मति मानैं । ज्ञान है सो आत्मा का गुण जानि । ज्ञान के अभाव तैं आत्मा का अभाव होय, आत्मा के अभाव तैं मोक्ष का अभाव होय, मोक्ष के अभाव तैं कर्म का बँधाव होय, कर्म के बँधाव तैं जगत में अभाव होय और जगतअभाव तैं दुख का बढ़ाव होय । तातैं भो भव्य आत्मा, तू जगत तैं दृष्ट्या चाहै अरु सुख कों भोग्या चाहै है तो आत्मा कों मोक्ष

विषे' केवलज्ञान सहित जानि । जाके मत विषे' मोक्ष आत्मा ज्ञान रहित होय ताके आत्म, आगम, पदार्थ असत्य-हेय हैं । ऐसे अज्ञानवादी कौं समभाय शुद्ध श्रद्धान करया ॥ इति अज्ञानवादी का कथन ॥ ६ ॥ आगे स्थिर वादी का संवाद लिखिये है । केई स्थिरवादी ऐसा मानै हैं । जो जैसा मरै, तैसा ही उपजै । जो देव मरै तो देव ही होय, नारकी मरै तो नारकी उपजै; तिर्यच मरै तो तिर्यच ही उपजै । तामें भी जैसी जाति का पशु मरै, सो ही जाति का पशु उपजै । हस्ती मरै तो हस्ती उपजै, घोटक (घोड़ा) मरै तो घोटक उपजै, इत्यादिक जिस जाति में जैसा मरै सो ही उपजै, अपनै स्थान को नहीं तजै । मनुष्य मरै तो मनुष्य उपजै, तामें भी राव (राजा) मरै तो राव उपजै, रंक मरै तो रंक उपजै, ऐसै जो मरै सो ही उपजै । याके मत का यों रहस्य है । जो चारगति संसार तौ है । परंतु जैसा मरै तैसा ही उपजै सो अपनै मत के पोषणें कौं ऐसा शब्द ताके ग्रन्थ में कहै ।

दोहा—राज कंता जे मरै, ते फिर राजकसंय ।

मरै भीख कय मांगते, ते नर भीख मगांय ॥

ऐसे शब्द करि स्थिरवादी ने अपना मत दृढ़कर रखा है । ऐसे स्थिरवादी कौं कहिये है— भो भाई, तूं सुनि । तेरा मत प्रत्यक्ष अनेक नयन करि खंड्या जाय है । तेरा मत कोई मत तैं नाहीं मिलै, तातैं असत्य है । प्रत्यक्ष तूं देखि । जो तेरा मत प्रमाण होता तो संसार में मतान्तर भी नहीं होता, और कोई काहे कौं धर्म सेवन करते ? जब जैसा मरै तैसा ही उपजै तो धर्म के अंग कहा फल करेगे ? तातैं देखि, अनेक मत वारे कोई

तौ नाना तप करै हैं, जप करै हैं, कोई दान करै हैं, भगवान की पूजा करै हैं । इत्यादिक धर्म अंग सेवनि करि, ऐसा विचारै हैं जो हमें धर्मप्रसाद तैं कुगति नहीं होय तौ भली है । और धर्म फल तैं देवादिक शुभगति होय है, ताके निमित्त कोई धर्मात्मा तौ तीर्थ यात्रा करै है । तामैं अनेक धन खर्चनेतैं खेद सहै हैं । अनेक घर धन्या तज, कुटुम्बादि तैं मोह तज दूर देशान्तर जांय है । और कोई परभव सुख कौं नाना तप करै हैं, कोई परभव सुख कौं वाञ्छित दान देय है, कोई भगवान के मंदिर बनावै हैं, कोई धर्मफल कौं भगवान के नाम का सुमरन करै हैं, कोई राज, संपदा, कुटुम्ब, लोक, इन्द्रिय सुख, शरीरतैं ममत्व इत्यादि सुख छोड़ि दीचा धरि बन में ध्यान करि अपनै पापनाश किया चाहै हैं । इत्यादिक अनेक जीव अनेक मतन में अनेक प्रकार धर्म का साधन करते देखिये है । तौतैं भो भ्रात, तेरे मत का रहस्य लेय, तौ सर्व धर्मसेवन का अभाव होय । तौतैं तेरा मत कोई मत में संभावता दीखता नाही, तौतैं असति है । और तू देखि, जो सर्व संसार ऐसा कहै है, जो धर्म सेवन करैगा सो देव पद पावैगा, मनुष्य होय तो बड़े पुण्य का धारी राजपद पावेगा । सेठ पद पावैगा । और जे पापाचारी दुबुद्धि, पाप का सेवन करैगे ते पशु होयंगे । तहां भूख, तृषा, शीत, उष्णदिक अनेक दुःख भोगैंगे । तथा पाप के करनहार नरक विषैं नाना विधि के छेदन-भेदनादि दुःख पावैंगे । तथा लोक विषैं तथा शास्त्रन विषैं ऐसा कहै हैं । फलाना धर्मात्मा धर्म प्रसाद तैं देव भया । फलाना पापाचार करि नरक गया । ऐसे-एसे व्याख्यान लौकिक विषैं प्रकट सुनिये है । अरु कदाचित ऐसी होती कि जो जैसा

मैं तैसा ही उपजै तो "पुरण-पाप का फल जीव भोगवैगा" ऐसा नहीं कहते । ताँतें भो भव्य आत्मा, यह चारगति संसार विषै जीव अनन्त काल का अरहट की नाईं अमरण करै है । पाप के फल तैं अधोगति विषै और पुरणफलतैं ऊर्ध्व गति विषै इत्यादिक जीव उपजै है । ताँतें जाके मत विषै पुरण-पाप का फल उथापि (नष्ट करि) जैसे का तैसा ही उपजता मानै, ताके आस, आगम, पदार्थ असत्य है । सो हेय है । ताँतें भो भव्य धर्मार्थी, अशुभ कर्म किये दुःख स्थान विषै उपजै है और शुभ कर्म तैं सुख स्थान विषै उपजै है । ऐसा धारण करि मिथ्या श्रद्धानातजि । तो तेरा भला होय । ऐसे या स्थिर वादी का भरम गुमाय, जिन भाषित श्रद्धान कराया ॥ इति स्थिर वादी का संवाद कथन ॥ ७ ॥

आगे कई विपरीतमति अजीव तैं जीव उपजता मानै हैं तिनकों समझाइये है । कई भोले प्राणी ऐसा कहै हैं । जो यह आकाश तैं जल बरसै है सो इन्द्र है । ताके भरम मिटावे कौं ताकों कहिये हैं । हे भाई, मेघ है सो तौ वर्षा ऋतु विषै ऋतु का कारण पाय "पुद्गल" है सो जलमयी परणमि जाय है । सो पुद्गलन के स्कन्ध, वर्षा ऋतु के कारण तैं जलरूप होय, धारा सहित वर्षै है । सो यह जल अचेतन है, जड़ है, चेतन नाही । मूर्खीक पुद्गल है । सो पुद्गल सम्बंध जलमयी भये पीछे अन्तर्मुहूर्त काल गये उस जल में अपकायक एकेन्द्री थावर नामकर्म के उदयतैं महापाप के फल करि आय, एकेन्द्री जीव उपजै है । सो यह महा दुःखी हैं । ताकैं एक शरीर ही है । और ब्यारि इन्द्री नाही । पाप उदयतैं होय है । और इन्द्र है सो पंचेन्द्री है । महा जप, संयम, ध्यान, पूजा, दान

आदि अनेक धर्म के फल तैं होय है । सो इन्द्र देवनि का नाथ बड़ी शक्ति का धारी है । अद्भुत बड़ी लक्ष्मी का ईश्वर है । अनेक देवांगना सहित सुख का भोगनहारा है, ऐसा इन्द्रपद धीतरागी, योगीश्वर समता रस के स्वादी-षट् कायके पीहर (रचक) दीनदयाल, जगत गुरु, उत्कृष्ट दया के फलतैं इन्द्र होय हैं । हीन पुनीन को इन्द्र पद होता नाहीं । तातैं इन्द्र है सो देव नाथ है और मेघ है सो पुद्गल स्कंध की मिलापतैं अतु का कारण पाय जल होय बरसै है । ताँमें पाप करनहारा महा जीवहिंसा का करनहारा जीव आय एकेन्द्री उपजै है । यहां प्रश्न-जो इन्द्र नहीं तौ ऐसा निर्मल आकाश विषै अनेक प्रकार के बादल अरु दीरघ गर्जना के शब्द कौन करै है? और तुम पुद्गल बन्ध कही हो, सो पुद्गल अचेतन में ऐसी शक्ति कैसे संभवै । ताका समाधान ! जो हे भाई, तैने कही कि शब्दादिक की शक्ति इन्द्र बिना कैसे बनै । सो हे सुबुद्धि, पुद्गल की शक्ति बड़ी है । देखि चिन्तामणि रत्न जड़ है । ताँमें मनवांछित देवे की शक्ति है । पास पाषाण जड़ है उसमें लोहकौं कंचन करवे की शक्ति है । कल्पवृक्ष है सो जड़ है । ताँमें वांछित फल देवे के शक्ति है और अनेक औषधि हैं सर्व जड़ हैं, तिनमें अनेक रोग खोवने की शक्ति है और घट्टा में ऐसी शक्ति है जो विवेकी का ज्ञान भंगि करि नाशै है? इत्यादिक जड़ वस्तुनमें ए शक्ति है के नाहीं? और देखि, हल्दी पीत है साजी श्याम है, तिन दोनों के मिलायेतैं लाली होय है । और देखो चकमक अरु लोह पाषाण के मिलाप करि झाड़ (वृच) दाह करने की शक्ति है कि नाहीं । ऐसी अगनि उपजै है । इत्यादिक और भी अनेक शक्ति पुद्गल द्रव्य में है । तैसे ही मेघ की गर्जना का शब्द भी तूं पुद्गल स्कंध-

मयी जानना । तातें हे भाई या मेघ विषै जीवत्वपना नाही, यह अचेतन-जड़ है । तातें तूं इस जड़ द्रव्य विषै जीवत्वभाव मत कल्पना करै । यह देवनि का नाथ इंद्र नाही । और तूं कहेगा कि इस मेघ कूं तो सर्व जगत में इंद्र ही कहै हैं सो हे भाई जे भोरे, सांचे शास्त्रज्ञान रहित जीव है । तिनने याका नाम रूढ़िक इंद्र धर लिया है जैसे कोई भूखे पुरुष का नाम इंद्रदत्त धर लिया होय । सो इंद्रदत्त तो ताकों कहिये जो औरन को इंद्र पद देय, यह तो भूखा-दीन है । सो याका नाम रूढ़िक नयते इंद्र ही कहिए है । तैसे ही आकाश विषै बिना सहाय जस बरसता देखि गरज शब्द होता देखि भोरे प्राणी देवत्वभाव की कल्पना करि इंद्र नाम कहै । बाकी (वास्तव में) यह इंद्र देवन का नाथ नाही । चेतना नाही, ज्ञानसहित नाही, यह मेघ है सो पुद्गल के स्कंध ही वर्षा ऋतु का निमित्त पाय जलमयी होय है जैसे शीत ऋतु का निमित्त पाय सर्व आकाश में पुद्गल महाशीत रूप होय हैं उष्ण ऋतु का निमित्त पाय सर्व आकाश विषै पुद्गल स्कंध उष्ण रूप होय हैं । सो इन तीनों ऋतु का कोई करता नाही । अनादितै ऐसा ही स्वभाव है । जैसे काल का निमित्त होय ताही प्रमाण पुद्गल रूप परणमें है । ऐसा तूं निश्चय जानना । इस मेघ कूं इंद्र कहै हैं सो यह इंद्र चेतन नाही, जड़ है । तातें भो भव्य, जे विवेकी हैं तिनको अजीव विषै जीव मानना जोग्य नाही । ऐसै मेघ अचेतनत्व विषै इंद्र पद देवनाथ मानने का सरधान मिटाय जथावत् सर्वज्ञ केवली भाषित सरधान कराया ॥ अरु जाके मत विषै मेघ को देवनाथ इंद्र मानै, ताके आस, आगम, पदारथ सत्य नाही होय है ॥ इति मेघ जड़ को देवनाथ मानै था ताका संदेह निवारक कथना ॥

आगों और भी कई भोरे जीव मंद ज्ञान तें अजीव तत्व में जीव तत्व का भाव मानें हैं । इस अचेतन काल द्रव्य कौं ऐसा कहें हैं । जो यह काल द्रव्य है सो जम है । सो यह भगवान हजूर के पास का रहनेहारा सेवक है । सो यह भगवान की आज्ञा पाय जीवन कौं शरीर में तें काढ़ ल्यावै है । यह यम महा निर्दयी है । सो जीव मोह के योग तें कुटुम्ब नहीं तज्या चाहै हैं । तिन कुटुम्ब में तथा ता तन में सुखी हैं । ताकौं सोंटा तें मारि-मारि महा दुखी करि जोरावरी शरीर तें काढ़ि ल्यावै हैं । और कई जीव, भगवान के भगत हैं तिनकूं मारै नाहीं । तिनके तनमें छापे तिलक, करण में काष्ठ की माला देखि वाकै तन तें दूर तें ही विनय तें काढ़ ल्यावै हैं । परंतु छोड़ता काहू कौं नाहीं । फेर कैसा ही समय होय, रात होय दिन होय, शीत, उष्ण, बरसा, सुखिया, दुखिया होय, श्रादी होय या गमी होय, भोजन करता होय, सूता होय, धनधारी होय, रोगी होय, निरोगी होय इत्यादिक चाहे जैसा समय होय परंतु दया रहित जम काहू कौं छोड़ता नाहीं । ऐसा विभ्रम उपजाय कें अजीव तत्व विषै जीवत्वभाव की कल्पना करै हैं । तिनकौं कहिये है । हे भाई, भगवान तौ काहू कौं मारता नाहीं और काहू कौं मारवे की आज्ञा भी करता नाहीं । वह भगवान जगत का पिता सर्व का स्वक दया निधान, वीतराग, केवलज्ञानी, शुद्ध आत्मा, निर्दोष, काहू के मारने का विचार भी करै नाहीं । यहां भी लौकीक में किसी कौं कहकें काहू कौं कोई मरवावै तौ ताकौं भी पाप लगाय दण्ड पहुँचाइये है । तातें अल्प से धर्मधारी जीव होय हैं सो भी पापतें डर ऐसा बचन नाहीं कहै, जो तूं याकौं मार । और कोई कषाय के वश होय कहै ही, तौ

के धर्म कू' दोष लागें । और लौकीक में कहें यह महापापी है, यानें फलानें कौं फलाने के मराया है, ऐसा लोक भी कहें हैं । और शास्त्रनि विषे' भी ऐसाही उपदेश देहें । जो मन बचन काय, कृत कारित अनुमोदना इनका पुण्य-पाप में फल एकसा है । तौ हे भाई, रू' बिचार । जा जगपति दया निधान वीतराग भगवान्, परके सारवे का बचन कैसे कहें । तातें' ऐसा दोष भगवान को लगावना योग्य नाहीं । जो कोई निर्दोष कौं दोष लगावै ताकौं -हापापी कहिये है । तातें' भो भव्य, भगवान है सो तौ निर्दोष है । वीतराग, दया भण्डार, सर्व का रचक है । और तिस भगवान के बचन हैं सो सर्व जीव कौं अमृत समान सुखदायी हैं । सो भी अमृत तें तौ तन का आताप ही सिटै है । और भगवान के बचन अमृत तें जन्म-मरण आताप सिटै है । तातें' भगवान का बचन परघात रूप होता नाहीं । और जो जमकू' तूं जाव सानै है । सो जम कोई जीव वस्तु नाहीं । जाकौं तूं जम कहै सो काल द्रव्य जंडु है, जीव नाहीं । इस संसार विषै' षट् द्रव्य हैं तिनमें एक जीव और पांच अजीव हैं । तिन अजीव द्रव्यन में भी एक पुद्गल द्रव्य तौ जड मूर्तिक है वाकी चार अमूर्ति हैं । तिन अमूर्तिन में सर्व भिन्न-भिन्न गुण पर्याय सत्ता धरें हैं । तिनमें एक काल द्रव्य है ताका गुण तो वर्तना है । और ताकी व्यवहार पर्याय समय, घटी, पहर, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, पूर्व, पल्य, ^{सो भी जाय है} ~~जाय है~~ सो यह समय-समय करि ही, जीवकी जैसी-जैसी पल्य सागरन आदि की आयु है सो ^{सो भी जाय है} ~~जाय है~~ । सो जा जीव ने पुरब भव में जेते समयन का आयु बान्ध्या है । तेसा ^{सो भी जाय है} ~~जाय है~~ भोगि पर्जाय पुरख करि परगति कौं जाय है । ताका नाम भोरे या कहें हैं ।

कि काल ले गया । सो जम कोई चेतना नहीं था । येही काल द्रव्य की व्यवहार पर्जाय समय-समय करि प्रवृत्ती पलक, घरी, दिन, पक्ष, वर्ष तें जाय है । सो जाका जितना आयु होय तेते समय ही रहे, पीछे तन तजै । बन्धी आयु के समय भोग लिये पीछे एक समय नहीं रहे है । देव, इन्द्र, चक्री आदि ये भी थिति पूरण भये पीछे एक घरी भी नहीं रहे । जा समै थित पूरी हो, आत्मा काय तजै है । ताकौं भोरे प्राणी या कहें हैं । जो याकौं जम ले गया । सो काल तो जीव नाहीं, जो जीव कौं ले जाय । यह काल द्रव्य तो जड़ है अरु जड़त्व ही ताकी पर्याय है । सो व्यवहार पर्जाय तो अपने स्वभावमयी समय-समय प्रवृत्ती जाय सो तो अनन्त काल अनन्त परिवर्तनमयी होते चले जाय हैं । तिनमें इन संसारी जीवन की थिति के भी समय पूरण होते चले जाय हैं । सो थिति पूरण का नाम मरण कहिये है । सो यह इस जीव ही का उपारजा (किया) है । सो शुभ परिणामन तें तो देवन की तथा उत्कृष्ट भोगभूमि की आयु कर्म पावै है । और पाप कर्म तें नरकादिक का उत्कृष्ट आयु कर्म पावै है । और भली जांयगा ऊंच कुल में उपजि हीन आयु पाय मरण करै सो पर जीवन की हिंसा का फल जानना । जैसी-जैसी इस जीव की परणति शुभाशुभ भई, तेती ही थिति पाई, अरु वह पूरण भये पर्जाय तजता भया । तातें हे भाई, तूं ऐसा भ्रम तजि, कि कोई जम जीवन कौं लेजाय है । सो जम (काल) कोई जीव नाहीं, जड़ है । तातें जाके मत विषै काल जड़ द्रव्य कौं जम नामा जीवमानते होय ताके आत, आगम, पदारथ असति हैं । ऐसे काल कौं जम नाम जीव मानने वाले का भ्रम दूर करि शुद्ध

संस्थान कराया । इति काल द्रव्य-जड़ को जम मानने हारे जीवन का संस्थान पलटन कथन ॥६॥

आगे कई मतवारे अजीव वस्तुन तें जीवत्व वस्तु उपजते मानै हें ताका सम्बोधन कथन क-
हिये हे ॥ कई अल्पज्ञानी, पञ्च अजीव वस्तुन को मिलाय कर जीव की उत्पत्ति मानै हें ऐसा
कहै हें कि जो जीव वस्तु जुदी ही नाही, अजीव तत्वन के मिलाप तें एक जीव शक्ति उपजै हे ।
जैसे, अजीव वस्तु-जड़ द्रव्य जे महुआ, बेरजड़ी, गुड़, दही इत्यादि अचेतन वस्तु विषै-भिन्न,
भिन्न देखिये तो मद शक्ति नाही । अरु इन सबन को इकट्ठी करि जंत्र में धरि इन सब का अर्क
काढिये हे, ता अर्क जो दाह, ता विषै मद शक्ति प्रगट होय हे । सो मद भये नाना शक्ति प्रगट होय ।
अनेक जाति के चरित्र, जीव ताके पीये करै हें । मद उतर गये नाना कौतुक कखे की शक्ति मिट
जाय हे । तैसे ही पृथ्वी तत्व, अप तत्व, तेज तत्व वायु तत्व, और आकाश तत्व इन पंच
तत्वके मिलाप कर जीव शक्ति प्रगट होय । भिन्न-भिन्न देखिये तो जीवत्व शक्ति काहू में नाही,
मिलाप तें जीव होय हे । जब शक्ति प्रगट होय तब नाना देखने-जानने मयी क्रिया करै हे । अरु
जब तत्वन का मिलाप छूट जाय, तब पंच ही तत्व अपने अपने तत्वन विषै भिन्न जांय हें । ऐसे
पृथ्वी पृथ्वी में, अप अप में, तेज तेज में, वायु वायु में, आकाश आकाश में ऐसे तत्वन में
तत्व समाय जांय हें । तब शक्ति भी मिट जाय हे । तहां बे एक दृष्टान्त देय अपना मत पोषे हे
सो सुनो ।

दोहा—पवन पंच आँटी परी, धर्यौ कधूर्यौ नाम ।
निकस पंच बाहर पर्यौ, नाम ठाम नहिं ग्राम ॥ १ ॥

ऐसा इस तत्त्ववादी के मत में कथा है। जो पवन चखती में (वेग में) आँटी पड़ गई, ताके योगतैं रज, बालू, रेत, पत्ता, तिणकादि पदारथ उड़ने लगे, जो सबनै देखे। तब बाका नाम सबने बधूरथा धरथा। विस्तार भया। पीछे पवन का पंच पड़या था सो मिटगया। तब अँधूरे का भी नाम मिट गया। तैसे ही अँधूरे की नाई पंच तत्वन का मिलाप मिटता नाही, तेते कालतौ जीवनामा विकार प्रगट भया और सबने देखा, परन्तु जब तत्त्व विछरै सो तो अपने-अपने तत्वन में मिलै। तब देखिये तौ जीव तत्त्व तौ कछु वस्तु नाही। ऐसा केई तत्त्व वादी-न का मत है। तिनके मिथ्यात्व दूर करवे कौंस्याद्वादी कहै हैं। भो तत्त्ववादी, तूं सुनि। सिंहनी के गर्भतैं सृजन का अवतार होता नाही। और सृगी के गर्भतैं सिंहका अवतार होता नाही। तैंसें ही जड़-अचेतन वस्तून तैं चेतन पदारथ वस्तु होती नाही। और जीव वस्तूनतैं अजीव वस्तु होती नाही, ऐसा नियम है। जो पंच जड़ तत्त्वतैं जीव होता तो पंच तत्वनतैं लोक भरथा है सो हरकोई पंचतत्त्व मिलाय जीव तत्व बनाय लेता। पुत्र-कलित्र करिवै कूं काहै कौ कोई उपाय करते। तथा हे तत्त्ववादी, पंचतत्व मिलाय करि तूं हमारे पास पंच जीवतत्व बनाय तौ सही, देखै कैसे बनाइय है। जैसे तैंने दारू का दृष्टांत दिया, सो जैसे गुड़, दही, मऊआ, विरजड़ी, इत्यादिक मिलाय हरकोई दारू कर लेय है तैसे एक-दो जीव तूं भी बनाय लेय। अरु तूं कहेगा, मेरे बने तौ नाही बने। तो हे भाई, ऐसा सरधान झूठा है। वृथा तूं काहै कौ हठग्राही होय है। अजीव वस्तु तैं जीव वस्तु होती नाही। संसार धियैं जीव और अजीव ये दोय तत्व अनादि निधन है। यह अजीव वस्तु तैं

करथा, जीव होता नहीं। तौँ जाके मत विषै पंच अजीव तत्वन का जीव होता मानै, ताके आप्त, आगम, पदारथ, असत है। ऐसे अजीव का जीव तत्व होता माने था, ताकौँ सम-भाय, यथा योग्य जिन भाषित तत्वन का सरथान कराया। इति तत्ववादी व पंचतत्व अजीवै जीव होता मानै था ताका संवाद कथन ॥ १० ॥ अब इन एकांत वादीन के एक पत्र कुं मिथ्यात बताय इनहीं के बचन, तिनको केई नय करि स्याद्वाद मततौँ मिलाय, सत्य में बताईए है ॥ जैसे अंधन का हाथी, अंधन के बचन करि एक पत्रतौँ असत्य है अरु नेत्रन वारा, अंधन के बचन मिलाय सबकौँ हाथी कहै, कोई-कोई नय अंधनके हाथी कहने के बचन सत्य में बतावै, तैसेही कथन कहिए है। भो संसार विषै एक आत्मा मानने हारे, जो तूँ एकही आत्माकी सर्व लोक में सत्ता मानै है सो या नय करिकै तौँ तेरा शब्द असति बताय आये। जैसे अंधा दग-ली की बाँह ऐसा हाथी मानै, सो तो असति है, ऐसा हाथी होता नहीं। तो इन अंधे का बचन कोई नयतै (हस्ती का अंग सूड़ि है या नयतै) सत्य है। ऐसे ही तेरा सर्व संसार में आत्मा है सो सर्व बात तेरी या नयतै सत्य है। सो तूँ सुनि। इस संसार में अनंत आत्मा भिन्न-भिन्न सत्ता कौँ धरै, सर्व लोक में सूद्धम जाति के भरे हैं। पृथिवी कायिक सूद्धम, अप सूद्धम, तेज सूद्धम, वायु सूद्धम, और बनस्पति सूद्धम इन पंच स्थावर सूद्धमन करि यह लोक भरथा है। धीव घट-वत्। जैसे धीव का घड़ा भरथा है। तामें कोऊ जगै खाली नहीं। तैसे ही यह लोक सूद्धम जीवन तै भरथा है। तहां बनस्पती सूद्धम तौँ अनंत है। और चारि स्थावर सूद्धम असंख्यात हैं। सो सर्व सूद्धम जीवन करि पूरित है। कोई स्थान खाली नहीं। जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश,

कंकर, पत्थर, घट, पट सर्व जगै सूक्ष्म जीव भरथा है। जीव बिना कोई क्षेत्र नहीं। ऐसे तेरा बचन सत्य होय है। येता विशेष जानना, जो तेरा बचन एक सत्ता रूप सर्व जीव, सो तो असति है और सर्व जीवन की सत्ता भिन्न-भिन्न है। यह जिन बचन सत्य है। तातैं धर्म उपदेश भी संभवै, और पुन्य-पाप भी संभवै है। पाप-पुन्यका फल भी संभवै है। तातैं सर्व संसार में जीव भरि पूर हैं। परन्तु एक सत्ता नहीं। सर्वकी सत्ता भिन्न-भिन्न है। ऐसा श्रद्धान कर। इति कोई नयतैं सर्व संसारमें घट, पट, जल, पवन, पानीमें आत्मा है ऐसा कथन आगे अवतार बादी का बचन कोई नय प्रमाण बताइये है। अहो अवतार बादी, तू मोक्ष आत्मा कौं अवतार मानै है सो मोक्ष दोय प्रकार है एक तो सालोक मोक्ष है सो भौरे जीवतौ सालोक कौं ही मोक्ष कहैं हैं। सो सालोक मोक्षतौ ताकौं कहिए जो या चारि गति समानि जनम-मरण दुख सहित होय। इंद्रीजन्य सुख बहुत होय। जीवना एक शरीरतैं बहुत होय। सागरो पर्यंत असंख्यात् वर्ष ताई जीवना होय। ऐसा इंद्रलोक, ता इंद्रलोक कौं भौरे जीव मोक्ष कहैं हैं। इहाँ कोई कहै, देव लोक को मोक्ष कौन नयकरि भौरे जीवन नै मानी, ताकौ कहिये। हे भव्य, मोक्ष कर्म रहति है। तहां तिष्ठते सिद्ध, सो महा सुखी हैं कबहू मरें नाही। तातैं तिन मोक्ष जीवन कौं अमर कहैं हैं। और इंद्रलोक के देव भी दीर्घ आयुधारी हैं। सो मनुष्यनि अपेक्षा, अत्यन्त जीवैं हैं। मनुष्य के असंख्यातैं भव बड़ी २ आयुके होय तो भी देव का एक भव पूरण नहीं होय। देवका आयु कर्म बड़ा है। तातैं शास्त्रन में देव का नाम अमर है और सिद्धन का नाम भी अमर है। सो अमरपनेकी कल्पना करि देव-

लोक को भोरे जीवन नै मोच मानी है । सो बालक ज्ञानी, ताहीं तें इन्द्रको भगवान जानि, ऐसा कहै है । जो मोचमें नाना रतन मई महल हैं । तहाँ भगवान विगजें हैं । बड़े-बड़े देव, दानव, भगवान के पास हस्त जोड़े खड़े हैं । अनेक अपसरा भगवानपै निरत गान करै हैं । ऐसे अनेक सुखन सहति भगवान हैं । इनको आदिलै बहुत पंचेन्द्री जमित सुख दीरघ जानि भोरे प्राणीन तें याका नाम सालोक मोच कहिए है । सो इस सालोक मोच का नाथ इंद्र है । सो भोरे जीव इन्द्रको भगवान मानै हैं । इंद्रलोक को मोच मानै हैं । सो हे अवतार वादी भव्य, इस सालोक तें इंद्र मरि अवतार धरै है सो या नयतें अवतार मत प्रगट्या है । और दूसरा निरालोक मोच है । सो यह मोच अष्ट कर्मन के नाशतें शुद्ध परणति के धारी यती-श्वरों को होय है । जब यह आत्मा कर्म नाश, तन छोड़ि, मोच होय । सो फेर संसार में अवतार नाहीं लेय है । याका नाम निरालोक मोच है । या मोच में जनम-मरण नाहीं, इंद्री जनित सुख नाहीं तनका पुद्गलीक आकार नाहीं । निरंजन, निराकार, निरदोष, शुद्ध भगवान सिद्ध हैं । सो निरालोक मोच जानना । भो अवतारवादी भव्य, यह शुद्ध मोच है इहाँ तें अवतार नाहीं होय है । ऐसा जानना । और तेरे मतका वचन सालोक मोच जो इन्द्रलोक, तहां तें अवतार जानना । इति अवतार वादी का मोच तें अवतार कथन ॥

आगे क्षणिकमती नय का स्थापन । जो एक नयतें तो असति है और कोई नयतें आत्मा क्षणभंगुर है ऐसा कहिए है—भो क्षणिक मतवादी भव्य, तूं एक शरीर में अनेक आत्मा छिन-छिन आवते मानै है । सो तेरा मत तोकुं प्रत्यक्ष असत्य बताया । सो या नय तो

तेरी खंडी गई । अरु जा नय तैं आत्मा चणभंगुर है, सो तोकौं जिन आज्ञा प्रमाण आत्मा में चणभंगुरपना कहिए है, सो सुन । एक शरीर में तिष्ठता इस जीव ने अपनी विशेष आयुकर्म के जोगतैं, अनेक अल्प आयु के धारी मनुष्य, निर्यचन की पर्याय विनशती देखी । सो यह निकट संसारी जीवन की पर्याय विनशती देख, उदास होय विचारता भया । जो मेरे देखते एती पर्याय उपजी, एती पर्याय विनशी, सो संसार में जीवों की पर्याय चणभंगुर है । ऐसा चणभंगुर जगत-जीवों का जीवन है । ऐसी ही अपनी पर्याय चणभंगुर जानि, उदास होय, राज सम्पदा तजि, दीचा अंगीकार करै है । ऐसे चणभंगुरपना जानना है । सो कल्याण करता है । एक शरीर में ही आत्मा रहता नांही, कबहुँ देव होय मरै है । कबहुँ मनुष्य होय मरै है । कबहुँ पशु होय मरै है । कबहुँ नारकी होय मरै है । ऐसे चारि गति में अनादि काल का परिभ्रमण करै है, कहीं थिर रहता नांही । थिरी रहने का स्थान एक मोच है । ऐसा विचार, संसार-दशाकूं चणभंगुर जानि, संसार तैं उदास होय, परिग्रह तज करि, मोचाभिलाषी अपना कल्याण करै है । तातैं भो भव्य चणिक मतवादी, तूं संसार में आत्मा तौ सदीव शाश्वत जानि । परंतु पर्याय चारगति रूप है सो चणभंगुर जानि । ऐसा भद्धान करि तो तोकौं कल्याण करता होयगा ॥ इति चणिक मतीन का भ्रम निवारण कथन ॥ आगे कई कर्तावादी आत्मा कूं भगवान् उपजावै है ऐसा मानें हैं । ताका भद्धान तौ आगे खंडन करथा है । परन्तु कर्तापना भी कोई वस्तु का अंग है । सो जिन आज्ञा प्रमाण करता का स्वभाव कहिए है । भो कर्तावादी भव्यात्मा, तूं नवीन आत्मा का करता भगवान मानै,

सो नय तौ तेरी असति है । परन्तु कर्ता का शब्द कोई वस्तु का अंग है । ताका छत्र लेयकें भोरे जीवन ने कोई भगवान कर्ता जान्या है । सो संसारीक जीवों की पर्याय का कर्ता भगवान है, सो तौ नाहीं । अब संसारी जीवन की पर्यायन का कर्ता बताईए है । सो कर्ता के भेद दोध हैं । एक तौ भावकर्म कर्ता है । दूसरा द्रव्यकर्म कर्ता है । सो भाव कर्मन का कर्ता तौ यह संसारी आत्मा है । अपने रागद्वेष भावन तें शुभाशुभकरि च्यागिति रूप उपजावे योग्य विकल्प का करना सो भाव कर्म है । अरु इन भाव कर्म के अनुसार प्रवृत्ते जो लोक विषै तिष्ठते पुद्गलस्कंध ज्ञानावस्थादिक कर्मरूप, सो द्रव्य कर्म हैं । सो इन द्रव्य कर्म के जोगतें आत्मा देव, मनुष्य, नारक, पशु, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पचेन्द्रिय आदि की उत्पत्ति रूप आकार सो नाना प्रकार जे शुभाशुभ शरीर तिनका कर्ता द्रव्यकर्म है । सो जैसा-जैसा शरीर आकार होय तैसा-तैसा भीतर आत्मा का आकार होय है । ताप्रमाण आत्मा सुख-दुख का भोक्ता होय है । हे कर्तावादी ! इन शरीर, च्यारि गतिका कर्ता तौ द्रव्यकर्म पुद्गल है । और भावकर्म रागद्वेष है, ताका कर्ता आत्मा है । जैसा-जैसा भावकर्म उयार्जता है, तैसा-तैसा शुभाशुभ शरीर होय है । तातें याका कर्ता आत्मा ही है । ऐसा जानना जो भगवान काहू का कर्ता नाहीं । ताही तें धर्मात्मानकू पाप कार्यन का कर्ता पना तजि, शुभ कार्यन का करता होना जोग्य है । इति कर्तावादी की एक नय सिटाय जीवादि तत्वनिका करतापना कोई नय बताया ॥ आगे नास्तिक मती सर्व प्रकार जीव का अभाव मानै हैं । ताका एकान्त छुड़ाय, आत्मा कोई नय करि नास्ति भी है ऐसा कथन बताईए है ।

भो नास्तिक मती, तेरा मत जीवकों सर्व प्रकार नास्ति मानै है । सो यह एकांत मत तौ असति है । जीव द्रव्य का कबहूँ नाश नहीं । परन्तु जा अपेक्षा जीव नास्ति भी है ऐसा उपदेश जिन भाषित तत्वन की नय करि तोकौं बताईए है, सो तूं चित देय सुन । भो भव्य ! जीव, द्रव्यार्थिक नयतैं तौ सदीव शाश्वत है । सो द्रव्य वस्तु का तौ कबहूँ नाश नहीं । और देव, नारकादि च्यारि गति पर्याय हैं सो नास्तिरूप हैं । सो पर्याय के नाश होते जीव का नाश कहिए है, सो व्यवहार नय है । या व्यवहार नय तैं पर्याय विनश्यते लौकिक में ऐसा कहैं हैं । जो यह देव जीव सुआ (मर्यादा), यह नारकी जीव सुआ । जो यह नर जीव हुआ । यह तिर्यञ्च जीव हुआ । ऐसा कहैं हैं । सो पर्याय नाशतैं जीव की नास्ति कही, सो पर्यायार्थिक नय जानना । इति नास्तिक नयकौं सर्व प्रकार असति बताय, कोई नय नास्ति कहैं ऐसा कथन । आगे कई मतवारे मोक्ष आत्माकौं सर्व प्रकार अज्ञान मानैं, ताका एकांत मिटाय कोई नय तैं ज्ञान रहित मोक्ष जीव कौं बताइए है—

भो अज्ञानवादी भव्य आत्मा, तूं सर्व नयकरि मोक्ष आत्मा ज्ञान रहित मानै है । अरु तूं ऐसा कहे है । जो आत्मा में पर पदारथ देखने-जानने की शक्ति है सो ही उपाधि है । जब पदारथ के देखने-जानने की शक्ति मिटैगी तत्र जीव मोक्ष होयगा । ऐसा एकांत मत तेरा है सो तौ असत्य तोकौं पूर्व बताया ही । अब ज्ञान रहित मोक्ष आत्मा है । यह बचन-कोई नय है सो तोकौं बताइए है । जो या ज्ञान तैं रहित मोक्ष जीव है, सो तूं चित्तेय सुनि । देखना-जानना तौ जीव का स्वभाव है तातैं ज्ञान का अभाव भये तौ आत्मा का

अभाव होय । तातें जेतें इन्द्रिय जनित पदारथन को देखना-जानना, सो आत्मा में उपाधि है, तबसौं मोक्ष आत्मा नाहीं । इन्द्रिय जनित ज्ञान का अभाव होय, केवलज्ञान होयगा । तब जीव मोक्ष होयगा । तातें उपाधि ज्ञान जो इन्द्रिय जनित ज्ञान, सो तो इन्द्रिय ज्ञान है । तबसौं पदारथन में राग-दोष होय है । जब इन्द्रिय ज्ञान भ्रिष्टि, केवलज्ञान होयगा, वह अतीन्द्रिय ज्ञान है, सो यह अतीन्द्रियज्ञान आत्मा का स्वभाव है । याके भए पदारथन तें राग-द्वेष नाहीं होय है । तातें भो भव्य ज्ञान वादी सुनि, मोक्ष आत्मा है सो सर्वज्ञ लोकालोक का जाननहारा, घट-घट का अंतरजामी भगवान, ताके अतीन्द्रिय ज्ञान है सो कर्म बंध रहित है । सो तो मोक्षजीव का स्वभाव है, असैसा जानना । और मोक्ष आत्मा में इन्द्रिय ज्ञान नाहीं । यह इन्द्रिय ज्ञान है सो विनाशीकहै, बंचल है, हीन ज्ञान है, कर्म बंध करता है । सो यह इन्द्रिय ज्ञान रहित, मोक्ष आत्मा जानना । असैसा इस नयतें मोक्ष आत्मा ज्ञान रहित कया । इति मोक्ष आत्मा, इन्द्रिय ज्ञान रहित केई नय है, सो कथन कया ।

आगे केई मतवारे जैसाही जीव मरे, तैसाही उपजता मानै हैं, सो इसका एकांत मत खंडकै अब कोई नय करि जैसा मरै, तैसा ही उपजै, है ऐसा कहै हैं । भो स्थिरवादी, तेरा मत व तेरी नय तो असति है, सो तोकों कया । अब कोई नय तेरा वचन सत्य कहै हैं, सो सुनि । जो तूं जानै कि जैसी पर्याय छौं सौही पर्याय उपजै, सो सर्व प्रकार तेरा एकांतमत तो असत्य है । कोई नयतें वही पर्याय धरै है, कोई और भी पर्याय धरै है, सो तूं सुनि । जिनदेव कया है ता प्रमाण कहिये है—जो मनुष्य मरै

तो शुभ भाषनतँ देव होय, अशुभ भाषनतँ नारकी व पशु होय । और कोई सरल भाषनतँ मनुष्यतँ मनुष्य भी होय उपजै है, असा जानना । और तिर्यञ्च मरै सो शुभ भाषनतँ देव होय, अशुभ भाषनतँ नारकी होय, कोई सरल भाषनतँ मनुष्य होय । तथा आर्त भाषनतँ पशुमरि पशुभी होय है, ऐसा जानना । और नारकी मर, नारकी होता नहीं, यह निश्चय है । और देव मर देव होता नहीं । ऐसैं कोई जैसा मरै, तैसाही उपजै और कोई मर, और ही पर्यायमें उपजै है । ऐसा जिन भगवान ने कहा है । और तेरे मतमें या कही कि मरै सोही उपजै । सो पर्याय नयतौ बनै नहीं । सो तूं ऐसा जानि, कि जो मरे सो ही उपजै । आत्माही पर्याय तजि मरण करै है । सो ही आत्मा, और पर्याय में उपजै है । सोही आत्मा, अनेक पर्याय में मरण करै है । यही आत्मा, अपने भाव प्रमाण शुभाशुभगति में उपजै है । सो ऐसे अनंतकाल भ्रमण करते भया । यही आत्मा मर्या, यही उपज्या, ऐसा जानना । इसनयतँ यह बचन सत्य है कि जो मरै सोही उपजै है । मोक्ष भये पीछे मरता भी नहीं, अरु उपजता भी नहीं, ऐसा जानना । इति स्थिरवादी का वचन कोई नय करि सत्य बताया ऐसा कथन ।

इति सुदृष्टितरंगणी नामग्रंथमध्ये एकांतकादीन के नय वचन असत्य किए । कोई नय, वचन प्रमाण बताए । जैसे एक अंग तो हस्ती नहीं, सर्व भूठे हैं । अंगन का समूह हस्ती है । कोई नय, एक अंग करि सत्यभी है । ऐसा कथन वर्ननो नाम चतुर्थ पर्व समाप्त ॥ ४ ॥

इस संधि में अनेक मतनि का विचार किया, ऐसे अन्य मतन के धर्मार्थी जीव थे तिनको समझाय, अब जिन देव करि भावे जीव अजीव तत्व तिनका स्वरूप कहिए

है। सो मोक्षाभिलाषी जीव होंय, सो इन तत्व भेदन कौं समझें। सो जा मोक्ष के निमित्त, तत्त्व भेद जानिए, तप चारित्र करिए, सो प्रथम मोक्षका स्वरूप कहूँ हौं।

भो मोक्षाभिलाषी हो तुम धर्मार्थी हो, तातें प्रथम मोक्ष का स्वरूप सुनौ। पीछे तुम्हारे इस मोक्ष की इच्छा होयगी, तौ तुमकौं मोक्ष का मार्ग भी बतावेंगे। कैसा हे मोक्ष ? जेते संसार में जनम मरण, भूख प्यास, वात पित्त कुष्टादि रोग इन आदिक अनेक दुख हैं। तिन सर्व दुख-दोषतैं रहित है। और अविनाशी, निराकुल, इन्द्रिय रहित, सुखका स्थान है। और अनोपम सर्व लोकालोकवतीं बदार्थका जाननहारा, ऐसा केवलज्ञान सहित भगवान पद, जगत के पूज्यवे योग्य है। ता मोक्ष कौं इन्द्र, देव, चक्री, गणधर, मुनि, सर्व सदैव ताकौं बांछैं-पूजैं हैं। तहां के सुख अखंड हैं; अविनाशी हैं, सर्व कर्म मल रहित हैं निराबाध हैं, तिन सुखका कवहूँ अन्त नाही है। और जेते संसार में देव, इंद्र, अहमिंद्र, चक्री, कामदेव, विद्याधर, इन सबनि के सुख अनंतकाल के बीते, सो सबनिकौं इकट्टे करिए, तौभी मोक्ष सुख के, एक समय मात्र भी नाही होय हैं। इहां प्रश्न—जो अहमिंद्र अरु इंद्रके सुख तें भी बहुत सुख और कहा होयगा, सो कहो ? ताकौं कहिये हैं। भो भव्य सुनि, जैसे कोई पुरुष ऊंटकी असवारी किए राह में ऊंट को दौड़ावता, चल्या जाय है। सो ताके पीछे एक मारने को बैरी पीठि पीछे लागा, सो बाकौं देखि भय खाय ऊंट दौड़ाया, सो कुदाता चल्या जाय है। पीछे बैरी भी चल्या आवे है। ऐसे जाते राह (रास्ते) में भूख लागी, अरु प्यास लागी। सो ताके पास लाडू थे सो खाता जाय है। अरु प्यास लागी

सो ठंडा नीर था सो बेला (कटोरा) भरि, पीबता जाय है और भागता भी जाय है । सो कछु अन्न-पानी सुख में, कछु भूमि में पड़ता जाय है । ऐसे पुरुष ने ऊंटपै लाडू खाय, ठंडा पानी पीयकै, नूथा तिराषा मेटि, सुख मान्या है ! अरु एक पुरुष अपने घरके वागमें सघन छाया में तिछा, ताके पासि अनेक सज्जन सुखकारी बैठे हैं । सो द्वेषी कोई नाहीं । सो या पुरुष ने भूख तिराषा मेटवेकौ ठंडा जल पीया, भोजन खाया, अरु सुख तें सोय रखा । सो इन दोनों में घना (बहुत) सुख किसकै ? लाडू जलतौ ऊंट बारे ने भी खाये ; लाडू जल घर बैठने वारने भी खाये । सो जैसा अंतर इनके सुख में है । तैसा अंतर देव, इन्द्र, अहमिंद्रन के सुख में, अरु मोच के सुख में हैसु । मोच का सुख तौ निराकुल है, भय रहित है, अविनाशी है । और इन्द्र अहमिन्द्र-देव के सुख हैं सो विनाशीक हैं । इनके पीछे काल रूपी बैरी लागा है, तातें भय सहित सुख है । ऐसे सामान्य दृष्टान्तका भाव जानना । सो हे भाई, संसारी इन्द्रादिक के सुख, इन्द्रिय जनित, तिरतें मोच के अतीन्द्रिय सुखतें अनंतानंत गुणा अंतर है । तातें जो भव्य सुख का अर्थी होय, सो मोच जावे का उपाय करौ । ऐसा उपदेश सुनि, कोई भव्यात्मा मोच सुखका अभिलाषी पृच्छता भया । हे गुरु नाथ ! मोच के सुख आपने सर्व दुख रहित कहे । सो मोच कैसे पाईप, ताका मार्ग कही । तब गुरु हैं सो शिष्य के प्रश्नपाय ताके हितकू कहते भये । भो भव्य सुनि ! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रि है सो मोचमार्ग है । सो हे भव्य सम्यग्दर्शन तें तो मोचका सरथान (अद्धान) होय है । मोच, अनन्त सुख का स्थान है । ऐसे अद्धान होते पीछे सम्यक्ज्ञान होय । तातें मोचमार्ग जान्या जाय है । ता मोच मार्ग

में चालिए है। ताँ प्रथम तौ श्रद्धान चाहिये, पीछे जानपना चाहिये, पीछे मार्ग में चलना होय है। तब बाञ्छित स्थान पहुँचै हैं। ताँ हे भव्य, तू प्रथम तौ ऐसा सरधान करि, कि मोकूँ ऐसी सोज कब होय ? ऐसी गुरु बचन सुनिकै महा विनयतै, रुचि सहित पूँछता भया। भो गुरो, सरधान का करानवहारा सम्यक्त्व कैसे होय, सो मोहि कहौ। तब गुरु या शिष्यकूँ रुचिक जानि कहते भये। तत्वार्थ सूत्र की फाँकी—‘तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्’। याका अर्थ—भो भव्य, तत्त्व का श्रद्धान है सोही सम्यग्दर्शन है। तब शिष्य कही भो गुरो, तत्त्व कहा, सो कहौ। तब गुरु दया करि कही। भो वत्स, तत्त्व भेद जीव अजीव कर दोय प्रकार है। तब शिष्य कही भो गुरो, जीव अजीव का स्वरूप मोहि विशेष समझाय करि कहौ। तब गुरु कहै हैं। भो भव्य, तू चित्त देय सुनि। अजीवका स्वरूप तोहि प्रथम कहौ हौं। सो अजीव द्रव्य पंच प्रकार है। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, आकाशद्रव्य, पुद्गलद्रव्य। ये पंच द्रव्य अजीव हैं, जड़ हैं। तिनमें धर्म, अधर्म, काल, आकाश ए च्यारि अजीवद्रव्य अमूर्तिक हैं। सो इनका स्वरूप आगे कहेंगे, ताँ यहां नहीं कहा है। और पुद्गल अजीव द्रव्य है, सो मूर्तिक है। सो ताके दोय भेद हैं। एक तौ नो कर्म, एक द्रव्यकर्म। जहां ताकों देखि जो कर्म प्रगट होय, सो नो कर्म। जैसे अपने बैरीकों देखि क्रोध प्रगट होय, सो बैरीकों क्रोधका नो कर्म कहिए। तथा रूपवान स्त्री कौ देखि विकार भाव होय, सो विकार भावका नो कर्म स्त्री है। ऐसे सर्वत्र नो कर्म का स्वरूप जानना। और द्रव्य कर्म है सो पुद्गलीक है। सो ताके तेईस भेद हैं। सोही कहिए हैं—अणु ॥ १ ॥ संख्याताणु ॥ २ ॥ असंख्याताणु ॥ ३ ॥

अनंताणु ॥ ४ ॥ आहाराणु ॥ ५ ॥ आहार अमाद्याणु ॥ ६ ॥ तैजस अणु ॥ ७ ॥ तैजस
 अमाद्याणु ॥ ८ ॥ भाषाणु ॥ ९ ॥ भाषा अमाद्याणु ॥ १० ॥ मनोवर्गणा ॥ ११ ॥ मनो अमा-
 द्यवर्गणा ॥ १२ ॥ कार्नाणिवर्गणा ॥ १३ ॥ भ्रुववर्गणा ॥ १४ ॥ सांतरवर्गणा ॥ १५ ॥ शून्य-
 वर्गणा ॥ १६ ॥ प्रत्येक वर्गणा ॥ १७ ॥ भ्रुवशून्यवर्गणा ॥ १८ ॥ वादर निगोद वर्गणा ॥ १९ ॥
 वादर शून्य वर्गणा ॥ २० ॥ सूक्ष्मनिगोदवर्गणा ॥ २१ ॥ नभोवर्गणा ॥ २२ ॥ महास्कंधवर्गणा
 ॥ २३ ॥ ऐसै ए तेईस जाति के पुद्गल वर्गणा के भेद हैं । सो अपने-अपने स्वभावरूप सदीत्र
 वरतै हैं । ए सर्व भेद पुद्गल के, तीन लोक प्रमाण महास्कंध है तामें तिष्ठे हैं । ए महास्कंध है
 सो सर्वलोक में जेती (जितने) परमाणु हैं तिन सर्वका एक बंधान रूप है । बनदि निधन
 महाबज्र समानि महास्कंध जानना । तामें असंख्यात परमाणु तो ऐसे हैं जो स्कंधरूप नाहीं,
 एक-एकही हैं । और असंख्याते स्कंध दोष परमाणु के हैं । असंख्याते स्कंध तीन-तीन परमाणु
 के हैं । ऐसेही एक-एक अधिक परमाणुन के स्कंध, च्यारि परमाणु का स्कंध, पांचका, षट् आदि
 उत्कृष्ट संख्यात पर्यन्त जानना । सो ए संख्याताणु स्कंध है । अब या संख्याताणु स्कंधतें एक
 अधिक परमाणु के असंख्याते स्कंध हैं । सो ए जघन्य असंख्याताणु स्कंध है । यानें एक पर-
 माणु और अधिकके असंख्याते स्कंध हैं । और असंख्याते स्कंध ऐसे हैं जो उत्कृष्ट संख्यात तें
 तीन-तीन परमाणु के अधिक जानना । च्यारि-च्यारि परमाणु अधिक के असंख्याते स्कंध हैं ।
 पांच अधिक के असंख्याते स्कंध हैं इन आदिक उत्कृष्ट संख्यात तें एक-एक परमाणु के स्कंध
 बधते उत्कृष्ट असंख्यात पर्यन्त जानना । सो एक-एक परमाणु के अधिक हैं सो असंख्याते

असंख्याते जनना । उच्छ्रय असंहगत परमाणु से एक परमाणु अधिकके स्कंध असंख्याते हैं । सो यह जघन्य अनंताणुनके स्कंध हैं । दोय परमाणु अधिकके स्कंध असंख्याते हैं । तीन अधिक, च्यारि आदि अधिक के स्कंध एक-एक जाति के असंख्याते स्कंध हैं सो सर्व अनंताणु पुद्गल स्कंध हैं । ऐसे संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाणु के स्कंध हैं । सो सर्व जाति के स्कंध असंख्याते असंख्याते हैं । ऐसे पुद्गलके स्कंध अनेक प्रकार हैं । तहां जे तैजस जाति के पुद्गल स्कंध हैं तिनका तो तैजस शरीर होय है । और भाषा जाति के पुद्गल स्कंधन करि, भाषा योग्य जे बेन्द्रिय आदि जीवन के यथायोग्य बचन बोलने की शक्ति लिये स्थान कंठादि बनि भाषा खिरै है । और मन जाति की वर्गणा करि, संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवन के हृदय कमल में अष्टपाल्डी का कमलाकार द्रव्य मन होय है । जातें आत्मा के शुभाशुभ विचार की शक्ति होय है । और बादर निगोदि वर्गणा के स्कंधन तें, वादर निगोदिया जीवन के शरीर बने हैं और सूक्ष्म निगोदि वर्गणा के स्कंधतें सूक्ष्म निगोदिया जीवन के शरीरकार होय हैं । और प्रत्येक जाति की वर्गणा तें प्रत्येक शरीरन का बंधन होय है । और कार्माण वर्गणातें ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मरूप कर्मस्कंध मई ऐसा कार्माणशरीर होय है । कर्म होने योग्य होय जे पुद्गलस्कंध सो कार्माण वर्गणा है । तहां आत्मा के जैसे-जैसे राग-द्वेष भावन सहित आत्मा परिणमै, ताही प्रमाण अष्टकर्म रूप होय कार्माण वर्गणा परणमै है । सो अष्टकर्म कौन हैं । तिनके नाम कहिये हैं । ज्ञानावरणी ॥१॥ दर्शनावरणी ॥२॥ वेदनी ॥ ३ ॥ मोहनी ॥ ४ ॥ आयु ॥५॥ नाम ॥ ६ ॥ गोत्र ॥ ७ ॥ अंतराय ॥८॥ ऐसे ए अष्टकर्म तो मूल हैं । तिनकी उत्तर प्रकृति एकसौ

अइतर्लास हैं। ज्ञानावस्थी के नाम-मतिज्ञानावस्थी ॥ १ ॥ श्रुतज्ञानावस्थी ॥ २ ॥ अवधिज्ञाना-
 वस्थी ॥ ३ ॥ मनपर्यय ज्ञानावस्थी ॥ ४ ॥ केवलज्ञानावस्थी ॥ ५ ॥ ए पंच हैं सो जिस-जिस
 ज्ञानके आवरण की हैं ते-ते ज्ञान कों घाते हैं। ताते इनका नाम आवरण कहिये है। ज्ञान
 नाम तो जानपने का है। जाते ज्ञेय जानिए, सो तो ज्ञान है। सो ज्ञानपने की अपेक्षा तो एक
 है। अरु अय एक ज्ञान कौ जितना-जितना इन पंच ज्ञानावस्थीननै आवरणया है, तेता ज्ञान
 की पंच भेद करि कल्पना करी है। अरु जब इन आवस्थीन का अभाव होय, तब भेदभाव मिति
 एक ज्ञानभाव ही रहै है। पंचभेद ज्ञानावस्थी के निमित्त तें कहिए हैं। ऐसा जानना। और
 दर्शनावस्थी प्रकृति नव हैं। सो प्रथम ही चतुर्दर्शनावस्थी ॥ १ ॥ अचतुर्दर्शनावस्थी ॥ २ ॥
 अवधिदर्शनावस्थी ॥ ३ ॥ केवल दर्शनावस्थी ॥ ४ ॥ ए चारि दर्शनावस्थीय की हैं। सो अपने
 आवरणे योग्य दर्शन कौ आवरणे हैं। और निद्रा-निद्रा ॥ १ ॥ प्रचला-प्रचला ॥ २ ॥ स्था-
 न्यच्छि ॥ ३ ॥ निद्रा ॥ ४ ॥ प्रचला ॥ ५ ॥ ए नव दर्शनकौ घातें हैं। यहां प्रश्न। जो
 दर्शन तो च्यारि भेद रूप है। और दर्शन की आवस्थी नव हैं। सो च्यारि दर्शनावस्थी तो
 च्यारि दर्शनकौ घातें हैं। यह पंच, निद्रा काहे कौ घातें हैं। ताका समाधान। च्यारि दर्शन
 के चयोशम की घातक च्यारि दर्शनावस्थी हैं। और दर्शन की देखने रूप प्रवृत्ति ताकौ पंच
 निद्रा घातें हैं। ऐसा जानना। आगे वेदनीय के साता, असाता ॥ २ ॥ ए दो भेद हैं। सो
 मोह सहित जीवन कौ वेदनी का उदय साता तो अपना उदय बताय जीव कौ सुखी करे
 है और असाता के उदय तें मोही जीव दुखी होय। ऐसे वेदनी हैं। आगे मोह कर्म दोय

भेद रूप है—एक दर्शनमोह ॥ १ ॥ एक चारित्रमोह ॥ २ ॥ तहां दर्शनमोह के भेद तीन हैं—सिध्यात्व ॥ १ ॥ सभ्यक प्रकृति सिध्यात्व ॥ २ ॥ सम्यक प्रकृति सिध्यात्व ॥ ३ ॥ ए तीनभेद हैं । और चारित्रमोह के पच्चीस । तिनके नाम-अनन्तानुबन्धी ॥ १ ॥ अप्रत्याख्यान ॥ २ ॥ प्रत्याख्यान ॥ ३ ॥ संज्वलन ॥ ४ ॥ इन च्यारि चौकड़ी के क्रोध, मान, माया, लोभ इन करि स्मिहह भेद जानना । और नव हास्यादिक के नाम—हास्य ॥ १ ॥ रति ॥ २ ॥ अरति ॥ ३ ॥ शोक ॥ ४ ॥ भय ॥ ५ ॥ जुगुप्सा ॥ ६ ॥ पुरुषवेद ॥ ७ ॥ स्त्रीवेद ॥ ८ ॥ नपुंसकवेद ॥ ९ ॥ ए पच्चीस चारित्र मोहनी के हैं । इनका सामान्य अर्थ कहिए है—तहां अनन्तानुबन्धी क्रोध, महातीव्र पाषाण की रेखा सामानि । याका वासनाकाल अनंतभवमें भी नहीं जाय । जातें एक बार क्रोध भया होय, तो अनंते भव ताई तातें समताभाव नहीं होय । याके उदयसे प्राणी अनंतकाल संसार भ्रमै है ! सो अनन्तानुबन्धी क्रोध जाभना । और अनन्तानुबन्धी मान, महातीव्र पाषाण स्तंभ समान । कठोर पर्याणी प्राण देय, पै नमै (नम्र होय) नाहीं । याका भी वासनाकाल अनंतकाल है । जातें एक बार मान खंडना होय, तातें अनंतभवमें भी निशल्यभाव करि नमै नाहीं, सो अनन्तानुबन्धी मान जानना । और अनन्तानुबन्धी माया, महातीव्र बांसकी जड़की गांठी समानि, बचनमें कहुताई (कटु) रूप भाव रहै, ताका वासना काल अनंत है, जातें एक बार परणति में द्वेषभाव होय तो तातें अनंते कालमें भी निशल्यभाव-सखता नहीं होय । सो अनन्तानुबन्धी माया जानना । और अनन्तानुबन्धी लोभ, महातीव्र किमके रंग समानि । जैसे वस्त्रफटै, परन्तु किम का रंग नहीं

श्रीसु०
तरं०

जाय । ऐसा ही यह लोभ है । याका वासनाकाल अनंत है । एक बार लोभ प्रगटभया पीछे अनन्त काल गए भी समताभाव-निर्लोभता नहीं होय । ऐसे ए अनन्तानुबंधी की चौकड़ी है । या के फल तैं अनन्तकाल संसार में भ्रमण नहीं मिटै । इनके उदय होते सम्यकभाव नहीं होय । और अप्रत्याख्यान की चौकड़ी-तहां अप्रत्याख्यान का क्रोध, सो हल रेखावत । जैसे हल की रेखा वर्ष छहमहीनामें वर्षादिकारणपाय मिटै । तैसे ही यह अप्रत्याख्यान क्रोध मिटै । और अप्रत्याख्यान मान अस्थि के स्तंभ के समान, जतनविशेष किए नभै है । तैसे ही यह मान और अप्रत्याख्यान मान अस्थि के स्तंभ भी है । और अप्रत्याख्यान माया हिलन के सींग-बल कारणपाय विशेष काल गए पीछे मिटै भी है । और अप्रत्याख्यान लोभ कुशुंभ के गांठि कौ धरे है । याकी माया बहुतकालगए मिटै है । और अप्रत्याख्यान लोभ कुशुंभ के रंग समान है । जैसे विशेष जतन तैं कुशुंभरंग मिटै है । तैसे ही बहुत काल गए यह लोभ जाय है । ऐसे यह अप्रत्याख्यान की चौकड़ी, श्रावक के अणुव्रत का स्थान जो पंचमगुणस्थान ताकौ रोके है । याके उदयमें पंचम गुणस्थान नाहीं होय है । और प्रत्याख्यान की चौकड़ी कहिए है । तहां प्रत्याख्यान क्रोध गाड़ी की रेखा समानि है । जैसे पांच-ब्यारि दिन तथा पहर में तथा मास पक्ष में गाड़ी की रेखा सिटि जाय । तैसे ही अल्पकाल में प्रत्याख्यान क्रोध उपशांत होय । और प्रत्याख्यान मान कष्ट मंद है । जैसा काष्ठका स्तम्भ अल्प जतन तैनमें तैसे ही स्तुतिमात्र अल्पकाल में उपशांत होय है । और प्रत्याख्यानी माया मेंढे के सींग में अल्पगांठि होय तैसेही इस मायाका उदय अल्पकाल होय मिटै । और प्रत्याख्यान लोभ है सो हल्दीके रंग समानि है । जैसे हल्दी का रंग अल्प जतनतैं मिटै । तैसे ही प्रत्याख्यान लोभ शीघ्र ही मिटै ।

ऐसे प्रत्याख्यान की चौकड़ी है। सो अपने उदय मुनि पद नहीं होने देय है। अब संज्वलन की चौकड़ी कहिए है—सो संज्वलन क्रोध महासंद। जैसे जल रेखा तुरंतमिटै, तैसे यह संज्वलन क्रोध का उदय मिटै है। और संज्वलनमान, उदय देय वेतसमान तुरंत मारदवभाव होय। जैसे बेतका स्तम्भ तुरत नमै है। और संज्वलनमाया, गर्ईयाके सींगवत्, अल्प बांकी (टेढ़ापन)। लिये सरल है। याका उदय, तुरत होय तुरत मिटै है। और संज्वलन लोभ पतंग के रंग समानि है। जैसे पतंगरंग तुरत मिटै, तैसे संज्वलन लोभ उदय होय, अल्प रस देय मिटै है। ऐसे संज्वलनकी चौकड़ी अपने उदय होतैं यथाख्यात चारित्रि नहीं होने देय है। ऐसे तौ सामान्य सोलह कषाय जानना। आगे नो कषाय—तहां जाके उदय जीवके हाँसि, कौतुक प्रगटै, सो हास्य कर्म है। और जाके उदय जीवकूं पर वस्तु शुभभागै, सुख उपजावै, सो रति-कर्म है। और जाके उदय जीवकूं परवस्तु अनिष्ट लागै, सो अरति कर्म है। जाके उदय जीवकूं चिन्ता शोक होय, सो शोक कर्म है। और जा कर्म के उदय जीवका उरकम्पायमान होय, पर वस्तु तैं भय उपजै, सो भय कर्म है। और जा कर्म के उदय जीवकूं परवस्तु देखि ग्लानि उपजै, सो जुगुप्साकर्म है। और जा कर्म के उदय जीवकूं स्त्री के स्पर्श करनेकी अभिलाषा होय, सो पुरुषवेद कर्म है। और जा कर्मके उदय से जीवकूं पुरुष के रोवन-स्पर्श की इच्छा होय, सो स्त्री-वेद कर्म है। और जा कर्म के उदय शुगपत पुरुष-स्त्री के स्पर्श की इच्छारूप भाव होय, सो तनुसक वेद कर्म है। ऐसे चारित्रिमोह को पचीस कहीं। दर्शनमोह का स्वरूप आगे कहेंगे। आगे देव प्रायुका उदय जेते काल रहै, तेते काल देवका शरीर आत्मा तैं नहीं छूटै। और

जाके उदय मनुष्यका शरीर आरमातें नहीं छूटे, सो मनुष्य आयु है । और जा कम के उदय जीव तिर्यञ्च गति को न छोड़ि सके, सो तिर्यञ्च आयु कर्म है । और जा कर्म के उदय जीव नारकी का शरीर नहीं तज सके, सो नारक आयु कर्म है । ऐसे चार आयु जानना । आगे नाम कर्म कहिए है सो प्रथम ही वर्ण चतुष्क की कहें हैं । सो तहां स्पर्श की आठ-जाके उदय शरीर कठोर होय, सो कठोर कर्म है । जाके उदय शरीर कोमल होय, सो कोमल कर्म है । जाके उदय शरीर भारी होय, सो भारी कर्म है । जाके उदय शरीर हलका होय, सो हलका कर्म है । और जाके उदय शरीर उष्ण होय, सो उष्ण कर्म है । अरु जाके उदय, शरीर शीतल होय सो शीतल कर्म है । जाके उदय शरीर चिकना होय, सो चिकन कर्म है । जाके उदय शरीर रूखा होय, सो रूख कर्म है । आगे रसकी—जाके उदय शरीर खाटा होय, सो खटा कर्म है । जाके उदय शरीर मिष्ट होय, सो मीठा कर्म है । जाके उदय शरीर कड़वा होय, सो कड़वा कर्म है । जाके उदय शरीर कषायला होय, सो कषायला कर्म है । जाके उदय चिरपा होय, सो चिरपा कर्म है । आगे गंध की कहिए—जाके उदय, शरीर में सुगंध होय, सो सुगंध कर्म है । जाके उदय शरीर में दुर्गंध होय, सो दुर्गंध कर्म है । आगे वर्ण कहिए है । जाके उदय शरीर सुख होय, सो खाल कर्म है । जाके उदय शरीर सब्ज (हरा) होय, सो हरकर्म है । जाके उदय शरीर श्याम होय, सो श्यामकर्म है । जाके उदय शरीर पीत होय, सो पीत कर्म है । जाके उदय शरीर श्याम होय, सो श्वेत कर्म है । ऐसे वर्ण चतुष्क । आगे संहनन षट् के नाम—बज्रवृषभनाराच ॥ १ ॥ बज्रनाराच ॥ २ ॥ नाराच ॥ ३ ॥ अर्धनाराच ॥ ४ ॥ कीबका ॥ ५ ॥ स्फाटिक

॥ ६ ॥ ए षट् ॥ अब इनका अर्थ—वृषभ नाम तो नस का है । अरु नाराच नाम कीली का है । अरु संहनन नाम हाड़का है । सो जाके उदय नस, हाड़, कीली, बज्रमई होय, सो बज्रवृषभनाराच संहनन कर्म है । और जाके उदय शरीर में नसें तो बज्ररहित होय, अरु कीली, हाड़, बज्रमई होय, सो बज्रनाराचसंहनन कर्म है । और संधनि में दढ़कीली होय, तीनों ही हाड़, कीली व नसें बज्ररहित जाके उदय होय, सो नाराच संहनन कर्म है और जाके उदय संधनिमें अर्थ कीलिका होय, सो अर्धनाराच संहनन कर्म है । और जाके उदय शरीर में कीली रहित हाड़न की नौक तें नौक अड़ी होय अरु गांठतें दढ़ होय, सो कीलक संहनन है । और जाके उदय शरीर के हाड़, घास के पूला समानि नशा चामतें दिढ़ि होय, सो स्फाटिक संहनन कर्म है । ऐसे संहननकर्म है । आगे संस्थान षट् कहिए हैं । तिनके नाम—समचतुर ॥ १ ॥ निग्रोध परिमण्डल ॥ २ ॥ स्वाति ॥ ३ ॥ कुब्जक ॥ ४ ॥ वामन ॥ ५ ॥ हुंडक ॥ ६ ॥ ए षट् ॥ अब इनका अर्थ बताइये है— तहां जा कर्म के उदय शरीर महा सुन्दर शास्त्रोक्त प्रमाण मई आगोपांग सहित होय, सो समचतुर संस्थान है । और जाके उदय शरीर ऊपरि तें चौड़ा, नीचे तें कृष होय, सो निग्रोध परिमण्डल संस्थान है । जाके उदय शरीर ऊपरितें कृष अरु नीचेतें दीर्घ होय, सो स्वाति कर्म है । और जाके उदय शरीर में पीठि, छातो ऊँची होय सो कुब्जक संस्थानकर्म है । जाके उदय शरीर काल मर्यादा तें बहुत छोटा होय, सो वामन नाम कर्म है । और जाके उदय शरीर वेधाटि-रुंडमुंड-हीनाधिक अंगोपांग सहित अशुभ होय, सो हुंडक

संस्थान है। आगे च्यारि गति कहिए है—जाके उदय देवका शरीर होय, सो देव गति है। जाके उदय मनुष्य शरीर पावै, सो मनुष्यगति कर्म है। और जाकर्म के उदय तिर्यञ्चका शरीर पावै, सो तिर्यञ्चगति कर्म है। जाकर्म के उदय नास्क शरीर पावै, सो नास्क गति कर्म है। ऐसै गति। आगे गत्यानुपूर्वी कहिए है—तहां देवगति में उपजनेहारा मनुष्य अपनी आयुभोगि, शरीर तजि, जाकर्म के उदय, ताही मनुष्य के आकार आत्म प्रदेश अंतराल में राखे, और रूप नाही होय, सो देवगत्यानुपूर्वी है ॥ १ ॥ और मनुष्य गति में उपजनेहारा जीव, अनियतगतितै आवै, सो अपने तेजस शरीरके आकार आत्मप्रदेश अन्तरालमें राखै, पलटै नाही सो मनुष्यगत्यानुपूर्वी कर्म है ॥ २ ॥ और तिर्यञ्च गति में उपजनेहारा जीव जा कर्म के उदय जा शरीर कौं तजि आवै, ताका आकार उपजनेके संस्थान तांई लिए आवै, और रूप नाही होने देय, सो निर्यञ्चगत्यानुपूर्वी कर्म है ॥ ३ ॥ और जाकर्म के उदय नरक में उपजनेहारा जीव परगति का जैसा शरीर तजे तैसे ही आकार, नरक में उपजने के संस्थान तांई आवै, आत्मा प्रदेश और रूप नाही होय, सो नरकानुपूर्वी कर्म है ॥ ४ ॥ ऐसे पूर्वी हैं। आगे पंच शरीर स्वरूप कहिए हैं—तहां जा कर्म के उदय वैक्रियक शरीर रूप पुद्गलन कूं परणमाय, शरीर का बंधान करि, पुण्य-पाप फलतै देव नास्की होय, सो वैक्रियक शरीर है ॥ १ ॥ और जाके उदय आहारक जाति शरीर रूप पुद्गलन के स्कंधकों परणमाय आहारक शरीर का बंधान होय, सो आहारक शरीर है ॥ २ ॥ और जाकर्म के उदय पुद्गलन का ग्रहण करि मनुष्यतिर्यञ्चन के शरीर मई परणमावै, सो औदारिक शरीर है ॥ ३ ॥ और

जा कर्म के उदय तैजस जाति के पुद्गलनको ग्रहण करि, आत्मा शरीर के बंधान रूप करै, सो तैजस शरीर है ॥ ४ ॥ और जाकर्म के उदय संसारी जीव, पुरातन अगले कर्म के शुभाशुभ परिणाम तिनतँ ज्ञानावरणादिक कर्मरूप होने योग्य जे कार्माणवर्गणा पुद्गल स्कंध, तिनकूँ ग्रहण करि, अष्ट कर्मरूप शरीर का बंधान करै, सो कार्माण शरीर है ॥५॥ इति शरीर भये । आगे पंच बंधान व पंच संघात का स्वरूप कहिए है, सो जैसे दिवाल कौँ गारा, ईंट, पत्थरादि इनकर दिवाल खड़ी करिये, ऐसा तौ बंधान है । और ता दिवाल पै लेप करि साफ करिए, सो संघात है । तैसे ही शरीरन के बंधान संघात हैं । तहाँ इन पंच शरीरन के नस, हाड, मांसादि अवयवन का बंधानकरि शरीर का करना सो बंधान है । ते पांच जानता । अरु इन शरीरन में वातादि लपेटन रूप सफाई, सो पंच संघात हैं । इति बंधान संघात । आगे पंच जाति का स्वरूप कहिये है—तहाँ जाके उदय एकेन्द्रिय का चयोपशम पावै, ताके स्पर्श इन्द्री सहित जो एकेन्द्रिय का शरीर तामें आत्मा का रहना, सो एकेन्द्रिय जाति है ॥ १ ॥ और जा कर्म के उदय स्पर्श वासन इन दोय इन्द्रिय के चयोपशमसहित शरीर में आत्मा का रहना सो बेइन्द्रिय जाति है ॥२॥ और जा कर्म के उदय स्पर्शन, रसन, घ्राण इन तीन इन्द्रिय के चयोपशम सहित शरीर का धारण सो ते इन्द्रिय जाति है ॥ ३ ॥ और जा कर्म के उदय स्पर्शन रसन, घ्राण और चक्षुँ इन च्यारि इन्द्रिय के चयोपशमसहित शरीर का धारना, सो चौँ इन्द्रिय जाति है । और जाकर्म के उदय पांचों इन्द्रियों का चयोपशम सहित शरीर का धारना, सो पंचेन्द्रिय जाति है । इति जाति । आगे अंगोपांग का स्वरूप कहिए है—अंग आठ, वाके

उपांग । सो हाथ दोय, पांच दोय, मस्तक एक, नितम्ब एक, बाती एक, पीठ एक, ऐसे आठतौ ए अंग है । और अंग में जे लक्षण होय, सो उपांग हैं । जैसे शीश में मुख, कान, नाक, नेत्रादि ए उपांग हैं । तथा हाथ, पांचन की अंगुली आदि अनेक विधि सो उपांग हैं । सो ए अंग-उपांग तीन शरीरन में होय हैं । तेजस कार्माण के नाहीं । तहां जा कर्म के उदय मनुष्यतिर्यञ्चके शरीरन में अंगोपांग होय, सो औदारिक अंगोपांग है । और जा कर्म के उदय प्रमत्तगुणस्थानवती सुनीश्वर के मस्तकतैं संशय के निमित्तपाय आहारक शरीर में अंगोपांग होय, सो आहारक अंगोपांग है । और जा कर्म के उदय देव नारकी के वैक्रियक शरीर में अंगोपांग होय, सो वैक्रियक अंगोपांग है । इति तीन अंगोपांग । आगे विहायोगति कहिए है । तहां जा कर्म के उदय जीवकी शुभचाल होय, सो शुभ विहायोगति कर्म है । जाके उदय अशुभ चाल होय, सो अशुभ विहायोगति कर्म है । इति बाल । ऐसे पिंडप्रकृति पेंसठि कहीं । आगे अपिंडप्रकृति कहिए है—तहां जा कर्म के उदय जीवका शरीरकार आत्मप्रदेश यथावत् रहै, हलकाभारी नहीं होय, सो अगुरुलघुकर्म है । और जहां शरीर में जाके उदय ऐसी स्थान होय, जिनकरि पवन खेंचे-निकासे, सो श्वासोश्वास कर्म है । तहां जाके उदय ऐसा शीर होय, जो मूल में तो शीतल अरु जाकी प्रभा उष्ण सो आतापकर्म है । सो यह प्रकृति सूर्य के विमान सम्बन्धी पृथ्वी कायक जीव हैं, तिनके होय है । इन एकेन्द्रिय विना और स्थावरन के इसका उदय नाहीं । और जाका शरीर शीतल होय, व ताकी प्रभा भी शीतल होय, सो उद्योत कर्म है । ए प्रकृति एकेन्द्रिय आदि पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चन के उदय होय है । बाकी तीन गति में नाहीं ।

और जहाँ जा शरीर में ऐसे चिन्ह आंगोपांग होय जाकर अपना ही घात होंय, जैसे साम्हरिके सीगाधिक जाके भरते मरे सो अषघात कर्म है। और जहाँ जाके उदय शरीर में ऐसे चिन्ह आंगोपांग होय जाकर आप परका घात करै सो परघात कर्म है। और निर्माण प्रकृति के दोय भेद है। एकस्थान निर्माण—एक प्रमाणनिर्माण है। जहाँ शरीर में जाके अंगोपांग के स्थान होंय, सो तो स्थाननिर्माण कर्म है। और जाके उदय शरीर में अंगोपांग के प्रमाण यथावत् होंय सो प्रमाणनिर्माण है। जो प्रमाणनिर्माण भला नहीं होय तो अंगोपांग अधिक हीन होय, कै तो अंगुली चारि होंय, तथा छह अंगुली होंय, तथा हस्त, पाँच, नाक, नेत्र, कानादि छोटे होंय, तथा बड़े होंय। अरु जो स्थाननिर्माण भला नहीं होय तो अंगोपांग स्थान चूकि होंय, तब असुहावने होय। ऐसे निर्माणप्रकृति दोय प्रकार जानना। और जा जीवने पहले भव में खोलहकारणभावनादिक निमित्तकरि तीर्थकर्मवांध्या होय जाके उदय पंचकल्याण होंय। तथा दीचाके आठवर्ष पहिले जिनने तीर्थकरका कर्मवांध्या ताके तीनकल्याणक होंय, तथा दीचा लिये पीछे वांध्या होंय, ताके दोय कल्याणक होंय, और जाके अन्तमुहूर्त आयु में बाकी रखा ऐसा यतीश्वरकै तीर्थकर का वंधभया होय तिनकै ज्ञान-निर्वाण दोय ही कल्याणक एकै काल होब। सामोशरणादि विभूति प्रगट नहीं होय। ऐसे जा कर्म के उदय पंचकल्याणक तथा तीन कल्याणक होंय, जिनकै समोशरणादि विभूति प्रगटै सो तीर्थकर कर्म है। ऐसा अगुराष्टक। आगे दुकदश है। तहाँ जाके उदय अपने योग्य जीव पर्याप्ति धारि, पांच, षट् का धारन करै सो पर्याप्त कहिए। जाके उदय शरीर

पर्याप्ति पूरण नहीं होय पहले ही मरण करै सो अपर्याप्ति कर्म है। जा कर्म के उदय एक शरीर का स्वामी एक जीव होय सो प्रत्येक कर्म है। जाके उदय एक शरीर के अनन्त जीव स्वामी होय, सो साधारण कर्म है। जाके उदय दुख आये दुख भेटवैकी शक्ति होय, और सुखी होने की अपनी शक्ति प्रमाण करि कायकी चंचल करि सके सो त्रसकर्म है। और जाके उदय सुख दुख आये स्थावरपै ही सहे, भेटवैकी असमर्थ सो स्थावर कर्म है। और जाके उदय ऐसा शरीर पावै जाकरि अन्य वादर पदार्थन कौ आपरोके तथा अन्य वादर पदार्थन करि अन्य वादर पदार्थन कौ आप रोके, तथा अन्य वादर पदार्थन करि आप गगन करता सके, सो वादर कर्म है ॥ जाके उदय आपके ऐसा शरीर होय, सो कोई पर्वत, वज्रादिक ते नहीं सके। तथा आप कोईन कूं नहीं रोके अग्निते, शस्त्रते, इत्यादिक निमित्तन ते नहीं मरे, सो सूक्ष्मकर्म है। और जाके उदय महानिष्ठ शुरवर सर्वको प्रिय शब्द निकसे सो सुश्वर कर्म है। और जाके उदय ऐसा शब्द निकलै जो सर्वको बुरा सगै आपको भी बुरा लागै सो दुश्वर कर्म है। और जाके उदय शरीर में कोई ऐसा शुभ चिह अंगोपांग में होय जाकरि सर्वको वल्लभ (प्रिय) होय, सो शुभ कर्म है। ताके और उदय शरीर में ऐसा कोई चिह होय, जाकरि आप सर्वको बुरा लागै सो अशुभ कर्म है। जाके उदय शरीर के सप्तधातादि पुद्गल स्कंध स्थिरिभूत रहे ताकरि रोगादि रूप धातु नहीं सो स्थिर कर्म है। और जाके उदय शरीर के सप्तधातादि षष्ठाचल रहे जाकरि रोग वेष्टित शरीर होय सो अस्थिरकर्म है। और जाके उदय आत्माजहाँ जाय तहाँ आदर पावै सो आदेय कर्म है। और जाके उदय आत्मा जहाँ जाय तहाँ अनादर

पावे, अपमानतें आत्मादुखी होय, सो अनादेय कर्म है । और जाके उदय जीव सुखी रहे और सर्व लोग सुखी कहें, भले कहै, सो सुभग कर्म है । और जाके उदय जीव दुख दारिद्र्य करि पीड़ित होय ताके जन्मतैही माता पितादिक कुटुम्ब के मरण कूं प्राप्त भए होय महा दुखी रहता होय, लोग ताको रंक दीन कहते होय, सो दुर्भगकर्म है । और जाके उदय जगत तें जश पावै, बिना दिये बिना जाने लोग जाकी कीर्ति करें सो यशस्कीर्ति कर्म है । और जाके उदय जगत विषै बिना जानै बिना देखैं लोग जाकी निंदा करें अपकीरति धारी होय, सो शयस्कीर्ति कर्म है । ऐसे नाम कर्म की तिरानबै प्रकृति जानना । इतिनामकर्म । आगे गोत्रकर्म । जहां जाके उदय वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्री, इन तीन कुलके मनुष्यों में तथा चार प्रकार के देवन में उपजे सो ऊंच गोत्र कर्म है । और जाके उदय नारक, तीर्थञ्च इन दोगति में उपजे तथा मनुष्य में हीनाचारी शूद्र तिनमें उपजे सो नीचगोत्र कर्म है । इति गोत्रकर्म । आगे अन्तरायका स्वरूप कहें हैं । जा कर्म के उदय धन होते भी दान नहीं दिया जाय सो दानान्तराय कर्म है । और जा कर्म के उदय अनेक दिनसों उद्यम करै, परईसेवा करि परिकों राजी करे, अपनी चतुरतातें सर्वकों प्रसन्न राखै, अनेक उपाय द्वीय, उदधि, फिरिव्यापारादि करै तो भी लाभ नहीं होय, सो लाभान्तराय कर्म है । और जाकर्म के उदय से वस्तु भोगी नहीं जाय, आपका चित्त अपने घर में अनेक शुभ वस्तु देख भोग्या चाहै है परन्तु भोगि नहीं सकै, सो भोगअन्तराय कर्म है । और जाकर्म के उदय घरमें अनेक उपभोग योग्य वस्तु है विस्तर, हस्थी, घोटक, स्तन, आभूषन, मंदिर, स्त्री, रथादि अनेक हैं परंतु भोगि नहीं सकै

सो उपभोगांतराय है। और जाकर्म के उदय अनेक भेषजादि यतन करना, नाला प्रकार षट्स भोजन करना तो भी तन में पुरपार्थ, पराक्रम नहीं होय, सो वीर्यान्तराय कर्म है। इति अंतरायकर्म। ऐसे अष्टमूल कर्मकी एक सौअडतालीस (१४८) उत्तर प्रकृति कहीं आगे घाति अधाति कहें हैं। तहां नानावरनी, दर्शनावरनी, मोहनी, अंतराय, ए चारिकर्म घातिया है। तिनकी प्रकृति सैतालीश हैं। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ए चारि अधातिया हैं। इनकी प्रकृति एकसौ एक हैं (१०१) तहां घातिया के भेद दोय हैं एक तो सघातिया, एक सर्वघातिया। तहां केवल ज्ञानावरनी विना चारि तो ज्ञानावरनी, तीन दर्शनावरनी, अंतराय पांच, हास्यादि नव, संज्वलन की चारि और सस्यकप्रकृति ए खब्बीस प्रकृति देशघातिया है। और केवलज्ञानावरनी, केवलदर्शनावरनी, निद्रा पांच, अनंतानुबंधी च्यारि, ज्ञाप्रत्याख्यान च्यारि, प्रत्याख्यान च्यारि, मिथ्यात्व और सस्यकमिथ्यात् ए सब इक्कीस सर्वघाती हैं। जे अपने घातवें योग्य जे गुण तिनको सर्वप्रकार नहीं घात सकैं। एकोदेश घातें सो तो देशघातिया कहिये। और जे अपने घातवे योग्य जे गुण तिनको सर्वप्रकार घातें सो सर्वघातिया कहिये हैं। ऐसे घातिया के दोय भेद कहे। आगे जीवविपाकी, पुद्गलविपाकी भवविपाकी, क्षेत्र विपाकी, इन सबका स्वरूप कहिए है। तहां प्रथम ही पुद्गलविपाकी है सो कहिए है। शरीर पांच, बंधन पांच, संघात पांच, अङ्गोपांग तीन, संहनन षट्, संस्थान षट्, वर्णचतुष्ट की बीस, स्थिर, उद्योत, आताप, निर्माण, अस्थिर, अगुरुलघु, अशुभ, साधारण, प्रत्येक, अपघात, शुभ, परघात, ए बासठि प्रकृति हैं सो तो पुद्गलविपाकी है। इन सर्व का उदय शरीर स्कंध

ऊपर ही होय है । नीव पे इनका बल नहीं । ताते पुद्गलविपाकी कही है । इति पुद्गल
 विपाकी । आगे जीवविपाकी कहिये है । तहां घातिया की सैतालीस, ॥ ४७ ॥ गोत्र की दोय
 ॥ २ ॥ वेदनी की दोय ॥ २ ॥ जाति पांच ॥ ५ ॥ चाल दोय ॥ २ ॥ गति च्यारि ॥ ४ ॥
 तीर्थकर ॥ १ ॥ उच्छ्वास ॥ १ ॥ पर्याति-अपर्याति ॥ १ ॥ त्रस ॥ १ ॥ स्थावर ॥ १ ॥ सूक्ष्म
 ॥ १ ॥ वादर ॥ १ ॥ सुश्वर ॥ १ ॥ दुश्वर ॥ १ ॥ आदेय ॥ १ ॥ अनादेय ॥ १ ॥ सुभग ॥ १ ॥
 दुर्भग ॥ १ ॥ यशस्कीर्ति ॥ १ ॥ अयस्कीर्ति ॥ १ ॥ ऐसे अठारिप्रकृति अपना उदय जीव
 पे करि सुख-दुख करे हैं । ताते इनको जीवविपाकी कहिए । इति जीवविपाकी । आगेचेत्र-
 विपाकी । आनपूर्वी च्यारि ए अपने योग्य अन्तराल का क्षेत्र तामें इनका ही उदय होय है ।
 भावार्थ—जो जीव वर्तमान शरीर तजिके चक्रगति सहित अन्यपर्याय में उपजको जाय तब
 अन्तरालमें कासाणअवस्थाके क्षेत्र विषे आनुपूर्वीका उदय होय है । इति चेत्रविपाकी । आगे
 भवविपाकी । आगे च्यारि आयुकर्मान का उदय अपने अपने भव विषे ही होय है । ताते
 च्यारि आयु भवविपाकी जानना । इति भवविपाकी । ऐसे पुद्गलविपाकी वासति ॥ ६२ ॥
 जीवविपाकी अठार ॥ ७८ ॥ क्षेत्रविपाकी च्यारि ॥ ४ ॥ भवविपाकी च्यारि ॥ ४ ॥ ऐसे
 ए सर्व एकसौअड़तालीस हैं ॥ १४८ ॥ ऐसे कहे जो ए अष्टमूल कर्म सो द्रव्यकर्म है ।
 ए सर्व द्रव्यकर्म पुद्गलन के स्कंध जानना । सो इन अष्टकर्मन करि समस्त संसारी जीव
 बंधे हैं । सो जीवराशि दोय प्रकार हैं । एकतौ संसारी, एक मोक्षजीव । तिनमें संसारीन
 के दोय भेद हैं । एक भव्य, एक अभव्य । तहां अभव्य राशि, अरु भव्यराशितें अनंतानंत

शुणे जीव और दूरभव्य, अभव्य, समानि कवहूँ मोच योग्य नहीं । तथा और भी केते मिथ्यादृष्टी जीव मोहराग के चोर सो कर्म संकलान (जंजीर) तें बंधे, मोहनृप के वंदी खाने पड़े हैं सो मिथ्यात योग बंधानतें कवहूँ नहीं छूटें । ऐसे अनादि मिथ्यात्वयारी जीव अनंत हैं । और इनमें कोई जीव मोच जावे योग्य हैं, ते कारन पाप मोच होंय, सो एतौ संसारी राशि कही । अरु निकटभव्य जीव जो सासादन दूसरे गुणस्थान तें लगाय अयोगी गुणस्थान पर्यंत हे सो यह मोचजीव हैं ए सर्व मोच जावे योग्य हैं । इनमें यथायोग्य कर्मन का संबंध है । कोई कर्मबंध करने योग्य हैं । इन जीवन पै द्रव्यकर्म का बंध पाइए है । सर्व अष्टकर्म की प्रकृति एकसौ अड़तालीस हैं । तिनमें वंध योग्य एकसौबीस हैं । बाकी अठाईस इनकी इन ही में गर्भित करी हैं । वर्णचतुष्क की बीस थीं सो च्यारि ही मूल राखी, उत्तर भेद तिनके सोलह सो तिन च्यारि में ही गर्भित किये और पंच बंधन, पंचसंघात ए दश प्रकृति पंच शरीरन में मिला दई । दर्शनमोह के तीन भेद थे सो दोय भेद एक मिथ्यात में मिलाए । ऐसी वर्ण की सोलह, शरीरादिक की दश, दर्शनमोह की दोय । ए सर्व अठाईस एकसौ बीस में गर्भित करीं । और एकसौबीस राखीं सो बंध योग्य प्रकृति नाना जीवापेचा एकसौबीस । तिनकौ अब गुणस्थानत्व प्रति कहिए हैं । सो मिथ्यात गुणस्थान में आहारक द्विक की दोष एक और तीर्थकारण तीन प्रकृति नहीं बंधें हैं । उपरिले गुणस्थान में यथायोग्य आय भिबेंगी । मिथ्यात्व में एकसोसत्तरा प्रकृति नाना जीवापेचा बंधयोग्य हैं । और मिथ्यात्व छूटि जब इस जीवकूं उपरिले गुणस्थानकी प्राप्ति होय है । तिनके बंध कहिए

हे । सो सासादन में ये सोलह प्रकृति का बंधनाहीं । मिथ्यात्वाही में रहे हे । तिनके नाम मिथ्यात्व । “नयुंसक वेद” के “नरककात्रिक, ॥ ३ ॥ स्फाटिक संहनन ॥ १ ॥ हुंडक संस्थान ॥ १ ॥ जाति व्यारि ॥ ४ ॥ सूक्ष्म ॥ १ ॥ साधारण ॥ १ ॥ अपर्याप्ति ॥ १ ॥ आताप ॥ १ ॥ स्थावर ॥ १ ॥ ए सोलह का बंध दूसरे सासादनगुणस्थान में नाहीं । तातें सासादन में एक सौएक का बंध है । और तीसरे गुणस्थानमें दूसरे सासादन से पच्चीसकी व्युच्छिति करी तिनके नाम । अनन्तानुबंधी व्यारि ॥ ४ ॥ मध्य के संहनन व्यारि ॥ ४ ॥ संस्थानमध्य के व्यारि ॥ ४ ॥ निद्रामोटी तीन ॥ ३ ॥ तिर्यञ्चत्रिक की तीन ॥ ३ ॥ दुर्भंग ॥ १ ॥ दुश्चर ॥ १ ॥ अनादेय ॥ १ ॥ स्त्रीवेद ॥ १ ॥ नीचगोत्रउपोतनाम ॥ १ ॥ अशुभ चाल ॥ १ ॥ ए पच्चीस तजि तीसरे गुणस्थान ब्रिहंतरि लेय आया यहां देव और मनुष्य आयु ये दो का बंध भी नाहीं चौदत्तरि का बंध तीजे गुणस्थान है । इहां व्युच्छिति नाहीं एही चौहत्तरि लेय चौथे गुणस्थान आय तहां तहां देवायु मनुष्यायु तीर्थकर, ए तीन यहाँ मिली तब सर्व मिल सतेत्तरि ॥ ७७ ॥ का बंध चौथे गुणस्थान में है । तहां दश की व्युच्छिति तिनके नाम । अप्रत्याख्यान की व्यारि ॥ ४ ॥ मनुष्यकात्रिक ॥ ३ ॥ औदारिक शरीर ॥ १ ॥ औदारिक अंगोपांग ॥ १ ॥ बज्रवृषभनाराच संहनन ॥ १ ॥ इन दश की व्युच्छिति करि सड़सठिका बंधलेय पंचम गुणस्थान में आया । तहाँ प्रत्याख्यान की चौकड़ी की व्युच्छिति करि तिरेसठिलेय छटेगुणस्थान में आया । यहां प्रमत्त में त्रेसठिकाबंध है । यहाँ षट् की व्युच्छिति तिन के नाम अस्थिर ॥ १ ॥ अशुभ ॥ १ ॥ असाता ॥ १ ॥ अयश ॥ १ ॥ असति ॥ १ ॥ शोक ॥ १ ॥ ए षट्की व्युच्छिति करि सत्तावन लेय सातवे

गुणस्थान गए तहां अहारक द्विक मिल्या तब गुणसठि (उहसठि ५६) का बंध अप्रमत्त में । तहां देवायु की व्युच्छिति । अठावन लेय आठ में गुणस्थान आया । तहाँ छत्तीस प्रकृति की व्युच्छिति तहां सातभाग । सो प्रथम भाग में निद्रा ॥१॥ प्रचला ॥१॥ ए दोय की विच्छुत्ति । और चारभाग में व्युच्छुत्ति नाहीं । और छटेभाग में तीसकी व्युच्छिति । तहाँ अगुरुलघु ॥१॥ उच्छ्वास ॥ १ ॥ अपघात और पस्यात ए च्यारि अगुरुलघु चतुष्ककी हैं । और तीर्थकर ॥ १ ॥ निर्माण ॥ १ ॥ पर्याप्त ॥ १ ॥ प्रत्येक ॥ १ ॥ त्रस ॥ १ ॥ वादर ॥ १ ॥ सुश्वर ॥ १ ॥ शुभ ॥ १ ॥ स्थिर ॥ १ ॥ आदेय ॥ २ ॥ सुभग ॥ २ ॥ वरणचतुष्क की च्यारि ॥ ४ ॥ पंचेन्द्रिय ॥ २ ॥ समचतुर संस्थान ॥ २ ॥ शुभचाल ॥ २ ॥ देवगति ॥ २ ॥ देवगत्यानुपूर्वी ॥ २ ॥ वैक्रियक अंगोपांग ॥ २ ॥ अहारक अंगोपांग ॥ १ ॥ वैक्रियक शरीर ॥ २ ॥ अहारकशरीर ॥ १ ॥ तैजसशरीर ॥ १ ॥ कर्माणशरीर ॥ २ ॥ ऐसे ए तीस प्रकृति की छठे भाग में व्युच्छिति । अरु सातवें भाग में हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, ए च्यारि, ए सर्व सातही भाग की छत्तीस की अष्टममें विच्छिति करि नवम में गये तहाँ बाइस का बंध है इहां संज्वलन की चौकड़ी की च्यारि ॥ ४ ॥ पुरुषवेद ॥ १ ॥ इन पंचन को व्युच्छिति अनिवृत्त में करि सतराप्रकृतिन का बंध दशमें लेय गया । तहाँ सोलह की विच्छुत्ति । ज्ञानावराणी की पांच ॥ ५ ॥ अंतराय पाँच ॥ ५ ॥ दीर्शनावरण च्यारि ॥ ४ ॥ उच्चगोत्र ॥ १ ॥ यशस्कीर्ति ॥ १ ॥ इन सोलह की विच्छुत्ति दशमेंगुणस्थान में करि । एक सातावेदनी रही सो ग्यारहमें बार में तेरह में इन तीन गुणस्थान में एक साता का बंध है । तेरह में तैं चौदह में गए तब

साता की व्युच्छिति, तोहमें करि चौदहवें गुणस्थान गया । तहाँ बंध नाही । यह कर्मबंध सयोग गुणस्थानवती भगवान के कथा है । सो योगनके निमित्तपाय सातावेदनी का उपचार करि बंध कथा है । सो बंध स्थिति-अनुभाग रहित है । परन्तु निमित्तके सद्भाव होने प्रकृति प्रदेशबंध है । सो आत्मा को सुख-दुखकारी नाही । सुख-दुखदायक तो स्थिति-अनुभाग है । सो मोहके अभावतें कषायनका अभाव है । अरु कषायन के अभाव तें स्थिति अनुभागबंध का अभाव है । तथापि यहाँ योगत्रिक है । तातें योगनके निमित्ततें तेरहवेंगुणस्थान ताई कर्मका बंध कथा है । और केतेक अतत्त्वश्रद्धानी दीर्घमोहके उदयतें ऐसा मानै हैं । जो हम सम्यकवंत है । सो हमारे कर्मबंध होता नाही-हम अबंध हैं । ऐसा उल्टा श्रद्धानकरि कर्मबंधके भेटवेतें निरुद्यमी होय, आपकों अशुद्ध का शुद्ध मानि अनेक असंयमक्रियाकरि, विषय-कषायन रूप परणति करि, अपना परभव विगारै हैं । ताको कहिए है । भो विषयन के लोभी, तूं देखि । कर्मनका बंध मुनीश्वरों तें लगाय केवलीभगवान् ताई यथायोग्य गुणस्थान ताई पदस्थप्रमाण, समस्त संसारी जीवन को होय है । औरजे कर्मरहित जीव हैं तिनके कर्मका बंध नाही होय है । तातें भो भव्यात्मा, तूं स्वेच्छाचार परणाम तजिकें जिनदेव भाषित प्रमाण, सरथान (श्रद्धान) करि, आपका अनादि संचित कर्मबंध रूप मलतें शुद्ध होयवे का उपाय करि । तातें अतीन्द्रियसुख का भोक्ता होय । ऐसे सयोग केवलीगुणस्थानमें एक सातावेदनी का बंध, ताकी व्युच्छित्तिकरि अयोगकेवली होय, अल्पकाल रहकें सिद्धपद पावै हैं । ऐसा सामान्य बंधकास्वरूप कथा । इति बंध प्रकरण समाप्तम् ॥ ४ ॥

व्युच्चिस्त्रि करि पंचगुणस्थान में आया । तहाँ सत्यासी (२७) का उदय है । इहाँ आठ की व्युच्चिस्त्रि, प्रत्याख्यान च्यारि ॥ ४ ॥ तिर्यञ्चगति ॥ १ ॥ तिर्यचायु ॥ १ ॥ नीचगोत्र ॥ १ ॥ उद्योतनाम ॥ १ ॥ ए आठ की व्युच्चिस्त्रि करि पंचमें तैं छठेमें आया । यहाँ अहारकद्विक मिले तब इक्यासी का उदय होय है । इहाँ अहारकद्विक की दोय ॥ २ ॥ मोटो निद्रातीन ॥ ३ ॥ इन पंचन की व्युच्चिस्त्रि छठेमें करि सातवें में आया, सो अप्रमत्तमें छिहत्तरि का उदय है । इहाँ संहनन अन्त के तीन ॥ ३ ॥ सम्यक्प्रकृति ॥ १ ॥ इन च्यारि की व्युच्चिस्त्रि करि आठवें में आया, सो यहाँ बहत्तर का उदय है । यहाँ षट् हास्यादिकनी व्युच्चिस्त्रि करि नववें में आया, तो यहाँ छयासठि का उदय है । नववें में तीनवेद, संज्वलनकी लोभविना तीन, इन षट्की व्युच्चिस्त्रि करि साठि लेय दशवें में आया । दशवें में सूक्ष्मलोभ की व्युच्चिस्त्रि करि ग्यारहवें में आया, यहाँ गुणसठि (उनसठि) का उदय । नाराच, वज्रनाराच, इन दोय संहनन व्युच्चिस्त्रि करि बारहवें में गया । यहाँ विशेष एता जो नाराच, वज्रनाराच, इन दोय संहनन सहित चाधिक श्रेणी नहीं चढ़ै है । जो उपशांतके मार्ग आवैं सो उपशमश्रेणीवाला आवैं है । जे जीव चायिकश्रेणी चढ़ै सो पंच संहनन की व्युच्चिस्त्रि सातवें में ही करै है । एक वज्रवृषभ नाराचसंहननसहित श्रेणी चढ़ि दशमें ते बारह में ही आवैं । ग्यारह में नहीं जाय । ऐसा जानना और इहाँ उपशमश्रेणीचारे की अपेक्षा ग्यारह में नाराच, वज्रनाराचसंहनन की व्युच्चिस्त्रि कही है । प्रथम संहनन वाला तो दोऊ श्रेणि चढ़ै है ऐसा जानना । अथ सत्तावन लेय बारहवें में आया । तहाँ ज्ञानारणी पांच, दर्शनारणी छह ॥ ६ ॥ अंतराय पांच ॥ ५ ॥

ए सोलह प्रकृति बारहों में व्युच्छित्ति करि तेरवें में आया । तहां तीर्थकरप्रकृति आय मिली
वियालीस का उदय सयोग में है । तहां तीस की व्युच्छित्ति-वर्णचतुष्ककी च्यारि ॥ ४ ॥
अगुरुचतुष्ककी च्यारि ॥ ४ ॥ संस्थानपट् ॥ ६ ॥ चाल दोय ॥ २ ॥ औदारिक ॥ १ ॥
औदारिक अंगोपांग ॥ १ ॥ तेजस ॥ १ ॥ कामाणि ॥ १ ॥ शुभ ॥ १ ॥ अशुभ ॥ १ ॥ स्थिर
॥ १ ॥ अस्थिर ॥ १ ॥ सुश्वर ॥ १ ॥ दुश्वर ॥ १ ॥ प्रत्येक ॥ १ ॥ निर्माण ॥ १ ॥ वज्र-
वृषभनाराच संहनन ॥ १ ॥ वेदनी ॥ १ ॥ ए तीस की व्युच्छित्ति तेरवें में करि बारह लेय
अयोगगुणस्थान गया । तहां चौदहवें में बारह का उदय अरु बारह ही प्रकृति की व्युच्छित्ति
पंचेन्द्रिय, पर्याप्ति, त्रस, बादर, मनुष्यगति, मनुष्यायु, ऊंचगोत्र, यशस्कीर्ति, आदेय, सुभग,
तीर्थकार, वेदनी, इन बारहों ही की चौदहवें में व्युच्छित्ति करि, आत्मा अष्टकर्म रहित शुद्ध,
परमात्मा निरंजन अमूर्तिक, इत्यादि गुण प्रगट होय, सिद्धलोक कों प्राप्त होय है । ऐसे
सिद्धभगवानकौ हमारा नमस्कार होऊ । ऐसे उदयका सामान्यस्वभाव कथा । इति उदय ॥

आगे सत्ता का स्वरूप संक्षेप कहिए है । तहां सत्तायोग्य प्रकृति एकसौअड़तालीस है । नाना
जीव अपेक्षा जहां विशेष है सो पहले कहिए है । जो जीव सम्यक् पायकें ऊपर ले गुणस्थानन
में कवहूं नहीं गया होय, सो ऐसा अनादिमिथ्यादृष्टि, ताके आहारकचतुष्क की च्यारि ॥ ४ ॥
सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात और तीर्थकार, इन सात बिना एकसौइकतालीस की सत्ता है । और
सादि मिथ्यादृष्टिकें जाके मिश्रमोहनी की सत्ता होय, ताके एकसौ वियालीस की सत्ता है । जहां मिश्र-
मोहनी की सत्ता नाहीं, ताकी जगह सम्यक्प्रकृति की सत्ता होय, तौ भी एकसौव्यालीस की ही

सत्ता होय । और एकसौ इकतालीस तो अगली अरु मिश्र मोहनी व सम्यक्प्रकृति इन दोय की और भए एकसौतियालीस (तितालीस) की सत्ता होय है । और जाके तीर्थकर की सत्ता होय, मिश्रमोहनी की नहीं होय । ताके भी एकसौ तियालीस की ही सत्ता होय है । और जाके मिश्रमोहनी व आहारकचतुष्क की सत्ता होय ताके एकसौअड़तालीस की सत्ता होय । ऐसे सामान्य सत्ता का स्वरूप कहिए है । विशेष भंग इहां ग्रंथ बढ़ने के भय से तथा यह बालबोध ग्रंथ है सो कठिन होने के भयतें नहीं लिखे हैं । इनका विशेष श्री गोमट्टसार जी के “कर्मकांड” महाधिकार तामें विशेष सत्ता अधिकार है तहां तें जानना । ऐसे सत्ता योग्य प्रकृति नाना जीव अपेक्षा एकसौअड़तालीस हैं । तहां प्रथम गुणस्थान में एकसौअड़तालीस की सत्ता है । और आहारकद्विक, तीर्थकर इन तीन विना सासादन में एकसौपैंतालीस की सत्ता है । इन तीन प्रकृति की जाके सत्ता होय, ताके दूसरा गुणस्थान नहीं होय । सो तीसरे गुणस्थान में आहारकद्विक आय मिला । तातें मिश्रमें एकसौसैंतालीस की सत्ता भयी । और चौथे गुणस्थान में तीर्थकर भी मिला, सो चौथे में एकसौ अड़तालीस की सत्ता है । और यहां चौथे गुणस्थान में नरकायु की व्युच्छित्ति करि पांचवें गुणस्थान आया । भावार्थ-जाके नरकायु की सत्ता होय ताके पंचम गुणस्थान नहीं होय, तातें पंचवें में एकसौ सैंतालीस की सत्ता है । और जाके तिर्यचायुकी सत्ता होय तिनको महावत नहीं होय, तातें तिर्यचायु की व्युच्छित्ति पांचवें में करि छठे में आया । तहां प्रमत्त में एकसौ द्वियालीस की सत्ता है । इहां व्युच्छित्ति नहीं । और आगे जे जीव उपशमश्रेणी चढ़े ताके ग्यारहवेंगुणस्थान लूं एकसौ द्वियालीस

की सत्ता होय है, आगे गमन नहीं । और चायकश्रेणी चढ़नेवालाजीव सप्तमगुणस्थान में अनंतानुबंधी की च्यारि ॥ ४ ॥ दर्शनमोहनीकीतीन ॥ ३ ॥ देवायु ॥ १ ॥ इन आठन की व्युच्छिति अप्रमत्तमें करि एकसौअड़तीस लेय अष्टम में आया, इहां व्युच्छिति नहीं । अरु एकसौअड़तीस लेय नवममें गया । तहां नवों में व्युच्छिति तिनके नाम—प्रत्याख्यान ॥ ४ ॥ अप्रत्याख्यान च्यारि ॥ ४ ॥ लोभविना संवलनकी तीन ॥ ३ ॥ हास्यादि नव ॥ ९ ॥ ए मोहकी बीस ॥ २० ॥ दर्शनावरणीकी मोटीनिद्रातीन ॥ ३ ॥ और नामकर्म की जाति च्यारि ॥ ४ ॥ नरकगति ॥ १ ॥ नरकगत्यानुपूर्वी ॥ १ ॥ तिर्यचगति ॥ १ ॥ तिर्यच- गत्यानुपूर्वी ॥ १ । सूक्ष्म ॥ १ ॥ साधारण ॥ १ ॥ अपर्याप्ति ॥ १ ॥ आताप ॥ १ ॥ स्थावर ॥ १ ॥ ए सोलह नामकर्मकी सर्व मिल छतीस भई । ए नवमें में व्युच्छिति करि दशवे में आया । इहां एकसौ दोय की सत्ता है । तहां सूक्ष्म लोभकी व्युच्छिति करि बारों में आया । तहां एकसौएककी सत्ता है । सो इहां ज्ञानावरणीपांच, दर्शनावरणीकीषट्, अन्तराय की पांच । ए सोलह की व्युच्छित्ति करि बारोंमें पचयासी लेय कैतेरहवे में गया । तहां व्युच्छिति नहीं । पचयानी लेय चौदह में गया । तहां पचयासीकी सत्ता अरु यहां ही उनकी व्युच्छिति सो चौदह में गुणस्थान के अन्त के दोय समय में पिचयासीकी व्युच्छित्ति । सो प्रथम समय में बहत्तरि, चारम समय में तेरा । सो प्रथम समय बहत्तरि तिनके नाम वेदनी एक ॥ १ ॥ गोत्रकी एक ॥ १ ॥ नीचगोत्र ॥ १ ॥ वरणचतुष्ककी बीस ॥ २० ॥ संस्थान ॥ ६ ॥ संहनन ॥ ६ ॥ शरीर पांच ॥ ५ ॥ बंधन ॥ ५ ॥ संघातपांच । अंगोपांगतीन । चालदोय । देवगति ।

देवगत्यानुपूर्वी । अगुरुलघु । निर्माण । उच्छ्वास । अपघात । परघात । उद्योत । प्रत्येक । खरदुककीदोय । शुभ । अशुभ । स्थिर । अस्थिर । दुर्भग । अनादेय । अयश । ए सर्व मिलि-वहत्तरि जानना ॥ ७२ ॥ ए तौ चौदहवें गुणस्थान का सर्व काल पूरण होते दोय समय बाकी रहे तहां ताई तो व्युच्छित्ति नाहीं । अरु दुचरमसमयमें इन वहत्तरि की व्युच्छित्ति करी । अत्र अन्त के समय में व्युच्छित्ति-पंचेन्द्रिय, पर्यप्ति, द्रस, बादर, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, उंचगोत्र, यशस्कीर्ति, आदेय, सुभग, तीर्थकर, वेदनी, ए तेरा प्रकृति चरम समय व्युच्छित्ति करि जीव सिद्ध होय है । ऐसे अयोगगुणस्थानमें पिचासी कर्म प्रकृतिन की व्युच्छित्ति करि सर्व कर्मरज रहित शुद्ध निरंजन अमूर्ति सिद्ध परमात्मा होय है । ऐसे शुद्धआत्मा कौं वारंवार नमस्कार होऊ । ऐसे यह पुद्गल द्रव्य संसारी जीवनके रागद्वेष परणामकरि ज्ञानावगणादि अष्टकर्मरूप होय, जीवन के बंध उदय सत्ता रूप होय, नर नाराकादि अनेकगतिन में भ्रमण करावै हैं । इति श्रीसुहृष्टितरिं गिणीलःसयंथ मध्ये अजीवतत्व द्रव्यकर्मपुद्गलीक तिनका बंध, उदय, सत्तारूप परिणमन शक्ति सहित कथन वर्णनो नाम पंचमपर्व सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥

अथानन्तर मोही जीवन कूं जैसे द्रव्यकर्म नचावै है तैसे ही नाचै हैं । जैसे बाजीगर दंडकरि बंदर कौं अनेकवार नचावै है । तैसे ही संसारी जीवनकौं कर्मबाजीगर आशारूपी दंड तैं अनेक बार नचावै है । तथा जैसे कोई नट, धन के लोभ तैं अपने एक तनके अनेक खांग धरि, लोकन कूं दिखाय आश्चर्य उपजावो । कचहूँ राजाका खांग धरै, कचहूँ रंकका,

कबहूँ स्त्री, कबहूँ नर, कबहूँ सिंह, कबहूँ बकरी आदि अनेक खांग अपने तनके उपरला खलका रूपी वस्त्र ताकूँ फेरि-फेरि खांग बदलि-बदलि तमाशगीरिनकों हर्ष—विषाद उपजावै है। तैसे ही यह जीवरूपी नट अपने कर्मजनित शरीरका खलका (आवरण) ताकौ पलटि २ अनेक खांगकरि नाँवै है। अनेक खांगधरि जगत में निरत (नृत्य) करता गमन करै है सो या जीवके गमन करेके मार्ग चौदहहैं। इनही चतुर्दशमार्गन में अनादि कालका जीव गमन करै है। सोही मार्ग बताईए है ॥ गाथा—

[गई इंदियं च काये, जोए बेए कसाथ गुणयेया ।
संजम दंसण लेस्सा, भविषा सम्मत सगिण आहारे ॥

गति च्यारि। इन्द्रिय पांच। काय षट्। योग पन्द्रह। वेद तीन। कषाय पच्चीस। ज्ञान आठ। संयम सात। दर्शन च्यारि। लेश्या षट्। भव्य-अभव्य मार्गणा। सम्यक् षट् संशीदोय, और आहार दोय ऐसे चौदह भेद मार्गणा हैं। अब इनका सामान्य अर्थ लिखिए है। तहां गति नाम कर्म के उदय गतिसम्बन्धी शरीरनके आकार धरना सो गति है। और इन्द्रियनामकर्म के उदय तें जेती इन्द्रिय अपने शरीर योग्य इन्द्रियनके आकार होंय, सो इन्द्रियमार्गणा है। प्रसस्थायर नाम कर्म के उदय करि प्रस और स्थावर पर्याय में जन्म लेना सो काय है। और नोइन्द्रियकर्मके बजतै अष्टपांखड़ीका कमलाकार द्रव्यमन के निमित्तपाय आत्माके प्रदेशन का चंचल होना सो मनोयोग है। और स्वर कर्म के उदय बचन बोलनेका जय, उपशम होना, ताके निमित्त पाय आत्मा के प्रदेशन

षंचल होना, सो वचन योग है । और पंच प्रकार शरीर के उदयते' यथायोग्य काय का निमित्त
 पाय, आत्मा के प्रदेशन का चंचल होना, सो काय योग है । ऐसे योग हैं । और वेदकर्मके
 उदयसे स्त्रीकी चाहि तथा पुरुष की चाहि तथा स्त्री-पुरुष की युगपत चाहि, इत्यादि भाव सो
 वेद है । और चारित्रमोह के उदय क्रोध-मानादिक कषाय रूप होना, सो कषाय है । और
 जोकरि आत्मा स्वपर पदार्थन कौं जानै, सो ज्ञान है । और मोह के तीव्र उदय करि, विषयन
 में मोहित होय, दया विषै प्रमादी होय प्रवर्तना, सो असंयम है । और अप्रत्यक्ष ज्ञानके
 उदय सहित आत्मा का वतावत रूप युगपत प्रवर्तना, सो देश संयम है । और सर्व सावद्य-
 रहित क्रिया रूप प्रवर्तना, सो सकल संयम है । ताके पंच भेद हैं । और दर्शनावस्थी के
 क्षयोपशमतेँ स्वपर के देखने की शक्ति, सो दर्शन है । और कषायन में रंजायमान योग, सो
 लेश्या है । और मोक्ष होने योग्य सम्यग्दर्शनादि सामग्री प्रगट होने की नाही, सो अभव्य
 है । और मोक्ष होने योग्य रत्नत्रयादि सामग्री प्रगट होय ताके, सो भव्य है । ता भव्य के
 तीन भेद हैं । और जीव, अजीव, तत्वन का भले प्रकार जालपना, विद्धि श्रद्धाग, सो सम्यक्
 है । सो तत्व श्रद्धान तथा अतत्व श्रद्धान करि षट् भेद रूप है । और मन का क्षयोपशम
 होने योग्य तथा मन का क्षयोपशम नहीं होने योग्य ऐला जीव, सो संगी मार्गणा है । और
 औदारिक, वैक्रियक, आहारक इन तीन शरीर रूप पुद्गलनका ग्रहण, सो आहारक है । कर्माण
 अन्तराल में इन तीन शरीर का ग्रहण नाही, सो अनाहारक है । ऐसे जीव के आवागमन
 कषवे के चौदह मार्ग कहे । और भी जीव के गमन के स्थान हैं सो कहिए हैं—

प्राथा—गुण जीवा पञ्जती, पाणा सखाणाय मग्गणा औय ।

उवओगोविय कमसो, वीसंतु पहवणा भणिदा ॥

अर्थ—तहाँ गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणा, उपयोग. ऐसे इस गाथा में बीस प्ररूपणा जानना । अब सामान्य अर्थ—तहाँ प्रथम गुणस्थानन का सामान्य अर्थ—तहाँ दर्शन मोह तीन, अनन्तानुबंधी च्यारि इन सात कर्म प्रकृतिन के उदय जीव कौ अतत्व श्रद्धान भाव का होना, ताकरि पंच प्रकार मिथ्यात रूप रहना, सो मिथ्यात गुण स्थान है । इसके होते जेते गुण हांय, सो मिथ्यात गुण है । ताते याका नाम मिथ्यात गुणस्थान है । और प्रथमोपशम सम्यक्कारी, अपने योग्य अन्तमुहूर्त काल पूरण करते, उत्कृष्टपने छह आवली काल बाकी रहते, अनन्तानुबंधी च्यारि में ते, कोई एक कषाय का उदय होते, मिथ्यात रहित अनन्तानुबंधी सहित होय, सो सासादन सम्यक् कहावे हे । सो यह सासादन, मिथ्यात समानि गुण को धरे है । जैसे क्षीर भोजन करि पीछे वसन करिए ताका लेश रह जाय, अल्पकाल क्षीरका स्वाद रहे पीछे जाता रहेगा । तेसे ही सम्यक् पाय के, ताको वसन कहिए तजिके, मिथ्यातको आवे हे । सम्यक् काल हे ताते सम्यक् कहा हे । ताते सासादन सम्यक है । और मिथमोह के उदय ते मित्र श्रद्धान होय हे । जैसे मिथ्री अरु दही मिलाय के खाये, खाटाभिष्ट स्वाद दोऊ एक काल आवे । तेसे ही मिथ्यात अरु सम्यक् इन दोऊ रूप एक श्रद्धान होय हे ताते याकानाम मित्रगुणस्थान हे । और दर्शन मोह की तीन, अनन्तानुबंधी च्यारि इन सातन के बयोयशमते भया जो आत्मा के पट् द्रव्य,

नत्र पदार्थ, पंचास्तिकाय, इन के गुणपर्यायनका यथावत श्रद्धाम का अनुभवन सो ही सांची दृष्टि, बही सम्यक कहिए । यह चारित्र मोहकै उदय, संयम नहीं धर सकै, सो असंयमी है । ताते अत्रत सम्यग्दृष्टि कछा है । और तहां त्रस हिंसा का त्याग सो तो व्रत है । और पंच स्थावरन में व्रत करना तो है, परन्तु सर्व प्रकार हिंसा बचती नाहीं, निमित्त पाय स्थावर हिंसा होय है, ताते स्थावर हिंसा का त्याग नाहीं । मन और इन्द्रो वश रहती नाहीं । ताते प्यारह अव्रत हैं ताते इस पंचम गुणस्थान में व्रत, अव्रत, दोऊ हैं । ताते याका नाम व्रताव्रत है । तथा अल्प व्रत के योगतैं देशव्रत भी नाम है । और तहां प्रत्याख्यान के अभावतैं सकल संयम भया ताके, सो एकाग्र ध्यान का अबलम्बन छूटि, किंचिद्द प्रमाद के वश करि, आहार विहार उपदेशादि रूप क्रिया, वचन इत्यादिक रूप प्रवर्त होना, सो प्रमत्त छठा गुण स्थान है । और तहां विहार उपदेशादि क्रिया रहित ध्यानवलम्बी योगीश्वर ताकौ प्रमाद रहित अप्रमत्त गुणधारी कहिए । और तहां करण होने के निमित्त पाय परिणामन की महा विशुद्धता के योगतैं समय-समय अनंत गुणी विशुद्धता लिए समय-समय असंख्यात गुणी निर्जर कर्मनकी होय, सो अपूर्वकरण अष्टम गुणस्थान कहिए । और याहीतैं अधिक विशुद्धता लिये हास्यादिवः नो कषाय के रस रहित, अपने गुण योग्य काल एक रूप वर्तना, अनेक जीवन की एकसी विशुद्धता होनी और रूप नाहीं होनी, सो अनिदृत्त करण है । और अल्प मोह के अंशनि का सदुभाव और सकल मोह का अभाव सहित, निराकुल सुख का स्थान, सो सूक्ष्मसास्त्राय दशमां गुणस्थान है । और सकल मोह के उपशम भावतैं आत्मा के

प्रदेश अडोल—निराकुल सुख मई यथाख्यात चारित्रि का स्थान, उपशांत मोह नाम ग्यारसां गुणस्थान है। और सकल मोह के क्षय भावतें प्रगट होय महासुख स्थान, केवल-ज्ञान का निकटवर्ती सो क्षीण मोह वासां गुणस्थान है। और च्यारि घातिया कर्म रहित अनन्त चतुष्टय सहित केवलज्ञानी सकल सिद्ध भगवान्, रागद्वेष कषाय रहित मन, वचन, काय, योग सहित, सो सयोग गुणस्थान है। इहां भव्य जीवन के सम्बोधन निमित्त वचन-प्राण की शक्ति सहित वचनयोग के निमित्त पाय, वचन का उपदेशरूप खिरना, ताकौं सुनि-भव्य ताकौं शिव सुख मार्ग बतावनेकूं दिव्यध्वनि करि उपदेश करते, फाय प्राण के जोरतै है। सो याही गुणस्थान विषैं अन्तमुहूर्त बाकी रहै, केईक केवलीन केँ समुदघात होय है। सो समुदघात के भेद सात हैं। सो यहां केवल समुदघात का निमित्त पाय समुदघात का स्वरूप कहिए है। सो प्रथम ही नाम कहिए है—वेदना, कषाय, वैक्रियक, मारणान्तिक, तैजस, आहारक, केवल, ए सात तौ समुदघात हैं। एक भेद उत्पाद ऐसे ए आठ भेद हैं। अब इनका संक्षेप स्वरूप लिखिए है। तहां महावेदना के योगतैं आत्मा के प्रदेश शरीरके बाहिर निकसना, सो वेदना समुदघात है। सो वात, पित्त, ताप, पेट, नेत्र, क्रिमि इत्यादिक अनेक रोग सहित, कोई जीवके तौ शरीरतैं एक प्रदेश, कोऊ केँ दोय प्रदेश, क्रिमि इत्यादिक अनेक रोग सहित, कोई जीवके तौ शरीरतैं एक प्रदेश, कोऊ केँ दोय प्रदेश, प्रदेश वधते भेद वधै हैं। सो उत्कृष्टपने मूल शरीरतैं नव गुणे भये और शरीर प्रमाण ऊंचे

ऐसे आत्माकों तीव्र वेदना होय तो मारे वेदना के शरीरकों छोड़ि प्रदेश बाहिर निकसै हैं । सो इस वेदना समुद्रघात वाले वनस्पति जीव तीन अशुभलेश्या सहित अनंत हैं । और वायु तेज अप पृथ्वी इन च्यारि स्थावरन में तीन अशुभ लेश्या सहित जीव असंख्याते—असंख्याते हैं । इनका क्षेत्र तीन लोक है । सो इसमें ऐसा कोई प्रदेश क्षेत्र नहीं बच्या है जहां इस आत्माने अनन्त-अनन्त बार महादुल भावन करि वेदना समुद्रघात तें क्षेत्र नहीं स्पर्सा, सो सर्वदेश प्रदेशनि विषै वेदना भोगी है । सो पाप परणतिका फल जानना । इति वेदना समुद्रघात ॥

आगे कषाय समुद्रघात का स्वरूप लिखिए है । तहां क्रोधादिक तीव्र कषाय के निमित्त पाय आत्मा के प्रदेश, मूल शरीरतै निकसै तो एक प्रदेश, कोई के दोय प्रदेश, तीन प्रदेश आदि एक-एक प्रदेश बधतै, मूलशरीरतै तिगुणै निकसै हैं । और ऊंचे शरीर प्रमाण निकसै, सो धन रूप करिए, तो मूल शरीरतै नव गुणे होय । सो इस कषाय समुद्रघात वाले अशुभ तीन लेश्या वारे, वनस्पती में अनंत हैं और वायु तेज अप पृथ्वी इन च्यारि स्थावरन में असंख्यात हैं । भावार्थ—इस लोक मात्र प्रदेशन में कोई एक प्रदेश नहीं रखा, जहां अनेकवार कषाय समुद्रघात तें क्षेत्र नहीं स्पर्सा । यानै संवलोक प्रदेशन पै कषाय समुद्रघात किए हैं । सो अशुभ फलका उदय जानना । इति कषाय समुद्रघात ॥ २ ॥

आगे सांख्यिक समुद्रघात का स्वरूप लिखिए है—सांख्यिक समुद्रघात वाले जीव तीन अशुभ लेश्या सहित, तिनका क्षेत्र सर्व लोक है । तहां जो जीव मरण के अन्तमुहूर्त पहले अपने शरीर में तिष्ठता ही, आत्मा प्रदेशन कूं बधायकै, आने उपजने के स्थान क्षेत्रकूं

जाय स्पष्ट, पीछे आय, मूल शरीर में समाहि, पीछे मरै। सो पहले तहां ताईं आत्म प्रदेशन की डोरी पङ्क्ति रूप त्रिस्तौरै, सो मारणांतिक समुद्रघात है। भावार्थ—तीन लोक क्षेत्र विषे ऐसा प्रदेश क्षेत्र नाहीं, जहां इस आत्मनै अनंतवार मारणांतिक समुद्रघात करि प्रदेश नहीं स्पर्शा। सर्व आकाश क्षेत्रन में मारणांतिक समुद्रघात करै है। सो पापके उदय का फल है। इति मारणांतिक समुद्रघात ॥ ३ ॥

ऐसे वेदना, कषाय, मारणांतिक इन तीन समुद्रघात सहित अशुभ तीन लेश्या सहित जीव, वनस्पति में अनन्त और स्थावर आदि स्थानमें असंख्याते व मनुष्यन में संख्याते हैं। ऐसे तीन अशुभ लेश्या में समुद्रघात कष्टा। आगे शुभ तीन लेश्यान में समुद्रघात कहिए है। तहां कषाय समुद्रघात विषै तथावेदना समुद्रघात विषै तो प्रदेशनि का निकलने का प्रमाण आगे अशुभ लेश्या में कहिआए। मूल शरीरमें नवगुणे चौड़े, शरीर प्रमाण ऊंचे, ताही प्रमाण जानना। और मारणांतिक समुद्रघात विषै पीत लेश्या बारे भवनत्रिक तथा सौधर्म ईशान वाले देव विहार करि कोई निमित्त पाय, तीसरी नारकी पृथ्वी पर्यन्त जांय, अरु तहां ही आयु अंत होय मरण करै, सो जीव आठमी मोक्ष शिला में वादर पृथ्वी काय में उपजै। सो अपने अशुभ भावन की उपार्जना तें, सो जीव नव राजू क्षेत्र पर्यन्त आत्म प्रदेश कौं बधाय अपने उपजने का क्षेत्र स्पष्ट है। ऐसा जानना ॥४॥ और तेजस समुद्रघात में आत्म प्रदेश बारह योजन खम्बे, नव योजन चौड़े और सूच्याङ्गुल के संख्याते भाग ऊंचे विस्तरे हैं। तहां कोई देश में बड़ी वेदना प्रजाकौं होय। तथा कोई देशमें

महा दुःख ईति, भीतिकरि भरथा होष । अरु ताकू देखि कदाचित् ऋद्धिधारी मुनिकों करुणा उपजै, तो मुनीश्वर के दाहिने स्कंधतें शुभ तैजस पुतला निकसै, सो बारह बोजन चौड़े क्षेत्र ताई के जीवन की सर्व वेदना तत्क्षण मेटि, सर्व प्रजाकों सुखी करै है । कदाचिद् प्रजा (देश जीवन) के पाप का उदय आवै तो ऋद्धिधारी मुनिकों कोप उपजै, तो बासे स्कंधतें अशुभ तैजस निकसै, सो अपने विषय योग्य क्षेत्रकूं भस्म करै । पीछे मुनी के आत्म प्रदेश निकसि कोपतें अग्निमई होय पृथ्वी को जय करि, पीछे मुनि के तन में प्रवेश करै, सो मुनि का तन भी भस्म होय । ऐसे तैजस दोय प्रकार है । सो तैजस समुद्रघात जानन । इति तैजस समुद्रघात ॥ ५ ॥

आगे आहारक समुद्रघात का स्वरूप कहै हैं । तहां आहारक समुद्रघात विषै एक जीव अपेचा कोई योगीश्वर को तत्काल विचार में संशय उपजै, तो ऋद्धिधारी मुनिकों ऋद्धियोगतें आहारक पुतला निकसै, सो संख्यात योजन अढ़ाई द्वीप प्रमाण क्षेत्र लम्बे आत्म प्रदेश होय । अरु सूच्यांशुलके संख्यात भाग चौड़े ऊंचे विस्तार धरै हैं । और शुक्लं लेश्याविना इन लेश्यानमें केवल समुद्रघात होता नाहीं । इति आहारक समुद्रघात । आगे केवल समुद्रघात विशेष कहिए है । शुक्ललेर्या में और समुद्रघात तो पूर्वत जानना । और केवल समुद्रघात का विशेष है, सो कहिए है—तहां केवल समुद्रघात के च्यारि भेद हैं । दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण । तहां दंड के दोय भेद हैं—एक स्थितिदंड, एक उपविष्टदंड, और प्रतर व लोक पूर्ण इनका एक-एक ही भेद है । तहां पदुमासन सहित दंड समुद्रघात होय, सो स्थिति दंड समुद्रघात है । और

कायोत्सर्ग आसन सहित दंड होय, सो उपविष्ट दंड है । तहां स्थितिदंड समुद्रघात में एक जीव अपेक्षा प्रदेशन का विस्तार—वातबलय विना लोक की ऊंचाई प्रमाण है । सो किंचिद्घाटि चौदह राजू प्रमाण तौ लवि होय हैं । और बारह अंगुल प्रमाण चौड़ा गोलाकार प्रदेश हो है । और उपविष्ट दंड समुद्रघात विषे लम्बाई तौ पूर्ववत् ही है । और चौड़ाई स्थिति दंडतैं तिगुणी, छत्तीस अंगुल प्रमाण गोलाकार दंड हो है । ऐसा तौ समुद्रघात कख्या । आगे कपाट समुद्रघात के च्यरि भेद हैं । पूर्वाभिमुख स्थिति कपाट, उत्तराभिमुख स्थिति कपाट, पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट, उत्तराभिमुख उपविष्ट कपाट, तहाँ पूर्वदिशामुख सहित केवली पद्मासन होय कपाट करै, सो पूर्वाभिमुख स्थिति कपाट कहिए । तहां इस कपाट में आरना के प्रदेश वातबलय विना लोक प्रमाण कछू घाटि चौदह राजू तौ लम्बे हैं । और उत्तर-दक्षिण दिशा विषे लोक की चौड़ाई प्रमाण सात राजू चौड़े हैं । और पूर्व-पश्चिम दिशा विषे बारह अंगुल मौटाई लिये ऊंचे हैं । ऐसे पूर्वाभिमुख स्थिति कपाट समुद्रघात जानना । और पूरबदिशा मुख किए केवलज्ञानी कायोत्सर्ग आसन सहित कपाट समुद्रघात करै सो पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट समुद्रघात कहिए । तहाँ एकजीव अपेक्षा प्रदेशन की लम्बाई कछू घाटि चौदह राजू है । चौड़ाई सात राजू और छत्तीस अंगुल मोटाई प्रमाण प्रदेश ऊंचे हैं । ऐसे पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट समुद्रघात है । तथा उत्तराभिमुख स्थिति कपाट समुद्रघात ताकौ कहिए है, जहां उत्तर दिशा मुख किए केवली पद्मासन सहित कपाट समुद्रघात करै सो कछूघाटि चौदह राजू लम्बे आसन प्रदेश होय है । और पूरव-पश्चिम दिशा विषे

सो प्रथमतः दूसरे ताई कषाय पचीस ही हैं । और तीसरे-चौथे में कषाय इकीस हैं ।
 और पंचवें में कषाय सत्तरा हैं । और छठें अपूर्व करण पर्यन्त तेरा कषाय है । नववें में सात
 हैं । दशवें में एक सूक्ष्म लोभ है । आगे कषाय नाही । बहुरि अब ज्ञान कहिए हैं । सो
 प्रथम-दूसरे में तो तीन कुज्ञान हैं । और तीसरे में मिश्रज्ञान है । और चौथे-पंचवें में तीन
 सुज्ञान हैं । और प्रमत्त तें लगाय बारहवें पर्यंत ज्ञान छारि हैं । तेरहवें-चौदहवें में एक केवल-
 ज्ञान है । आगे संयम कहिए हैं—सो मिथ्यात तें असंयत पर्यन्त तो असंयम है । और पंचवें
 में देश संयम एक है । और प्रमत्त-अप्रमत्त इन दोऊन में सामायिक, वेदोपस्थापना,
 परिहारविशुद्धि ए तीन संयम हैं । और आठवें-नववें में सामायिक, वेदोपस्थापना ए दोष
 संयम हैं । और दशवें में सूक्ष्म साम्पराय संयम है । और ऊपर एक यथाल्यात ही संयम
 है । आगे दर्शन कहिए हैं—सो प्रथम तें त्रिजे पर्यन्त तो दोष दर्शन हैं । और चौथे तें
 लगाय बारहवें पर्यन्त तीन दर्शन हैं । तेरवें-चौदहवें में एक केवल दर्शन है । आगे लेश्या
 कहिए है—सो चौथे गुणस्थान पर्यन्त तो षट् लेश्या हैं । और पंचवें तें लगाय सप्तम
 पर्यन्त तीन शुभ लेश्या हैं । और अष्टम तें लगाय तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त एक शुक्ल लेश्या
 है । चौदहवेंमें लेश्या नाही । आगे भव्य कहिए है—तहाँ मोक्ष कबहू नहीं जाय, सो अभव्य है ।
 मोक्ष जाने योग्य होय सो ताको भव्य कहिए । सो प्रथम गुणस्थान में तो भव्य अभव्य दोष हैं ।
 और ऊपरले सर्व गुणस्थान भव्य को होय हैं । आगे सम्यक कहिए है । सो मिथ्यातमें मिथ्यात सम्यक
 है । सासादनमें सासादन सम्यक है । मिश्रमें मिश्र है और असंघत तें लगाय अप्रमत्तलों उपशम,

कायोत्सर्ग आसन सहित दंड होय, सो उपविष्ट दंड है । तहां स्थितिदंड समुद्रघात में एक
 जीव अपेक्षा प्रदेशन का विस्तार—वातबलय विना लोक की ऊंचाई प्रमाण है । सो
 किंचिद् घाटि चौदह राजू प्रमाण तौ लंबे होय हैं । और बारह अंगुल प्रमाण चौड़ा गोलाकार
 प्रदेश हो है । और उपविष्ट दंड समुद्रघात विषे लम्बाई तौ पूर्ववत् ही है । और चौड़ाई स्थिति
 दंडतै तिपुणी, छत्तीस अंगुल प्रमाण गोलाकार दंड हो है । ऐसा तौ समुद्रघात कब्या ।
 आगे कपाट समुद्रघात के च्यारि भेद हैं । पूर्वाभिमुख स्थिति कपाट, उत्तराभिमुख स्थिति
 कपाट, पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट, उरराभिमुख उपविष्ट कपाट, तहाँ पूर्वदिशामुख सहित
 केवली पद्मासन होय कपाट करै, सो पूर्वाभिमुख स्थिति कपाट कहिए । तहां इस कपाट में
 आरना के प्रदेश वातबलय विना लोक प्रमाण कछू घाटि चौदह राजू तौ लम्बे हैं । और
 उत्तर-दक्षिण दिशा विषे लोक की चौड़ाई प्रमाण सात राजू चौड़े हैं । और पूर्व-पश्चिम दिशा
 विषे बारह अंगुल मौटाई लिये ऊंचे हैं । ऐसे पूर्वाभिमुख स्थिति कपाट समुद्रघात जानना ।
 और पूरबदिशा मुख किए केवलज्ञानी कायोत्सर्ग आसन सहित कपाट समुद्रघात करै सो
 पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट समुद्रघात कहिए । तहाँ एकजीव अपेक्षा प्रदेशन की लम्बाई कछू
 घाटि चौदह राजू है । चौड़ाई सात राजू और छत्तीस अंगुल मोटाई प्रमाण प्रदेश ऊंचे
 हैं । ऐसे पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट समुद्रघात है । तथा उत्तराभिमुख स्थिति कपाट समुद्रघात
 ताकौ कहिए है, जहां उत्तर दिशा मुख किए केवली पद्मासन सहित कपाट समुद्रघात करै
 सो कछूघाटि चौदह राजू लम्बे आसन प्रदेश होय हैं । और पूरव-पश्चिम दिशा विषे

रूप, रसरूप करे है। सो खलरूप करे तिनके तौ कठोर अवयव अपने शरीर योग्य बनावे है अरु रसरूप भई तिनके वह चले ऐसे रसरूप पतले अवयव बने हैं। पीछे अपने-अपने शरीरनके अंगोपांगरूप परणमें हैं। तहां आहारक नैक्रियक शरीरनके तौ उन प्रमाण अंगोपांगरूप बने हैं। और औदारिक शरीरके औदारिक शरीर प्रमाण अंगोपांग बने हैं। ऐसे अपने-अपने शरीर-पदस्थ योग्य पुद्गल स्कंधनका परणमण है। सो सहजैही परणमें हैं। असहाय, विनायतन परण-मण जानना। ऐसे आहार पर्याप्ति करि पीछे तिन ग्रहे परमाणु कठोर तथा नरम अव्ययरूप पुद्गलनका शरीररूप बंधान करना, सो शरीर पर्याप्ति है। और किया जो शरीर ताके यथायोग्य इन्द्रियन के आकार स्थानके स्थान होना, सो इन्द्रिय पर्याप्ति है। और जा शरीरमें श्वासोच्छ्वास लेनेके स्थान-क होना, सो तिनतँ पवनको अङ्गीकार करि, वाहिरतँ भीतर लेना, पीछे बाहिर काढ़णा। ऐसे पुद्गलीक आकार शरीर में होना, सो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। ऐसे पीछे जिन स्थाननतँ बचन बोल्या जाय, ऐसे पुद्गलीक आकार शरीर में होना, सो भाषा पर्याप्ति है। और हिरदे विषे विकल्प करने का आकार, ताँ शुभाशुभ विचारि कीजिए, ऐसा अष्ट पांखड़ी का कमलाकार द्रव्यमन पुद्गलीक स्कंध का परणमण सो मन पर्याप्ति है। इति पर्याप्ति। आगे प्राणन का संक्षेप स्वरूप कहिए है। तहां शरीरादि यथायोग्य इन्द्रियन में अपने-अपने विषय ग्रहण की शक्ति रूप परिणमण, सो प्राण कहिए। तहां पंचेन्द्रिय अपने विषय में रंजायमान करै। सो जैसे स्पर्श इन्द्रिय अपने योग्य अष्ट विषय तिनका निमित्त मिलै सुख-दुख करने की शक्ति सो स्पर्श इन्द्रिय प्राण है। और जहां रसना इन्द्रिय अपने विषय पंच विषय तिनमें

रंजायमान करै, सो रसना इन्द्रिय प्राण है । और घ्राणइन्द्रिय अगने योग्य दोय विषयन में रंजायमान करै, सो घ्राण इन्द्रिय प्राण है । और तहां चक्षु इन्द्रिय अपने योग्य पंच विषयन में रंजायमान करै, सो चक्षु इन्द्रिय प्राण है और जहां श्रोत्र इन्द्रिय अपने योग्य विषय में रंजायमान करै, सो श्रोत्र इन्द्रिय प्राण है । ऐसे तौ पंचेन्द्रिय प्राण हैं । और जहाँ मन विषे शुभाशुभ संकल्प-विकल्प करि हर्ष-विषाद उपजावने की शक्ति, सो मन प्राण है । और वचन बोलनेकी शक्ति सो बचन प्राण है । और जहाँ काय विषे हलन-चलन रूप गमनागमन की शक्ति, सो काय प्राण है । और जहाँ शरीर विषे श्वासोच्छ्वास लेने की शक्ति सो श्वासोच्छ्वास प्राण है । और जहां अनेक दुख-सुखन में आत्मा शरीरें भिन्न नहीं होय, सो आयु प्राण है । ऐसे सामान्य दश प्राण जानना । इति प्राणस्वरूप ॥

आगे संज्ञा का स्वरूप सामान्यपने लिखिए है । जहां वस्तु की इच्छा का जयोशम होय सो संज्ञा है । जहां आहार की इच्छारूप निमित्त सहित चयोपशम, सो आहार संज्ञा है । और जहां भय का निमित्त मिले भय की इच्छा का जयोपशम, सो भय संज्ञा है । और जहां मैथुन परिग्रह की इच्छा सहित इच्छाका जयोपशम सो, मैथुन संज्ञा है । और परिग्रह का निमित्त मिले संज्ञा । आगे चौदह मार्गणा, तिनका स्वरूप ऊपर कहा है सामान्य संज्ञा कही । इति इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्, सैनी, आहार, ए चौदह मार्गणा है । इति मार्गणा ।

आगे उपयोग—तहां ज्ञानोपयोग आठ प्रकार, दर्शनोपयोग च्यारि प्रकार ए दोऊ दर्शन ज्ञान, मिलि उपयोग भेद बारह जानना । इति उपयोग । ऐसे सामान्य गुणस्थान, मार्गणिका स्वरूप कहा । आगे इन्हो गुणस्थानन में मार्गणा लिखने रूप आलाप कहिए है । सो प्रथम ही गुणस्थानन में मार्गणादि चौबीस ठाम (स्थान) लगाईये है । तहां चौथे गुणस्थान ताई ती गति च्यारि ही हैं । और पंचम गुणस्थान में मनुष्य वा तिर्यचगति है । और छठतें उग्रिलै गुणस्थानन में एक मनुष्यगति ही जानना । और इन्द्रिय मार्गणा-सो प्रथम गुणस्थान तो पंच ही इन्द्रिय धारक जीवन कें होय है । और दूसरतें लगाय चौदहवें गुणस्थान पर्यन्त ए सर्वस्थान पंचेन्द्रिय सैनी कें होय हैं । और कोई आचार्य एकेन्द्रियादि असैनी पर्यन्त जीवन कें सासादन कहै हैं । ताकी मुख्यता नाहीं जानना । यथायोग्य समझि लेना । बहुरि कायमार्गणा-सो प्रथम गुणस्थान तो षट्काय जीवन कें ही जानना । और दूसरे तें लगाय चौदहवें ताई ए स्थान त्रसजीव काय के होय हैं । आगे योग मार्गणा—तहां प्रथम गुणस्थान में आहारक द्विक बिना योग तेरा है और सासादन में भी ए ही तेरा योग है । और मिश्र में मन के च्यारि, बचन के च्यारि, काय के दोय, ऐसे दशयोग हैं । और असंयत चौथे में अहारक द्विक बिना, तेरा योग है । और पंचवें में नव, छटे में आहारक द्विक सहित ग्यारह योग हैं । और सातवें ते लगाय बारहवें पर्यन्त नवयोग हैं । तेखें में सात योग हैं । चौदहवें में योग नाहीं । आगे वेद—सो प्रथम तें लगाय नववें गुणस्थान के सवेदभाग पर्यन्त तीनों वेद हैं । आगे वेद नाहीं । आगे कषाय-

सो प्रथमतः दूसरे ताई कषाय पचीस ही हैं । और तीसरे-चौथे में कषाय इक्कीस हैं । और पंचवें में कषाय सत्तरा हैं । और छठेते अपूर्व करण पर्यन्त तेरा कषाय हैं । नववें में सात हैं । दशवें में एक सूक्ष्म लोभ है । आगे कषाय नाही । बहुरि अब ज्ञान कहिए हैं । सो प्रथम-दूसरे में तो तीन कुज्ञान हैं । और तीसरे में मिश्रज्ञान है । और चौथे-पंचवें में तीन सुज्ञान हैं । और प्रमत्त तैं लगाय बारहवें पर्यंत ज्ञान च्यारि हैं । तेरहवें-चौदहवें में एक केवल-ज्ञान है । आगे संयम कहिए हैं—सो मिथ्यात तैं असंयत पर्यन्त तो असंयम है । और पंचवें में देश संयम एक है । और प्रमत्त-अप्रमत्त इन दोऊन में सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि ए तीन संयम हैं । और आठवें-नववें में सामायिक, छेदोपस्थापना ए दोय संयम हैं । और दशवें में सूक्ष्म साम्पराय संयम है । और ऊपरै एक यथाख्यात ही संयम है । आगे दर्शन कहिए हैं—सो प्रथम तैं तीजे पर्यन्त तो दोय दर्शन हैं । और चौथे तैं लगाय बारहवें पर्यन्त तीन दर्शन हैं । तेरवें-चौदहवें में एक केवल दर्शन है । आगे लेख्या कहिए है—सो चौथे गुणस्थान पर्यन्त तो षट् लेख्या हैं । और पंचवें तैं लगाय सप्तम पर्यन्त तीन शुभ लेख्या हैं । और अष्टम तैं लगाय तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त एक शुक्ल लेख्या है । चौदहवेंमें लेख्या नाही । आगे भव्य कहिए है—तहाँ मोख कबहूँ नहीं जाय, सो अभव्य है । मोख जाने योग्य होय सो ताको भव्य कहिए । सो प्रथम गुणस्थान में तो भव्य अभव्य दोय हैं । और उपरले सर्व गुणस्थान भव्य को होय हैं । आगे सम्यक कहिए है । सो मिथ्यातमें मिथ्यात सम्यक है । सासादनमें सासादन सम्यक है । मिश्रमें मिश्र है और असंयततैं लगाय अप्रमत्तको उपशुभ,

तहाँ मन वचन काय योग नाही । तातें अयोगचौदहमां गुणस्थान है । पोंछे इहाँ लघु पंच अक्षर काल प्रमाण स्थिति करि निर्वाण हो है । ऐसे सामान्यभाव चौदह गुणस्थान का स्वरूप कथा । इति गुणस्थान ॥

आगे जीवसमास कहिए है । तहां एकेन्द्रियसूक्ष्म, वादर, वेन्द्रिय (दोय इन्द्रिय) तेन्द्रिय, चौ इन्द्रिय, सैनी, असेनी, ऐसे सात भये । तिनके पर्याप्ति, अपर्याप्तिकरि चौदहभेद जीवसमास है । इनहीं के विशेष भेद एक, दोय, तीन, च्यारि आदि एक-एक बढ़ती उगनीस (उन्नीस) भेद हो हैं । अइतीस, संतावन, च्यारिसौषट् भेद भी हैं । सो आगे कहेंगे । सो भी इन चौदह ही में गर्भित हैं । इति जीव समास । आगे पर्याप्ति का स्वरूप कहिए है । तहाँ शरीरादि यथायोग्य इन्द्रियन का पुद्गलीक आकार होना सो पर्याप्ति है । तहाँ औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीन शरीर जाति की पुद्गल परमाणु कौ ग्रहण करि इन तीन शरीररूप परणमाय केतीक परमाणु, अस्थि, चाम, नशा, मांसादि कठिन अवयव करना सो इनका नाम खलरूप है । और केतेक परमाणून कौं श्रोणित, वीर्यादिक रसभागरूप पतले अवयव परणमावै है ऐसे पुद्गलन कौं परिणमाय रस रूप करै । ऐसे अन्तमुहूर्त काल यथायोग्य तांई क्रिया करै, सो आहार पर्याप्ति कहिए है । और इन ग्रहे पुद्गल स्कंधनकौं आत्मा आकर्षण करि शरीररूप करै, सो शरीर पर्याप्ति है । इहां प्रश्न-जो तुमने कथा कि आहारपर्याप्ति करतें पुद्गल हाइ, मांसादि रूप करै, है सो वैक्रियक आहारक शरीरन में हाइ, मांस कैसे संभवै ? ताका समाधान-जो पुद्गल तीन शरीर रूप होने योग्य होय, ताकौं आत्मा आकर्षण करकें खल

अधोलोक के नीचे सात राजू आत्मप्रदेश चौड़े होय हैं, अरु उपरि क्रमतैँ घटते-घटते मध्यलोक में एक राजू मोटे, पीछे उपरि क्रमतैँ बढ़ते-बढ़ते ब्रह्म स्वर्ग पर्यन्त पांच राजू, उपरि क्रमतैँ घटते घटते लोक शिखर पै एकराजू हैं। ऐसे पूर्व-पश्चिम दिशामें लोक प्रमाण प्रतर होय हैं। और उत्तर-दक्षिण दिशा विषैँ बारा अंगुल प्रदेश मोटे जानना। ऐसे उत्तराभिमुख स्थिति कपाट कथा। आगे उरार दिशा कौँ मुखकरि कायोत्सर्ग आसन सहित केवलज्ञानी कपाट करैँ, सो उत्तराभिमुख उपविष्ट कपाट कहिए। तहाँ आत्म प्रदेशन की लम्बाई तौ किंचित् न्यून चौदह राजू है। और उत्तराभिमुख स्थिति कपाटकी मोटाई का प्रमाण बारह अंगुल है। तातें तिगुणे कृत्सीस अंगुल मोटाई आत्म प्रदेश जानना। इति कपाट। आगे प्रतरका स्वरूप कहिए है। तहाँ तीन वातबलय विना सर्व लोक विषैँ आत्म प्रदेशनका फैलना सो ए सर्व क्षेत्र प्रतर समुद्रघात है और वातबलय सहित सर्व लोक चौदह राजू पुरुषाकार में सर्व जगह आत्मप्रदेश फैलें, सो लोक पूरन समुद्रघात है। तातें ही एक जीव के प्रदेश, लोक प्रमाण कथे है। सो ही “तत्त्वार्थ सूत्र” में कहिए है। फांकी—“असङ्ख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम् ।” याका अर्थ—जो धर्मद्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव इन तीनूँ के प्रदेश असंख्याते हैं। तथा लोक प्रमाण हैं ॥ इति सामान्य समुद्रघात स्वरूप ॥ ऐसैँ समुद्रघातनका सामान्य स्वरूप कथा। विशेष ‘श्रीगोमटसारजी’ से जानना। तहाँ तेरहवें गुणस्थान में केवल समुद्रघात करै। ताका विशेष कथा। सो याविधि केवल समुद्रघात करि पीछे समुद्रघात मेटि मूल शरीर में सर्व आत्म प्रदेश समाह्निकैँ तिहें, सो तेरहवाँ सयोगकेवली गुणस्थान जानना। और अन्तमुद्रुत पीछे अयोगकेवली गुणस्थान होय।

द्वयोपशम और द्वायिक सम्यक है। और आठवें तें लगाय ग्यारवें लूँ उपशम और द्वायिक दोय सम्यक हैं। और बारवें तें लेय सिद्धन पर्यन्त एक द्वायिक सम्यक है। आगे संज्ञी कहें हैं। तेरवें सो प्रथमगुणस्थानमें सेनी असेनी दोऊ। दूसरे तें लेय बारवें लौं सेनी ही हैं। तेरवें चौदहवें में दोऊ नहीं। आगे आहार मार्गणा कहिए हैं। तहां प्रथम, दूसरे, चौथे इनमें आहारक अनाहारक दोऊहैं। और मिश्र तीजे में व पंचवें में एक आहारक है। और छठमें आहारक अनाहारक दोऊ हैं। अप्रमत्ततें लगाय बारहवें पर्यन्त आहारक है। तेरवें में दोऊ हैं। चौदहवें में अनाहारक है। इति प्रथममार्गणाप्ररूपण ॥

आगे गुणस्थान प्ररूपण—तहां गुणस्थान का स्वरूप-अपने-अपने गुणस्थान में स्वकीय गुणस्थान चौदह ही सामान्यवत जानना। आगे जीव समास गुणस्थान पै लगाइए है। तहां प्रथमगुणस्थान में चौदह ही जीवसमास हैं। और सासादन, असंयत, प्रमत्त, सयोगकेवली इन च्यारि गुणस्थानन में पंचेन्द्रिय की पर्याप्ति, अपर्याप्ति, ए दोऊ ही जीव समास हैं। और बाकी के सर्व गुणस्थानोंमें एक पंचेन्द्रिय पर्याप्ति जीव समास है ॥ आगे पर्याप्ति कहिए हैं—सो प्रथम गुणस्थान तें लगाय चौदहवें पर्यन्त छहों पर्याप्ति हैं ॥ आगे प्राण कहिए हैं—सो मिथ्यात तें लगाय बारहवें गुणस्थान पर्यन्त तौ दश प्राण हैं। और तेरवें के अपर्याप्ति में तौ आयु, काय दोय प्राण हैं। और पर्याप्ति में च्यारि हैं। और अयोग में एक आयु प्राण है ॥ आगे संज्ञा कहें हैं—तहां संज्ञा च्यारि हैं। सो तहां प्रथम तें लगाय प्रमत्त छठे ताई संज्ञा चारों हैं। और सातवें आठवें गुणस्थान में आहार बिना तीन संज्ञा हैं। और नववें में मैथुन

परिग्रह दोग संज्ञा हैं। और दर्शवें में एक परिग्रह संज्ञा है। आगे कषायन के अभावतें संज्ञाका भी अभाव है। ए संज्ञा हैं सो कषायन के योगतें होय हैं। सो अप्रमत्तमें ध्यान अवस्थायें आहार-विहारदि प्रमाद के अभाव तें आहार संज्ञा का अभाव है। और भय कषाय के निमित्त तें भयसंज्ञा उपजै है। और वेद कषाय तें मैथुन संज्ञा होय है। और लोभ कषाय के निमित्त पाय परिग्रह संज्ञा होय है। जहां कषाय नहीं, तहां संज्ञा भी नहीं। ऐसे संज्ञा जानना ॥ आगे उपयोग बारह हैं—तहां मिथ्यात सासादन इन दोऊ गुणस्थानन में दर्शन दोग, कुज्ञान तीन ए पांच उपयोग हैं। और मिश्र गुणस्थान में मिश्र ज्ञान तीन, दर्शन दोग ए पांच उपयोग हैं। कोई आचार्य इहां तीन दर्शन भी कहें हैं। ता अपेक्षा छह उपयोग हैं। चौथे पंचवें में सुज्ञान तीन, दर्शन तीन ए षट् उपयोग हैं। और छठे तें लगाय बारवें गुणस्थान पर्यन्त ज्ञानि च्यारि, दर्शन तीन ए सात उपयोग हैं। और तेरवें चौदहवें में केवलज्ञान, केवल दर्शन ए दोग उपयोग हैं। ऐसे सामान्य बीस प्ररूपणा का स्वरूप कहा। इति बीस प्ररूपणा ॥ आगे ध्यान, आश्रव, जाति, कुल, ए च्यारि गुणस्थान प्रति लगाईए है—

गाथा—भ्राणवेय पत्तावेय, जायए कुलकोड संजया सब्बे ।

गाहा तयेण भणिया, कमेण चौबीस ठाणणीं ॥ १३ ॥

अर्थ—ध्यान सोलह, आश्रव सत्तावन (कषाय पच्चीस, योग पंद्रह, अन्नत बारह, मिथ्यात पांच, ए सर्व सत्तावन जानना) सो ध्यान अरु आश्रवन का स्वरूप आगे कहा है। तातें यहां

नहीं कब्या, वहाँ तैं जानना । और एकेन्द्रिय जातिमें पृथ्वी, अप, तेज, वायु, साधारण वनस्पति के इतरनिगोद निर्यनिगोद, करि दोय भेद हैं । ए षट् स्थावरन की सात-सात लाख जाति हैं । प्रत्येक वनस्पति की दश लाख जाति हैं । बेन्द्रिय (दो इन्द्रिय), तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, इन तीनन की दोय-दोय लाख जाति हैं । देव, तिर्यञ्च, नारकी इन तीनन की च्यारि-च्यारि लाख जाति हैं । मनुष्य की चौदह लाख जाति हैं । ए सर्व मिलि चौगसी लाख

जाति जानना । इति जाति ॥

आगे कुल कहिए हैं । सो पृथ्वी काय के बाईसलाख कोड़ि कुल हैं । अप, वायु इन दोऊ के सात-सात लाख कोड़ि कुल हैं । तैजस काय के तीन लाख कोड़ि कुल हैं । और वनस्पति के अट्ठाइस लाख कोड़ि कुल हैं । बेन्द्रिय के सात लाख कोड़ि कुल हैं । तेन्द्रिय के आठ लाख कोड़ि कुल हैं । चौइन्द्रिय के नवलख कोड़ि कुल हैं । और पंचेन्द्रिय के तहां अलख जीव जे जल ही में रहैं तिनके साढ़े बारह लाख कोड़ि कुल हैं । और थलचर जो पृथ्वी पर विचरनेहारें दुपद, चौपद ऐसे जो थलचर हैं, सो इनके बारह लाख कोड़ि कुल हैं । नभ में उड़नेहारें पक्षी सो नभचर हैं, तिनके दश लाख कोड़ि कुल हैं । और जे छाती ही में चलैं ऐसे सर्पादि जीव, तिनके नव लाख कोड़ि कुल हैं । मनुष्यन के बारा लाख कोड़ि कुल हैं । देवन के छब्बीस लाख कोड़ि कुल हैं । नारकीन के पच्चीस लाख कोड़ि कुल हैं । ए सर्व मिलि एकसौ साड़े सियाणवै लाख कोड़ि कुल जानना । ऐसे इस गाथा का सामान्य स्वरूप कब्या । अब इन ध्यान, आश्रक, जाति, कुल च्यारन की गुणस्थाननपै लगाईए हैं । तहाँ

श्रीसु०
तरं०

प्रथम ध्याननकुं कहिए हैं । सो प्रथम—दूसरे गुणस्थान में आर्त, रौद्रध्यान के आठ भेद हैं । और तीसरे मिश्रमें आर्त-रौद्र के आठ, धर्मध्यान के एक आज्ञा विचय, ए नव ध्यान हैं । और असंयतमें आर्त-रौद्र के आठ भेद अरु आज्ञा, अपायविचय ए दोय धर्मध्यान के ऐसे दश भेद हैं और पंचवें में आर्त-रौद्र के आठ, स्थानविचय विना धर्मध्यानके तीन, सर्व मिल ग्यारह ध्यान है । और प्रसक्तमें धर्म ध्यान च्यारि, आर्तध्यान निदान बंध विना तीन, ए सात ध्यान हैं । और अप्रसक्त में धर्म ध्यान के च्यारि भेद हैं । और आठमें ते लगाय ग्यारखें पर्यन्त एक पृथक्त्ववितर्क बीचार नाम शुक्ल ध्यान है । और बारहवें गुणस्थान में एकत्ववितर्कबीचार नामा शुक्ल ध्यान है और तेरवें में सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नाम शुक्ल ध्यान है और चौदहवेंमें व्युपरतिक्रिया निवर्ति नाम शुक्ल ध्यान है । इति ध्यान !

आगे गुणस्थान प्रति आश्रव कहियेहैं, आश्रव संतावन हैं तहां सिन्ध्यात में आहारक द्विक योग विना पचवन आश्रव हैं । और सासादन में पंच सिन्ध्यात व आहारकद्विक विना पचास आश्रव हैं । और मिश्रमें कषाय इक्कीस, योग दश, अव्रत बारह, सर्वा मिलि तियालीस आश्रव हैं । आगे चौथे में अव्रतबारह, कषाय इक्कीस, योग तेरह सर्व मिलिख चालीस आश्रव हैं । और पचममें कषाय सत्तरा, योग नव, अव्रत ग्यारह, ए सर्व मिलि सैंतीस आश्रव हैं । और प्रसक्त में कषाय तेरा, योग ग्यारह, ए सर्व मिलि चौबीस आश्रव हैं । और सातवें आठवोंमें कषाय तेरा, योग नव मिलि करि बाईस आश्रव हैं । और कषाय सात, योगनव मिलि आश्रव सोलह नवमें गुणस्थानमें है । और कषाय एक, योग नव मिलि दस

आश्रव सूक्ष्म साम्पराय में हैं। और ग्यारहवें—आरहवें में नवयोग आश्रव हैं। और तेरवें में सात योग आश्रव है और चौदहवें में आश्रव नहीं। इति आश्रव ॥

आगे जाति गुणस्थानवै कहिए हैं। तहाँ जाति चौरासी लाख हैं सो प्रथम गुणस्थान में तो सर्व जाति हैं। और सासादन, मिश्र, असंयत, इन तीनमें देव, नारक, पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य, इनकी छब्बीस लाख जाति हैं। और पंचवों में मनुष्य, तिर्यञ्च सम्बन्धी अठारह लाख जाति हैं। और प्रमत्ततँ लगाय अयोगि पर्यन्त, मनुष्य सम्बन्धी चौदह लाख जाति हैं। इति जाति ॥

आगे गुणस्थान पै कुल लगाइये हैं। कुल एकसौ साड़े सत्याणवै लाख कोड़ि कुल हैं। तहाँ मिथ्यात में सर्वा कुल हैं। और सासादन, मिश्र, असंयत इनमें एकेंद्री बिकलेंद्री संबंधी घटाय एकसौ साड़े छै लाख कोड़ि कुल हैं। और पंचम गुणस्थान में पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्यसम्बन्धी साड़े पचपन लाख कोड़ि कुल हैं। और प्रमत्त तँ लगाय चौदहवें गुणस्थान पर्यन्त मनुष्य सम्बन्धी बारा लाख कोड़ि कुल हैं इति कुल ॥ ऐसे सासान्य गुणस्थानन पै चौबीस ठाणों लगाया। अब कहे जो ए जीव तिनमें स्थावरन के पंच भेदनमें बनस्पती है। सो बनस्पती जीवनकी उत्पत्ति के कारण बीज सोसात प्रकार हैं। सोही कहिए हैं—

गाथा—पल्लव मूल पव्वो, कर खंदोय वीच सम्मुच्छो ।

भेयो सत्त पयारो, इक अक्खो वण्णफ्फदी वीयो ॥ १४ ॥

अर्थ—पल्लव, मूल, पर्व, कंद, स्कंध, बीज, सम्मुच्छन ए सात भेद बनस्पति उपजने कूं,

बीज संमान हैं। जाकी कौपल उत्पत्ति हैं तोडि लगाय लाग, ऐसे हजारि गेदा कौ आदि देय केतीक बनस्पति हैं जिनका पल्लव लगवौ तो लगै। सो पल्लव बीज कहिए। तथा अग्रबीज कहिए। और केतीक बनस्पती ऐसी हैं। तिनका मूल कहिये जड़ सो ताकी जड़, कौ लगाये लागे, ऐसे कदली आदि अनेक बनस्पती ऐसी हैं। तिनका मूल ही बीज है। मूलतैं ही उपजै, ताते मूल बीज कहिए। और केतीक बनस्पती ऐसी हैं, तिनकी पोरी ही तैं उत्पत्ति है। ताकी पोरी लगाय लागै ऐसे सांठे [गन्ना] आदि सो इनका बीज पोरी ही है ताते इनकूं पर्वा बीज कहिए है। और केतीक बनस्पती ऐसी हैं। तिनका कंद ही लगाय लागै। सो कंद ताकौ कहिए है जो भूमि ही विषै जाकी शुद्धि होय ऐसे आदा, सूरण, जमीकंद, सकरकंद, रताबु, पिंडालू आदि इनकी कंद ही तैं उत्पत्ति है ताते इनकौ कंदबीज कहिए है। और केतीक बनस्पती ऐसी हैं तिनका स्कंध जो शाखा सो तिनकी छोटी-मोटी शाखा तोडि लगाईए तो लागै। ऐसे गुलाब, चमेली, अमरबेलि, आदि बनस्पती सो स्कंध बीज हैं। और केतीक बनस्पति ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति कौ कारण बीजही है, बिना बीज नाही होय, ऐसे गेरूं, तंडुलादि अन्न ए बीज ही तैं उपजे हैं इनका बीज अन्नादि है। और केतीक बनस्पती ऐसी हैं। जिनकी उत्पत्ति कौ कष्ट कारण नाही, बिना बीज सहज ही उत्पत्ति होय ऐसे घास, डोम, जड़ी, बूटी आदि सो इनकी उत्पत्ति कूं बीजादि नाही, सो सम्मूर्च्छनपनाही बीज है। ऐसे सात भेदरूप बनस्पती की उत्पत्ति कही। इति शुद्धि तरंगणी नाम ग्रन्थमध्ये जीवतत्त्व वर्णन विषे चौबीस प्ररूपणा सामान्य शुणस्थान पै, समुद्रपाल के लक्षण तथा सात भेद बनस्पती उत्पत्ति इत्यादि

कथन वर्षानो नाम षष्ठमोर्ष्व सन्पूर्णात् । आगे छुएस्थान सम्बन्धी जीवन की संख्या कहिए हे । तहाँ प्रथम ही मिथ्याती जीवन की संख्या कहिए हे—

गाथा—थावरमिच्छ अणंतो, विकलतीप पंचलय सवविणसंला ।

देव असंलासास्य, मिच्छण रसं स्वमासयं देव ॥ १५ ॥

अर्थ—अब कहिए हे जो थावर एकेन्द्रिय मिथ्यातीम की शशि अनंत हैं । और विकलत्रय मिथ्यादृष्टि राशि असंख्यात हैं । और मिथ्यादृष्टि देव असंख्यात हैं । और नारक मिथ्यादृष्टि असंख्यात हैं । मनुष्य मिथ्यादृष्टि संख्यात हैं । ऐसे च्यारि गति सम्बन्धी मिथ्या-दृष्टीन का प्रमाण कहा । भावार्थ—पांच थावर हैं । तिनमें सर्वतैं थारे प्रमाणधारी अग्नि-कायक जीव जानना । सो भी ऐसे—ऐसे असंख्यात लोक के जेते प्रदेश होय, तेते अग्नि-काय जीव हैं । और अग्निकायते असंख्यात अधिक पृथ्वी कायक जीव हैं । और पृथ्वीकायते असंख्यात अधिक अपकाय के जीव हैं । और अपतैं असंख्यात अधिक वायुकायके जीवन का प्रमाण है । और अग्निकाय के असंख्यातबैं भाग घटते बेन्द्रिय जीव हैं । वेन्द्रियतैं असंख्यात घाटि तेंद्रिय हैं । तेंद्रियसे असंख्यात घाटि चोइन्द्रिय हैं । चोइन्द्रियतैं असंख्याति घाटि पंचेन्द्रिय हैं । ऐसे सर्वसेथारे पंचेन्द्रिय हैं । तिनमें भी मिथ्याती बहुत हैं । और पंचही थावर में सर्व कहे थावर तिनतैं अनंत गुणे जीव बनस्पतीका प्रमाण जानना । इन पंच थावरन में सूक्ष्म जीवराशि बहुत हैं, वादर थारे हैं । कहेतैं सो बताइए है—कि सूक्ष्म जीवन का क्षेत्र तो लोक है । सर्व लोक सूक्ष्म पंचस्थावरनतैं जलथटक भ्रथा है । और वादर, सहाय-

तै होय है । सो सहाय का क्षेत्र अल्प है । ताते सूक्ष्म राशि विशेष, बादर राशि थोरी, ऐसा जानना । सो ए स्थावर विकल्पप्रय राशि, एतौ सर्व मिथ्यात समुद्र में मगन ही हैं । और च्यारि गति सम्बन्धी पंचेन्द्रियन में भी मिथ्यात राशि तौ बहुत है, अरु सम्यदृष्टी थोरे हैं । सो अगली गाथा में सम्यदृष्टि च्यार गति संबन्धी अरु सासादन मिश्रगुणस्थान अविरत तथा पंचमषष्ठम तैं लगाय चौदहमा गुणस्थानवर्ती जीवन का प्रमाण कहिय है—

गाथा—वावण इकसय बउक्को, सत्ताय तिदसय कोड़ीए ।

सासा मिस्ता संजय, देस संजाय होयणर भव्वा ॥ १६ ॥

अर्थ—भव्यराशि मनुष्यन में—सासादन गुणस्थानवर्ती मनुष्य बावन कोड़ि हैं । और मिश्र गुणस्थानवर्ती मनुष्य एकसौ च्यारि कोड़ि हैं । और असंयति चौथे गुणस्थानवर्ती मनुष्य सात कोड़ि हैं । और पञ्चम गुणस्थानवर्ती मनुष्य तेरह कोड़ि हैं । ऐसे सासादनतैं लगाय पञ्चम गुणस्थानवर्ती कहे । सो उरुदृष्टपने कहे । इन्तैं अधिक नहीं होय, ऐसा जानना । इति मनुष्यन में गुणस्थानवर्ती जीवन का प्रमाण कया । आगे देव, नारकी, तिर्यञ्चन में सासादन, मिश्र, असंयत, तिनका प्रमाण, अरु पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यञ्च और बडे गुणस्थान तैं लगाय चौदहवें गुणस्थानवर्ती मनुष्यन का प्रमाण कहिय है—

गाथा—सुरय सुणारय गतयो, सासामिस्तो असंजविण संला ।

असंल पसु अणुवरती, पमत्तादो यो कोड़ी ति उखोय ॥ १७ ॥

अर्थ—देव नारक तिर्यञ्च यह असंयत सम्यकदृष्टि, मिश्र, सासादन और तिर्यञ्च देव

संयमी ए सर्व प्रत्येक असंख्यात जानना । और प्रमत्त तें लगाय अयोनि पर्यन्त जीवन का प्रमाण तीनघाटि नव कोडि जानना । भाषार्थ—

तीन गति सम्बन्धी सासादन, मिश्र, असंयमी, देश संयमी तिनके प्रमाण की अधिक-हीनता बताईए है । सो सर्व तें बहुत सम्यक् दृष्टि, देवन में हैं । सो ही दिखाईए है । तहां प्रथम युगल में सम्यग्दृष्टि सर्वतें अधिक हैं । सो असंख्याते हैं । ते सर्व पल्य के असंख्यातवैं भाग जानना । याही युगलके सम्यग्दृष्टितें असंख्यातवैं भाग ह्यांके मिश्रगुणस्थानी हैं । और इन मिश्रतें संख्यातवैं भाग प्रथम युगल के सासादनी हैं और प्रथम युगल के सासादनी तें दूसरे युगल के सम्यग्दृष्टि असंख्यातवैं भाग हैं । दूजे युगल के सम्यग्दृष्टितें असंख्यातवैं भाग यहां ही के मिश्रगुणस्थानी हैं । इन मिश्रनतें संख्यातवैं भाग इसही दूसरे युगल के सासादनी हैं । और दूसरे युगल के सासादीनतें असंख्यातवैं भाग तीसरे युगल के सम्यग्दृष्टिन का प्रमाण है । इन सम्यग्दृष्टिन तें असंख्यातवैं भाग यहीं के भिश्यू हैं । इन भिश्यूनतें संख्यातवैं भाग तीसरे युगल के सासादनी हैं । और तीसरे युगल के सासादनीनके असंख्यातवैं भाग चौथे युगल के सम्यग्दृष्टि हैं । इनतें असंख्यातवैं भाग मिश्र गुणस्थानी हैं । मिश्रनतें संख्यातवैं भाग सासादनी है । और चौथे युगल के सासादनी तें असंख्यातवैं भाग पंचम युगल के सम्यग्दृष्टि हैं । इन सम्यक्कीनतें असंख्यातवैं भाग ह्यां ही के मिश्र हैं । इन मिश्रन तें संख्यातवैं भाग पंचम युगल के सासादनी हैं । और पंचम युगल के सासादनीन तें छठे युगल के सम्यग्दृष्टि असंख्यात गुने घाटि हैं । इन सम्यक्दृष्टिनतें

असंख्यातवै भाग मिश्र गुणस्थानी हैं। मिश्रनतें संख्यातवै भाग ह्यां ही के सासादनी हैं। और छठे युगल के सासादनीनतें असंख्यातवै भाग ज्योतिष देवन के सम्यग्दृष्टि हैं। तिनतें असंख्यातवै भाग मिश्रगुणस्थानी हैं। मिश्रनतें संख्यातवै भाग ज्योतिषीन के सासादनी हैं। और ज्योतिषीन के सासादनी तें असंख्यातवै भाग व्यन्तरन में सम्यग्दृष्टि हैं। ह्यां के सम्यग्दृष्टीनतें असंख्यातवै भाग मिश्र हैं। और व्यन्तर मिश्रनतें संख्यातवै भाग सासादनी व्यन्तर हैं। आगे सासादनी व्यन्तरनतें असंख्यातवै भाग भवनवासीन के सम्यग्दृष्टि हैं। सम्यक्तीनतें असंख्यातवै भाग मिश्र हैं। मिश्रनतें संख्यातवै भाग भवनवासी सासादनी हैं। आगे सासादनी भवनवासीनतें असंख्यातवै भाग तिर्यञ्चन के सम्यग्दृष्टि हैं। सम्यग्दृष्टीनतें असंख्यातवै भाग मिश्रगुणस्थानी तिर्यञ्च है। मिश्रतें संख्यातवै भाग सासादनी तिर्यञ्च हैं। और सासादनी तिर्यञ्चनतें असंख्यातवै भाग देश संयमी तिर्यञ्च है। और जेते देश संयमी तिर्यञ्च हैं। तितने ही प्रथम नरक में सम्यग्दृष्टि हैं। इनतें असंख्यातवै भाग मिश्रसाम्यक्ती हैं। इन मिश्रनतें संख्यातवै भाग प्रथम नरक के नारकी सासादनी है। प्रथम नरक के नारकी सासादनीनतें असंख्यातवै भाग दूसरे नरक के सम्यग्दृष्टी हैं। इनतें असंख्यातवै भाग मिश्रसाम्यक्ती हैं। इन मिश्रनतें संख्यातवै भाग दूसरे नरक के सासादनी जीवन का प्रमाण है। और दूसरी पृथ्वी के सासादनीनतें असंख्यातवै भाग तीसरे नरक में सम्यग्दृष्टि हैं। इन सम्यक्तीनतें असंख्यातवै भाग मिश्र हैं। मिश्रनतें तीसरे नरक के सासादनी संख्यातवै भाग हैं। और तीसरे नरक के सासादनीनतें असंख्यातवै भाग चौथे

नरक के सम्यग्दृष्टी हैं । इन सम्यक्तीनतें असंख्यातवैभाग यहां ही के मिश्र हैं । इन मिश्रनतें संख्यातवै भाग चौथे नरक के सासादनी हैं । चौथे नरक के सासादनीन के असंख्यातवैभाग पंचम नरक के सम्यग्दृष्टी हैं । इनतें असंख्यातवैभाग पंचम नरक के मिश्र सम्यक्ती हैं । मिश्रनतें संख्यातवै भाग पंचम नरक के सासादनी हैं । और पंचम नरक के सासादनीनतें असंख्यातवै भाग छठे नरक के सम्यग्दृष्टी हैं । इनतें यहां ही के मिश्र असंख्यातवैभाग हैं । इनतें संख्यातवैभाग छठे नरक के सासादनी हैं । इन छठे नरकके सासादनीन तें सातवें नरक के सम्यग्दृष्टी असंख्यातवै भाग हैं । इन सम्यक्तीनतें असंख्यातवै भागि ह्यां के मिश्र सम्यक्ती हैं । इन सातवें नरक के मिश्रतें संख्यातवैभाग सातवें नरक के सासादनी हैं । इहां ताई पट् युगज भवनत्रिकमें, पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चमें, सातही नारकीन में, सम्यग्दृष्टिनतें असंख्यातवैभाग मिश्र, अरु मिश्रतें संख्यातवैभाग सासादनी, ऐसा अनुक्रम कया । आगे सातवें युगलतें संख्यातभाग का अनुक्रम लिये जानना । आगे सातवें नरक के सासादनीतें संख्यातवै भाग सातवें युगल के सम्यग्दृष्टी देव हैं । सातवें युगल के सम्यक्तीनतें संख्यातवै भाग ह्यां ही के मिश्र हैं । इन मिश्रनतें संख्यातवैभाग सातवें युगल के देव सासादनी हैं । और सातवें युगल के सासादनीनतें संख्यातवै भाग आठवें युगल में सासादनी हैं । और आठवें युगल के सासादनीन तें संख्यातवै भागि प्रथम त्रीविक में सम्यग्दृष्टी हैं । इनतें संख्यातवै भाग इहां के मिश्र हैं । इन मिश्रनतें संख्यातवै भाग प्रथमत्रैविक के सासादनी हैं । इन प्रथमत्रैविक के सासादनीनतें संख्यातवै भाग दूसरे त्रीविक

में सम्यग्दृष्टी है। इन सम्यक्तीनतें संख्यातवै भाग इहां के मिश्र हैं। इन मिश्रनतें संख्यातवै भाग दूसरी प्रीविक के सासादनी है। इन दूसरीप्रीविक के सासादनीनतें संख्यातवै भाग तीसरी प्रीविक के सम्यग्दृष्टीन का प्रमाण है। इन सम्यक्तीन के संख्यातवै भाग इहाँ के मिश्र जीव हैं। इन मिश्रनतें संख्यातवै भाग तीसरीप्रीविक के सासादनी है। इन तीसरी प्रीविक के सासादनीनतें संख्यातवै भाग चौथी प्रीविक के सम्यग्दृष्टी है। इनतें संख्यातवै भाग इहां के मिश्र सम्यक्ती है। मिश्रनतें संख्यातवै भाग चौथी प्रीविक के सासादनी है। इन चौथे प्रीविक के सासादनीनतें संख्यातवै भाग पंचम प्रीविक के सम्यग्दृष्टी है। इनतें संख्यातवै भाग इहां के मिश्र सम्यक्धारी हैं। मिश्रनतें संख्यातवै भाग पंचम प्रीविक के सासादनी है। अरु पंचम प्रीविक के सासादनीनतें छठी प्रीविक के सम्यग्दृष्टी है सो संख्यातवै भाग है। इन सम्यक्तीनतें संख्यातवै भाग इहां के मिश्र हैं। इनमिश्रनतें संख्यातवै भाग छठी प्रीविक के सासादनी है। इन छठी प्रीविक के सासादनीनतें सातवीं प्रीविक के सम्यग्दृष्टी संख्यातवै भाग है। इनतें संख्यातवै भाग यहां के मिश्र हैं। इन मिश्रनतें संख्यातवै भाग सातमी प्रीविक के सासादनी है। और सातमी प्रीविक के सासादनीनतें संख्यातवै भाग आठमी प्रीविक के सम्यग्दृष्टी है। इनतें संख्यातवै भाग यहाँ के मिश्र हैं। मिश्रनतें संख्यातवै भाग आठमी प्रीविक के सासादनी है। और आठवीं प्रीविक के सासादनीनतें संख्यातवै भाग नवप्रवीक के सम्यग्दृष्टि है। इनतें संख्यातवै भाग यहां के मिश्र। मिश्रनतें संख्यातवै भाग

नवब्रवीक के सासादनी हैं। ऐसे प्रथम युगसत्तें लगाय नवब्रवीक पर्यन्त अनुक्रमतः असंख्यात भाग कही। संख्यातभाग घटे। परन्तु अन्त ब्रवीक में जे सम्यग्दृष्टी हैं। ते भी असंख्याते जानना। और इन अंत ब्रवीकतें अल्प सम्यग्दृष्टी देव उपरले नव अनुत्तरमें हैं। इहाँ सर्व सम्यग्दृष्टी ही हैं। नवब्रवीक ऊपरि मिथ्याती नाही, सर्व सम्यग्दृष्टी ही हैं। अनुत्तरों तें थोरे विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, इन च्यारि विमाननमें सम्यग्दृष्टी हैं। इन च्यारि विमाननतें असंख्यातवैभाग जीव सर्वार्थसिद्धि विमाननमें हैं। सो सर्व संख्याते जानना। सो केते हैं? सो ही कहिए हैं। अढ़ाई द्वीपवासी मनुष्यन का जो प्रमाण है। तिनतें नवगुणे सर्वार्थसिद्धि के देवन का प्रमाण जानना। ऐसे च्यारि गति सम्बन्धी सम्यग्दृष्टी, मिश्र, सासादन, देशसंयमी, इनका सामान्य प्रमाण कक्षा। आगे कहे गाथा विषै सकल संयमीन का प्रमाण तीनघाटि नव कोडि जीव, नव गुणस्थान सम्बन्धी तिनकों गुणस्थान प्रति कहिए हैं। सो प्रथमतें छठे गुणस्थानवरती यतीन का प्रमाण पाँच कोडि तिराणवै लाल अब्याणवै हजार दोयसै छै, ५६३६८२०६ जानना। और अप्रमत्त सातवै गुणस्थान वरती मुनीन का प्रमाण दो कोडि अब्यानवैलाख निन्यानवै हजार एकसौ तीन, (२६६६६१०३) एते जानना। और च्यारि उपशम श्रेणि के गुणस्थान वारे जीव ग्यारसौ छयानवै ११६६ जानना। और च्यारौ गुणस्थान चपक श्रेणिवारे जीव सो उपशमवारतें दूने जानना, तेईससै बाणवै २३६२। और तेरवै सजोग गुणस्थानवरती जीवन्का प्रमाण आठलाख अब्याणवै हजार पांचसै दोय, ८६८५०२ एते जानना। और चौदहवै गुणस्थान सम्बन्धी जीवन का प्रमाण पांचसौ

अव्याख्ये जानना । ऐसे प्रसक्तैँ समाय अयोग पर्यन्त आठ कोड़ि नित्यानवैलाल नित्यानवै हजार नवसौ सित्याख्ये, ८६६६६६७ इ सर्व जानना । यह नाना जीव नाना काल अपेचा उत्कृष्टपने कथन है । इन्तैँ अधिक प्रमाण नहीं होय, निश्चय कर ऐसा जानना । और छः महीना आठ समय में "छह सौ आठ" जीव मोक्ष जाय है । ऐसी परिपाटी अनादि चली आई है । अधिक-हीन, नहीं जाय । और कई अनन्तकाल गए कदाचित् विरह काल पड़े तो षट्मास मोक्ष होय । कोई जीव मोक्ष नहीं जाय, तो अंत के आठ समयमें 'छे सौ आठ, जीव मोक्ष होय है । ऐसा जानना । और कदाचित् उपरम श्रेणि का भी विरह पड़े तो छे महीना कोई जीव उपरम श्रेणि नहीं चढ़े । और अन्त के आठ समयमें 'तीनसौ च्यारि, जीव उपरम श्रेणि माँडे, ताकीविधि—जो प्रथम समयमें सोलह, दूसरे समयमें चौीस, तीसरे समय में तीस, चौथे समय में छत्तीस, पंचम समय में वियालीस, छठे समयमें अड़तालीस, सातमें समयमें चौवन, आठमें समयमें चौवन ऐसे इन आठ समय में तीनसौ च्यारि जीव निरन्तर उपरम श्रेणि माँडे । और कदाचित् बाधिक श्रेणि का उत्कृष्ट अन्तर पड़े तो षट्मास होय, तो अन्त के आठ समय में 'छहसौ आठ, जीव निरन्तर माँडे—सो प्रथम समयमें बत्तीस ३२, दूसरे समय में अड़तालीन ४८, तीसरे समय में साठि ६०, चौथे समयमें बहत्तर ७२, पंचम समय में चौरासी ८४, छठे समय में छयानवै ९६, सातवें में (एकसौ आठ १०८, आठवें में एक सौ आठ १०८; ऐसे आठ समय में निरन्तर श्रेणि चढ़े है । और कदाचित्

एक समय युगपत् चायक श्रेणी माँड़े तो 'व्यारिसो बत्तीस, जीव एकै काज माँड़े' । ताकी विधि-जो इनमें कौन-कौन जीव श्रेणी चढ़ें' सो कहिए हैं । तहां बुद्धिबोधित अछि के धारी 'एकसौ आठ, जीव १०८ । और पुरुषवेद सहित श्रेणी चढ़ें' ऐसे जीव 'एकसौ आठ १०८ । और सुरगनतैं' चय मनुष्य होय महाव्रत धरि चपकश्रेणि माँड़े' ऐसे जीव, एकसौ आठ १०८ । और प्रत्येक बुद्धि गिद्धि के धारी चपकश्रेणी चढ़ें, ऐसे जीव १० । और तीर्थंकर प्रकृति के उदय सहित तीर्थंकर पदवीधारी चायिक श्रेणी जीव षट् ६ । और स्त्रीवेद सहित जीव श्रेणी चढ़ें' ऐसे बीस २० । और नपुंसकवेद सहित श्रेणी चढ़ें' ऐसे जीव दस १० । और मनः पर्ययज्ञान सहित श्रेणी माँड़े' ऐसे जीव बीस २० । और अवधिज्ञान सहित श्रेणी चढ़ें' ऐसे जीव अट्ठारिस २८ । और उत्कृष्ट अवगाहना के धारी मोक्ष होने योग्य शरीर सहित चायिक श्रेणी चढ़ें' ऐसे जीव दोय । २ । और मोक्ष होने योग्य जघन्य अवगाहना के धारी ऐसे जीव व्यारि ४ । और मध्यम अवगाहना के धारी श्रेणी चढ़ें' ऐसे जीव आठ ८ । ऐसे ए कहे जीव युगपत् एक समय व्यारिसौ बत्तीस ४३२ । जीव चायिक श्रेणी चढ़ें' हैं सो जानना । और युगपत् एक समय उपशम श्रेणी चढ़ने बारे चायिकतैं आधे इन ही पदस्थवारे जीव 'दोसौ सोलह, २१६ जीव जानना । और कदाचित केवलज्ञानका बिरह काल पड़ै तो षट् महीना ताई' कोई जीवकूं केवलज्ञान नहीं उपजै । अट्ठारि द्वीप में तो अंतके आठ समय में 'बाईस' जीवनकूं केवल ज्ञान होय । ताकी विधि-आदि के षट्समयन में तीन-तीन जीव एक-एक समय में

केवली होंय और अंत के दो समय में दोय-दोय जीव केवली होंय, ऐसे अंत के आठ समय में बाईस कहे । और कई आचार्य, अंत के आठ समय में चत्वारिस केवली कहे हैं । सो आदि के पट् समय में पट-पट, अंत के दोय समयमें च्यारि-च्यारि जीव केवली होंय । और कई आचार्य अठ्यासी केवली कहे हैं । तहाँ आदि के पट् समयमें बारह-बारह और अंत के दोय समयमें आठ-आठ ऐसे अंत के समय में केवली होंय हैं । और कई आचार्य अंत के आठ समय में 'एकसौ छिहरारि' केवली कहे हैं । सो आदि के पट् समयमें चौबीस-चौबीस और अंत के दोय समय में सोलह-सोलह केवली होंय हैं । ऐसा विशेष जानना । ए उरुष्ट कहे हैं । इनतैं अधिक नहीं हो है, ऐसा जानना । ऐसा सामान्यने चौदह गुणस्थान सम्बन्धी जीवन की संख्या कही । विशेष श्रीगोमटसार जी के "जिवकांड" तें जानना । यहाँ राह पावने के निमित्त, तथा यदि राखने-सीखने निमित्त कथन किया है । सो धर्मरामा जीव इस सामान्य कथन कौ जानि महा ग्रन्थन में प्रवेश करो, तातें मोह मंद होय, सम्यक् श्रुत का प्रकाश होय । ऐसा जानि आत्म कल्याणी जीवनकौ इन ग्रन्थन में प्रवेश करना योग्य है । विशेष यह जो ऊपर कहे सम्यग्दृष्टी तिनविषे चायक सम्यग्दृष्टी बहुत है । और तिनतैं असंख्यातवै भाग चयोपशम सम्यग्दृष्टी है । इनतैं असंख्यातवैभाग उपरम सम्यग्दृष्टि है । उपरमतैं असंख्यातवैभाग मिश्र सम्यक धारी हैं । मिश्रतैं संख्यातवै भाग सातादनी हैं तहां विशेष एता-जो सर्वतैं सम्यग्दृष्टी, देवजोक में बहुत हैं । तिनमें भी तीन गति के सम्यग्दृष्टीनतैं तथा चारों गतिके सम्यग्दृष्टीनतैं प्रथम युगलमें असंख्यातगुणे बहुत हैं ।

ऐसे ध्वारों गति संसार में तिष्ठे सो जीवन की संख्या, अरु अपनी-अपनी गति सन्बन्धी गुण-स्थानवर्ती जीवनकी संख्या कही । सो इन संख्या में संसारी जीव तन धरता, भरता, शुभभावन का फल भोगता, अनादि का भ्रमण करै है । तिन में विगले भव्यात्मा सत्संग के निमित्त का, जिन देव के बचन की प्रतीतिकरि, सम्यग्दर्शनादि मोक्ष मारग योग्य सामग्री पाय, कर्म नाश करि शुद्ध होय, आगे मोक्ष पावें । इति समान्य जीव तत्त्व कथन ॥

आगे धर्मद्रव्य वर्णन । अब अजीव तत्त्वमें धर्म द्रव्य है सो ताका गुण चलन सहाई है । तीन लोकमें तिष्ठते जे जीव, पुद्गल तिनकूँ गमन करते धर्मद्रव्य सहाय करै है । जैसे जलचर जीव मच्छी आदि तिनके चलनेकूँ जल सहाई है प्रेक होय गमन नहीं करवै है । जो मच्छादि जीव जल में चलै, तो उदासीन वृत्ति सहित सहज ही सहाय होय है । तैसे यह धर्म द्रव्य प्रेक होय जीवादि पदार्थनकौँ गमन नहीं करवै है । जो जीव पुद्गल अपनी शक्ति तें गमन करै, तो उदासीन वृत्ति तें गमनमें सहाय होय है । ऐसा अनादि निधन इस द्रव्य का स्वभाव है । ऐसे चलन सहाई गुण सहित धर्मद्रव्य की अनादि स्थिति लोकमें जानना । और इस धर्म द्रव्य की पर्याय दोय प्रकार हैं । एक अर्थ पर्याय, सो तो द्रव्य का परणमन है । सो तो व्यंजन पर्याय द्रव्य का आकार है । सो धर्म द्रव्य की व्यंजन पर्याय, तीन लोक प्रमाण है । एक पटल रूप है, खंड नहीं । अरु पुद्गल परमाणुके गजतें नापिएँ तो असंख्यात प्रदेशी होय । ऐसे इसका स्वरूप है । सो धर्म तो द्रव्य है गुण चलन सहाय है । पर्याय तीन लोक है ता सामानि है । इति धर्मद्रव्य ॥

आगे अधर्म द्रव्य । अब अधर्म द्रव्य है अरु ताका गुण स्थितिकारण है । तीन लोक में तिष्ठते जेते जीव पुद्गल तिनकों स्थिति करने में सहाय है । प्रेक होय स्थिति नाहीं करावै है । जो जीव पुद्गल अपनी शक्तितें स्थिति करै तो यह अधर्म द्रव्य उदासीन वृत्ति भरे स्थिति करतें सहकारी है । जैसे राह के चलन हारे पंथी कूं ग्रीष्म षटु में वृच की छाया स्थिति कूं करतें सहाय होय है । वृच बुलायकै पंथी कूं अपनी छायामें बैठारि, सहाय नाहीं करै है । पंथी अपनी ही इच्छा तें ताप मेटवे कौं वृच नीचे तिष्ठै, तो उदासीन वृत्ति सहित पंथी कूं स्थिति में कारण है । ऐसे ही अधर्म द्रव्यका गुण स्थितिकारण जानना । और अधर्म द्रव्यकी पर्याय भी अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय करि दोय प्रकार हैं । सो अर्थ पर्याय तो स्तन लहरिवत् द्रव्य परमाण है और व्यंजन पर्याय धर्म द्रव्य प्रमाण लोक के आकार है । ऐसे अधर्म द्रव्य के गुण पर्याय कहे । इति अधर्म द्रव्य ॥

आगे काल द्रव्य । आगे काल तो द्रव्य है । गुण ताका वर्तना लक्षण है । पर्याय दोय प्रकार हैं । सो अर्थ पर्याय तो स्तन लहरिवत् द्रव्य का परिणामण है । अरु व्यञ्जन पर्याय द्रव्य का आकार है । जैसे नदी तो द्रव्य, अरु नदी के दोऊ तटन की समुद्र पर्यन्त लम्बाई का आकार, सो नदीकी व्यंजन पर्याय है । और ता नदी में निम्तर जल का प्रवाह चलना, रात-दिन पानी का कहना सो नदी का गुण है, और नदी के जलमें अनेक प्रकार तरंगनि का उपजना अरु ताही में विनसना, सो नदीकी अर्थ पर्याय है । तैसेही काल द्रव्य का नदीकी नाईं निम्तर वर्तना लक्षण गुण है । और कालाणुद्रव्य का मंद गमन पर्यटा खाना, एक

आकाशप्रदेश वै तिथी जो कालाणु सो पलटि, दूसरे लगते प्रदेशपै आवना सो मंद गमन है । सो याका नाम समय है । सो यह समय कालकी व्यवहार पर्याय है । इस समयतै, काल का सूक्ष्म अंश और नहीं । और ऐसे-ऐसे समय, असंख्यात होंय, तब एक आवली नामा काल की पर्याय का भेद होय । ऐसी-ऐसी हजारों आवली व्यतीत होंय, तब एक श्वासोच्छ्वास कालका प्रमाण है । और सात श्वासोच्छ्वास काल का एक स्तोक नामा काल की पर्याय होय है और सात स्तोक का एक लव मात्र काल पर्याय होय है । और साढ़े अड़तीस लव की एक नाली होय है इस नाली ही का नाम घड़ी है । और दोय घड़ी का नाम एक मुहूर्त है । और एक समय घाटिदोय घड़ी का नाम अन्तमुहूर्त है । और तीस मुहूर्त का एक अहोरात्रि है । और पन्द्रह अहोरात्रि का एक पत्र होय है । और दोय पत्र का एक मास होय है । और दोय मास की एक ऋतु होय है । और तीन ऋतुका एक अयन होय है । दोय अयन का एक वर्ष होय है । और सत्तरिबाल करोड़ि वर्ष अरु छपन हजार करोड़ि वर्ष इन सबनिकौ मिलाए एक पूरव काल होय है । और ऐसे असंख्यात पूरव कालका एक पल्य होय है । दश कोड़ाकोड़ि पल्यका एक सागर होय है । अरु बीस कोड़ाकोड़ि सागर का एक काल चक्र होय है । ऐसे-ऐसे अनंतानंत काल चक्र व्यतीत होंय, तब एक काल का पशवर्तन होय है । ऐसे काल की व्यवहार पर्याय का स्वरूप जानना । ऐसे कालतौ द्रव्य, गुणवर्तना लक्षण और कालाणुतै निपज्या जो समय, घड़ी, दिन, मास, वर्ष, पल्य, सागर, सो पर्याय हैं । ऐसे काल द्रव्यका लक्षण कथा । इति काल द्रव्य । अग्ने आकाशद्रव्य । अग्ने आकाश तौ द्रव्य है । ताका अवगाहन देना गुण है ।

पर्याय लोकालोक प्रमाण है। ता आकाश के दोष भेद हैं। एक अलोक है, सो अनंत प्रदेशी है तहां और द्रव्य नहीं, शून्यता विषय है। शुद्ध एक आकाश ही है। और एक लोकाकाश है। तहां षट्द्रव्य रचना सहित व्यापि गतिरूप संसार कूं धरे है। अरु कर्म रहित शुद्ध जीव तिन सहित यह असंख्यात प्रदेशी, सो सर्व रचना जामें पाईए, सो ऐसा लोकाकाश है। यामें षट् द्रव्य तिष्ठें हैं। इति आकाश द्रव्य ।

ऐसे ए षट् ही द्रव्य अपने-अपने गुणपर्याय सहित, अपने-अपने स्वभावमें तिष्ठें हैं। एक क्षेत्रमें सर्व की स्थिति है, परन्तु कोई काहूतें मिलते नहीं। ऐसा कोई अनदि व्यवहार है जो कोई द्रव्य, काहू द्रव्यतें मिलता नहीं। किसीके गुणतें कोईका गुण नहीं मिलै। किसी पर्यायतें पर्याय नहीं मिलै। ऐसी उदासीन दृति है। जैसे एक कंदरा (गुफा) में षट्मुनि बहुत काल रहे। परन्तु कोई काहूतें मोहित नहीं। उदासीनता सहित एक क्षेत्र में रहे हैं। तैसे ही षट् द्रव्य, एक लोक क्षेत्र में जानना। तिनमें पंच अजीव द्रव्य हैं। तिन पंच अजीवद्रव्यनके गुणभी अजीव हैं। पर्याय भी अजीव हैं। और एक चेतन द्रव्य है। ताके द्रव्य, गुण और पर्याय भी चेतना हैं। तातें भो भव्यामा, तू देखि ! यह जीव ज्ञानरूप देखने-जानने रूप है। सो अनादि परद्रव्यन के मोहते, परमें समत्वभाव धरकें, आपनर्पा भूलि, पर द्रव्यकौ अपना इष्ट जानि, पररूप सा होय गया। आप अमूर्तिक है। सो भूलितें आपकूं मूर्तिक जड़ भावरूप मानने लागा, परन्तु जड़ नहीं होय गया। आप अपने चेतना के दृशवहार कौ नहीं तजै है। जैसे कोई नट मनुष्य, लोभ के यशीभूत होय अपने

तनपै नाहर की खालि नाखि, सिंहका स्वांग धरि आया, नाना चेष्टा, कूंदना, धडूकनादि भी करै है । ताकूँ देखि अजान भोरे जीव याकौँ सिंह जानि भयभीति होय हैं । परन्तु बह सिंह नाहीं है । सोभके बशीभूत होय इस नटनै अयनारूप पशुका बनाया, आपकूँ पशू मांनि विचरै है । परन्तु पशु नाहीं, नर ही है । तेसेही यह संसारी जीव अपनी अनादि भूलितैं जा गति मै गया, ताही गतिरूप होय रखा । ब्यारि गति के शरीर पुद्गलीक अनेक धारि, आपकौँ देव नारकादि आकार मान्या, मै देव हौं, मै नाक हौं, मै पशु हौं, मै सुखी हौं, मै दुखी हौं, यह धनधान्यादि कुटुम्बी मेरै हैं । मै बड़े तनकाअरी हौं । ऐसे आपकौँ कर्मनिमित्तैं जड़ समान पुद्गलीक तनमें तिष्ठता, अचेतन की चेष्टा बतावता भया । परन्तु अपना विशेष देखना-जानना रूप चैतन्यरूप भाव सो नहीं छूटता भया । आप जीव ही है । जैसे नट, सिंह की खालि नाखि दूरि भया, तब तबका भ्रम गया । सर्व याकूँ नर मानते भये । यह भी नर ही रखा, और आपने भी नर ही था । भ्रमतैं सिंह भया था । तेसे तनरूपी खालि तजि, तब शुद्ध आत्मा भया । ऐसे जीव अजीव का स्वरूप है । सो हे भव्य, तू निश्चय करि जानि । जैसे जीव, अजीव का स्वरूप कथा तेसे ही सम्यक् होते ये विचार सहज ही होय उपजै हैं । पर वस्तुनतैं ममत्व छूटि, भ्रम मिटि, शुद्ध भ्रजान होय है । सो अमूर्तिक शुद्धात्मा सिद्ध भगवान तबका स्वरूप, सम्यदृष्टी अपने अनुभवनमें ऐसा विचरै है । जो चौदहवें गुणस्थान जा शरीर में तिष्ठता आत्मा, अपनी शुद्ध पस्थिति के जोगतैं जा शरीरमें या, ताके हाड़, मांस, बाँस, नशदि जो पुद्गलीक आकार स्क्ंध सो तिनकौँ छोड़िकें ता शरीरके आकार आप

चेतनरूप सिद्धदेव होय तिष्ठे । तेसे ही सम्यग्दृष्टी विचार है, जो मैं भी दिव्य दृष्टीति निश्चय करि देखौं तो आप्ना चैतन्यभाव इस पुद्गलीक शरीरति, ऐसे भिन्न विचारों हों । कि जो मैं वर्तमान में ए शरीर क्षेत्र में तिष्ठौं हों । सो या तन में देखन-जानन हारा गुणतौ मेरा है । यह तन जड़ है । नो आयु अंत खिरे है । तथा सिद्ध होते खिरे है । सो तेसे ही मैं तो या क्षेत्र में तिष्ठौं ही हों । अरु या तन के चांस, हाड़, मांस, नरु, पुद्गलीक आकाररूप मूर्तीक हें, सो मेरा अंग नाही, मैं तो चैतन्य हों । ए चांस तन के खिर जावो, मांस स्कंध खिर जावो, हाड़ खिर जावो, इत्यादिक पुद्गलीक स्कंध खिर हें, तो खिरो । मैं देखने-जानने हारा, मेरे स्थान में तिष्ठौं हों । सर्व पुद्गलीक मूर्तीक मेरे प्रदेशनतैं एक क्षेत्र हें, सो सर्व खिर गये । मैं ही एक, अमूर्तीक, देखने-जानने हारा, सिद्ध समानि आत्मा रह जा हों । सम्यक होते आपा-पद का विचार ऐसे भी होय है । ऐसा विचार होतैं सम्यग्दर्शन के शरीरादि पदस्तुनतैं ममत्व छूटै है । पर वस्तुनतैं ममत्व छूटतैं निराकुलता सहज ही प्रगट होय है । और निराकुलता प्रगट चारित्र की बधवारी (बढवारी) होय है । और चारित्र की वृद्धितैं विशुद्धता की विशेष वृद्धि होय है । विशुद्धता घचे (बढे) केवलज्ञान की प्राप्ति होय है । और केवलज्ञान भए सत्सार भ्रमण भिति, सकल शुद्धसिद्ध पद पाय, सर्व सुखी होय है । पीछे सिद्धस्थान विराजि अकलंक निर्दोष सिद्ध होय है । जगतपूज्य पदधार अविनाशी सुखरूप होय है । ऐसे सिद्ध पदकों हमारा नमस्कार होऊ । इनकी भक्ति के प्रसाद मोकों इनसा पद होऊ । ऐसे भी

सम्यग्दृष्टी भावना भाय, अतिशय सहित पुण्यबंध का संचय करे है । इहाँ प्रश्न-जो सम्यग्दृष्टीको पुण्य की इच्छा काहे को चाहिए ? और तुमने क्या जो अतिशय सहित पुण्य का बंध सम्यग्दृष्टी ही करे है, सो औरन के क्यों नहीं होय ? अरु अतिशय सहित पुण्य का बंध कौं कहिए ? ताका समाधान । भो भव्य, जो पुण्य के बंध भये पीछे वह पुण्य का बंध नहीं पावै । दश पांच-भव जेते लेना होंय, तेते ऊंच लेय, पीछे ताकी मोक्ष ही पुण्य घटने नहीं पावै । और कबहुं शुभावर्ते पुण्य का बंध होय । होय है । ताको अतिशय सहित पुण्य कहिए । और कबहुं श्रुभावेते पुण्य का बंध होय । कबहुं अशुभ भावनेते पापबंध होय । पुण्यबंध होता रहि जाय । ता फल कबहुं देव, कबहुं पशु होय । ऐसे पुण्यको अतिशय रहित कहिए । ए पुण्य, संसार का ही कारण है । ऐसा जानना । और सुनि । भो भव्य ! सम्यग्दृष्टी के तो पुण्य बंध की इच्छा नाहीं । परन्तु सम्यक भए पीछे दोय-तीन भव लेने होंय, तो तेते काल संसार में रहे । पुण्य फल सम्यग्दृष्टीन के बंध भए पीछे टूटता नाहीं । सो संसार में रहे जेते देव, इन्द्र, चक्री, महान राजा, सुखी होय, पीछे परम्पराय मोक्ष ही होय । ताते सम्यग्दृष्टी के ऐसा अतिशय सहित पुण्य बंध ही होय है । ऐसा यह सहज ही भाव जानना । ऐसे तेरा उत्तर जानहु । ऐसा जीव-अजीव तत्वन का स्वरूप जिन देवते दिव्य ध्वनि करि कया । तैसेही गणधदेवने प्ररुप्या तैसे परम्पराय आचार्य प्ररूपते आए । तिनके भेद पाय-पाय अनेक भव्य प्राणी अनादि मिथ्यातबंधन तोडि सम्यग्दृष्टी भए । ताही का अनुसार लेय इहां भी सामान्य तत्व भेद कया है । ताका रहस्य जानि अब भी भव्य तत्वज्ञानी होऊ । इति जिनभाषित अनुसार सामान्य तत्वभेद कथन ।

श्रीसु०
तरं०

ऐसे अनादि भ्रम भूले, भोरी चैष्टा के धरम हारे, अतत्व अछानी जीव कुशुहन के उपदेशरूपी फांसीमें परे, धर्मवासना रहित, संसार भोग के अभिलाषी, समता रस बिना उत्पत्ति भई है त्रषणा (तृष्णा) रूपी तप जिनके, एसे ज्ञान चक्रु रहित अंधसम, बालक सम लीला करन हारे, भोरे प्राणी, तिनकों सो बुद्धि धर्मार्थी जानिके, दयाभाव करि तिनके सम्भाव के अर्थ कुवादीन के प्ररूपे ले अनेक कर्तव्य मत, तिन विषे भिन्न-भिन्न स्वइच्छा बुद्धि कल्पना करि, तत्व भेद कहें थे। तिन वादीन कूं प्रगट असत् करि जिनभाषित जीव अजीव तत्व, द्रव्य गुण पर्याय सहित भिन्न-भिन्न नय करि बताए। सो यह सर्वज्ञ भाषित तत्व भेद सत्य है। काहू बादी करके खंड्या नहीं जाय। एसे तत्व भेद है सो प्रमाण है। ए जीव अजीव तत्व सत्य है। इति श्री सुहृष्टि तरंगिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अतत्व अछान अन्य मतन सम्बन्धी जीव अजीव तत्व निरीत कथन प्ररूपणो हारे कुवादी तिनिका भ्रम भेदि, जिनभाषित तत्वज्ञान वर्णनो नाम, सप्तम प्रभावः [पर्वः] समाप्तः ॥ ७ ॥

इन शुद्ध तत्वन का जिस विषे भले प्रकार कथन पाईए, सो शुद्ध आगम है। और आगम है सो काहूका उपदेश्या नहीं। जो ऐसे शुद्ध आगम का करता है, सो ही सर्वज्ञ भगवान वीतराग शुद्ध आत है। आतनाम भगवान का है। सो उस शुद्ध भगवानको जान्या चाहिए। सो कैसे जानिए ? तो विवेकी ऐसा विचारै, जो वस्तु जानिये है, सो सुखतै जानिए है। ताते प्रथम ही भगवान के गुण जानें, तो शुद्ध भगवान जान्या जाय। ताते भगवान के गुण कहिए है। सो एक तो जिस भगवान वीतरागी होय, वीतराग भाव बिना सरागी

जीवन वै यथावत् उपदेश होता नहीं, अपना भगत होय ताकी प्रशंसा करै, रचा करै । अपना भक्त नहीं होय तो ताकी निन्दा करै, ताका बुरा चाहै । तो ऐसे देव का बचन प्रनाण नहीं । ताते यथावत् उपदेश, बीतरागी बिना होता नहीं । ताते देव बीतरागी चाहिए और सर्वज्ञ चाहिए । सर्वज्ञ बिना लोकालोक की नहीं जानै । जीवन के अतरंग घट-घट की नहीं जानै, ऐसे तुच्छ ज्ञानीन का बचन प्रमाण नाही । ताते भगवान् सर्वज्ञ चाहिए । और बीतराग सर्वज्ञ तो है किन्तु ताक नाही, तो किस काम का भगवान् ? काहू का तो भला करता नहीं । ताते भगवान् ताक चाहिए । जाका नाम लिए, ध्यान किए, पूजे, भगंतन का भला होय । इहाँ प्रश्न—जो भगवान् बीतराग है तोमैं तारकपना कैसे संभवै ? तारकपना तो सगरी कौ होय है । अरु बीतरागी कूं भगत के तारने की इच्छा भए, बीतराग भाव कैसे रहै ? अरु बिना इच्छा भगत का भला कैसे होय ? सो कहो । ताका समाधान । जैसे सूर्य के ऐसी इच्छा नहीं, जो मैं अपना उदय करौं, जिससे कमल प्रफुल्लित होय । परन्तु सूर्य का उदय होते सहजभाव ही कमल प्रफुल्लित होय है, सूर्य में कोई ऐसा गुण सहज ही पाईए । तेसे ही भगवान् कैं तो ऐसी इच्छा नाही, जो भगंतन का भला करौं । परन्तु भगवान् में कोई तारण गुण सहज ही ऐसा पाईए है । जो ताकरि भगत का भला होय ही होय । और जो सूर्य की तरफ कड़ी नजरि (दृष्टि) करि देखै, तो ताके नेत्रन आगे अंधकारसा फैलि जाय, नेत्रन की ज्योति मंद होय, सो सूर्य के तो ऐसी इच्छा नाही जो मेरी तरफ क्रूर देख्या, ताते अन्धा करौं । परन्तु सूर्य के तेज में कोई सहज ही ऐसा अतिशय है । सो सूर्य की तरफ

सख्त (तेज) दृष्टि करि देखे, तो नेत्र की ज्योति मंद होय । तैसेही भगवान् की तो ऐसी इच्छा नहीं जे। इस निन्दक का बुध करों । परन्तु कोई ऐसाही अतिशय है । जो भगवान की निन्दा किए, नसकादि दुःख सहज ही होंय । तातें भगवान् में वीतरागता, सर्वज्ञता, तारकपना, ए तीन गुण तो मुख्य हैं । अरु और अनंतै गुण हैं, तिनमें केतेक बाह्य, आभ्यंतर गुण अतिशय कहिए हैं । तिनके जानें भगवान् को पहचानिए । सो ही कहिए है—

गथा—दोह अठारह रहियो, गुणसड चालीय होय सजुचो ।

सवगो वीयरयो, सदेवो भवतार पणमामी ॥ १८ ॥

अर्थ—दोह अठारह कहिये, अष्टादसदोष रहिन होय । गुण सड चालीय होय सजुचो कहिए, छथालीस गुण सहित होय । सवगो कहिए, सर्वज्ञ होय । वीयरयो कहिए, वीतरागी होय । सदेवो कहिए, सो देव । भवतार कहिए, भव्यन का तारक होय । पणमामी कहिए, तार्को नमस्कार करों हों । भावार्थ—जाके रागद्वेष नहीं, सो वीतरागी है । केवलज्ञान सहित होय सो सर्वज्ञ कहिए । और जाका नाम लिए पाप का नाश होय, ऐसे अतिशय का धारी होय और बुधादिक अठारह दोष रहित होय और छथालीस गुण सहित होय, सो देव जानना । तहों प्रथम अठारह दोषन का स्वरूप कहिए है ।

सो प्रथम बुधा जगत के जीवनकों महादुःख करन हारा, ताके पोखे विना मरण होय, ये बुधा बड़ा रोग है । सो जाके ऐसी बुधा होय, सो देव नहीं । जाके बूते (क्रिये), अपनी बुधा महाव्याधि ही नहीं भिटी, तो भक्तन की बुधा कैसे मटे ? तातें भगवान् के

बुधा रोग नहीं ॥ १ ॥ बहुरि तृषा समान तीव्ररोग दुखदाई नहीं, जो जलनासा औषध नहीं मिले, तो प्राण जाय । ऐसी तृषारूपी व्याधि जाके होय, सो देव नहीं । और भगवान् के तृषारोग नहीं । अपनी तृषा तपन जाके नहीं मिटी, तो भगतन की तृषा-तपन कैसे मेटे ? ताते प्रभुके तृषा नहीं ॥ २ ॥ बहुरि जहां रगभाव होय सो भगवान नहीं, भगवान्जी के रागभाव नहीं ॥ ३ ॥ और जाके द्वेषभाव होय सो परका बुरा करे । ताते जाके रगद्वेष होय, सो भगवान् नहीं । अरु भगवान् के द्वेषभाव नहीं ॥ ४ ॥ और जो माता के गर्भ में आवै, गर्भ के महा दुःख, मल-मूत्र विषे नवमास अधोशीश उर्ध्व पांव महासंकट में अवतार लेय, सो भगवान नहीं । अरु भगवानके अवतार नहीं ॥ ५ ॥ और जरा जो बुढ़ापा जाकरि सर्व अंग शिथिल होंय, दीनता पवै, ऐसी जरा जाके होय, सो भगवान् नहीं । भगवान् के जरा नहीं ॥ ६ ॥ और जाका मरण होय सो भगवान् नहीं, जो अपना ही मरण नहीं मेटे, तो भगत का मरण कैसे मेटे ? ताते भगवान् के मरण नहीं ॥ ७ ॥ और जाके रोग होय, सो देव नहीं, जो अपना रोग ही नहीं हरे, सो भगत कूं कैसे सुखी करे ? ताते भगवान के रोग नहीं ॥ ८ ॥ और जाके इष्ट वस्तु का वियोग होतै शोक होय, सो देव नहीं । जो अपना ही शोक-दुख नहीं टारि सकै, सो देव, भगत का शोक कैसे टारि सकै है ? ताते जाके शोक होय, सो देव नहीं । भगवान के शोक नहीं ॥ ९ ॥ और जाके शत्रु, रोग, मरणदि दुखन का भय होय, सो भगवान् नहीं । जो अपना ही भय नहीं टारै, सो भगतन कौं कैसे सुखी करे ? ताते सर्वज्ञ देवके भय नहीं ॥ १० ॥ और जाके

विस्मय होय । जो यह कहा भया, तथा बड़ा आश्चर्य भया, ऐसा विद्या रहित अज्ञानीनके होय, याका नाम विस्मय है । सो जाके विस्मय होय, सो भगवान् नहीं । केवलज्ञानीके कष्ट विस्मय नहीं ॥ ११ ॥ और निद्रा के जोरतें प्राणी सर्व सुथ-युथ भूलिजाय । महा प्रमाद की करनहारी, मृतक समान करनहारी, ऐसी निद्रा जाकै होय, सो भगवान् नहीं । भगवान् सदैव चैतन्यमूर्तिक, जाग्रत दशरूप, सर्व प्रमाद रहित, जगत गुरुकै, निद्रा नहीं ॥ १२ ॥ और जाके खेद होय, सो देव नहीं । जो अपना ही खेद नहीं भेट सके, सो भगतको निर्वेद कैसे करे ? तातें भगवान् सर्व सुखीकै, खेद नहीं ॥ १३ ॥ और शरीरमें पसेव होय सो हीन पराक्रमतें होय है । तातें जाकै पसेव होय, सो भगवान् नहीं । अनंतवन्ही भगवान् कें पसेव नहीं ॥ १४ ॥ और मद्र है सो मान कर्म के उदय तें, मानी रांसारी अनेक क्रोधादि कषायन के पात्र, तिनकें होष है । सो जाकै मद होय, सो भगवान् नहीं । भगवान् कें मद नहीं ॥ १५ ॥ और परवलु कूं देखि अरति होय है । जो अरति के उदयतें होय, सो अरति है । जाके कर्म उदय अरति होय, सो भगवान् नहीं, वीतराग भगवान् कें अरति नहीं ॥ १६ ॥ और महादुख का मूल, संसार का बीज, संसार भ्रमण कारनहारा ऐसा मोह जाकै होय, सो भगवान् नहीं । जगत उदासी भगवान् कें, मोह नहीं ॥ १७ ॥ और जाकै रति कर्म के उदय, अनेक वस्तुनमें हर्ष मनै-रंजावै, ऐसा रति कर्म का जोरि जाकै होय, सो देव नहीं । भगवान् वीतराग देव कें रति नहीं ॥ १८ ॥ ऐसे कहे अठारह दोष जाके पाईए, सो भगवान् नहीं । भगवान् कें ए अठारह दोष, सर्व प्रकार नहीं, ऐसे जानना । और

भगवान् के छत्रालीस गुण होय हैं, तिनका कथन कहिए है—

अतिशय चौतीस । तहाँ प्रथम ही भगवान् अंत का शरीर धरें हैं । जब गर्भ अवतार होय, तब ए दश अतिशय, होय हैं—सो तहाँ पसेव (पसीना) नाही । १ । समचतुर संस्थान है । २ । वज्रवृषभनागत्र संहनन । ३ । तनमें मल नाही । ४ । शरीर महा सुगंध । ५ । अनंत महासुन्दररूप होय है । ६ । शरीर में अनेक भले लक्ष्य होय हैं । ७ । तनमें स्वप्तरुधिर होय ॥ ८ ॥ बचन महासुन्दर मधुर होय । ९ । और तिनके तनमें अनंत बल होय । १० । ऐसे दश अतिशय तौ जन्मतेही होय, सो भगवान् जानना । और दश अतिशय केवलज्ञान भये पीछे होय है । तिनके नाम—तहाँ समोशरणमें चतुरमुख दीलें । भगवान् का समोशरण जहाँ होय, तहाँतौ चौतरफ सौ योजन दुर्भिक्ष नहीं होय । आकाश निर्मल होय। सर्व जीवनके दयाभाव होय । गमन करते कोई जीवकों बाधा न होय, कवलहार नाही । इहाँ प्ररन—कवलहार के षट् भेद हैं सो यहां कवलहार मनैं किया, सो केवलज्ञानमें पंच आहार तौ होते ही हैं । ताका समाधान—

ओ भव्य, तूं षट् ही प्रकार आहार का स्वरूप सुनि, ज्यों तेरा सन्देह जाय । प्रथम नाम-कर्म आहार, नोकर्म आहार, ओज आहार, मानसीक आहार, कवलहार, लेपआहार, ए षट् हैं । अब इनका सामान्य अर्थ कहिए है—तहाँ ज्ञानावरणी आदि कर्म वर्गणा का ग्रहण करना सो कर्म आहार है । सो केवली के और कर्मका बंध नाही, सो बंध के अभावतैं कर्म का आहार नाही । एक सातावेदनी का बंध है सो भी नाममात्र उपचार बंधहै । सो स्थिति

अनुभाग रहित है । परन्तु उपचार से कर्म आहार इहाँ कहिए है । १ । और औदारिक, शरीर जाति के नोकसे परमाणु का ग्रहण तेरहवें गुणस्थान तक है । तातें नोकर्म आहार केवली के पाइये है परन्तु यहां कवलाहार की मुख्यता है तातें याका विचार नहीं किया । २ । और ओज आहार ताका नाम है । जैसे चिड़िया अंडेन कूँ छाती नीचे दाबै तिठी रहै, ताकरि अंडा में उपजनहारेन का पोख है । सो ओज आहार कहिए । सो ए आहार अंडज जवन कै होय है, और कै नहीं । तातें केवली के ओज आहार नहीं । ३ । और भोजनपे मन चलै ही तृप्ति होय, सो मानसीक आहार कहिए । यह आहार देवन के होय है, और कै नहीं । तातें जिनदेव कै मनसा आहार भी नहीं । ४ । और शरीर में लगै तृप्तिता होय, सो लेप आहार है । यह एकेन्द्रियके होय है, औरन कै नहीं । तातें भगवान केवली के लेप आहार भी नहीं । ५ । और अन्न मेवा, जल, इन आदि अहार मनुष्य त्रिर्यञ्चन कै है, सो कवलाहार है । यह जिह्वा इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होय है । सो यह कवलाहार भी, निर्दोष जिन भगवान के नहीं । अरु यहाँ मुख्यता कवलाहार के कथन की है । तातें भगवानके कोई आहार नहीं जानना । ६ । ऐसे भगवान के केवलज्ञान भए कवलाहार नहीं ॥ ५ ॥ और केवलज्ञान भए पीछे जगतबंधु के उपसर्ग नहीं होय । ६ । केवली के शरीरके छाया नहीं होय । ७ । सर्व विद्या के नाथ हैं । ८ । नख केश नहीं बढ़ै, केवलज्ञान उपजतें जेतें थे, तेते ही रहें । ९ । और अनंतवली की भौंह टिमके [चलै] नहीं, एकाम रहें । १० ।

ऐसे भगवान् कूं केवलज्ञान होय पीछे, ए दश अतिशय प्रगट होय हैं । ऐसे केवल ज्ञान भए के अतिशय कहे । आगे देवनकृत चौदह अतिशय कहिए हैं—

जब भगवान् केवली की समोशरण में वाणी खिरे, ताकूं सुनि सर्व प्राणी अपनी-अपनी भाषा में समझि लेय हैं । ऐसा ही अतिशय है । १ । जहां भगवान तिष्ठे, तहां तिष्ठते-सर्प, मोर, सिंह-गाय, इत्यादि जाति विरोधी जीव, द्वेष तजि मित्रता भजैं । २ । और तहां की भूमि आरती [दर्पण] समान निर्मल होय । ३ । और भगवान् विराजैं ताबन में, षट् ऋतु के फल-फूल होंय । ४ । और समोशरण के चारों तरफ मंद-सुगंध पवन चलै (बहे), तातें सर्व जीव सुखी होंय । ५ । और जहाँ भगवान विराजैं, तहाँ के प्राणी सदीव-सहज ही सुख मई रहैं । ६ । और सर्व भूमि कंटक रहित होय । ७ । और महा सुगंध जल की वर्षा होय । और भगवान् जी बिहार कर्म करें, तब पद-पद पै देव कमल रचते जांय, भगवान् जहां पांव धरें, तहां दे पन्द्रह २ फूलन की पन्द्रह २ पंक्ति करि दो सौ पच्चीस कमलन का चौकोर समूह धरते जाय हैं । ८ । और आकाश निर्मलताकूं धरै । रज [धूलि] बहलादि नाही होंय । ९ । दशों दिशा महालोभायमान निर्मल भासैं । १० । और बिहार समय देव अपने शीश पै धर्मचक्रकों आगे लिए चलैं । ११ । और अष्ट द्रव्य-पंखा, चमर-छत्र, कलश, भारी, दर्पण, पद्मो [ध्वजा], ठौनां ए मंगल द्रव्य एक-एक जाति के एक सौ आठ होंय, सो आठसौ चौंसठि भए । तिनकों एक-एक देव, एक एक मंगल द्रव्य, विनय सहित भगति [भक्ति] तें, बिहार समय लिए चलैं । १२ । और आकाशमें असंख्यात देव जय-जय

शब्द करते चले जाय । १४ । ऐसे चौदह अतिशय देव कृत हैं । सो अतिशय का महारम तो भगवान् का है, निमित्त मात्र देवन की भक्तिका सहाय है । ए सर्व निलि चौतीस अतिशय भए । आगे वसु [आठ] प्रातिहार्य कहिए हैं—

गाथा—तरु असोय सविठी, दिव्यधुणि चमर सीहपीठाया ।

मार्थ—अशोकवृक्ष, महा सुगन्धित फूलों की वर्षा, दिव्यध्वनि, चमर, सिंहासन, प्रमामंडलं, दुंदुभीबाजे और छत्र, ए अष्ट प्रातिहार्य हैं । भावार्थ—भगवान् के विराजवे की गन्धकुटी ताके उपरि अशोक नाम रतनमई वृक्ष है । तामैं ऐसा अतिशय पाइए है, जो ताकौं देखैं महातीव्र शोक होय, सो भी जाता रहै और सुखी होय । १ । और जहां भगवान् विराजैं, तहां कल्प वृक्षन के रतन मई, महा सुगन्धित, कोमल, अनेक वरण के फूलों की वर्षा होय ॥२॥ और भगवान् की वाणी विन अचरी, मेघ की गर्जना समान, होतैं होट नहीं लगै, सर्व जीवन कौं हितदाई, अनेक संशयनाशनी, भगवान् की दिव्यध्वनि खिरै है । सो एक दिन में तीन बारप्रभात, मध्यान्ह और सांभू खिरै । और कोऊ शास्त्रन में अर्धरात्रि कूं खिरै, ऐसी कही है । ताकी अपेक्षा एक दिन में च्यारि बार वांणी खिरै है । सो एक-एक वांणी की ध्वनि छै-छै घड़ी पर्यन्त काल समय होय । सो दिव्यध्वनि प्रातिहार्य कहिए है ॥ ३ ॥ और चौंसठि चमर इन्द्रन के हस्ततैं डुरैं हैं ॥ ४ ॥ अति रमणीक, महामनोग्य, अनेक शोभा

सहित, रतन मई, मेरु समान उत्तंग कौ धरे, सिंहासन है । ताके चारों पायन की जगह, च्यारि बैठे सिंहन के आकार, रतन मई, महा सौम्य मूर्तीक, सर्व अंग सुन्दर, नेत्र, कर्ण मुख जिह्वा, केशवली आदि सर्व नख, मानो साक्षात कोई धर्मात्मा श्रावकव्रत के धारी सिंह ही भक्ति के भरे सिंहासन धरे तिष्ठे हैं । ऐसा सिंहासन प्रतिहार्य है ॥ ५ ॥ और भगवान् के शरीर की प्रभा का चोतरफ मंडलाकार होना, सो प्रभा मंडल है । तामें देखै जीवन कूं परभव केई (बहुत) दीखै हैं ॥ ६ ॥ और अनेक जाति के वादित्र (वाजे) मधुर शब्द सहित, एक रंग होय बाजना, सो दुंदुभी प्रतिहार्य है ॥ ७ ॥ और भगवान के मस्तक पर तीन छत्र फिरैं, सो मानों तीन लोक की प्रभुताई बतावै हैं, सो छत्र प्रतिहार्य है ॥ ८ ॥ ऐसे आठ प्रतिहार्य कहे । और अनंत पदार्थन देखने-जानने रूप प्रवृत्त, सो अनंतज्ञान व अनंतदर्शन कहिए । और अनंत पदार्थन के देखने-जानने से अनंत ही अतीन्द्रिय सुख है । और अन्तराय कर्म के नाशतैं अनंतपदार्थ जानने की प्रगटी जो शक्ति, सो अनन्तवीर्य है । ऐसे ए अनंतचतुष्टय हैं । इन सर्वकौ मिलाए जन्मके दश, केवलज्ञान के दश, देवकृत चौदह, प्रतिहार्य आठ, अनंत चतुष्टय चार, सर्व मिल छयालीस युग हैं । सो ए गुण जामैं पाइए सो तरण-तारण, शुद्ध भगवान सम्यग्दृष्टीन करि पूज्यवेयोग्य जानना । ऐसा भगवान् उपादेय है । इति सुदेव लक्षण । आगे कुदेव का लक्षण कहै हैं—

जहां ऐसे लक्षण होय सो कुदेव । जो सरागी होय, भक्त कूं देखि राजी होय, अपना

अविनयवान् देखि कोप करै । ऐसा रागी-द्वेषी होय, तिनकूं लोक विषैं भी और कोई २ जीव ऐसा कहै हैं जो यह देव रीझैं तो राज-सम्पदा देय, सुखी करै है । और ए देव कदाचित कोप करै, तो दुखी करै, रोग करै, पीड़ा देय, धन रहित करै, मरण करै । और कल्पवासी, भवन-वासी, व्यंत्तर, ज्योतिषी, ए च्यारि जाति के देव हैं सो योनिभूत देव हैं, जन्म-मरण सहित हैं । अपने किये पुण्य के फल ताहि भोगै हैं । ए सौम्यदृष्टी, तिनकूं देवै सुख होय है । ए काहू कूं दुखी करते नाहीं । और केतेक भोरे प्राणिनैं अपनी बुद्धि कल्पना करि देवनाम देय, स्थापन किए, सो लौकीक देव हैं । सो ए लोकनकौं आश्चर्यकारी हैं । सो ऐसा कहै हैं । जो हमकौं पूजौ, तृपति करौ, अनेक भोग योग्य वस्तु हमकौ चढ़ावो, तो हम तुमतें प्रसन्न होय हैं । ऐसी सुनि भोरे जीव, केतेक तौ ऐसा कहै हैं । जो याकौं तेल चढ़ाय प्रसन्न होय है । केई कहै, या देव कौं सिन्दूर चढ़ाय राजी होय है । केई कहै, याकौं बड़ा रोट चढ़ाय सन्तुष्ट होय है । केई कहै याकूं जीर्णवस्त्र चढ़ानू एय तन देय है । केई कहै, या देव कौ गुड़ चढ़ै है । केई कहै याकौं मोदक (लड्डू) चढ़ाईए है । केई कहै, याकौं फूल फल पत्र दोभ चढ़ाय प्रसन्न होय है । केई कहै याकौं मद की धारा चढ़ावो । केई कहै याकौं जीव का भक्षण चढ़ै है । इत्यादिक अनेक लौकिक देव हैं । सो इनकी चेष्टा रागद्वेषरूप जानि, सम्यग्दृष्टी जीवन के सहज ही हेय भावरूप हैं । त्यागवे योग्य हैं । इनकी सेवा-भाक्त सुख देने योग्य नाहीं । ए संसारी देव हैं, ऐसा जानना । इति कुदेव कथन ॥

आगे गुरु परीक्षा में ज्ञेय, हेय, उपादेय बताइए है—

आये दीन होय । साता भये प्रफुल्लित होय । चाम, घास, बकल इत्यादिक पटकाथारी होय । याचना
 जो रंकवृत्ति, ता याचना का धारी होय, सो कुगुरु है । और आपका अपमान भए तथा आपकों
 मनवाँछित दात नहीं दिये, परकों सराप देवेकों महाक्रोधी होय । और आपकूं गुरु संज्ञा मानि
 अबधि धारत होय, पर पीड़ा करवेकों निरुदई होय । अरु पराए आश्रयकूं वाँछता होय । और मिष्ट
 सुर करि गावना-बजावना आदि क्रिया करि अन्य गृहस्थीन कों राजी करवे का उपाई होय ।
 रसायन रसकूप धातु मारवे की प्रवीणता बताय, अपने वशीभूत करवे की इच्छा होय । भूख,
 तृषा, शीत, उष्णादि परीषह आए, महा कायर होय । काम विकार रोकवेकों असमर्थ होय ।
 स्त्री सहित होय । तथा मन, इन्द्रिय के जीतवेकों दीन होय । तथा इन्द्रिय फाड़ि तामें लोह,
 सांकल तथा कड़ी नाथे होय । तथा संसारी गृहस्थीन की नाई नाता पालता होय । हेली,
 दिवाली, त्योहार आए बहिन बेटीनकौ भेंट देता होय, सो कुगुरु है । और ध्यान-अध्ययन विषै
 प्रमादी होय । और शरीर के धोवने, पोंछने, खुजावने, पिथावने, लिटावने, उठावने आदि काय
 सुश्रूषा में प्रवीण होय । और आचार्यन की परम्पराय परिपाटी मर्यादा का लोपनेहारा होय ।
 रात्रिविषै अन्न-जलका ग्रहण करता होय । अज्ञान तपस्या करता होय और महल, मन्दिर
 अटारी बनाय स्थिति करता होय । कूप, बावड़ी, तलाव, बाग बनवायकें अपना नाम चलायवे
 की इच्छा होय । इत्यादिक अनेक भेष बनाय अपनी-अपनी परणति लिए जगतमें आपकूं
 गुरुपद मानै है । सो ए कुगुरुन के लक्षण, हेय जानना । इति कुगुरु वर्णन । आगे सुगुरु
 तरण-तारण, संसार-सागरकौ नौका समान, तिनका स्वरूप कहिए है—

गाथा—कोहादीय कसायो, गंधो गह तंतमंत च कत्ताए ।

पर वंचण पासंडो, पूजा सत्तार वंच्छई कुगुरो ॥ १६ ॥

अर्थ—क्रोधादि कषाय सहित होय । ग्रन्थ जो परिग्रह, ताका धारी होय । तंत्र, मंत्र, नाड़ी, वैद्यक का करता होय । परकों ठगनेहारे होय, पाखंडी होय, पूजा-मान बड़ाईकों आप चाहता होय, ताकूं कुगुरु जानहु । भावार्थ-जे अपना मान भए राजी होय, अपना अपमान भए क्रोधी होय, परकों कोई आय नमस्कार करै स्तुति करै तासों खुशी होय, व भला भोजनदीये राजी होय, परकों धनधान जानि ताकी विशेष सुश्रूपा आव-आदर करै । और कोई धन अपनी नजरि लाय करै ताकों भला सेवक मानै, इत्यादि लक्षण तै कुगुरु जानहु । और परिग्रह धारिके आपकूं गुरुपद मानता होय, रागद्वेष भाव सहित होय, तथा बड़े धन का धनी होय, और धन मिलायवे की इच्छा होय, बहुत खेद खाय द्रव्य इकट्ठो करने कौ महा लोभी होय और अपने गुरुपद मनायवे कौ अनेक जंत्र, मंत्र, तंत्र, वैद्यक, ज्योतिष, इन आदि अनेक चमत्कार प्रकट करि, भोरे जीवनकों त्रिस्मय (आश्चर्य) उपजाय मोहित करै, सो कुगुरु है । और परके ठगवेकौ महाप्रवीण होय, अपने चित्तकी बात महागूढ़ राखिके, अपनी बुद्धिके बलतै भोरे जीवनका धन हस्तेकौ आप महा समता भाव धरै, अनेक मिष्ट वचन बोले । आये भक्त का भले प्रकार सत्कार करै । परकों संतोष विश्वास उपजाय, तिनतै पूजावना, तिन भोरे जीवनकों अपने प्रति नमावना, सो कुगुरु है । आपकूं गुरुपद मान हिंसा रूप प्रवर्तना, अरु हिंसा का उपदेश देना । और आप क्रियाहीन होय, खाद्य-अलाद्य के बिचार रहित होय, उपसर्ग

गाथा—अरिमित जीतव मरणं, तिथयण सुहृदुह सकल समभावो ।
सो गुरु भवदधिणावो, विराई णगणणमय जोई ॥ २० ॥

अर्थ—बैरी अरु मित्र में समभाव होय । जीतव्य मरण में समभाव होय । तिनका अरु कंचन में समान भाव होय । सुखदुख में समभाव होय । और जो गुरु भवदधि कूं नाव समान होय । वीतरागी होय, नग्न होय, ज्ञान मूर्ति होय, सो यतीश्वर हमारे गुरु हैं ।

भावार्थ—जिन यतीश्वरन के अपनी निंदा करनहारा कर स्वभावी, अविनयी, अपना अरु अरु अपनी सेवाका करनहारा विनयवान शिष्य, तथा अपना मित्र इन दोऊन में द्वेषी अरु अपनी सेवाका करनहारा काल शरीर में रहना, सो जीवना । अरु समभाव होय, सो गुरु पूज्य हैं । और बहुत काल शरीर में जिनके समभाव, होय सो अल्पकाल में तनका तजना, सो मरण । इन जीवन-मरण दोऊ में जिनके समभाव, होय सो जगत गुरु हैं । और तनके पुष्ट कान्हारे नाना प्रकार भोजन । और नाना प्रकार तन निरोगतादि अनेक सुख । तथा अनेक परीषहन का खेद । तन-रोगादिक अनेक दुख । इन सुख-दुख में समताभाव जाके होय, सो सुगुरु हैं । और जीर्ण घास के तिनका में अरु नाना प्रकार रतनादि स्वर्ण इनमें समता होय, इत्यादिक वीतरगता सहित गुण जाँमें होय, ते गुरु भव समुद्र के तारवे कौं नौका समान हैं । और कैसे हैं, उन गुरु का काहूतें राग द्वेष नाही, वीतरागी हैं । और अन्तरंग तो कषाय कीच रहित, महा निर्मल । अरु बाहिर सर्वप्रकार पस्त्रिह रहित मातृजात नग्न हैं । और मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय इन आदि महा अतिशयकारी ज्ञान के धारी हैं । ऐसे योगीश्वर सो सुगुरु हैं । इन्द्र, देवादि, चक्रवर्त्यादि

सम्यग्दृष्टी जीवन करि पूजने योग्य हैं। आगे सुगुरु ही का स्वरूप कहिये है—

गाथा—मण्डिन्दी जय सूर्य, वीर्य संकट सहण दो बीसा ।

तण खीणा मण सुखिया, सो होई गुरु तरणताराए ॥ २१ ॥

अर्थ—पंचइन्द्रिय अरु मन, ए महा बलवान हैं। इनके वश इन्द्र, चक्री आदि तीन लोक के राजा होय रहे हैं। जैसे मन-इन्द्री चलावै है तैसे इन्द्रादिक चालै हैं। तातें संसार में ए मन इन्द्रिय ही महा योधा है। तिनके जीतनेकौं यतीश्वर ही महा सूरमा हैं। और कैसे हैं गुरु, बाईस संकट जो परीषह, तिनके देखै ही बड़े-बड़े साहसीन का साहस भयखाय जाता रहै। ऐसे दुर्धर परीषह तिनके जीतवे कौं येही योगीश्वर महा धीरवीर हैं। सो इन परिषहन का स्वरूप आगे कहेंगे, तातें यहां नाहीं कया। फेरि गुरु कैसे हैं? नानाप्रकार तपरूप अगनि में जलया शरीर, सो तन, तपतें महाचीण भया है। वाकी नसें चांम हाइन का जाल रह गया है। तातें तनके तौ चीण हैं अरु मन विषै समताभाव करि अनुपम अमृतपान तें महा सुखी हैं। सो ही गुरु तरण-भारण हैं। ये ही सम्यग्दृष्टिनि करि पूजने योग्य उपादेय हैं। आगे और भी सुगुरु का स्वरूप कहिए है—

गाथा—पंच महावय सहिओ, समदीपण अस्वगयंद बसी करई ।

आवसि षट् सेसो जो सत्त अट्टवीस मूलगुण साहु ॥ २२ ॥

अर्थ—पंच महावत सहित होय, पंचसमिति के रत्नक होय, पंच इन्द्रियरूपी हस्ती कुं बशि करनहारे होय, षट् आवश्यकन में सावधान होय, और जो सात शेष (फुटकर)

गुण के धारक होंग। ऐसे अठाईस मूल गुण जा मुनि कें होंग, सो शुद्ध गुरु हैं ।

भावार्थ—जे जोगीश्वर ध्यान-अध्ययन विषै प्रवीण, जगत गुरु, अठाईस मूलगुण पालवे में प्रमाद रहित होय प्रवर्तै हैं । सो ही मूलगुण यतीश्वर का धर्म है । सो मूलगुण बताइए हैं । महाव्रत पाँच, समिति पाँच, पंच इन्द्रिय वशिकरण, आवश्यकषट्, भूमिशयन, मंजनतजन, बसनत्याग, कचलौच, एक बार भोजन, आसनस्थिति, दंतधोने का त्याग, ए सर्व मिलि अठाईस भए । अब इनका सामान्य स्वरूप कहिए है । प्रथम ही महाव्रतन का सामान्य लक्षण-तहाँ सर्वत्र स्थावर जीवन पै समताभावधरि, जगत का पीर (दुख) हर, परमदयालु, कोमल चित्त का धारी, जगत जीव सर्व आप समानि जानि सर्वजीव की रक्षा करनी, सर्व प्रकार हिंसा का त्याग, सो अहिंसा महाव्रत है । और याही का नाम अभयदान है । कई भोरे जीव जन्मते गौपुत्र के मुखमें मोती सुवर्ण धरि दान देना, ताकौ अभयदान कहै हैं । सो यह उपदेश, लोभ के महात्स्यतै भोरे जीवनकूं लोभी गुरुने बताया है । अभय नामतौ वाकौ कहिए जो ताकूं सर्व भयतै रहित करै । मरणतै राखै, ताका नाम अभयदान है । सो ए अभयदान वाकौ होय जो हिंसा रहित व्रत का धारी होय ॥ १ ॥ और सर्व प्रकार असत्य का त्यागी होय, जिन आज्ञा प्रमाण बोलना, सो सत्यमहाव्रत है ॥ २ ॥ और सर्व प्रकार अदत्तादान जो बिना दिया पदार्थ नहीं लेना, राह पड़ी वस्तु मन वचन काय करि नाहीं लेय, इत्यादिक चोरी का त्याग, सो अचौर्य महाव्रत है ॥ ३ ॥ और सर्व प्रकार स्त्री के विषयन का मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना करि देवस्त्री, पशुस्त्री,

मनुष्यस्त्री, काष्ठ पाषाण की अचेतन स्त्री, इन च्यारि प्रकार स्त्रीन के भोग स्पर्शनादि विषय का त्याग, सो ब्रह्मचर्य महाव्रत है । इहां प्रश्न-जो चेतन स्त्री का त्याग सो शील है । अरु अचेतन स्त्री का भोग त्याग को शील कथा, सो ब्रह्मचर्य महाव्रत हें । सो अचेतन में भोग कहे का है ? ताका समाधान-भो भव्य ! भोग हें सो यथायोग्य मनकरि, वचन करि, काय करि तीन प्रकार हें । चैतन्य स्त्री-भोगतौ तीनों प्रकार करि होय है । सो तुम भले प्रकार जानौ ही हो । और अचेतन स्त्री तैं काय वचन का भोग तौ नहीं वनें है । और मनके भोगकों अचेतन स्त्री कारण है । अचेतन स्त्री कूं देखि हर्ष का होना कि जो यह चित्रांम काष्ठ पाषाण की स्त्री महा सुन्दर है । याका रूप देवांगना समान है । इत्यादिक अचेतन स्त्री कूं देखे चेतन स्त्री का सुमरनि करि हर्ष का होना, सो मन सम्बन्धी तथा कोई प्रकार वचन सम्बन्धी भोग जानना । तातें ब्रह्मचर्य व्रत का धारी अचेतन और चेतन स्त्री का त्यागी जानना । यह ब्रह्मचर्य महाव्रत है ॥ ४ ॥ नो कदाय नव, मिथ्यात एक, संज्वलन की चौकड़ी चार, ये चौदह प्रकार अतरंग परिग्रह का त्याग और धन, धान्य, दासी, दासादि दस प्रकार बाहु परिग्रह ए चौबीस प्रकार परिग्रह का त्याग, सो नगन यतीकें परिग्रह त्याग नामा महाव्रत है ॥ ५ ॥ इति महाव्रत ॥ आगे पंच समिति का स्वरूप कहिग है-तहां योगीश्वर दयाके भंडार जब पृथ्वी विषे विहार करें तब चलते च्यारि हाथ धरती देवतें चलें हें । सर्व जीवन प्रति महा कोमल चित्त का धरनहारा करुणनिधान, धरती देखे कि कोई जीव हमारे तनतें पीड़या नहीं जाय । जैसे काहू का रतन भूमि विषे पड़ गया, सो रतन

शोधवे निमित्त नीची दृष्टी किए, धरती देखता चले । तैसे ही जगत का पीर (दुख) हर, जीवरूपी आप समानि रतन, ताके बचावने के निमित्त देखता चले, सो ईर्या समिति है ॥ १ ॥ और यतीश्वर बचन बोलें, तब महा हित बचन बोलें । ताकूं सुनि अन्य जीव सुखी होय, पुण्य का बंध करैं । ऐसा पाप रहित जिन आज्ञा सहित मिष्ट वचन बोलें, सो भाषा समिति है ॥ २ ॥ और भोजन समय यती भोजन करैं तब मन बचन काय एकाग्र करि भोजन विषै दृष्टी रखैं सो निर्दोष छयालीस दोष टारि [बत्तीस अंतराय, चौदह मलदोष टारि] भोजन करैं । सो भी यती, जगत भोगनतैं उदासीन, तन ममत्व रहित, निष्प्रहता लिए भोजन करैं । सो मुनिका भोजन पंच प्रकार है । सो ही कहिये है । प्रथमनाम-गोचरी, भ्रमरी, गस्तपूरन, दाह शुमन, अंगण । इनका अर्थ-जैसे गैया वनमें चरै सो घास रूखड़ी वृक्षकूं चरै, सो मूलतैं नहीं उपरे (उखाड़े) । उपरि-उपरि तैं चरै । तैसे ही मुनी गृहस्थकूं नहीं सतावै, सहज भ्रमण करि भोजन लेय । सो गोचरी भेद है ॥ १ ॥ और जैसे भ्रमर फूलकूं नहीं सतावै दूरतैं बास लेय, तैसे मुनि गृहस्थकूं नहीं सतावै, गृहस्थ के घर तैं दूरि अंतर गमन करै, यह पड़गाहै तब भोजन लेय । सो भ्रमरी भेद है ॥ २ ॥ और जैसे कोई खाड़ा (गड्ढा) पूरै तब घास, लकड़ी, पत्थर, राख, मिट्टी, धूल जो हाथ आवै, तातें खाड़ा पूरै । तैसेही यतीनाथ बुधारूपी खाड़ा पूरै । सो चाहे तौ भोजन रस सहित होय तथा रस रहित होय । मुनि, योग्य भोजन आचार सहित लेय । पीछे कैसा होय, इनकें स्वादतैं काम नाहीं । बुधारूपी खाड़ा जैसे-तैसे भरै, सो गर्त पूरण है ॥ ३ ॥ और

जैसे घर कूँ अग्नि लगे तब राखि धूलि पानीसे जैसे बनें तैसे बुझावें । तैसे ही मुनिकों नीरस तथा रस सहित चाहे जैसा भोजन मिले, द्रुधा अग्नि बुझावनी । सो याका नाम दाह शमन है ॥ ४ ॥ और गाड़ी नहीं चलै तब तिल तेल घृततैं अँग के चलाय जैसे-तैसे मंजिल (रास्ता) काटि, घर पहुँचै । तैसेही मुनी मोच घर जातैं, तनरूपी गाड़ी पै चलै हैं । सो रूखा-सूखा शीत-उष्ण चाहे जैसा होहु, शुद्ध आहार चाहिये । सो जब द्रुधा का निमित्त जानै तब भोजन का अँगन देय मोच घर पहुँचे, सो अँगण भेद है ॥ ५ ॥ ऐसे यती भोजन करें, सो दोष रहित करें । दोष कैसे, सो कहिए हैं—

गाथा—दोह धियाली रहियो, अंताय तीस दो सुद्धो ॥

दह चव मल दोह हीणो, मुणि भोग्य होइ णिदोसो ॥ २३ ॥

मुनीश्वर का भोजन शुद्ध होय है ।

भावार्थ—यती का भोजन निर्दोष होय, तो लेय हैं । कदाचित् दोष लगे तो अन्तराय करें । सो दोष कैसे सो कहिए हैं । प्रथम छयालीस दोष के नाम—अर्थ कहिए है । तहाँ प्रथम उद्गम दोष सौलह, सो दाता के आधीन हैं । इनकी रखा दातार के आधीन है । इनकी सावधानी दातार करें, नहीं तो दातार कौं दोष लागै । तिन सोला के नाम—तहाँ मुनि के निमित्त भोजन करें (बनावें), तो दाताकौं दोष लागै । याका नाम उरिष्ट दोष है ॥ १ ॥ तहां आगे भोजन किया होय, अरु मुनिकौं आये जानि, उस भोजनकौं अल्प

जानि, तामें और अन्नादि मिलाए, मुनीकों भोजन देय, तौ दाताकों दोष लागै । याका नाम साधिक (अथधि) दोष है ॥ २ ॥ और मनीश्वर कौ अप्राशुक जो सचित भोजन देय, तौ दाताकों दोष लागै, याका नाम पूर्ति कर्म दोष है ॥ ३ ॥ और केई असंयमी की भाँति मनीकों भोजन देय तौ दाताकों दोष लागै, याकानाम भिश्र दोष है ॥ ४ ॥ और जिस पात्र में भोजन किया (बनाया) था, तातें काढ़ि और पात्रनि में धरि, मुनीकों भोजन देय, तौ दाताकों दोष लागै । याकानाम स्यापिमन्यस्त दोष है ॥ ५ ॥ और केई व्यंतरादिक देवन के निमित्त भोजन किया होय, तामें मुनिकों दान देय, तौ दाताकों दोष लागै । याका नाम बलिदोष है ॥ ६ ॥ और कालकी हीनता, अधिकता तथा भोजन का समय चूकि पड़गाहना, तथा काल जो दुर्भिक्ष ताके योग करि जो सस्ता धान होय, सो उसका मनीकों भोजन देय । तथा आपकूं आकुलता जानि शीघ्र-शीघ्र भोजन देय । तथा धीरे-धीरे भोजन देय । ऐसे काल की हीनता-अधिकता करि यथायोग्य भोजन नहीं देय, तौ दाता कौ दोष लागै । याकानाम प्राभुतक दोष है ॥ ७ ॥ मुनि महाराज के घर आने पर, भाजनों का अन्य स्थान पर ले जाना, वलेंनों का भस्मसे मांजना, जलसे धोवना, तथा मंडप का उघाड़ना, दीपक का उद्योत करना, सो प्राहुष्कर नामा दोष है ॥ ८ ॥ और मनीश्वर कौ भोजन के निमित्त आए जानि, तत्काल ही अपना सचित द्रव्य व अचित्त द्रव्य देय करके आहार कौ मोलि ल्याय, साधुकों आहार देवै, वा मंत्र तंत्र विद्या परकूं देय भोजन बनवायकें मुनिकों दान देय, तौ दाताकों दोष लागै । याकानाम क्रीत

दोष है ॥ ६ ॥ और अपनी शक्तितो नहीं, परन्तु पराया कर्ज लेय मुनि कौ भोजन देय, तो दाताकूं दोष लागै, याकानाम प्रामित्य दोष है ॥ १० ॥ और अपने घरमें हीन अन्न था जो जवारि कोहूं, सो तिनकूं बदलाय तंदुल गेहूं लाय मुनीकौ दानदेय, तो दाताकौ दोष लागै, याकानाम परिवर्तित [परवर्त] दोष है ॥ ११ ॥ अन्य ग्रह, अन्य ग्राम, खदेश व अन्य देश से आये हुए भोजन को, दाता मुनिको पड़गाह करके देय, तो दोष लागे ! ताका नाम अभिघट [अभिहत] दोष है ॥ १२ ॥ और यतिकौ पड़गाह लाये, कोई बस्तु किसी पात्र में थी ताका मुख बंधा था ताका मुखखोलि, मुनिकौ दान देय, तो दाताकौ दोष लागै। याका नाम उद्दिभन्न दोष है ॥ १३ ॥ और मुनी आए पीछे, कोई बस्तु उपरले खंड है लखूं, लाय मुनिकौ भोजन देय, तो दाताकौ दोष लागै, याकानाम मालागेहण दोष है ॥ १४ ॥ और श्रावक कूं तो मुनीदान देवे की वांछा नहीं, परणामण में भक्ति नहीं। परन्तु राजा, पंच, नगर के लोक धर्मात्मा हैं, सो राजपंच के भय करि लोक दिखावने कूं मुनिकौ दान देय, तो दाताकौ दोष लागै। याका नाम आच्छेद दोष है ॥ १५ ॥ अनिष्ट [निषिद्ध] दोष दो प्रकार है। एक ईश्वर दूसरा अनीश्वर। तहाँ घर का मल्लिक तो होय परन्तु मंत्री आदि के आधीन होय, सो सारत्र ईश्वर है। और जो मंत्री आदि के आधीन न हो सो असारत्र ईश्वर है। और जो मंत्री आदि के आधीन न होकर उनसे सलाह लेकर कार्य करता है सो सारचासारत्र ईश्वर है। इस प्रकार के ईश्वर से प्रतिषिद्ध आहारको देना, सो ईश्वर निषिद्ध दोष है। और जाका घर-धनी तो नहीं, और ही आय दान देय, तो दाताकौ दोष लागै। याकानाम अनीश्वर निषिद्ध

दोष है ॥ १६ ॥ इनका जतन दाता करै ॥ यह उद्गम दोष कहे ॥ आगे सोलह उत्पादन दोष है । सो पात्र के आधीन हैं । सो ही कहिए हैं । तहाँ मुनीश्वर दाता के घर भोजनकों जाँप, ताके बालकनकूं धाय की नाईं रसावैं । सिंगरादि करौवैं । ती यतीकों दोष लागै । याकानाम धात्री दोष है ॥ १ ॥ और यतीश्वर भोजनकों दाता के घर जायकैं, ताकों संधी व दूरदेश के समाचार कहैं, तौ पात्रकों दोष लागै । याकानाम दूत दोष है ॥ २ ॥ और मुनीश्वर दाताकूँ निमित्तराज्ञादि अतिशय बताय भोजन करै, तौ यतीश्वर कौं दोष लागै, याकानाम निमित्त दोष है ॥ ३ ॥ और मुनीश्वर दाता के घर जाय, आज्ञाविका की बात कहैं, जो आज काल भोजन का निमित्त अल्प है, इत्यादिक कहि भोजन करै, तौ मुनीश्वरकौ दोष लागै । याकानाम आजीव दोष है ॥ ४ ॥ और यतीश्वर दाताके घर भोजनकों जाय, दाता के सुहावती बात कहे, भोजन लेंय । तौ मुनीकों दोष लागै । याकानाम विनयक दोष है ॥ ५ ॥ और मुनि दाता के घर भोजन कौं जाय, नाड़ी वीधकादि औषधि बताय भोजन करै, तौ मुनिकौं दोष लागै । याकानाम चिकित्सा दोष है ॥ ६ ॥ और जहां मुनीश्वर भोजन समय कोई पै कोप करि भोजन करै, तौ यतीकों दोष लागै । याकानाम क्रोध दोष है ॥ ७ ॥ और मुनि आपकूँ उत्तम राजवंश का जानि दाता के घर मान सहित भोजन करै, तौ यतीकों दोष लागै । याकानाम मान दोष है ॥ ८ ॥ और यतीश्वर अपने चित्त की गूढ़ वार्ता कोईकौ नहीं जनावता भोजन करै, तौ यतीकों दोष लागै । याकानाम मायादोष है ॥ ९ ॥ और यती भले भोजनकों रुचि सहित करै, तौ मुनिकौं दोष लागै । याकानाम लोभ दोष है ॥ १० ॥ और मुनिराज, दाता के घर

जाय भोजन क्रिये पहले, दाता की स्तुति करें, तो यतीकों दोष लागें। याका नाम पूर्व स्तुति दोष है ॥ ११ ॥ और यतीश्वर भोजन लिये पीछे दाता की स्तुति करें, तो सुनीकों दोष लागें। याकानाम पश्चात् स्तुति दोष है ॥ १२ ॥ और यतीश्वर श्रावकनकों पढ़ाय भोजन करें, तो यती-हो' दोष लागें। याकानाम त्रिधा दोष है ॥ १३ ॥ और यती मंत्र, तंत्र, जंत्र, टोना, जादू इन आदि आंक अतिशय अपने श्रावकनकों बताय, तिनके भोजन करें, तो सुनीकों दोष लागें। याकानाम मंत्रा दोष है ॥ १४ ॥ और मुनीश्वर गृहस्थन कू' नेत्रा को अंजन, पेट रोग कू' चूशन बताय, भोजन लेंय, सो चूर्णा दोष है ॥ १५ ॥ और ऋषीश्वर श्रावकन हो वशीभूत करि मंत्रादि बताय भोजन करें, तो यतीकों दोष लागें। याका नाम मूल कर्म (वश्यकर्म) दोष है ॥ १६ ॥ यह षोडस दोषों की यती सावधानी रखें, नहीं तो मुनिकों दोष लागें, यती का पद कलंक पावै। ऐसे सोलह उपादन दोष हैं।

आगे ऐषणादोष दश कहिए हैं। भोजन करते ऐसा सन्देह, उपजै जो यह भोजन शुद्ध है, अक [अथवा] अशुद्ध है। ऐसा सन्देह होतें भोजन करें, तो यतीश्वर को दोष लागै याका नाम शंकित दोष है ॥ १७ ॥ और यती दाताके हाथ चीकने देखें तथा बासन चिकने देख, तो भोजन नहीं लेंय, अरु लेंय तो यती को दोष लागै। याका नाम मृञ्जित दोष है ॥ १८ ॥ और सचित्त वस्तु तें व भारी अचित्त वस्तु तें भी ढांकी जो भोजन वस्तु सो यती नहीं खाँय, खाँय तो सुनीकों दोष लागै। याका नाम पिहित दोष है ॥ १९ ॥ सचित्त पृथिवी, जल, अग्नि, वनस्पति, बीज तथा त्रस जीव के ऊपर धरथा हुआ आहार मुनि नहीं गृहण करें, यदि करें तो याका

नाम त्रिचिंत दोष है ॥ ४ ॥ और सूतक के घर, रोगी के हाथ का, वृद्ध बालक नपुंसक गर्भ सहित स्त्री इनके कार्त्तै भोजन नहीं लेंय, और जलती अग्नि कौं बुभावती देखै; तथा स्त्री कौं बालक चुखाती, बालक कौं आंचल से छुटावती देखै; तौ भोजन नहीं करै । करै तौ दोष लागै, याका नाम दायक दोष है ॥५॥ जो भोजन पृथ्वी, जल, हरितकाय पत्र, पुष्प, फल, बीज इत्यादिक करि मिल्या होय, सो मिश्र दोष सहित है ॥ ६ ॥ भय से अथवा आदर से वस्त्रादिक को यत्नाचार रहित खींच कर जो मुनीश्वर को आहार देना, सो व्यवण [साधारण] दोष है ॥ ७ ॥ और जा वस्तु का वर्ण नहीं फिरया होय, अधकच्ची वस्तु होय, सो यतीश्वर नहीं लेंय, याकूं लेंय तौ दोष लागै । याका नाम अग्रिणत दोष है ॥ ८ ॥ और यती भोजन समय दाता के हाथ व तौला, भरयाई, हांडी तथा और पात्र, खिचड़ी तै, तथा व्यंजन तिरकारी तै लिपटे देखै तौ गुरुनाथ भोजन नहीं करै । करै तौ दोष लागै । याका नाम क्षिप्त दोष है ॥९॥ जो हाथ की चंचलता कर छाछ, घृत, दुग्धादि का भरना अथवा छिद्र सहित हस्तनिकर बहुत भोजन तो गिर जाय अर अल्प ग्रहण में आवे, अथवा हस्तपुट को पृथक करके भोजन करना, सो त्यक [छोटक] दोष है ॥ १० ॥ ए दश ऐषणण समिति के दोषहैं ।

आगे च्यारि खेरीनि [फुटकर] दोष अथवा भुक्ति दोष कहिए हैं । जहाँ शीत उष्ण वस्तु मिलाए सुख निमित्त खावना, ताका नाम संयोग दोष है ॥ १ ॥ और भोजन का प्रमाण तथा काल का प्रमाण ताकौं उलंघिकें भोजन करै, तौ यतीकौं दोष लागै । याका नाम

प्रमाण दोष है ॥२॥ और भला भोजन, षट् रस सहित मिष्ट भोजनकों, रति सहित स्वाय खुशी होय दाता की सुश्रूषा करें, तो मुनीश्वरकों दोष लागें, याका नाम अंगार दोष है ॥ ३ ॥ और यतीकों रुखा-सूखा, रस रहित, प्रकृति विरुद्ध भोजन मिले तो अरुचिसौं स्वांय, तो यती कौं दोष लागै । याका नाम धूम दोष है ॥४॥ ए च्यारि खेरीज हैं । ऐसे उद्गम सोलह, उत्पादन सोलह, ऐषणा दश, खेरीज च्यारि । सब मिलि छयालीस दोष भए । इन टले शुद्ध भोजन हो है । इति छयालीसदोष ॥ आगे बत्तीस अन्तराय कहिए हैं । जहाँ मुनि भोजन करते कोई काकादिक जीव बीट (मल) करता देखें, तो भोजन तजें । याका नाम काक अन्तराय है । १ । गमन करते साधु के पगमें अमेध्य जो (विष्टा) मल लग जाय, तो भोजन नहीं करें । याका नाम अमेध्य अन्तराय है । २ । और मुनिके भोजन करते वमन होय जाय तो, भोजन तजें । याका नाम छर्दि अन्तराय है । ३ । और मुनीश्वर को भोजन के लिये गमन करते समय कोई रोक देवे, तो भोजन तजें । याका नाम रोधन अन्तराय है । ४ । और भोजन समय मुनि आपकें तथा परकें लोहू चार अंगुल या अधिक बहता देखें, तो भोजन तजें । याका नाम रुधिर अंतराय है । ५ । साधु दुःख शोकादिकतें आपके अश्रुपान देखें, अरु समीपवर्ती जननका मरणादि कर अति रोदन-विलाप श्रवण करें, तो भोजन तजें । याका नाम अश्रुपात अन्तराय है । ६ । और भोजन करते दातार तथा पात्र कोई प्रमाद बशाय, जंघा नीचे का अङ्ग छीवै, तो यती भोजन तजें । याका नाम जाबन्धः परामर्श दोष है । ७ । जानु प्रमाण तिर्यग् निबिस काष्ठादि का उल्लंघन करना । सो जानुव्यतिक्रम अन्तराय है । ८ । और यती

भोजन करते हैं कोई मनुष्यको नाभि नीचे मस्तकको नवाय निकलता देखें, तो यती भोजन तर्ज याका नाम नाभ्यधोनिर्गमन अन्तराय है । ६ । और मुनि भोजन समय तर्ज वस्तु का ग्रहण करें, तो भोजन तर्ज । याका नाम प्रत्याख्यात सेवन अन्तराय है । १० । और भोजन करते यती सामने, दूसरेसे कोई जीव मुवा [मरा] देखें, तो भोजन तर्ज । याका नाम जंतुबध अन्तराय है । ११ । और भोजन करते काकादिक जीव ग्रस लेजाय, तो यती भोजन तर्ज । याका नाम काकादि पिण्डग्रहण अन्तराय है । १२ । और भोजन करते पात्र के हाथतें ग्रासपिंड भूमि में पड़े, तो यती भोजन तर्ज । याका नाम पिण्डपतन अन्तराय है । १३ । और साथ के हाथ में जीव स्वयं आकर मर जाय, तो भोजन तर्ज । याका नाम पाणिजंतु वध अन्तराय है । १४ । और भोजन समय यती आमिष [मांस] व मुर्दा देखें, तो भोजन तर्ज । याका नाम मांसादि दर्शन अन्तराय है । १५ । और भोजन समय कोई उपसर्ग होय तो यती भोजन तर्ज । याका नाम उपसर्ग अन्तराय है । १६ । और भोजन करते समय यतीके दोनों पांव के बीच में होय, पंचेन्द्रिय जीव कोई गमन करता मुनि जानें, तो भोजन तर्ज, याका नाम पंचेन्द्रिय जीव गमन अन्तराय है । १७ । और भोजन करते दाता के हाथतें भूमि में पात्र पड़े, तो भोजन यती नहीं करें । याका नाम भाजन संपात अन्तराय है । १८ । और भोजन करते मुनीश्वर अपना मल खिरया जानें, तो भोजन नहीं लेय । याका नाम उच्चार अन्तराय है । १९ । और भोजन करते यति आप के मूत्र खिरया जानें, तो अन्तराय होय । याका नाम प्रस्रवण अन्तराय है । २० । और भोजन समय मुनि प्रमाद वशाय भूल में, शूद्र के घर में

प्रवेश कर जाँय, तो अन्तराय करै, याका नाम अभोज्य ग्रह प्रवेश अन्तराय है। २१। और यती का मूर्छा कर पतन हो जाय, तो अन्तराय करै। याका नाम पतन अंतराय है। २२। और भोजन समय कर्म करि, भूलिकें तथा प्रमाद तैं तथा तनकी हीन शक्तितैं कबहुँ मुनि वैठि जाँय, तो अन्तराय होय, याका नाम उपवेशन अन्तराय है। २३। और भोजन करतैं कोईकौं कुत्ता, बिल्ली काटिता देखितैं भोजन तजै। याका नाम सदंश दृष्ट अन्तराय है। २४। और भोजन पहलै सिद्ध भक्ति के पश्चात् करतैं भूमिश्रुं तो अन्तराय है। याकानाम भूमि स्पर्श अन्तराय है। २५। और भोजन करतैं मुनीश्वर स्वतः कफादिक का निधीवन करै, तो भोजन तजै याका। नाम निधीवन अन्तराय है। २६। और भोजन समय मुनि अपने उदरतैं कृमि खिरी जानैं, तो अन्तराय करै। याका नाम कृमिगमन अन्तराय है। २७। और भोजन समय दाता के बिना ही दिष्ट प्रमाद योगतैं कोई भोजन यती अङ्गीकार करै, तो भोजन तजै। याका नाम अदत्तग्रहण दोष है। सो अन्तराय है। २८। खड्गादिक तैं साधु का कोई घात करै वा अन्यका घात करै, तो अन्तराय होय। याका नाम शस्त्रप्रहार अन्तराय है। २९। और भोजन समय मुनिनाथने नगर में जाते, नगर में अग्नि लागी देखी, तो भोजन तजै, याका नाम ग्रामदाह अन्तराय है। ३०। और भोजन कौं नगर में जाते कोई पड़ी वस्तु पावतैं ग्रहणकरै तो भोजन तजै, याका नाम पादग्रहण अन्तराय है। ३१। और भोजनकौं नगर में जाते प्रमाद वशय कोई राह पड़ी वस्तु हाथतैं छीवैं तो भोजन तजै, याका नाम करग्रहण अन्तराय है। ३२। ऐसे जगत का गुरु शरीरतैं मोहका तजनहार, संसारीक सुखतैं उदास,

इन्द्रिय जनित आनंद तें निष्प्रह ए बत्तीस अन्तराय भोजन समय टालें, तब शुद्ध भोजन होय है। और चौदह मलदोष और टालें, तिनके नाम कहिए है—नल, रोम, मृतक जीव, शङ्ख, गेहूँ—जब अन्न के वाद्य-अभ्यन्तर अत्रयव, पक्व रुधिर, तिलादिक के सूक्ष्मअवयव, चाम, रुधिर, आसिष, जंगने योग्य बीज, फल जाति, आदादि कंद (अदरकआदि), मूलादि मूल, ऐसे चौदह मलदोष हैं सो मुनि के भोजन में आवें तौ, तथा केईक देखें तौ, वे भोजन तजें। ऐसे छयालीस दोष, बत्तीस अन्तराय और चौदह मल दोष-टालें। तब बीतरागी गुरु का शुद्ध भोजन होय है। याका नाम तीसरी ऐषणा समिति है ॥३॥ और आदान तौ नाम लेने का है, अरु निचेपण नाम धरवै का है। सो पुस्तक, पीछी, कमण्डल, शरीर, इन कूं जहां धरै सो निर्जीव जगह देखि धरै। इनको उटावै, तब जतन तें उटावै। सो आदाननिचेपण समिति है ॥४॥ और यति तन के मल—मूत्र सो निर्जीव भूमि देखि नाखें (डालें), सो प्रस्थानी [व्युत्सर्ग] समिति है ॥५॥ ए पांच समिति कहीं। आगे पंचेन्द्रिय वशीकरण कहे हैं। सो तहां स्पर्श के आठ विषय हैं। तिन आठ का निमित्त मिलै, राग-द्वेष नहीं करै सो स्पर्शन इन्द्रिय विजयी साधु कहिए ॥ १ ॥ और रसना इन्द्रिय के पांच विषय हैं। सो इन पांच का निमित्त मिलै, तहां राग-द्वेष नहीं करै, सो रसना इन्द्रिय विजयी साधु कहिए ॥ २ ॥ और घ्राण इन्द्रिय के विषय दोय हैं। तिनका निमित्त मिलै, रागी-द्वेषी नहीं होय, सो घ्राण इन्द्रिय विजयी साधु कहिए ॥ ३ ॥ और चक्षु इन्द्रिय के पंच विषय हैं। तिनका निमित्त मिलै रागी-द्वेषी नहीं होय, सो चक्षु इन्द्रिय विजयी साधु कहिए ॥ ४ ॥ और श्रोत्र इन्द्रिय

के तीन विषय हैं। तिनका निमित्त मिले, रागी-द्वेषी नहीं होय, सो श्रोत्र इन्द्रिय त्रशीकरण (विजयी साधु) कहिए है ॥५॥ ऐसे पंच इन्द्रियन के विषय का निमित्त मिले, रागी-द्वेषी नहीं होय, सो पंचेन्द्रिय विजयी साधु हैं। बहुहि आवश्यक षट् का स्वरूप कहिए है। सो प्रथम ही सामायिक आवश्यक कहिये है—

गाथा—शाम स्थापण दब्बो, खेरो कालेय भाव सम्मायो।

एसड भेय सुणिंदो, अह गित्त धारणेय आवसियो ॥

ऐसे सामयिक के षट् भेद हैं। नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। अब इनका अर्थ सामान्य करि बताइए है। तहां इष्ट पदार्थ, राग, रंग, गीत, नृत्य, रूप, रतन, कंचन, सपूत पुत्र, भाई, माता, पिता, राज इन आदिक वस्तु के नाम सुनि राग नहीं करना, सो नाम सामायिक है। तथा शत्रु, अविनयी, दुराचारी इत्यादि खोटे नाम सुनि द्वेष नहीं करना, सो नाम सामायिक है। तथा ऐसा विचारना कि जो मैं सामायिक करौं हों, इत्यादिक भावना, सो नाम सामायिक और मनुष्य, पशु तथा मिट्टी, काष्ठ, पाषाण के मनुष्य पशून के नाना प्रकार आकार देखि, ऐसा नहीं विचारना कि ए भला है, ए भला नहीं। तथा बावड़ी, कूप, सरोवर, मंदिर आदि देखि राग-द्वेष भले-बुरे नहीं कल्पना, सो स्थापना सामायिक है। और चेतन, अचेतन, द्रव्य-पदार्थ देखि राग द्वेष नहीं करे, तथा कोई भव्यात्मा द्रव्यसामायिक के सर्व पाठ जानने-बारा संख्या समय सामायिक करवे को पदुमासन तथा कायोत्सर्ग तनकी मुद्रा किए तिष्ठे है।

ताका चित्त वशीभूत नहीं, सो अनेक जगह भ्रमण करे है। अरु पाठ शुद्ध पढ़ता लिखे है सो जीव तथा शरीर सामायिक रूप है, ताकूं द्रव्य सामायिक कहिए। और स्वर्ग, नरक, पाताल, मध्यलोक के अनेक द्वीप-समुद्र, अढ़ाई द्वीप विषे लिखते आर्य-मलेच्छ क्षेत्र, वन, बाग, पर्वत, इत्यादिक जो सुख-दुख रूप शुभाशुभ देश, ग्राम, क्षेत्र तिन में रागद्वेष नहीं करना, सो क्षेत्र सामायिक है। और वसंतादि षट् ऋतु तथा शीत, उष्ण, वर्षाकाल, तथा शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष, तथा दिन, रात्रि तथा वार, नक्षत्रादि ए शुभाशुभ देखि इनमें रागद्वेष नहीं करना। तथा उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी तथा प्रथम, दुजा, तीजा, चौथा, पंचमा, छठा काल, इन सब कालन की प्रवृत्ति विषे शुभाशुभ नहीं होना, रागद्वेष नहीं करना, सो काल सामायिक है। और सामायिक करते जीव-अजीवादि तत्वन में तो उपयोग की प्रवृत्ति, शरीर की एकाग्रता-निश्चलता, और मिथ्यात प्रमाद के अभाव तें शुद्ध समता रस भीजते भाव, और सामायिक करते वचन, मन, काय इनकी एकता सहित सामायिक ही विषे भावन की प्रवृत्ति, सर्व जीवन तें स्नेहभाव, सर्व की रखाभाव, व्रत संयम की बढ़वारी रूप परणाम, धर्म शुल्कध्यान मई भाव चेष्टा, सो भाव सामायिक है। सो इन षट् भेद रूप सामायिक का धरनहारा, शुद्ध भावन सहित, जगत गुरु, मुनीश्वर, षट् काय का पीर हर, सो सदीव सर्वकाल सर्व संयम का धारी गुरु के सामायिक आवश्यक है ॥१॥ और घटीश्वर के अरहंत-सिद्ध की बारंबार स्तुति, सो स्तवन आवश्यक है ॥२॥ और अरहंत सिद्ध को बारंबार नमस्कार रूप मन बचन काय, सो बंदना आवश्यक है ॥३॥ और कोई

प्रमाद वशाय (वश) संयमकों दोष लागा होय; तो ताकों यादि करि ताके दूर करवें कौ क्रिया करनी, सो प्रतिक्रमण आवश्यक है ॥ ४ ॥ और पाप क्रिया का त्याग सो प्रत्याख्यान आवश्यक है ॥५॥ और तहां शरीर तें मोह रहित होय प्रवर्तना, ध्यान रूप होना, तन त्याग रूप उदास भावना, कायोत्सर्ग आसन करि तिष्ठना, सो कायोत्सर्ग आवश्यक है ॥ ६ ॥ ऐसे महाव्रत, समिति, पंचेन्द्रिय वशीभूतकरण, षट् आवश्यक, सात खेरीज गुण ऐसे अष्टविंशति मूल गुण की रत्ना रूप सदीव प्रवर्तना, सो गुरु बंदने योग्य हैं ।

इति श्रीसुदृष्टितरंगिणी नाम ग्रन्थ मध्ये अठ्ठाईस मूल गुणन में ऐषणा समिति में

छयालीस दोष, बत्तीस अन्तराय, चौदह मलदोष रहित शुद्ध ऐषणा समिति सहित गुण वर्णनो नाम अष्टमपर्व सम्पूर्णम् ।

आगे भी मुनिधर्म की प्रवृत्ति है । तहां तेरह प्रकार चारित्रि-उत्तमधर्म, सो पंच महाव्रत, पंच समिति, इनका स्वरूप तो उपरि कहि आए हैं । और तीन गुप्ति, तिनका स्वरूप कहिय है । जहां मनका चित्तवर्तन होय, सो जिन आज्ञा अनुसार होय । सर्व जीवन कूं सुख रूप, प्रमाद रहित मनका विचार अपने अभिप्राय बिना और रूप नहीं होय, सो मन बशी जानना । याही को नाम मनगुप्ति है । और जहाँ बचन का बोलना सो स्वपर-हितकारी जिन आज्ञा समाप्ति बोलना, आत्मा के अभिप्राय बिना प्रमाद बचन नहीं बोलना; सो प्रमाद रहित सत्य जिन आज्ञा अनुसार कहना, सो बचन बशी जानना, याही का नाम बचन गुप्ति है । और

जहाँ कार्यतैं चालना सो समिति सहित चालना, अपने आंगोपांग चंचल करना सो जिन आज्ञा अनुसार करना, महा दया भावन सहित शक्ति मुद्रा कर रहना, अशुभ तनकी शुश्रूषा रूप नहीं रहना, अपनी काय करि कोई प्राणी भय नहीं करै, सो मुद्रा बनाय तिष्ठकै रहे । आत्मा के अभिप्राय बिना कायक्रिया प्रमाद तैं नहीं करना, सो काय का बशी करना है । याही का नाम काय गुप्ति है । ऐसे तेह प्रकार चरित्र जानना । इस चरित्र सहित जे मुनि होय, सो गुरु सत्य जानना । येही गुरु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन त्रय सहित हैं । सो सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र का स्वरूप तौ उपरि कहि आए हैं । अरु सम्यग्ज्ञान का स्वरूप कहिए है । सो सम्यग्ज्ञान पांच प्रकार का है । जिन आज्ञा अनुसार स्वरूप पदार्थन का स्वभाव जानना, सो सम्यग्ज्ञान है । इनका स्वरूप आगे कहेंगे, तहां तैं जानना । ऐसे शुद्ध तनत्रय का धारी योगीश्वर सम्यग्दर्शन का गुरु है, पूज्य योग्य है । ये ही गुरु महाधीर, कर्मशत्रु के जीतवे कूं महा सामंत, तन ममत्व के त्यागी, जगत गुरु, कर्मशत्रुन के किए महायोर परीषह तिनके सहवें कूं साहसी हैं । ते परीषहन के भेद बाईस हैं । सी ही कहिए हैं—

गाथा—छुद तिस सीतय उसणऊ, दंसा एगणाय अरतितीय चज्जाए ॥
 आसण सयण कुवयणं, बधबंधा जाचमालाभौ ॥ २४ ॥
 गद तण फासय मल्लयो, सबकारो पुरुसकार पण्णाय ।
 अण्णणोय अदसणं, सब्बे बाबीस मुण सहधीरा ॥ २५ ॥

शुभार्थ—बुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमसक, नगन, अरति, स्त्री, चर्या, आसन, शयन, दुर्बचन, बधबंधन, याचै नाही, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार—पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, ए बाइस उपद्रव हैं। अब इनका अर्थ कहिए है। तहां मुनीश्वर नाना उपवास के पारणे को भोजन समय नगर में जाँय अरु तहां अन्तराय होय, तौ यती व्रत का लोभी, पीछा बनकूं जाय। बुधातैं तन महावीण होय परन्तु जगतगुरु, परणति खेद रूप नहीं करै। अन्न के सहाय बिना तनने अपनी सत्ता छोड़ दई, परन्तु यतीने अपना मनका पुरुषार्थ नहीं तजा, सो शिथिल भया शरीर ताकूं अपने पुरुषत्व करि यथावत उचित क्रिया चलावते भए। जैसे कोई दीपान्तर का जानेहारा सेठजी कर्णरथ पै चढ्या गमन करै है, सो कहीं—कहीं पर्वतन की घाटी बिकट पत्थरन सहित आवै। तहाँ रथकूं जीर्णजानि जतनतैं साधि, दीपान्तर पहुँचै। तेसे यती मोच दीप का चलनेहारा, तन रूपी रथपै चढ़ि के जाय है। सो कहीं बुधा परीषह रूपी घाटी आवै है तहां महा उदासीन व्रत का धारी अपनी साहस वृत्ति कर बुधा परीषह कूं जीतै, सो बुधा परीषह विजयी साधु कहिए। १। और तहां जे गुरु नाना तप उपवास दुर्धर करते, जेठ मास के दीर्घघामनि का निमित्त पाय भई जो तन विषैं तपन की ज्वाला, अरु ऐसी ऋतु में भोजनकौ नगर में गए, तहाँ प्रकृति विगोधी दाहकारी भोजन का निमित्त मिल्या। तथा मासोपवासी कौ नगर में अन्तराय भई। ताके निमित्त तैं बधी (बढ़ी) जो तनमें तृषा की वेदना, ताके निमित्त पाय सर्व शरीर अग्निवत तपि चला, नेत्रनकें आगे तमारे आवनें लगे, तारागनसी (चिनगरीसी) नेत्र पै दृटिनै लगी, लोचन फिरने लगे, इत्यादिक

भई जो तृषा की बाधा, ताकों सहते धीर साधु भीतरागी मुनी खेद भाव नहीं करें । ताकूँ
 तृषा परीषह विजयी साधु कहिए । २ । और तहाँ राज अवस्था में शीत की बाधा मेटवें
 कौँ अनेक उपाय करते अग्नि, रुई, रोम, शाल, दुशाले, रजाई, कोमल स्त्री के तनका उष्ण
 स्पर्श, अनेक गर्म मेवा, भोजन और औषधादिक रस भोगना । और अनेक महलन के
 यर्भनके अन्दर सोना इत्यादि एहस्थ अवस्था में तन के जतन करते, सो अब यतीपद
 विषे नदीतट, चोपट, बन, इत्यादिक शीत के स्थान तिनमें तिष्ठतें योगीश्वर समता रस
 पीबते, ध्यान अग्नि की महिमा विषे तपते, शीत की बाधा नहीं गिनै, सो शीत परीषह विजयी
 साधु कहिए । ३ । बहुरि समता रस अमृत के स्वादी यतीश्वर, तपकरि भया जो तन चीख
 ताकरि तन की शोभा अरु ज्ञान शोभा प्रगट करी ऐसे तपज्ञान भण्डार यती, चैत्र वैशाल
 ज्येष्ठ इन मासन के घामनि करि सूखि गए हैं नदी सरोवर के नीर, अरु बनके वृक्षन के पत्ता
 अरु कूप बावड़ीन के जल नीचे बैठि गए । और पृथ्वी, पर्वत, अग्निवत तप चले । बन बाग
 शोभा रहित होय गये । ऐसे दुर्धर (घोर) घामन में अनेक बनवर जीव अपने-अपने
 स्थानन में, बसन तजि तिष्ठ रहे । केईक पशु वृक्षन की छाया में तिष्ठ रहै हैं । मार्ग चलन-
 हारे पंथीजन मनुष्य, सो भी मार्ग तजि बैठि रहे हैं । ऐसे घामन विषे योगीश्वर, पर्वतन के
 शिखरन पै, शिखान पै, समता सुधारस पीवने हारे । सुखतै अडोलशरीर करि तिष्ठते, नहीं हे
 पराणति में खेद जिनके, ऐसे यतीश्वर सो उष्ण परीषह विजयीसाधु कहिए । ४ । और वर्षाकाल
 विषे वर्षा का निमित्त पाय, वृक्षन के नीचे डांस, मसक, विच्छू, कानलजूरे, आदिक दुख

के उपजावन हारे जीव, मुनि के तनकूं उपद्रव करें हैं । तिन यतीन के तनकों काटें हैं । तनकें लिपटें हैं । तिन धाधा के आगे, जगत का पीर हर, दया भरडार, तनकों नहीं हिलावे हे । ऐसा बिचारै हे जो मेरा तन चंचल भया तौ ए हीन शक्ति के धारी दीन जीव, भय पावेंगे । तथा दीन जीवनकी घात होय तौ हिंसाका दोष उपजैगा, ऐसा जानि तिन दीन जीवन की रजा कूं धीर-धीर अपनी काय निश्चल करि बाधा सहता काशर भाव नहीं करें, सो दंशमशक परीषह विजयी साधु कहिए । ५ । और जे ग्रहस्थ अवस्था में आप चक्री, कामदेव, मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वरादि बड़े पदधारी राज सम्पदा में, तनमें अनेक श्रृंगार करते, तनक भी शरीर उघड़ता तौ लज्जाकों धरते, अपने तनकी शोभा आपही देखि-देखि देवन का रूप अल्प मानते महाभोगी, शरीर के अङ्ग-उपांग उघड़तै शंका करते, सो ही अब संसार की दशा विनाशीक जानि, सर्व राज-सम्पदा चपलासी (विजलीसी) चपल जानि, तातें ममत्व छोड़ि नग्न अवस्था धारि, निशंक, निर्विकार पद धरि, जगत शंकाकूं छोड़ि नग्न पद धारते भए । सो नग्न परीषह विजयी साधु कहिए । ६ । और जे वीतरागी, इन्द्रियतकों अनेक अनिष्ट सामग्री मिलै भी चित्त अगति रूपी नहीं करें, सो अरति परीषह विजयी साधु कहिये । ७ । और जो निर्विकार यती देवाङ्गना, मनुष्यनी, तिर्यञ्चनी, काष्ठ-पाषाण-चित्राम की सुन्दर पुत्तलिकायें ए चेतन-अचेतन ह्यारि प्रकार की स्त्रीन का निमित्त मिलै रागद्वेष नहीं करें । तहां कोई देवांगना तथा विद्याधरी आय यती पै अनेक हाव-भाव, विनय, मंदहास्य, नेत्रनतै सरगता बताय यती कों विकार उपजावे, तौ भी यह ज्ञान सम्पदाकाधारी सुमति रूपी सबी

करि जान्या है मोक्ष स्त्री का स्वरूप अरु सुख तिननै सो यती मोक्ष स्त्री अनुरागी इन
 ध्यारि जाति स्त्रीन के शुभाशुभ देखि रागद्वेष नहीं करै सो स्त्री परीषह विजयी साधु
 कहिए । ८ । और राज अवस्था में जे रथ, पालकी, घोटकादि की स्वारी करते । पांवन
 कबहुं नहीं चलते सो अत्र वही सुकमाल सत्संग के निमित्त पाय सर्वसम्पदा विनाशीक जानि
 सर्व वाहन की स्वारी तजि नगन अवस्था धरि एकाएक वनविषै पगप्यादे फिरै हैं । सो
 बिहार करतै कोमल पावन में कंटक, तिनका पाषाण खण्ड कठिन धरती चुभती भई ।
 ताकरिपावन में लधिर धारा चलती भई । ताकरि भी यती समता रसका भस्मा धीर बीर
 साहसी संयम का लोभी खेद नहीं लेता भया । सो चर्या परीषह विजयी साधु कहिये । ९ ।
 और जहां मुनि गुफा, मशान, मण्डप, वृक्ष के कोटर वनादिक में तिष्ठै आसन करै वहां
 आगे पीछे विचारै जो यहां गुफादि में सिंहादिक जीवन के खोजि बिल मालूम होय है । तो
 इस स्थान में तो नाहीं रहे ? यह स्थान आगे काहू जीव करि रोक्या गयो तो नाहीं ? कदा-
 चित्त कोऊ देवादिक के क्रीड़ा का स्थान न होय । और कौउ स्थान में काहू का ममत्व
 भाव होय, ऐसे स्थानन में यती नहीं रहे । ऐसे अनेक विचार सहित निर्दोष स्थान तामै
 काहू का ममत्त्व नाहीं, ऐसे स्थान में स्थिति करि तिष्ठै । अरु तिष्ठै पीछे कोई देव, विद्याधर
 सिंहादिक दुष्ट जीव उपद्रव करि स्थान तें यती कौं चलाया चाहै तो यती महा धीरज का
 धारी शूर वीर साहसी समता रस का स्वादी सकल परीषह सहै, परन्तु आसन नहीं तजै
 सो जगत गुरु आसन परीषह विजयी कहिए । १० । और मुनिनाथ निशि दिन ध्यान

अन्वयन में बित्तौ, प्रमाद वशी नहीं होय । और कदाचित प्रमाद वसाय निद्राकर्म का उदय होय ही तौ पिछली रेनि (रात्रि) लुच्छ निद्रा करि प्रमाद खौवै । सो भी सौवै तो महाविकटासन सौवै । तिन आसन के नाम बताइए है । गौदूहन आसन, वीरासन, धनुष्कासन, वज्रासन, मडासन, इन आदि अनेक आसन हैं । अब इनका अर्थ कहिए है । तहां जैसे गैया के दूहन कौ ग्वाल बैठे । ऐसे प्रमाद खोवनेकू तिष्ठे सो गौदूहन आसन है । और तहां जैसे लौकिक में भोरे जीवन नै हनुमान का स्थापन किया है सो वीरासन है । जैसे शूवीर लड़वे कू ठाड़ा होय यती प्रमाद शत्रु तें लड़वे कू वीरासन करै । तथा जैसे लौकिक में धनुष बांका होय है तैसे यतीश्वर तनकू बांका भूमि में डारि शयन करै सो धनुष्कासन है । और जैसे वज्रदण्ड भूमि डारिये तत्र सरल सूदा पड़ा रहे । तैसे यति सरल तन करि आंगोपांग सौवै सो वज्रासन है । तथा जैसे मसान भूमि में डारया मुर्दा का तन चेतना रहित अडोल पड़ा होय । तैसे यती मसान भूम्यादि में सर्वश्वासोच्छ्वास मँटि शरीर कू काम गुप्ति के योग तें लम्बा का तिष्ठै सो मडासन है । इन आदि क्रियादि करि प्रमाद कौ खोय ध्यान अध्ययन में स्थिर रहै सो शयनाशन परिषह विजयी कहिये । ११। और जे दुष्टनर योगीश्वर कौ देखि दुर्वचन कहै हैं कोई कहै चोर है, कोई कहै ठग है, कोउ कहै पाखंडी है । कोउ कहै दीन है कोऊ कहै रंक है । कोऊ कहै कमाऊ है । और केई कहै राज लक्षण नाहीं, तातें राज तजि उदर भरेवैकू मुनी भया है । इत्यादिक दुष्ट अज्ञानी जीव बचन रूपी वांएण करि मुनिकू पीड़ा का निमित्त भिलावै हैं । तौ भी योगीश्वर समता रस का भरथा भली

भावना भावने हारा बीतरागी कोई के वचन रूची बांण अपनी समता रूची ढाल करि अपने लागनें नहीं देय । और परणाम निर्दोष राखै सो दुर्वचन परीषह विजयी साधु कहिए । १२ । और कोई पापीजन निर्दोष बीतराग मुनिहूँ मारै हैं । बाधैं हैं, केई अग्नितैं जलवावैं हैं । इत्यादिक उपद्रव करै हैं । तौ भी करुणाभावी समता सागर जगत का पीर हर कोई तैं द्वेष भाव नहीं करै । जो कोई निर्दयी पुरुष मुनी कौं लात मुक्की तैं मारै । तब योगीश्वर ऐसा विचारै जो मोतैं याका कछु अपराध बना है तातैं यह मारै है । यह कोई दयावान् है । तातैं मोकूँ लकड़ी तैं तौ नहीं मारै है । तनतैं ही देय है । और कोऊ कठोर चित्तधारी मुनीकूँ लाठी लकड़ी तैं मारै, तौ ऐसे विचारै जो कोई शस्त्र तौ नहीं मारै है । और कोऊ पापात्मा शस्त्र ही मारै तौ यती ऐसा विचारै जो मैं चेतना अमूर्तिक मेश तौ घात है नहीं । मैं इस तन बंधन बंदीग्रह में रुका हौं । सो यह उपकारी मोकूँ करुणा करि तन बंदीग्रहतैं छुड़ावै है ऐसा विचारै । समता रस का धारी आप में दोष जानै, परतैं दोष भाव नहीं करै सो वधवन्धन परीषह विजयी साधु कहिए । १३ । और जो मुनीश्वर तप भण्डार अनेक उपवासन के पारणे नगर में भोजनकौं जांय तहां अन्तराय होय तौ पीछे वनकौं जांय ध्यान अध्ययन करै । दूसरे दिन फिर जांय तब अन्तराय होय ऐसे अनेक उपवासन के पारणे मुनी कौं ऊपरा उपरि अन्तराय होय तौ भी ज्ञानावृतयानपुष्ट यती तनतैं निस्पृह, बुधा के योगतैं याचना नहीं करै । ध्यानमूर्तिक चारित्रभंडार अपनी संयम प्रतिज्ञा का लोभी अपनी अयाची वृत्ति मलीन नहीं करै सो अयाचना परीषह विजयी साधु कहिए । १४ । और

मुनीश्वर के भोजनकों नगर में भ्रमते अन्तर्गम्य होय । तथा काहूँ नै पड़गाहा नाही । ऐसे बहुत दिन भए होंय भोजन का लाभ नहीं होय तौ परम योगी तनका त्यागी सन्यासी गुरुकों खेद नाही होय तौ यतीश्वर पुद्गलीक तनकू जुदा जानि उपचार नाही करै सो रोग परीषह विजयी साधु कहिए । १६ । और राज अवस्था में गलीचा गदलादिक (गद्दादि) अनेक कोमल विछौना पै पांवधरै सो ही जीव जगका विभव विनाशीक जानि सर्वविषय सामग्री विषवत जानि करि जगत पूज्य यतीपदकों धारि एकाकी कठिन धरती पै चलै सो कोमल पावन लगै जो तीक्ष्ण कांटे, पाषाण खंड, काष्ठखंड, तिनकादिक तिनकरि पांव फटि गए सो पावनतैं श्रेणित की धारा चली तौ भी यती इर्या समिति धारक चित्त विषै क्यर नाही होय, सो तुणस्पर्श परीषह विजयी साधु कहिए । १७ । और जे राज अवस्था में अनेक सुगंध लेप, चन्दन, अरगजा, अतर, खुशबू, केशर, कस्तूरी आदि अनेक सुगंध लेप करि गसन होते, सो ही अब सर्वदशा संसारीक की विनाशीक जानि तनतैं ममत्व भाव छोड़ि, डारी है तनकी शोभा जिनतैं । तिनका सर्व तन मांस सूखगया । नशा जाल रह गया । यावज्जीवन स्नानका त्यागी, तपकरै तनपै मैलि पुञ्ज जमि चल्या । सो बाह्य मैलि करि शरीरतैं बास चलने लगी है । तौ भी नासिका इन्द्री का वशीभूत करने हारा ग्लानिचित्त नाही करै ताको मल परीषह विजयी साधु कहिए । तहां मल के दोय भेद हैं । एक द्रव्यमल एक भाव मल । तहां द्रव्यमल के भेद दोय हैं । एक बाह्यद्रव्यमल । एक अंतरंग द्रव्यमल । सो कीच, कांदो, पसेवतैं रजका जमना ए तौ बाह्यद्रव्य मल है । और ज्ञानावर्णदिक द्रव्य कर्म का आत्मकै लेप सो

अंतरंग द्रव्य मल है । और रागद्वेष भाव पाप पराति ए भाव मल है । ऐसे कहे जो मल
 तिनमें भाव मल का त्यागी, अंतरंग पवित्र है आत्मा चिन्की, सो यति महा निर्मल है । और
 द्रव्य मलमें समभावी यति सो मल परीषह विजयी साधु कहिए । १८ । और राज अवस्था
 में आप चक्री थे । तथा कामदेव तथा विद्याधर महामण्डलेस्वर इन आदि बड़े
 वंश के राजा थे सो मान के अर्थ अनेक युद्ध करते । अनादर भए दण्ड देते अपना अमल
 [हुक्म] सर्व पर चलावते । सो ही अब संसार दशां चंचल जानि, राजभार तजि, नगन
 होय, बनबासी भए । सो अब वैराग्य के बल करि कषाय जीती, सो ऐसे जगतगुरु
 वीतरागी का कोई मंदभागी अज्ञानी आव-आदर नहीं करै नमस्कार वन्दना नहीं करै
 ताजीम नहीं करैतौ वीतरागी सर्वका बंधू काहू तें रोष भाव नहीं करै सो
 सत्कार पुरस्कार परीषह विजयी साधु कहिए । १९ । और जे जगत गुरु नाना प्रकार
 सप भण्डार अनेक चरित्र गुण के धारी बीतरागी कौं, कोई ज्ञानावरणी कर्म के ल्यो
 पशमत्तें तथा उदयत्तें ज्ञान की बढ़वाही नहीं होय तो यतीनाथ और सुनीश्वरन कौं अनेक
 शास्त्रन के पाठी विशेष ज्ञानी देखि ऐसे नहीं विचारै । जो में षड़ा तपसी बड़ी उम्रकाहू
 भले पद का धारी, सो मेरी विशेष बुद्धि नाहीं । मोकौं कोई कहा कहेगा ? ऐसा विचार नहीं
 करै, सो प्रज्ञा परीषह विजयी साधु कहिए । २० । और यतीकौं तपस्या करते, चरित्र
 पालते, बहुत दिन भए होय, अरु कर्म योगत्तें कोई अवधि मनःपर्यय केवलज्ञान नहीं भया
 होय तौ योगीश्वर अपना चित्त धर्मत्तें तथा चरित्र तें अलविभाव नहीं करै । सो साधु अज्ञान

परीषह विजयी कहिए । २१ । औः मुनीकौं तप करते चात्रि पालते बहुत दिन भए होंए अरु तप बलतैं कोई ऋद्धि नहीं उपजी होय, तथा कोई निमित्त ज्ञानादिक अतिशय नहीं देख्या होय, तौ ऐसा नहीं बिचारै जो आगे शास्त्रन में ऐसी सुनी थी जो तपके बलतैं अनेक ऋद्धि होय हैं । सो हमकौं कछू प्रगट नहीं भई । सो न जानै शास्त्र भाषित सत्य है तथा असत्य है । ऐसा सन्देह रूप मिथ्या मई विकल्प नहीं करैं सो अदर्शन परीषह विजयी साधु कहिए । २२ । ऐसे बाईस परीषह सहबेकौं धीर सो ही जगत का गुरु है । सो ही गुरु सम्यग्दृष्टीन करि पूज्य है । सो ही गुरु जानना । सो ऐसे मुनीश्वरन के भेद दश है । सो ही कहिए—

गाथा—सुरोप वज्रभाय तपसी, सिसिगलांगण कुलय संजाती ।
साहू मणोगय दहदा, जेई भेयाण जिणसुरो भासई ॥ २६ ॥

अर्थ—आचार्य, उपाध्याय, तपसी, शिचि, ग्लाण, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ । ए मुनि जाति के दश भेद हैं । तहाँ प्रथम आचार्य का स्वरूप कहिये है—

गाथा—दहधम्मो तप वारह आवसि सड पणणावार तोए गुती ।
इण छत्तीस गुण सुतो, सुरो जगपूज्ज होई सुणणाहो ॥ २७ ॥

अर्थ—धर्म दश भेद, बारह भेद तप, षट् भेद आश्रयक, पंचभेद आचार, गुप्ति भेद, तीन, ऐसे ए सर्व छत्तीस गुण आचार्य जी के हैं । तहाँ प्रथम ही दशधर्म भेद कहिये है—

गाथा—सार खमा मादब्बो, आर्जव सच्च सौचधम्म संज्जाए ।

तप तागो अहकंचो, वंभचज्जाय धम्म दह भेवो ॥ २८ ॥

अर्थ—उत्तमजमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किचन, ब्रह्मचर्य, ए दश प्रकार धर्म हैं। तहां प्रथम ही उत्तमजमा का लक्षण कहिए है। तहां आप समान पद के धारी जीवन का शुभाशुभ चरित्र देखि जमा करनी सो जमा है। और आपके पदतैं हीन शक्ति के धारी तथा चौइन्द्रिय, तेन्द्रिय, बेन्द्रिय, एकेन्द्रिय, आदि ए महा हीन शक्ति के धारी तिनतैं समता भाव क्रोध नहीं करना सो उत्तम जमा है। इहां प्रश्न, जो पंचेन्द्रिय आदि आप समान पदधारी तौ कोपादि कषाय करैं हैं सो इन तैं द्वेषभाव नहीं करना सो तौ जमा जानिए है। और एकेन्द्रिय जीवन पर्यन्त जीवन कैं तौ कोई कैं कोप करने की शक्ति नहीं इनतैं जमा कैसे करैं? इनतैं जमा करनी सो उत्तम जमा कैसे कही, सो कही। ताका समाधान !

भो भव्य, तू चित्त देय सुनि। जो आप समान पदस्थधारी जीवन तैं तो कोप का कारण, इनकी हिंसा का निमित्त तौ अल्प समय पाय परै है। अरु एकेन्द्रिय विकलत्रय की हिंसा का निमित्त बारंबार बहुत मिलै है। ताही तैं श्रावक कैं स्थावर हिंसा नहीं बचै है। इनकी हिंसा महाव्रती यती तैं बचै है। सो तू सुनि बनस्पती तोड़ना, तुडावना, खावना,

!; चालते खूदना, सुखावना, छीलना छोजवाना, सूचना, इत्यादीक मिटै तब बनस्पती की हिंसा नहीं लागै। और कच्चे जल का छीवना, उलातपावना स्नान करना

भोवना, धुंवावना, पीना, और कौं प्यावना इत्यादि जल का कार्य छूटै, तब जल काय स्थावरन
 की हिंसा छूटै है। और अग्नि का बराना, कहिकें जलवाना, छीवना, दावना, प्रगट करना,
 दीपकें करना, करावना, याकी प्रभा में तिष्ठना इत्यादिक अग्नि के आरम्भ छूटै तब अग्नि-
 जीवन का पाप छूटै है। और पवन पंखेतें लेना, कपड़ा हलावना, झुटना, हाथन तें तारी
 बजावना, फूकें देना, बस्तु पटकना, इत्यादि पवन घातके कार्य छूटै तब पवन कायकम की
 हिंसा छूटै। और पृथ्वीका खुदावना, खोदना, भाड़ना, फोड़ना, फुड़ावना, इत्यादिक
 पृथ्वी काय के कार्य छूटै। तब पृथ्वी एकेन्द्रिय की हिंसा छूटै है। इत्यादि पंच स्थावरन की
 हिंसा कही। विकलत्रय की हिंसा तब टरै। जब जतन तें चले, जतनतें बैठे, जतनतें सोवै,
 जतनतें बोलै, जतनतें खास्य, जतनतें बस्तु धरती पै धरे, जतनतें उठावै, खाजि चले सो नहीं
 खुजावै, अन्न, मेवा, जे बस्तु खावे योग्य होय सो खाय, अयोग्य नहीं खाय। अन्न, तेल,
 घी, सेवादिक, किरानादिक बस्तु नहीं बेचै, नहीं लेय, इत्यादिक जे कार्य एकेन्द्रिय के
 आरंभ घात निमित्त बहुत हैं। ताँलें जो इनकी रखा रूप वर्तना सो उत्तम ब्रमा जानना।
 सो ए कहे जेते कार्य से सर्व ही सर्व प्रकार यती महावती कें पलै हैं। यहस्थ कें नहीं।
 ताँलें याका नाम उत्तम ब्रमा कहा है। ११। और अष्टप्रकार मद का त्याग सो सार्दव धर्म है
 । २। और भावन में दगाबाजी का त्याग, और वाद्याभ्यन्तर एकसी मनकाय की क्रिया, सरल
 भाव, कुटिलता रहित परिणाम सो आर्जवधर्म है। ३। और मन बचन कायकर असत्यका त्याग, जिन
 आज्ञा प्रमाण हित मित बोलना सो सत्यधर्म है। ता सत्य बचनके दश भेद हैं सो कहिए है।

माथा—अण्वद संवदिठवणा, ग्राम सत्तोय रूप पत्तीतो ।

ववहारण संभावण, भावउपमाए सत्यदह भेवो ॥ २६ ॥

जनपद सत्य, संवृति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूपा सत्य,

प्रतीति सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य, उपमा सत्य, ए देश । इनका अर्थ । तहां जिस देश विषे जिस वस्तु का जो नाम होय, ताको तैसेही कहना, जैसे कर्नाटक देश में उड़दन का नाम भूतिया कहें हैं । सो वह देश प्रमाण है । याकानाम जनपद सत्य कहिए । १। बहुरि जाको बहु जीव मानें ताको तैसाही कहिए । जैसे काहू निर्धन पुरुष का नाम लक्ष्मीधर है । ताको सर्व देश नगर के लोक लक्ष्मीधर ही कहें हैं । याकानाम संवृति सत्य है । २। और जहाँ काहू राजा की छवी काहू नैन काष्ठ पाषाण चित्रामकी करी है । सो वा छवि कूं राजा कहना, जो यह फलाने राजा की छवी है । ऐसा कहना याकानाम स्थापना सत्य है । ३। जिसका नाम लोक में प्रसिद्ध होय, तिस वस्तुकूं ताही नाम लिए सब जानें । जैसे काहू देश के पुरुष का नाम बाबा है । तिसकूं सर्व देश नगर बाबाही कहै । सो याकानाम ठाम(स्थान) पूछिए, तो बाबा के नामते मिलै, ताते बाबा कहना, याकानाम नाम सत्य है । ४। और शरीर के वर्ण की अपेक्षा करि कहना जो यह काला है, लाल है इत्यादिक कहना सो रूप सत्य है । ५। और वर्तमान काल में वस्तुको छोटी बड़ी कहना, जो बड़ी की अपेक्षा ये छोटी है । छोटी की अपेक्षा यह वस्तु बड़ी है । ऐसा कहना सो प्रतीति सत्य है । ६। और नैगम नय करि बचन बोलिए सो व्यवहार सत्य है । जैसे कोई कमर बांध घातें विदा होय परदेश कूं गया । अरु बाके घर

कोऊ तब ही पूछै, जो फलाना कहाँ है तब वाके घर वारे कहै, वह तौ फलाना देश गया ।
 सो तुरंत तौ ग्राम बाहिर भी निकस्या नहीं होयगा देश गया कैसे कहें हैं । तौ इन घर वारों
 की तरफतें गया ही कहिए, सो व्यवहार सत्य है । ७ । और इन्द्र विषें ऐसा बल है, जो चाहे
 तौ पृथ्वीको उठाय लेय । सो पृथ्वी तौ अनादि भ्रुव है । काहुने उठाई नाही परन्तु इन्द्र में
 ऐसी शक्ति जाननी । सो शक्ति अपेक्षा कहिए । सो संभावना सत्य है । ८ । और सिद्धान्त
 शास्त्रन के अनुसार अमूर्तिक पदार्थन का अद्भान । जैसे धर्म अधर्म द्रव्य लोक प्रमाण हैं
 तथा जलकी बूंदमें असंख्याते जीव हैं । परन्तु प्रत्यक्ष नाही । जिन प्रमाण हैं, सो सत्य है ।
 याकानाम भाव सत्य है । ९ । और कोई वस्तु की कोई वस्तु कूं अपेक्षा देनी जैसे यह राजा कल्प
 वृक्ष है, सो वृक्ष नाही मनुष्य ही है । परन्तु वाञ्छित दान देय है । ताकी अपेक्षा लेय कल्प
 वृक्ष कल्या याकानाम उपमा सत्य है । १० । ऐसे कहे जो सत्य के दश भेद सो नय प्रमाण
 ए दश ही सत्य हैं । ताते जो इन दश भेद वचनन कौं बोलैं सो सत्य है । ४ । और
 परवस्तु का सर्व प्रकार त्याग सो शोच धर्म है । ५ । और पंचेन्द्रिय और मनका वश
 करना सो इन्द्रिय संयम है । और षट् कायक जीवन की दया रूप प्रवर्तना सो प्राण संयम
 है । ऐसे दोय भेद रूप संयम धर्म है । ६ । और बाह्य आभ्यन्तर करि तप भेद बारह हैं ।
 सो तप करना सो तप धर्म है । ७ । और मन बच कायतें परवस्तु के ममत्व भावका त्याग,
 सो तथा तन धन कुटुम्बादिका त्याग सो त्याग धर्म है । ८ । और बाह्य आभ्यन्तर दोय
 प्रकार परिग्रह का त्याग सो आकिंचन धर्म है । ९ । और चेतन अचेतन स्त्री का भोग

अभिलाष का त्याग सौ ब्रह्मचर्य धर्म है। सौ आगे या ब्रह्मचर्य के दश अतीचार हैं सो
 नहिं हैं। शील ब्रत का धारी शरीरको शृंगार सुगंध लेपन नहीं करे। धोबना, पोंछना,
 स्नानादि तनकी सुश्रूषा नहीं करनी। इत्यादिक कहै कार्य करै तो ब्रतको दोष लागै। १।
 और पेट भर भोजन करे। गरिष्ठ भोजन करै। २। वेश्यादिक के गीतनाद नृत्य,
 सुनै। ३। और शीलवान पुरुष स्त्री का निमित्त करै। शीलवान स्त्री पुरुष का
 निमित्त भिजावै। ४। और गृहस्थ अवस्था के इन्द्रिय जनित भोग सुख रूप जनि
 तिनको विचारै। ५। और आपने तथा स्त्री के आंगोपांग निरख (देखि)
 करे। ६। और स्त्रीन के आव आदर सुश्रूषा सत्कार बहुत करना सो शील को
 दोष है। ७। और पूरव भोगे जो सुख इन्द्री जनित तितको वार-वार विचारे। ८। और
 स्त्री के मिलापको बार बार आरति करना, चाहना। ९। और वीर रज के खेखे का जैसे जैसे
 उपाय करना। १०। ये दश अतीचार शील के सो शील धर्म को मलीन करे हैं। ताते ब्रह्मचर्य
 ब्रत का धारी ए दश दोष नहीं लगाय कै अपना ब्रह्मचर्य वृत्त निर्दोष राखे हैं। याका नाम
 ब्रह्मचर्य धर्म है। इति दश धर्म। और तप बारह इनका स्वरूप आगे कहेंगे। और आवश्यक
 षट और गुप्ति तीन इनका स्वरूप आगे कह आये। और पंचाचार का स्वरूप आचार सार
 जी से जानना ऐसे दश धर्म। १०। तप बारह। ११। आवश्यक षट। पंचाचार। ५। गुप्ति
 तीन। १२। इन छत्तीस गुण सहित आचार्य मुनिके भेद हैं।

श्रीसु०
तरं०

इति श्री सुदिष्टि तरंगनी नाम त्रय्य मध्ये अष्टाविंशति यती का धर्म तेरह प्रकार अरि
रत्नत्रय त्रयीश परीपह कथन दशभेद सत्य अतीचारील के दश अर्त्तास

गुण आचार्य चरननो नाम पर्व प्रमाण ॥ ६ ॥

आगे पच्चीस गुण सहित उपध्याय का स्वरूप कहिए हे ।

गाथा—अंग एकादह जुनो चउदह वृन्वाय एण संजुसो ।

सो उवम्माओ अष्पा, गुणवीसाय एण सहिओ । ३० ।

अर्थ—ग्यारह अंग, चौदहपुर्व, उपध्याय जी के एपच्चीस गुण हैं। सो ही संक्षेप मात्र कहिए हैं ।
आचारांग, सूत्रांग, स्थानांग, समवायांग, वगाह्याप्रज्ञसयांग, ज्ञातृकयांग, उपासकाय्य-
नांग, अन्तकृतदशांग, अनुत्तरोपपाददशांग, प्रश्नव्याकरणांग, विपाकत्रयांग, एग्यारह अंग
हैं । अब इनका अर्थ सो जिस जिस अंग में जो कथन है ताकी मुख्यता लेयके सामान्य
भाव इहां कहिए हैं । तथा प्रथम ही गणपर देव तें प्रश्न किये । जो हे प्रभो ! कैसे खाईए ?
कैसे बोलिये, कैसे चालिये, कैसे बैठिये इत्यादिक क्रिया तो कीजे अरु पाप नहीं
लागे सो मार्ग बताइये जिस करि जीवन का कल्याण होय । ऐसा प्रश्न होते जिन
देव ऐसा उत्तर कहने भए । जो यतन तें खाईए । यतनतें चालीए, यतनत
बोलिए, यतनतें बैठिए । इत्यादिक जो क्रिया करिए सो यल तें करिए तो पाप
नहीं लागे । यती के आचार का कथन जहां चलै सो आचारांग नाम अंग
हे । इसके अठारह हजार (१८०००) पद हैं । १। आगे जहां देव, धर्म, गुरु का विनय ऐसे
कीजिए । ऐसे विनय तें देवकी पूजा कीजे । विनयतें शास्त्रन का वांचना, सुनना, धरना, राखना,

गुरुको बन्दना करनी, पूजा करनी सो विनय तें करनी । ऐसे विनय का कथन तथा अपना मत परके मतन की क्रिया स्वभाव प्रवृत्ति आदि कथन होय सो दूसरा सूत्रांग कहिए । याके छत्तीस हजार [३६०००] पद हैं । २। आगे जीवस्थान के एक भेद कों आदि एक एक जीव समास वधावते [बढ़ावते] च्यारि सौ षट् स्थान आदि, जीव के स्थान का कथन होय जामें सो तीसरा स्थानांग है । याके बियालीस हजार [४२०००] पद हैं । ३। आगे जहां द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, करि सम ही सम का जामें कथन होय । जैसे धर्म अर्थमं द्रव्य लोकाकाश सम हैं । तथा सब सिद्ध रशि सम है । इत्यादिक सौ द्रव्य सम हैं । और क्षेत्रकरि प्रथम नारक का प्रथम पाथरे का प्रथम इन्द्रकविल पैतालीस लाख योजन प्रमाण है । और अढ़ाई द्वीप पैतालीस लाख योजन है । और प्रथम स्वर्ग का प्रथम इन्द्रक रुचिक नाम सो पैतालीस लाख योजन है । और मोक्ष शिला पैतालीस लाख योजन है और सिद्धन के विराजिबे का सिद्धक्षेत्र पैतालीस लाख योजन है । ये पंच पैताले हैं सो क्षेत्रसम हैं । तथा जम्बूद्वीप, सर्वार्थसिद्धिबिमान, सातमें नरक का इन्द्रक विल, नन्दीश्वर द्वीप की वापिका ये चार एक लाख योजनक्षेत्र प्रमाण हैं तातें क्षेत्र सम कहिए इत्यादिक क्षेत्र समान जानना । आगे समयतें समय सम है उत्सर्पिणी अप्सर्पिणी दोऊका दस दस कोड़ा कोड़ी सागर काल है, तातें सम हैं । इत्यादिक काल सम के भेद हैं । और केवल ज्ञान. केवल दर्शन ए दोऊ भाव सम हैं । इत्यादिक भाव सम हैं । ऐसे सम ही सम का व्याख्यान जामें होय सो समवायांग है । याके एक लाख चौंसठि हजार (१६४०००) पद हैं । ४। आगे जहां गण्धर देव ने प्रश्न किए । भो

भगवान् ये वस्तु अस्ति है अक्र (अथवा) नास्ति है ? अरु जीव एक है या अनेक है । जीव सादि है कि अनादि है ? इत्यादि साठ हजार प्रश्न किए । तहां उत्तर । कि वस्तु द्रव्य की अपेक्षा सदैव अस्ति है द्रव्य वस्तु का नाश कबहू होता नहीं । और वस्तु पर्याय की अपेक्षा नास्ति है । जितनी पर्यायें उपजें हैं सो निश्चय करि नाश हो हैं सो जीव अनन्त है और नाम अपेक्षा तो एक है कि यह जीव द्रव्य है । जैसे बहुत रतन की राशि है सो नय अपेक्षा तो रतन राशि एक । अरु पर्याय गुण सत्ता की अपेक्षा रतन भिन्न भिन्न अपनी कीमत लिए हैं । कई रतन उत्कृष्ट हैं, कोई मध्यम हैं, कई हीन हैं, भूठे हैं । तैसे ही जीव भी पर्याय सत गुणों जूदे भिन्न-भिन्न हैं । कई सिद्ध हैं, कई संसारी हैं । तामें भी कई भव्य हैं कई अभव्य हैं । ऐसे अपने कर्मउपार्जन प्रमाण फलरूप हैं । और जीव, द्रव्य अपेक्षा अनादि है । पर्याय अपेक्षा सादि हैं । इत्यादि अनेक उत्तर करते भए । ऐसा कथन जामें चले सो व्याख्याप्रज्ञप्ति अंग है । याके दोष लाल अट्टाईस हजार [२,२८,०००] पद हैं । ५ । और जहां समोशरण कथन तथा दिव्यध्वनि खिखे का कथन तथा तीर्थकरण के अतिशयन का कथन इत्यादिक कथन जामें होय सो ज्ञातकथा छठा अंग है । याके पांचलाख छप्पन हजार [५५६०००] पद हैं । ६ । आगे श्रावक का आचार, ग्यारह प्रतिमादि, जामें श्रावक कौं धर्म कर्मरूप कैसे प्रवर्तना इत्यादिक कथन जामें होय सो उपासकाध्ययन सातवां अंग है । याके ११ लाख सार हजार [११७००००] पद हैं । ७ । और एक एक तीर्थकरके बारे [समय में] दश दश मुनीश्वरों ने आयु के अन्तसमय केवल ज्ञान पाया तिनकूं अन्तकृत

श्री सु०
सं०

केवली कहिए । तिनका कथन जहाँ चलै सो अन्तकृत दर्शांग है याके तेईस लाख अठाईस हजार [२३,२८०००] पद हैं । ८। और एक एक तार्थकर के बारे [समयमें] दशदश मुनीश्वर अति उपसर्ग सहकै अहमिंद्र भए । तिनका कथन जहाँ चलै सो अनुत्तरोपपाद दर्शांग है । याके वानवे लाख चवालीस हजार [६२,४४,०००] पद हैं । ९। और जहाँ होनहार त्रिकाल सम्बन्धी होय सो बतावैं । मुठी बस्तुराखि पूछै तो बतावैं । इत्यादिक जो प्रश्न करै सो ही बतावैं, याकानाम प्रश्नव्याकरण अंग है । याके बानवेलाख सोलह हजार (६२,१६,०००) पद हैं । १०। और जहाँ कर्मका उदय भया तब शुभशुभरस जिसजिस तरह जीवने उपालै अरु वे जिस-जिस तरह उदय होय । ऐसा कथन जामें होय सो विपाक सूत्र नामा अंग है । याके एक कोड़ि चौरासी लाख [१८४,०००००] पद हैं । ११। ऐसे ग्यारह अंग का ज्ञान उपाध्याय जी कूं होय । और चौदह पूर्व का स्वरूप नाम लिखिए है । तहाँ उत्पाद पूर्व, अत्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद, अस्तित्नास्ति, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणप्रवाद पूर्व, प्राणवाद, क्रियाविशालपूर्व, त्रिलोकविदुपूर्व, ए चौदह पूर्व के नाम है । अब इनका अर्थ । ताका रहस्य लेय सामान्य अर्थ दिखईए है । तहाँ व्यय भुव उत्पाद का लक्षणकौ लिए षट् द्रव्यादि वस्तुन का परणमण है । जहाँ इन व्यय भुव उत्पाद का लक्षण होय सो उत्पादपूर्व है । याके एक कोड़ि [१००,००,०००] पद हैं । और जहाँ बस्तु कहा, पदार्थकहा, द्रव्य कहा, सुनय कहा, कुनय कहा इत्यादिक व्याख्यान जामें होय सो अत्रायणी पूर्व है । याके ख्यानवै लाख [८६,००,०००] पद हैं । और जामें वीर्य का कथन

जो आत्मवीर्य कहा, क्षेत्रवीर्य कहा, कालवीर्य कहा, भाववीर्य कहा, इत्यादि वीर्यका कथन जहा होय तहाँ सामान्य भाव जो चेतना शक्ति सहित अनंत पदार्थन में प्रवर्तते खेद नहीं होय सोही अनन्त वीर्यरूप आत्मा का परणमण सो आत्मवीर्य हे । और अतीत अनागत कालरूप अनन्त परावर्तन रूप परणमण सो कालवीर्य जानना । और अनन्त पदार्थ जीव अजीवनको अवगाहना देनेकी शक्ति सो क्षेत्र का वीर्य हे । और इस लोक में तिष्ठते द्रव्य जीवाजीवरूप षट् द्रव्य तिनका तीन काल सम्बन्धी शुभासुभ परणमण जानने रूप केवल ज्ञान सो भाववीर्य हे । इत्यादिक वीर्य का ही व्याख्यान जैसे होय सो कीर्यानुवादपूर्व हे । या हे सत्तरिाल [७०,००,०००] पद हैं और जीवअजीवादि द्रव्यन के स्वभाव अस्तित्नास्ति रूप काल जण आदि जैसे कथन होय सो अस्तित्नास्ति पूर्व हे । याके साठिलाव [६०,००,०००] पद हैं । और जहाँ आठ ज्ञानका लक्षण कहा, ज्ञान का फल कहा, ज्ञानका यज्ञ कहा । ज्ञानका विषय कहा । इत्यादिक कथन जैसे होय सो ज्ञान प्रवाद पूर्व हे । याके एक घाटि एक कोडि (६६६६६६] पद हैं और जहाँ नाना प्रकार बचन बोलने के भेद । ए बचन सत्य हैं । ए असत्य हैं । ऐसे निर्धार करता, नय प्रमाण लिए कथन जैसे होय सो सत्यप्रवाद नाम पूर्व हे । याके एक कोडि षट् [१०,००,००,०६] पद हैं । और जहाँ आत्मा की स्तुति बनायवे का तथा निश्चय व्यवहार रूप नयन करि आत्म स्वभाव का साधना सो आत्म प्रवाद पूर्व हे । याके [३६,००,००,०००] छत्तीस कोड पद हैं और तहाँ आठ मूलकर्म के उत्तर भेद एकसौ अड़तालीस तिनका स्वरूप बंधरूप जो आत्मा अमूर्तिक ए कर्म कैसे बाँधे सो बाँध,

और बंधे पीछे जेते काल अवाधा पूरण न होय, उदय नहीं आवै सो सत्व है । और अवाधा पूरण भए उदय होय सो अपना रस कर्म प्रागट करि जीवकू सुखी दुखी करै सो उदय, ऐसे बंध उदय सत्कारूप का परणमना सो कर्मप्रवादानाम पूर्व है । याके एक कोड़ अस्सी लाख [१८,००,०००] पद हैं । और जहाँ व्रत विधि, तपविधि, व्रत का फल, चारि निचेपणान का विस्तार इत्यादि जहाँ कथन होय सो प्रत्याख्यान पूर्व है । याके चौगिासी लाख [८४,००,०००] पद हैं । और जहाँ अनेक विद्या साधनेका विधान, विधान को कैसे साधीए सो विधान, विधान के सिद्ध होने योग्य तप जान जो मंत्र तें जो विद्या सिद्ध होय ऐसे मंत्र से फलानी विद्या सिद्ध भई तथा ऐसा फल करै, या विद्या की इतनी सामर्थ्य है । और अष्ट निमित्त ज्ञान के भेद इत्यादिक कथन विद्यानुवाद पूर्वमें होय है । तहां निमित्त ज्ञानके आठ भेद बताइये हे

गथा—अंतस्त्रिंशं भौसाय, चंग सुर णिमित्त णाण विजणायो ।

सकलण सुपणाय छिणण, वसु णिमित्त णाण भेदाहु । १ ।

अर्थ—अन्तरिक्ष निमित्त, भौस निमित्त, अंगनिमित्त, अंगनिमित्त, व्यञ्जननिमित्त, लक्ष्यनिमित्त स्वप्ननिमित्त, छिन्न निमित्त । अब इनका सामान्य अर्थ । जहाँ सुर्यचिन्ह, शशचिन्ह, तारा-नक्षत्रचिन्ह, वादलचिन्ह, संध्या समय आकाश के वर्णादिकचिन्ह, इत्यादिक आकाशसँ शुभा-शुभ उल्का (विजुली) पालादि देखि शुभाशुभ कहै । सो अन्तरीच निमित्तज्ञान हैं । १। और भूमि में रतन, सुवर्ण, चांदी पाषाणदिक भूमि के चिन्ह जानि शुभाशुभ बतावै सो भूमि निमित्तज्ञान है । २। और मनुष्य तिर्यञ्चन के शरीर के रस, रुधिर, प्रकृति, इत्यादि

चिन्ह देखि शुभाशुभ कहै सो अंग निमित्तज्ञान है।३। और जहां मनुष्य तिर्यञ्चन के शब्द सुनि शुभाशुभ होनहार कहै सो स्वरनिमित्त ज्ञान है।४। और जहां शरीर के तिल, मसा, कर्ममें पाँवमें उरमें मुखपै इत्यादिक अंग उपांगमें तिल मसा देखि शुभाशुभ होनहार बतावै सो व्यंजन निमित्त ज्ञान है।५। और जहां शरीर में श्रीवत्स लक्षण, स्वस्तिक, भृंगार, कलश, वज्र मत्स्यादिक चिन्ह देखि शुभाशुभ बतावै सो लक्षण निमित्त ज्ञान है।६। और कोई वस्तु वस्त्रादि मूसादिक पशुनै काटी होय। ताकौ देखि शुभाशुभ चिन्ह बतावै सो छिन्ननिमित्तज्ञान कहिए।७। और जहां नाना प्रकार के स्वप्न तिनकौ जानि तिनके शुभाशुभ लक्षण कहै सो स्वप्न निमित्तज्ञान है।८। ऐसे ए आठ प्रकार ज्ञान कौ आदि अनेक ज्ञान का शुभाशुभ बतावै सो विद्यानुवाद नामा पूर्व है। याके एक क्रोड़ी दश लाख [११०००००] पद हैं और जहां तीर्थकर के पंच कल्याणक तथा और चरम शरीरन के एक द्वाय कल्याणन का कथन तथा ज्योतिष देवन का गमन क्रिया होय सो कल्याण वाद पूर्व है। याके छब्बीस करोड़ [२६००००००] पद हैं। और जहां वैद्यक कथन, व्यंतरादिक वशीभूत करवे के विधान, विष उताखे के मंत्रादिक इत्यादिक विधान जहां होय सो प्राण-वाद पूर्व है। याके तेरहकरोड़ [१३००००००] पद हैं। और जहां संगीतकला, छंदकला, अलंकार कला, चित्राम कला, शिल्पकला, गर्भधान शोधवे की कला, तथा स्त्रीन की चतुराई हावभाव रूप चौंसठकला, इत्यादिक कथन जहां होय सो, क्रियाविशाल पूर्व है। याके नब्बे कोड़ि [६०,०००,०००] पद हैं। और जहां त्रिलोक विन्दु में तीन लोक उर्ध्व, मध्य, पाताल तथा

पाताल लोक विषै प्रथम पृथ्वी स्तनप्रभा ताके तीन भेद हैं । खरभाग, पंकभाग, अब्बहुल-भाग । तहां खरभाग सोलह हजार योजन मोटा है ताके हजार हजार योजन के मोटे सोलह भेद हैं । तिनके नाम चित्रापृथ्वी, वज्रापृथ्वी, वैडूर्या, लोहिता, मसारकवा, गोमेधा, प्रवाला, ज्योतिरसा, अंजना, अंजनमूलिका, अंकापृथ्वी, स्फटिका, चंदना, सर्वार्थका, वकुला, शैला, ऐसे सोलह भाग हैं । और पंक भाग चौरासी हजार योजन है । इन दोऊ भागन में तौ व्यंतर, भवतवासी देवबसैं हैं । और अस्सी हजार योजनका जाड़ायण (मोटा) लिखे अब्बहुल भाग है । तहां प्रथम नरक है । तहां पाथड़े तेरा हैं । और सर्वविल तीस लाल हैं । तहां आयु उच्छुष्ट एक सागर है । काय की ऊंचाई सवाइकतीस हाथ है । ऐसे प्रथम नरक । १ । आगे दूसरा शर्करानामा नरक तहां पाथड़े ग्याह । काय साढ़े वासठि हाथ, आयु तीन सागर, और विल पचीस लाख । मोटाई पृथ्वी की बरीस हजार योजन है । २ । और बालुका नरक में पाथरे नव, विल पन्द्रह लाख, आयु सात सागर, पृथ्वी की मोटाई अठाईस हजार योजन, और काय एक सौ पचीस हाथ । इति तीजी नारक । ३ । और चौथी पृथ्वी पंकप्रभा में पाथड़े सात, आयु सागर दश की, काय दोय सै पचास हाथ है । भूमि की मोटाई चौबीस हजार योजन है और विलन का प्रमाण दश लाख है । ऐसे चौथी जारक । ४ । आगे धूम प्रभा पांचवी नारक । तहां पाथड़े पांच, काय हाथ पांचसैं, आयु सत्तरह सागर, विलन का प्रमाण तीन लाख, पृथ्वी की मोटाई बीस हजार योजन, इति पांचमी नारक । ५ । आगे छठी पृथ्वी तलनामा, तहां पाथड़े तीन हैं । काय एक हजार हाथ है । विलन का प्रमाण पांच

घाटि एक लाख है। भूमि की मोटाई सोलह हजार योजन है। इति छद्मी पृथ्वी। ६।
आगे सातमी पृथ्वी महात्म। तहां पार्थडा एक है। विल पांच है। काय दोय हजार हाथ
(पांच सै धनुष) है। आशु तैतीस सागर है। भूमि की मोटाई आठ हजार योजन की
है। इति सातमी पृथ्वी। ७। ऐसे अधो लोक का समान्य कथन कथा।

आगे मध्य लोक एक राजू विस्तार सहित है। तहां असंख्याते द्वीप, असंख्याते समुद्र
हैं। तहां असंख्यात द्वीप तौ तिर्यक लोक है। तिनके मध्य में अढ़ाई द्वीप, पैतालीस लाख
योजन क्षेत्र, मनुष्य लोक है। इससे आगे मनुष्य का गमन नहीं। तहां प्रथम, लाख
योजन विस्तार सहित जम्बूद्वीप है। तहां दोय चन्द्रमा दोय सूर्य हैं। और लवण समुद्र
में चन्द्रमा चार हैं। सूर्य चार हैं। सो ए सागर दोय लाख योजन विस्तार धरै है। जम्बूद्वीप
तै दूना जानना। तहां आगे च्यारि लाख योजन विस्तार सहित लवणोदधितै दूना बड़ा धात-
कीर्खड, द्वीप है। तहां चन्द्रमा बारह और सूर्य बारह हैं। और धातकीखंडतै दूना विस्तार
सहित आठ लाख योजन विस्तार धरै कालोदधि समुद्र है। तहां चन्द्रमा वियालीस हैं सूर्य
वियालीस हैं। यकें आगे यतें दूना विस्तार] सहित पुष्कर द्वीप है। ताके अर्द्ध मध्य भाग
में मानुषोत्तर पर्वत के बाहर कूं आधे पुष्कर द्वीप में चन्द्रमा बहत्तरि हैं और सूर्य बहत्तरि
हैं। ऐसे ए सर्व मिल अढ़ाई द्वीप बिषै चन्द्रमा एक सौ बत्तीस और सूर्य एक सौ बत्तीस
जानना। तहां एक चन्द्रमा का परिवार कहिए है। तहां चन्द्रमा एक, सूर्य एक, ग्रह अठ्यासी,
नक्षत्र अट्ठाईस, छयासठि हजार नव सौ पिचहत्तरि कौड़ाकोड़ि तारे हैं। यह एक चन्द्रमा

ज्योतिषी देवन का इन्द्र, ताका सर्व परिवार जानना । सो जम्बूद्वीप विषे चन्द्रमा दोय, सूर्य दोय, ग्रह एक सौ छिहत्तरि, नक्षत्र छप्पन, और तारे एक लाख तेतीस हजार नव सौ पचास कोड़ाकोड़ि हैं । सो जम्बूद्वीप के भाग भरत क्षेत्र समान करिए, तो एक सौ नब्बे होंय । सो भरत तें लगाय विदेह पर्यन्त क्षेत्र पर्वत दुगुने दुगुने विस्तार बले हैं । और विदेह क्षेत्र तें उत्तर दिशा कौ क्षेत्र पर्वत हैं । सो ऐरावत क्षेत्र पर्यंत अर्ध हैं ऐसे जम्बूद्वीप की शलाका भरत क्षेत्र समान एक सौ नब्बे कही । १।२।३।४।५।६।७।८।९।१०।११।१२।१३।१४।१५।१६।१७।१८।१९।२०।२१।२२।२३।२४।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१।३२।३३।३४।३५।३६।३७।३८।३९।४०।४१।४२।४३।४४।४५।४६।४७।४८।४९।५०।५१।५२।५३।५४।५५।५६।५७।५८।५९।६०।६१।६२।६३।६४।६५।६६।६७।६८।६९।७०।७१।७२।७३।७४।७५।७६।७७।७८।७९।८०।८१।८२।८३।८४।८५।८६।८७।८८।८९।९०।९१।९२।९३।९४।९५।९६।९७।९८।९९।१००।

ए सर्व एक सौ नब्बे हैं । सो एक एक शलाका पै केते तारे तारे आय सोही कहिए है । तहां भरतक्षेत्र पै सात सौ पांच कोड़ाकोड़ि तारे हैं । और हिमवत पर्वत पै चौदह सौ दश कोड़ाकोड़ी तारे हैं । और हिमवत क्षेत्र पै अट्ठाइससौ बीस कोड़ाकोड़ी तारे हैं । और महा हिमवत पर्वत पै छप्पन सौ चालीस कोड़ाकोड़ी तारे हैं । और हरिचेत्र पै ग्यारह हजार दोय सौ अस्सी कोड़ा कोड़ी तारे हैं । और निषध पर्वत पै बाईस हजार पांच सौ साठि कोड़ा कोड़ी तारे हैं । और विदेह क्षेत्र पै पैंतालीस हजार एक सौ बीस कोड़ा कीड़ी तारे हैं । और नील पर्वत पै बाईस हजार पांच सौ साठि कोड़ाकोड़ी तारे हैं । और रम्यक क्षेत्र में ग्यारह हजार दोय सौ अस्सी कोड़ा कोड़ी तारे हैं । और सविम पर्वत पै छप्पन सौ चालीस कोड़ा कोड़ी तारे हैं । और हिरण्यवत क्षेत्र पै अट्ठाईस सौ बीस कोड़ा कोड़ी तारे हैं । और शिखरी पर्वत पै चौदह सौ दश कोड़ा कोड़ी तारे हैं । और ऐरावत क्षेत्र पै सात सौ पांच कोड़ा कोड़ी तारे हैं । ऐसे जम्बूद्वीप के एक सौ नब्बे भागन पै तारान पै तारान का प्रमाण कथा । ऐसे

श्री सु०
तरं०

अढ़ाई द्वीप सम्बन्धी चन्द्रमा सूर्यन का प्रमाण परिवार सहित कथा । आगे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप हैं । तिन में आदि के सोलह द्वीपन के नाम कहिए हैं । जम्बूद्वीप, धातकी खंड, पुष्करद्वीप, बारणी द्वीप, नी खर द्वीप, घृतवर द्वीप, बुद्रवर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, अरुणवर द्वीप, अरुणभासवर द्वीप, कुंडलवरद्वीप, संखवरद्वीप, रुचिकवर द्वीप, मुजंगवर द्वीप, कुसंगवरद्वीप, कौचवर द्वीप, ए आदि के सोलह द्वीप कहे । आगे असंख्याते द्वीपन के अंत के सोलह द्वीपन के नाम बताईए हैं । मशिलाद्वीप, हरताल द्वीप, सिंदूरवर द्वीप, श्यामवर द्वीप, अंजनवर द्वीप, हिंगुलवर द्वीप, रूपवर द्वीप, सुवर्णवर द्वीप, वज्रवर द्वीप, वैदूर्यवर द्वीप, नागवर द्वीप, भूतवर द्वीप, पक्षवर द्वीप, देववर द्वीप, अहमिंद्रवर द्वीप, और स्वयंभूरमण द्वीप, ए अंत के द्वीप कहे । और विशेष एता जो आदि द्योय समुद्रद्वीपन का नाम तो और और है । बाकी असंख्याते द्वीप समुद्र हैं, तिनका समुद्र का नाम सोही द्वीप का नाम जानना । ऐसे सामान्य मध्यलोक का कथन कथा । सो एक राजू तो मध्यलोक चौड़ा है । लाख योजन मेरु प्रमाण मध्यलोक की ऊँचाई है । तामें ही ज्योतिष लोक जानना और ज्योतिषी देवन का प्रमाण अढ़ाई द्वीप सम्बन्धी सामान्य कहिये है । तिनमें ध्रुवतारान का प्रमाण कहिए है । तहां जम्बूद्वीप सम्बन्धी ध्रुवतारे छत्तीस हैं । ३६ । और लवण समुद्र में एक सौ गुणतालीस (उतनालीस) ध्रुव तारे हैं (१३६) । और धातकीखंड विषे एक हजार दश (१०१०) हैं । और कालोदधि समुद्र विषे ध्रुवतारे इकतालीस हजार एक सौ बीस (४११२०) हैं । और आधे पुष्कर द्वीप में मनुष्य लोक की तरफ त्रेपन

हजार दोय सो तीस भ्रुवतारे हैं [५३२३०] ऐसे सर्व मिलि अढ़ाई द्वीप के विषे पिंचास्रवे हजार पांच सो पैंतीस [६५, ५३५] भ्रुवतारे हैं । अब मध्यलोक सम्बन्धी अष्टत्रिमजिन धैत्यालय जहां जहां हैं । सो ही बताइए है । तहां एक मेरु सम्बन्धी च्यारि बन हैं । एक एक बनमें च्यारि च्यारि जिन मंदिर हैं ! सो च्यारि बनके सोलह जिन मंदिर भये । और एक मेरु सम्बन्धी च्यारि गजदंत हैं । तिन पै च्यारि मंदिर हैं । षट कुलाचलन पै षट् । जम्बू शालमली दोय वृचन पै दोय मंदिर हैं । विजयार्ध चौतीस पै चौतीस जिन मंदिर हैं । वचार सोलह पै सोलह ही मंदिर हैं । ऐसे एक मेरु सम्बन्धी अठहत्तरि भए, सो पांचन के भिलाए तीन सौ नब्बे होय । ३६० । इष्वाकार च्यारिनि पै च्यारि जिन मंदिर हैं । मानुषोत्तर की चारों दिशा सम्बन्धी च्यारि जिनग्रह हैं । और नंदीश्वर के च्यारि दिशा सम्बन्धी त्रावन जिन मन्दिर हैं । और ग्यारहमां कुंडल गिरी द्वीप के मध्य भाग कुंडल गिरे है ताकी चारों दिशा च्यारि जिन मन्दिर हैं । और तेरमां रुचक गिरीद्वीप ताके मध्यभाग में रुचिकगिर पर्वत है । ताके चारों दिशा च्यारि मन्दिर हैं । ऐसे सर्व भिलाईए तौ च्यारिसौ अठवन भए, तिनकूं बारंवार नमस्कार होहु । ऐसे यहां सामान्य मध्यलोक का कथन पूर्ण किया ।

आगे उर्ध्व लोक रचना सामान्य कहिये । तहां स्वर्गलोकके दोय भेद हैं । एक कल्पवासी एक कल्पातीत । तहां कल्पवासीन के स्वर्ग सोलह हैं । तिनके नाम । सौधर्म, ऐशान, सानकु, मार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, काषिष्ट, शुक, महाशुक, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ए सोलह हैं । तिनके आठ युगल जानना । तहां युगल-युगल प्रति उत्कृष्ट

आयु कर्म कहिए है। तहां प्रथम युगल में दीय सागर कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है। दूसरे युगल में उत्कृष्ट आयु सात सागर कुछ अधिक है। और तीसरे युगल में दश सागर कुछ अधिक उत्कृष्ट आयु है। चौथे युगल विंशै चौदह सागर कुछ अधिक आयु है। पांचमें युगल में सोलह सागर कुछ अधिक आयु है। और छठे युगल में अठारह सागर कुछ अधिक आयु है। सातमें युगल में बीस सागर आयु है। आठ में युगल में आयु बाईस सागर है। उपरि नव त्रैवेयक हैं तहां प्रथम त्रैवेयक में तेईस सागर आयु है। दूसरे त्रैवेयक में चौबीस सागर है। तीजे त्रैवेयक में पचीस सागर है। चौथे त्रैवेयक में छब्बीस सागर है। पांचमी त्रैवेयक में सत्ताइस सागर है। छठी त्रैवेयकमें अठाईस सागर है। सातमी त्रैवेयक में गुणतीस [उनतीस] सागर है। आठमी त्रैवेयक में तीस सागर है। नवमी त्रैवेयक में इकतीस सागर उत्कृष्ट आयु है। ऐसे अच्युत स्वर्गते एक एक सागर अधिक त्रैवेयक पर्यंत बधाय [बढ़ाय] लेनी। और नव अनुदिश में बतीस सागर है। पंच पंचोत्तर में तेतीस सागर आयु है। इति आयु।

आगे युगल प्रति कायका प्रमाण कहिए है। युगल प्रति शरीरन की ऊंचाई। तहां प्रथम युगल के देवन की काय हाथ सात है। दूजे युगल के देवन की काय हाथ षट् है। तीसरे युगल के देवन की काय हाथ पांच है। चौथे युगल के देवन की काय हाथ पांच है। पंचम युगल के देवन की काय हाथ च्यारि है। और छठे युगल के देवन की काय हाथ चार है। और सातमें युगल के देवन की काय हाथ साढ़े तीन है। और आठमें युगल के देवन की काय

हाथ तीन है। और नव त्रैवेयक में प्रथम त्रिक के देवन की काय हाथ अढ़ाई है। और दूसरे त्रिक देवन की काय हाथ दोय है। और तीसरे त्रिक देवन और नव अनुदिश की काय हाथ डेढ़ है। आगे पंच पंचोत्तरन के देवन की काय हाथ एक है। इति काय। आगे स्वर्गन के पटल कहिए है। तहां प्रथम युगल के पटल इकतीस हैं। और दूजे युगल के पटल सात हैं। और तीसरे युगल के पटल चौरि हैं। और चौथे युगल के पटल दोय हैं। और सातमें युगल के पंचम युगल का पटल एक है। और छठे युगल का पटल एक है। और सातमें युगल के पटल तीन है। और आठमें युगल के पटल तीन हैं। और नव त्रैवेयकन के पटल नव हैं। और नव अनुत्तरन का पटल एक है। पंचपंचोत्तर का पटल एक है। ऐसे सर्व स्वर्गन के पटल त्रेसठि हैं। इति पटल।

आगे स्वर्ग प्रति इन्द्र कहिए है। तहां प्रथम युगल के इन्द्र दोय है। दूसरे युगलविषे इन्द्र दोय है। तीसरे युगल में इन्द्र एक है। चौथे युगल में इन्द्र एक है। पंचमें युगलमें एक इन्द्र है। छठे युगल में इन्द्र एक है। सातमें युगल में इन्द्र दोय है। आठवें युगल में इन्द्र दोय है। और अहभिन्द्रन में इन्द्र नहीं। वह सर्व ही आप आप इन्द्रसम हैं। इति इन्द्र संख्या। आगे स्वर्ग प्रति विमान की संख्या कहिए है। तहां प्रथम स्वर्ग के विमान वत्तीस लाल (३२,००,०००) हैं। और दूसरे स्वर्ग के अठ्ठाईस लाल (२८,००,०००) विमान हैं। ऐसे सर्व मिलि प्रथम युगल के साठि लाल [६०,००,०००] विमान हैं। और तीसरे सप्तकृत्सार स्वर्ग के बाह्र लाल (१२,००,०००) विमान हैं और चौथे सहेन्द्र स्वर्ग के

आठ लाख [८,००,०००] विमान हैं ए सर्व मिलि दूसरे युगलके बीस लाख [२०,००,०००] विमान हैं। और ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर के मिल च्यारि लाख [४,००,०००] विमान हैं। और चौथे युगल के पचास हजार [५०,०००] विमान हैं। और पंचम युगल के चालीस हजार (४०,०००) विमान हैं। और छठे युगल के षट् हजार [६,०००] विमान हैं और सातमें युगल के अरु आठमें युगल के मिलिकें सात सौ [७००] विमान हैं और नव त्रैवेयक के तीन त्रिक हैं। तहां प्रथम त्रिक के एक सौ ग्यारह [१११] विमान हैं। और दूसरे त्रिक के एक सौ सात [१०७] विमान हैं और तीसरे त्रिक के इकानवै [९१] विमान हैं। ऐसे सर्व मिलि नवत्रैवेयक के तीन सौ नव [३०९] विमान हैं। नव अनुत्तरो के नव [९] विमान हैं। और पंच पंचोत्तरो के पांच विमान हैं। ऐसे सर्व कल्पतीतनक तीन सौ तेईस [३२३] विमान हैं। और उर्ध्वलोक के स्वर्गवासी देवन के विमान मिलाईए तो चौगसी लाख सत्यानवै हजार तेईस [८४,९७,०२३] विमान हैं। सो इन सर्व विमानन में एक एक जिन मंदिर है तिनकों हमारा बारंबार नमस्कार होहु। इति विमान संख्या। आगे भरती तैं स्वर्ग की उंचाई कहिए। तहां पृथ्वी तैं लगाय लाख योजन ऊंचा तौ प्रथम युगल का प्रथम इन्द्रक है और पृथ्वी तैं डेढ़ राजू ऊंचा प्रथम युगल के इकतीस मा पटल का इन्द्रक है। और पृथ्वी तैं तीन राजू अरु अन्त पटल के अन्त पटल तैं डेढ़ राजू ऊंचा दूसरे युगल का अमल है। और दूसरे युगल ते आधा राजू उर्ध्व कौ तीसरे युगल का अमल है। तीसरे युगल तैं आधा राजू तांई उपर-

चौथे युगल का अमल है । चौथे युगल तैं आधा राजू ऊपर ताई पांचमें युगल का अमल है । पांचमें युगल तैं आधा राजू ऊंचे ताई छठा युगल का अमल है । छठे युगल तैं सातमां युगल आधा राजू ऊंचा है । सातमें युगल तैं आठमां युगल आधा राजू ऊंचा है । ऐसे षट् राजू में तौ सोलह स्वर्ग के आठ युगल हैं । और ऊपरि राजूके आदि नव प्रवेयक हैं राजू के मध्य भाग विषै नव अनुत्तर है । राजू के अंत सर्वार्थसिद्धि है । ताके ऊपर संख्यात योजन सिद्धसिला है । ताके ऊपरि तनवातवलय में सिद्धचक्र है तन्य अमूर्तीक सिद्ध भगवान् विराजै हैं । तिनको बारंबार नमस्कार होहु । और जिस क्षेत्र में सिद्धदेव विराजै सो पैतालीस लाख योजन सिद्ध क्षेत्र है । तिस उत्कृष्ट तीर्थक्षेत्र कूं नमस्कार होहु । इति स्वर्गान की ऊंचाई ।

आगे विमानन के वर्ण कहिए है । आगे प्रथम युगल के विमानन के पंच ही वर्ण हैं । दूसरे युगल के विमान कृष्ण विना च्यारि वर्ण के हैं । तीसरे युगल के विमान नील, कृष्ण विना तीन वर्ण के हैं । चौथे युगल के विमान नील कृष्ण विना तीन वर्णके है । पंचम युगल के विमान पीत, स्वेत दोय वर्णके है । छठे युगल के विमान पीत स्वेत वर्णके हैं । और सात में युगल, आठमें युगल तथा अहमिन्द्रन के विमान ए सर्व एक शुक्ल वर्णके ही हैं । इति वर्ण ।

आगे स्वर्गान के आधार कहिए हैं । तहाँ प्रथम युगल तौ जलके आधार है । दूसरा युगल पवन के आधार है । तीसरा युगल पवनके आधार है । चौथा युगल, पांचमां, छठा ए तीन

युगल जल धवन के आधार हैं। और सातमां, आठवां युगल तथा अहमिन्द्रन के विमान सर्व आकाश के आधार हैं। इति आधार। आगे स्वर्ग प्रति देवन के काम सेवन कैसे है सो बतावै हैं। प्रथम युगल में देवनको कामसेवन मनुष्य पशुवत् है। दूसरे युगल में तनत तन स्पर्श कर तृती होय है। तीसरे युगल में देव देवीनको परस्पर राग दृष्टि करि रूप देखि ही भोगन की तृती होय है। चौथे युगल में भी रूप देखि तृती होय है। पंचमें छठे युगलमें देव देवीन का परस्पर राग का भया शब्द सुनि भोगवान् तृती होय है। और सातमें आठमें युगलन के देव देवीन के मनमें भोग अभिलाषा भई अरु तृती होय है। अरु ऊपरि ले अहमिन्द्रनको काम सेवन की इच्छा नहीं। इति काम सेवन। आगे देवन के अवधि क्षेत्र कहैं। तहां प्रथम युगल के देवन को अवधि का विषय प्रथम नरक पर्यंत जानैं। इतनी ही विक्रिया होय, अधिक नहीं। और दूसरे नरक पर्यंत दूसरे युगल के देवन की अवधि व विक्रिया है। और तीसरे युगल के देवन की अवधि, विक्रिया तीसरे नरक पर्यंत हैं। चौथे युगल के देवन की अवधि, तीसरे नरक पर्यंत शुभाशुभ जानैं। इतनी ही विक्रिया होय। पंचमें छठे युगल के देवन की अवधि, विक्रिया चौथे नरक पर्यंत जानना। और सातमें आठमें युगल के देवन की अवधि, विक्रिया पंचम नरक तांई होय। और नव त्रैवेयक के देवन की अवधि, विक्रिया छठे नरक पर्यंत होय है। और नव अनुदिश पञ्च पञ्चोत्तरन के देवन की अवधि, विक्रिया सातमें नरक पर्यंत होय है। विशेष एता, ऊपरले देवन की विक्रिया विविक्रपने तो तीसरे नरक पर्यन्त ही है। आगे नहीं। अरु शक्ति रूप सातमें तांई कही है।

और अत्रिचिन्तन अपने अपने विषय योग्य क्षेत्र के शुभाशुभभाव सर्व जानें हैं। इति अवधि, विक्रिया।

आगे देव चण पीछे केतेक काल पीछे देव तहां उपजै, ताका स्वर्ग पर्यन्त अन्तर कहिए है। तहां प्रथम युगल विषै अन्तर उत्कृष्ट सात दिन का है। पीछे कोऊ उपजै ही उपजै। दूसरे युगल में पन्द्रह दिन का अन्तर है। तीसरे युगल में अन्तर एक मास का है। चौथे युगल में अन्तर एक मास का है। पञ्चमें छठे युगलमें अन्तर उत्कृष्ट दोय मास का है। और सातवें आठवें युगल में ब्यारि मास का है। ऊपर अहमिन्द्रन में उत्कृष्ट अन्तर षट् मास का है। ऐसे उत्कृष्टअन्तर षट् मास है। पीछे अपने अन्तर उपरान्त कोई पुराण-धिकारी जीव उपजै ही उपजै। स्थान खाली रहै तौ इतना रहै। मध्य के अनेक भेद हैं। इति उत्पत्ति अन्तर। आगे देवन के मनसा भोजन केतेक काल में होय सो कहिए है। तहां देवन की जितने सागर की आयु होय, तेते हजार वर्ष गये भोजनयै मन होय है। पीछे तृती होय है। और जहां जितने सागर की आयु होय, तेते पञ्च गये स्वासोच्छ्वास होय है। इति भोजन स्वासोच्छ्वास। आगे स्वर्ग प्रति देवन केँ मुकुट के चिन्ह कहिए हैं। सूर, विष्णु, महिष, मछली, कछुवा, मँडक, घोटक, (घोड़ा) हस्ती, चन्द्रमा, सूर्य, खड्गी, बकरी, बैल, कल्पवृक्ष इत्यादिक चिन्ह देवन के मुकुटनमें होय हैं। इति मुकुट चिन्ह। आगे देवन के विमानन की मोटाई स्वर्ग प्रति कहिए है। तहां प्रथम युगल के विमानन की मोटाई ग्यारह सौ इक्कीस योजन (११२१) जानना। दूसरे युगल के विमानन की मोटाई एक हजार बाईस-

योजन (१०२२) जानना । और तीसरे युगल के विमानन की मोटाई नवसौ तेईस योजन [६२३] जानना । और चौथे युगल के विमानन की मोटाई आठ सौ अट्ठाईस योजन [८२८] जानना । और पंचम युगल के विमानन की मोटाई सातसौ पचीस योजन [७२५] जानना । छठे युगल के विमानन की मोटाई छेसै छन्वीस योजन [६२६] जानना । और सातम युगल के विमानन की मोटाई पाचसौ सत्ताईस योजन [५२७] जानना । और आठम युगल के विमानन की मोटाई च्यारिसै अठ्ठाईस योजन [४२८] जानना । और नवमैवेक के विमानन की मोटाई तीनसौ गुणतीस [३२६] योजन जानना । और नव अनुत्तर विमानन की मोटाई दोघसौ तीस योजन [२३०] जानना । और पञ्च अनुत्तरन के विमानन की मोटाई एकसौ इकतीस [१३१] योजन जानना । ऐसे स्वर्ग प्रति विमानन की मोटाई कही । इति विमानन की मोटाई । आगे स्वर्ग प्रति देवन के लेख्या कहिए है । तहां प्रथम युगल में लेख्या पीत है । दूसरे युगल में पीत पद्म दोय लेख्या हैं । तीसरे युगल में पद्मलेख्या है । चौथे युगलमें लेख्या पद्म है । पञ्चम युगल में लेख्या पद्म है । छठे युगल में पद्म शुक्लदोय लेख्या हैं । सातम आठम युगल तथा अहमिन्द्रनमें लेख्या एक शुक्ल है । इति लेख्या । आगे स्वर्ग प्रति देवांगना की उत्कृष्ट आयु कहिए है । तहां सौधर्म प्रथम स्वर्ग के देवीन की आयु पांच पल्य है । ऐशान स्वर्ग के देवन की देवीन की आयु सात पल्य की है । आगे तीसरे स्वर्गते लगाय बारहवें पर्यंत दोय-पल्य बधती [बढ़ती] जानना । ऐसे पल्य ५।७।६।१।१३।१५।१७। १६।२।१२।३।२।२७। अनुक्रम तें जानना । और तेरहवें स्वर्ग की देवीन की आयु चौतीस

पल्य की है । और चौदहवें स्वर्ग की देवीन की आयु इकतालीसपल्य की है । और पन्द्रहवें स्वर्ग की देवीन को आयु अड़तालीस पल्य की है । और सोलहवें स्वर्ग को देवीन की आयु पचषन पल्य की है । ऐसे स्वर्ग प्रति देवीन की आयु कही । इति देवीन की आयु । ऐसे सामान्य देव लोक का कथन कछ्या । ऐसे अधोलोक, मध्य लोक, उर्ध्व लोक का व्याख्यान जामें होय सो त्रिलोकविन्दु नामा चौदहमां पूर्व जानना । ऐसे ग्यारह अंग चौदह पूर्वज्ञान के धारी होय सो उपाध्याय मुनि हैं । ये गुरु नगन वीतराग पूजवे योग्य हैं । और जिनकी तप करने की बड़ी शक्ति होय, नाना प्रकार तप करते शरीर मन वचन शिथिल नहीं होय सो तपसी जाति के मुनि कहिए । ऐसे दुर्धर तपनकों तपसी करै तिनका संक्षेप कथन कहिए है । प्रथम जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति नाम तप कहिए है । यातपके उपवास तिरिसठि, तिनकी विधि सोलह कारण भावना का पड़िवा सोलह, और पंच कल्याणक की पाचों पांच, प्रातिहार्य की आठें आठ, चौतीस अतिशय की दर्शें बीस, और चौदसि चौदह, ऐसे एक एक तिथि का एक एक उपवास करै ताके सर्व भिल उपवास त्रिसठि करै । सो यतीश्वर निर्ममत्व इस तपकूं करै हैं । याका नाम जिनगुणसम्पत्ति तप है । अग्ने श्रुतिज्ञानतप कहिए है । याके उपवास एकसौ अठावन । तिनकी विधी, मतिज्ञान के उपवास अठाईस, और ग्यारह अंग के उपवास ग्यारा । उपक्रम के उपवास दोय । अरु सूत्र के पद अठ्यासी लाख ताके उपवास अठ्यासी । प्रथमानुयोग का उपवास एक । और चौदह पूर्व के उपवास चौदह । और पांच वृत्तिका के उपवास पांच । अवधिज्ञान के उपवास षट् । मनपर्यय के उपवास दोय । केवल

ज्ञान का उपवास एक । ऐसे एक सौ अठावन उपवास, जो यती तनते निस्पृह होय सो इस तपकों करे है । ऐसा श्रुतिज्ञान तप जानना । आगे कर्म जय तप कहिये है । अष्टकर्म नाश करने के निमित्त तपसी जाति के मुनि कर्म जय तप करे । याके उपवास एकसौ अड़तालीस है । तिनकी विधी चौथि के उपवास सात । साते के उपवास तीन । नवमी के उपवास छत्तीस । दशमी का उपवास एक । बारसि के उपवास सोलह । चौदश के उपवास पच्चासी । ऐसे एक सौ अड़तालीस उपवास सहित तम करे । आगे । सिंह निःक्रीडित तप कहिये है यह तप एकसौ सतहत्तरि दिनका है । तिनमें उपवास तो एक सौ पैंतालीस । अरु पारणा वत्तीस तिनकी विधि कहिए है । उपवास एक, पारणा एक उपवास दोय, पारणा एक । उपवास एक, पारणा एक । उपवास तीन, पारणा एक । उपवास दोय, पारणा एक । उपवास च्यारि पारणा एक । उपवास तीन, पारणा एक । उपवास पांच, पारणा एक । उपवास च्यारि, पारणा एक । उपवास च्यारि, पारणा एक । उपवास पांच, पारणा एक । उपवास सात, पारणा एक । उपवास नव, पारणा एक । उपवास आठ, पारणा एक । उपवास सात, पारणा एक । उपवास आठ, पारणा एक । उपवास षट्, पारणा एक । उपवास सात, पारणा एक । उपवास नव, पारणा एक । उपवास आठ, पारणा एक । उपवास सात, पारणा एक । उपवास आठ, पारणा एक । उपवास षट्, पारणा एक । उपवास सात, पारणा एक । उपवास पांच, पारणा एक । उपवास च्यारि, पारणा एक । उपवास पांच, पारणा एक । उपवास तीन, पारणा एक । उपवास च्यारि, पारणा एक । उपवास दोय, पारणा एक । उपवास तीन, पारणा एक । उपवास एक, पारणा एक । उपवास दोय, पारणा एक, उपवास एक, पारणा एक ।

श्रीसु०
तर०

उपवास तीन, पारणा एक । उपवास एक, पारणा एक । उपवास दोय, पारणा एक । उपवास एक, पारणा एक । ऐसे यह लघु सिंह निष्क्रीडित तप के उपवास साठि (६०) और पारणा बीस (२०), सर्व मिलि अस्सी दिन का तप है । ताहि तपसी गुरु करें । इति लघुसिंह निष्क्रीडित तप । ७। आगे मुक्तावली तप कहिये है—उपवास एक, पारणा एक । उपवास दोय, पारणा एक । उपवास तीन, पारणा एक । उपवास च्यारि, पारणा एक । उपवास पांच, पारणा एक । उपवास छ्यारि, पारणा एक । उपवास तीन, पारणा एक । उपवास दोय, पारणा एक । उपवास एक, पारणा एक । ऐसे या तप के उपवास पच्चीस (२५) और पारणा नव (९), सर्व दिन चौतीस का तप है । याकौ मुक्तावली तप कहिये । याकौ करें सो यती, तपसी गुरु कहिये । इति मुक्तावली तप । ८ । आगे रत्नावली तप कहिये है । रत्नावली तप की विधि—उपवास एक, पारणा एक । उपवास दोय, पारणा एक । उपवास तीन, पारणा एक । उपवास च्यारि, पारणा एक । उपवास पांच, पारणा एक । उपवास छ्यारि, पारणा एक । उपवास तीन, पारणा एक । उपवास दोय, पारणा एक । उपवास एक, पारणा एक । ऐसे या रत्नावली तप के उपवास तीस (३०) और पारणा दस (१०), सर्व चालीस दिन का तप है । ताकौ तपसी गुरु करें हैं । इति रत्नावली तप । ९ । आगे कनकावली तप कहिये है । कनकावली तप की विधि—शुक्लपत्र की पड़िवा, पांच और दश, ए तीनतौ शुक्लपत्र की और कृष्णपत्र की दोज, छठि और बारसि, ऐसे एक महीना के उपवास षट् होय । एक वर्षके बहत्तरि उपवास करें । ऐसा कनकावली तपकौ, तपसी करें हैं । इति कनकावली तप । १० ।

आगे आचार वर्धन तप कहिये है । आचार वर्धन तपकी विधि-उपवास एक, पारणा एक । उपवास दोय, पारणा एक । उपवास तीन, पारणा एक । उपवास च्यारि, पारणा एक । उपवास पांच, पारणा एक । उपवास षट्, पारणा एक । उपवास सात, पारणा एक । उपवास आठ, पारणा एक । उपवास नव, पारणा एक । उपवास दस, पारणा एक । उपवास नव, पारणा एक । उपवास आठ, पारणा एक । उपवास सात, पारणा एक । उपवास षट्, पारणा एक । उपवास दोय, पारणा एक । उपवास एक । ऐसे याबत के उपवास सौ (१००) और पारणा गुणीस (१६), सर्वमिखि एकसौ उन्नीस दिन का तप है । ताहिबीतराग तपसी करै हैं । इति आचार वर्धन तप । ११ । आगे सुदर्शन तप कहिये है । या तप की विधि-तहां उपशम सम्यक्, चयोयशम सम्यक् और चायक सम्यक्, ये तीन सम्यक् हैं । तिन एक-एक सम्यक् के शंका, कांवादि आठ-आठ दोष हैं । सो तीनों सम्यक् के चौबीस मल दोष भये । तिन चौबीस दोष के चौबीस उपवास एकांतर करै । या तप के सर्व अड़तालीस दिन भये । १२ । इत्यादिक तप तपसी गुरु करै । इनकों आदि लेय अनेक दुर्द्धर तप तीन काल के करै । और परणति महाधर्म शुबलध्यानमय राखि, समता की वृद्धि करै । सो तपसी जाति के मुनि हैं । ३ । और जेयति आचार्य के पास शास्त्र अभ्यास करै, तिनकूं शिष्य जाति के मुनि कहिये । जैसे लौकिक में जेते जाका पिता जीवै, ताकौ कुमार कहै हैं । तैसे जेते काल जिनके आचार्य गुरु विराजै होय, उन गुरुन पै शास्त्राभ्यास करै, सो शिष्य जाति के मुनि कहिये । ४ । और अनेक रोगन सहित शरीर के धारी

मुनीश्वर, बीतरागी, तन भोगनतैं उदास, आत्मरसरतैं, शान्त चित्त के धारी, सो ग्लानि जाति के मुनि हैं । ५ । और बड़े-बड़े यतीन का संघ, सो गण जाति के मुनि हैं । सो बड़े—बड़े यतीन के तीन भेद हैं । वय करि बड़े, तथा गुण-ज्ञानादिक करिके बड़े, तथा दीक्षा करि बड़े, इत्यादिक बड़े यतीन का समूह, सो गण जाति के मुनि हैं । ६ । और श्रावक, श्राविका, मुनि, अर्जिका, इन चारों प्रकार के संघ में रहैं, सो संघ जाति के मुनीश्वर हैं । ७ । और जे मुनि शिष्यन की आश्रय जानैं, दीक्षा देने की विधि जानैं, इत्यादिक मुनि-धर्म की क्रिया में प्रवीण होंय, सो कुल जाति के मुनीश्वर हैं । ८ । और जे बहुत काल के दीक्षित होंय, सो साधु जाति के मुनीश्वर हैं । ९ । और जे बाह्य परिग्रह का त्याग करि नगन होय, गुरु चरणार्विंदन के पास मुनिपद धरवे कूं सन्मुख भया, मुनि होयवे की क्रिया नेग-चार कगवता होय, सो मनोय जाति के मुनि हैं । १० । ऐसे दश जाति के मुनिपद पूज्य हैं । आगे ऐसे गुरुके विचाने योग्य समाचार दश हैं । महामुनि इनका विचार कैसे करैं, कहां करैं, सो कहिए हैं । सो प्रथम ही नाम “आचारसार” ग्रन्थ अनुसार कहिये हैं । इच्छाकार । १ । मिथ्याकार । २ । तथा-कार । ३ । इच्छाव्रत । ४ । आशीष । ५ । निषधिका । ६ । अप्रच्छिन्न । ७ । प्रति प्रच्छिन्न । ८ । आन मंत्र । ९ । संश्रय । १० । अब इनका सामान्य अर्थ कहिये है । पुस्तक आता-पतं योगादि अनेक शुभ क्रिया अपने हित निमित्त सीखी जाय, विनय सहित आचार्य पै याचै, सो इच्छाकार है । बिना उपदेश, आप अपनी इच्छा तैं, अपने हितकारी, परभव

सुखकारी, पुण्यकारी, बस्तु विचारि करि, गुरुन पै याचना करै, सो इच्छाकार समाचार है । १ ।
 और जे यती महार्थम मूर्ती, उदास श्रुति का धारक, च्यारि गति के जन्म-मरण करि खाया
 है भय जाँने, सो मुनि, ऐसा विचारै, जो मेने अपनी अज्ञान अवस्था में अनेक पाप किए,
 तिनका फल अब समझा । सो पाप का फल अनिष्ट जानि, महा भयभीत होय, या कहें, जो
 मेरे एकीएक अगले पाप भिन्धा होहु । अब मैं पाप नहीं कहूँगा । ऐसे पापतें भय खाय,
 निःशुल्य होय, सो मिथ्याकार समाचार कहिये । २ । और जहाँ तत्व पदार्थनकों
 श्रद्धै, सो सत्य जिन आज्ञा प्रमाण श्रद्धा है । तथा जिन अंग—पूर्व शास्त्रन का गुरु
 मुखतें श्रवण करना, सो विनय सहित करना । तथा आप सभाजनकुं हित का करनहारा
 उपदेशक है, सो जिन आज्ञा प्रमाण कहै । अरु कदाचित अपनी इच्छाकरि (मनमाना)
 उपदेश करै, तो महान् पापी होय । तातें जीवनकों दयापूर्वक कहै । जिन आज्ञा सहित सत्य
 कहै । अपनी बुद्धितें बनाय नहीं कहै । तथा आप जिन आज्ञा प्रमाण श्रद्धान रावै । और
 कौ धर्म-राह बतावै, सो जिन आज्ञा प्रमाण कहै । सो तथाकार समाचार कहिये । ३ । और
 आगे किये, जो गुरुके निकटि आतापन योग, तथा उपवासादि तप, धर्मोपकरण, पीछी, कम-
 डल, पुस्तकादिक तथा महाव्रतादि जो मोक्षमार्ग की साधक क्रिया, तिनमें स्वेच्छारूप नाही
 प्रवतै, सारी मुनिधर्म की साधनहारी जो प्रवृत्ति, सो ताँमें प्रमाद छोड़ि साहसी होय, पाप तें
 भय खाय, व्रतका लोभी धर्मारमाश्लेष्य, गुरु की आज्ञा प्रमाण प्रवतै, सो इच्छाव्रत समाचार
 कहिये । ४ । और शिष्य गुरु के पासि तीर्थोदि जाँने कौ सील (शिवा) मांगै, तब ऐसे

विनय सौ कहै । भो प्रभो ! अब ताई आपके पद-कमल के शरण रखा, संयम निधि पाई । अब मेरा मन सिद्ध-चेत्रादि यात्राकौ है । सो सोपै दया भाव करि आज्ञा देऊ । ऐसे भक्ति सहित विनय पूर्वक विनती करि, मौनि करि, गुरु के निकट हस्त जोड़ि खड़ा होय रहै । यथायोग्य अन्तर तैं तिष्ठै । तब ऐसे वचन आचार्य शिष्य के सुनि, दयाभाव शिष्य पै धारि, शिष्य के चारित्र की बधवारी (बड़वारी) की बांछ्या तैं, आचार्य मंगलीक बचन कहैं । भो बत्स, हे आर्य ! तेरे व्यंतगादि उपसर्ग तैं रहित, संयम की प्रतिपालना होऊ । ऐसे आचार्य, शिष्यकौ मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति बांछ्यते, आशिष देय । सो आशीष नामा समाचार है । ५। और जे मुनीश्वर जहां जाय तिष्ठै । ता जगह के ऋषि, देव मनुष्यादि होय तिनकौ यतीश्वर ऐसा बचन कहैं । जो हम इहां तिहारी आज्ञा सहित तिष्ठैं हैं । ऐसा कहिकै विश्राम करै । सो निषधिका समाचार है । सो निषधिका तौ मुनि जा स्थान पै गुफा, मसान, वृक्ष की कोटर, मंडप, बसतिका इत्यादिक स्थानकन के देव-मनुष्यादिककी आज्ञा सहित तिष्ठैं, सो निषधि-का समाचार जानना । ६ । और ऊपर कहा जो आशीष समाचार कहां करै, सो कहिये है— मुनीश्वर जहां तिष्ठैं थे तां स्थानक तजि अन्य स्थान जांय, तब जातै यतीश्वर तहां के रत्नक देवादिक कूं ऐसे हित-मित बचन कहैं । जो हम तिहारे स्थान पै रहे, सो अब हम चलै हैं । ऐसे प्रियवचन कहि गमन करै, सो आशीष कहिये । और अप्रच्छनी समाचार सातवें । ताका अर्थ मूलग्रन्थ आचारसार जी तैं जानना । ७ । और यतीकौ अपना लौच करना होय, तथा नवीन ग्रन्थ जोड़वे त्रिभै प्रारम्भ करना होय । तथा कोई अपूर्वग्रन्थ वाचना होय तथा नगर

में भोजनको जाना होय, तथा इन आदि कोइक महान् कार्य करना होय, तो आचार्य पे आय विनय सहित; हस्त जोड़, मस्तक नमाय, गुरुपै आज्ञा यवै । सो जैसी गुरुकी आज्ञा होय, ताही प्रमाण करै । सो प्रति-प्रच्छिन्न समाचार कहिये । ८ । और जब कहू मुनिहुं पुस्तक चाहै, सो अपने गुरु पास होय तो गुरु की आज्ञा सहित लेय तथा अपने गुरु पे नाहीं होय और संघ में आचार्य के पास होय और शिष्य को ल्यावना होय, तो गुरु की आज्ञातै ल्यावै । अपनी इच्छातै नहीं करै, सो आनमंत्र समाचार कहिये हैं । ९ । आगे संश्रय । सो संश्रय के पांच भेद हैं । सो कहिये—विनय संश्रय, क्षेत्र संश्रय, मार्ग संश्रय, सूत्र संश्रय, और सुख-दुख संश्रय । ऐसे ये पंच भेद हैं । अब इनका सामान्य अर्थ कहिये हैं । तहां कोई मुनीश्वर अन्य देशान्तर तै आवे, तो जिस संघ में आवै तिस संघ के यती, आचार्य, महा हर्ष सहित प्रसाद रहित होय, आये मुनिके सत्कार कौ, ताजीम (आदर) देय, ताके अर्थ सात पैड़ सन्मुख जाय, यथायोग्य नमस्कार करै । पीछे आये मुनि के मार्ग-खेद निवारण कूं यथायोग्य तिष्ठवै कौ स्थान देवै । पीछे मुनि के चारित्र की कुशल पूछै । या कहै हे प्रभो, तिहारे रतनत्रय कुशल हैं ? याका भावार्थ यह, जो तुम्हारे मोक्षमार्ग निरतिचार रखा । ऐसे आये मुनिकौ महा विनय सहित वचन कहि, अपना धर्मानुराग प्रगट करतै, मन वचन कायकी क्रिया करि तिनहुं साता उपजावै, सो विनय संश्रय कहिये । इति विनय संश्रय । १ । आगे क्षेत्रसंश्रय । तहां जिस क्षेत्रका राजा पापी होय, अन्याई होय, अनाचारी होय, तिस क्षेत्र में यती नहीं रहै । तथा जिस देश का कोऊ रजक नहीं होय, राजा रहित क्षेत्र होय, तो उस

देश में मुनि नहीं रहे । और जिस देश-नगर में जीवहिंसा विशेष होय, तहां यती नहीं रहे । जहां तथा जिस देश में पापी-निर्दयी जीवन की बधवारी (बधवारी) की प्रवृत्ति होय । जहां धर्म रहित-विपरीत जीवनका अधिकार होय । ऐसे क्षेत्र में यतीश्वर नहीं रहे । तथा जो देश, दीक्षा योग्य नहीं होय । तथा जहां के जीव महा कषाई होय, भोग-रत होय, अनाचारी-शुभ आचार रहित होय, दीक्षा योग्य नहीं होय, तिस क्षेत्र विषे जगत गुरु नहीं रहे । और जिस देश में अकाल पड़या होय, अन्न की वेदना करि अनेक जीव दुखिया होय रहे होय, इत्यादिक उपद्रव सहित क्षेत्र में मुनि का धर्म सधै नहीं । ताते दयाभण्डार, संयम का लोभी, ऐसे क्षेत्रन में नहीं रहे । अरु कदाचित रहे, तो संयम नष्ट होय । ताते ऐसे कहे कुक्षेत्रन में, योगीश्वर नहीं रहे ॥ और कैसे क्षेत्रन में रहे, सो कहिए है । जहां कोऊ जाति का उपद्रव नहीं होय, जिस क्षेत्र का राजा धर्मी होय, देश की प्रजा धर्मात्मा होय, दयावान होय, दीक्षा योग्य जीव होय, संयमी जीवन की प्रवृत्ति होय, शुभाचारी होय, इत्यादिक शुभक्षेत्र का विचार करि, अपने संयम की रक्षा योग्य क्षेत्र में रहे । सो क्षेत्र संश्रय कहिए । इति क्षेत्र संश्रय ॥२॥ आगे मार्ग संश्रय कहिए है-जहां कोऊ मुनि देशान्तर तीर्थ विहार करतै, बहुत दिन तें मिले होय । तथा अपूर्व मिलाप होय । तब यतीश्वर परस्पर-आपस में सुख-दुख परीषहादिक में चरित्र की कुशल पूछै । सो मार्ग संश्रय है । इति मार्ग संश्रय ॥ ३ ॥ आगे सुख-दुख संश्रय-जहां कोई महामुनिकों देव, मनुष्य, पशुकृत महाघोर उपसर्ग हुआ, ताकरि पीड़ित मुनिकों देखि, तिनको साता के निमित्त औषधि,

श्रीसु०
सर०

आहार, रहने को स्थानादिक देय, साता उपजावै । साता भये पै ऐसे वचन कहे, विनय सहित, धर्म-अमृत की धारा बढ़ावते वचन बोले । जो हे यतीनाथ, हम दुख-सुख में तिहारे हैं । इत्यादिक हित-मित वचन का कहना, सो सुख-दुख संश्रय है । इति सुख-दुख संश्रय ॥ ४ ॥ आगे सूत्र संश्रय कहिए है । तहां शिष्य ने कोऊ आचार्य के पास अनेक शास्त्रन का अभ्यास किया । श्रुत समुद्र का पारगामी होय, बहुत काल पर्यन्त पठन-पाठन किया । अनेक शास्त्र गुरु के मुखतैं सुनै, तिनका रहस्य पाय सुखी भया । पीछे कोऊ और आचार्यन के ज्ञान की महिमा सुनि, तिनके शास्त्र सुनिनै की इच्छा होय, तथा अन्यमत के अनेक, षट् मतन सम्बन्धी शास्त्र का रहस्य जानने की इच्छा होय । तथा कोई तीर्थ विहार करवे की इच्छा होय, इत्यादिक अपने उर का रहस्य, गुरु के पास कहे । पीछे आचार्य की आज्ञा सहित एक मुनि साथ, तथा दोय मुनि साथ अनेक मुनि संघ सहित विहार करे, सो सूत्र संश्रय है । इति सूत्र संश्रय ॥ ५ ॥ ऐसे दश समाचार मुनीश्वर के विचारवे योग्य हैं, सो कहे । ऐसे कहे जो गुरु दश भेद, सो यह गुरु जब भगवान के मंदिर विषै दर्शनको प्रवेश करें, सो कैसे जांय ? सो कहिए है । उक्तंच “आचारसार जी ।”

श्लोक—सर्वव्यासंगनिर्मुक्तः, संशुद्धकरणत्रय ।

श्रीतहस्तपदद्वंदः, परमानंदमंदिरम् ॥ १ ॥

वैल्यचैत्यालयादीनां, स्तवनादौ कृतोद्यमः ।

भवेदनन्तसंसारसंतानोच्छिद्ये यतिः ॥ २ ॥

अर्थ—सर्व संग रहित होय, मन-वचन-काय शुद्ध करि, दोऊ हाथ पांव धोय, महा हर्ष सहित त्रैत्यालय विषै जाय, प्रतिमाजी की स्तुति करै, सो यती अनंतभव संसार का छेदन करै है । भावार्थ—जब महासुनि श्रीभगवान् के दर्शनकौ त्रैत्यालय में प्रवेश करै । तब कमण्डल, पीछी, पुस्तकादि परिग्रह होय सो तिनकौ बाह्य स्थान पै, एकान्त, उच्च स्थान पै धरिकै आप निःपरिग्रह होय मन, वचन, काय शुद्ध करि, अपने दोय हस्तयांव प्राशुक जलतै धोय कैं, हर्ष सहित परमानन्दित होय, ईर्ष्या समिति करि जिन मंदिर में प्रवेश करै । पीछे भगवान् की स्तुति करवे का उद्यम करै । विनयतै अनेक स्तवन करै । कैसी है भगवान् की स्तुति, अनंत संसार भवन की मृत्यु-उत्पत्ति की पंकी, ताकी छेदनहारी है । कैसी स्तुति करै ? सो कहिये है—

श्लोक—तथाहृदादयश्चास्तरागदोष प्रवृत्तयः ।

भक्तिः भक्त्यनुसारेण, स्वर्गमोक्षफलप्रदा ॥ ३ ॥

अर्थ—आप भक्ति रस करि भीजते, सुनीश्वर, भगवान् की स्तुति करै । भो भगवन्, तुम अष्ट कर्म रहित बीतरागी हो, आपके रागद्वेष भाव नाश हो गये हैं । सो हे भगवन् ! तुम तौ भक्तन कौ स्वर्ग-मोक्ष नहीं करौ हो । परन्तु हे भगवन्, हमसे भक्तजन हैं, तिनके भावन वी प्रवृत्ति आपके चरण-कमलन में भक्ति रूप भई । सो वह भाव भक्ति ही भक्तन कूं स्वर्ग-मोक्ष की दाता हैं । आप तौ वीतराग हो ही, परन्तु भक्ति की महिमा अपार है । तातें इह बात निश्चय भई, जो आप वीतरागी ही हो ।

श्लोक—धीरसंसारगम्भीरे, वारिशसौनिमज्जताम् ।

श्रीसु०
तर०

दत्तहस्तावलम्बस्य, जिनस्येचवर्णार्थमागमेन् ॥४॥

अर्थ—हे भगवन्, यह संसार-सागर दुख-जल करि भरथा । तिस विषे दूबते हमसे संसारी जीव, तिनको हस्तावलम्बन करि आप काढ़ी हौ । सो तिहारे देखवे को भक्तजन आवै है । भावार्थ—जिन देव की स्तुति मुनिजन करै हैं । हे नाथ ! यह संसार-सागर महा गम्भीर, जाका छोर नाही । तमै पड़ते (गिरते) हमसे संसारी जीव, तिनकूं आप अपनी वाणीरूपी हस्तावलम्बन का सहाय देय, दया-भाव करि भव जल में दूबते बचावें । तातें हे प्रभु, तुम कूं परम उपकारी जानि, आपके दर्शन कूं हम आये हैं । तथा संसार जल में दूबते भव्य जीव, तिनयै दया भाव करि, आप अनेक जीव, दूबते बचावै हैं । सो तिहार जगतयश सुनि, जे भव्य हैं सो तिहारे देखवैको आवै हैं । तिन भव्यन का भी यही मनोरथ है । जो हे भगवन्, हमकूं भी संसार-समुद्र में ते दूबते राखी । इत्यादिक बीतरागी मुनि भी जिन देव की स्तुति ऐसे करै हैं । और बिनय तें हस्तावलम्बन धोय, हर्ष, आनन्द सहित, धरती देखते, ईर्या करते, जिन देव के मंदिरन में जाय हैं । तातें अब भी जो भव्य जीव हैं, जिनको भक्ति का फल लेना होय, सो भव्य जीव धर्मात्मा मन, वचन, काय की क्रिया शुद्ध करि हर्ष सहित जिन दर्शन कूं करना, सो ईर्या सहित करना योग्य है । आगे कहे हैं जो यह मुनि अपनी प्रमाद अवस्था तें मन-वचन-कायतें, कोई क्रिया में सूक्ष्म अतीचार लगै, तो ताके मेटवैको कायोत्सर्ग करै । कायोत्सर्ग उसका नाम है जो अपनी भूलि की

आलोचना, निंदा, गहाँ करें, सो कायोत्सर्ग कहिए । सो केतेक काल ताँई कायोत्सर्ग करें ? ताके काल का प्रमाण बताईए है । और कौन-कौन प्रमाद कार्य भये कायोत्सर्ग करें, सो स्थान बताइये है—

श्लोक—ग्रन्थारंभे समाप्ते च, स्वाध्यायेस्तवनादिषु ।

सप्तविंशतिरुच्छ्वास, कायोत्सर्ग मताइह ॥ ५ ॥

अर्थ—मुनीश्वर इतनी जगह कायोत्सर्ग करें । एक तौ कोई न्यूनतन ग्रन्थ जोड़वे का प्रारंभ करें, तब प्रथम कायोत्सर्ग करें । और जब शास्त्र की पूर्णता होय चुकै, तब कायोत्सर्ग करें । और शास्त्र का स्वाध्याय करें, तब कायोत्सर्ग करें । और अर्हन्त सिद्ध जी के गुणों का स्तवन करें, तब कायोत्सर्ग करें । इन जगह योगीश्वर कायोत्सर्ग करें । ताके काल का प्रमाण सत्ताईस श्वासोच्छ्वास है । भावार्थ—इतनी जगह धर्म क्रियान में प्रमाद वशाय अतीचार लागा होय, तौ ताके मेटवे कौं यती कायोत्सर्ग करें, सो एक-एक कायोत्सर्ग का काल सत्ताईस-सत्ताईस श्वासोच्छ्वास है ।

श्लोक—अष्टाविंशति मूलेषु, दिनस्य मल शुद्धये ।

अष्टाप्रशत मुच्छ्वासाः, निशायामपि तद्वलम् ॥ ६ ॥

अर्थ—यतीश्वर अपने अठार्हिस मूलगुणन कौं, तथा और व्रत कौं, कोई प्रमादवशाय अतीचार लागा जानै, तौ ताके शुद्ध करवे कौं कायोत्सर्ग करें । सो च्यारि प्रहर दिन में कोई अतीचार लागा होय, तौ ताकौं यदि करि ताके मेटवे कौं कायोत्सर्ग करें । ताका काल

एक सौ आठ श्वासोच्छ्वास है । और कोई च्यारि प्रहर रात्रि में दोष लागा होय, तो ताके मेटवे कौ चौवन श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै ।
श्लोक-पाञ्चिके त्रिंशत् ज्ञेयं, चतुर्मास समुद्रभवे ।

चतुः शतं शतं पंच, सांक्सरे यथागमम् ॥ ७ ॥

अर्थ-और जहाँ यतीश्वर अग्ने व्रत में पन्द्रह दिन विषे अतीचार लागा जानै । तो ताके मेटवे कौ तीनसौ श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै । और च्यारि महीना में अपने संघम कूं दोष लागा यादि आवै, तो ताके दूर करवे कौ च्यारि सौ श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै । और आपकौ वर्ष दिन में कोई दोष लागा यादि होय, तिसके मेटवे कौ पांच सौ श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै ।

श्लोक-पंचविंशति रुच्छासा, गोचरे जिन बंदनां ।

गते मले निषद्यायां, पुरीषादि विसर्जने ॥ ८ ॥

अर्थ-जो यतीश्वर गोचरी, जो नगर में भोजन कौ जायके आवै, तब राह में प्रमाद-वश दोष लागा होय, तो ताके दूर करवे कौ पचीस श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै । और कहीं जिन बन्दना कौ गये होय, तो राह में प्रमाद वशय हिंसा भई, ताके मेटवे कौ पचीस श्वासोच्छ्वास काल ताई कायोत्सर्ग करै । और आपतें गुण अधिक आचार्या-दिक मुनीश्वरौ की बंदना कौ गये होय, अरु गमन करते दोष लागा, ताके मेटवे कौ कायोत्सर्ग करै । ताका काल पचीस श्वासोच्छ्वास जानना । और यती कोई स्थान तजि

कोई और ही स्थान जाय तिष्ठें । तौ पचीस श्वासोच्छ्वास . काल ताँईं कायोत्सर्ग करें । और तनका मल जेपवे जांय, तब आयके कायोत्सर्ग करें । मूत्र जेपें, तब कायोत्सर्ग करें । नाक का, मुखका श्लेष्मा जेपें, तब कायोत्सर्ग करें । सो पचीस-पचीस श्वासोच्छ्वास काल ताँईं कायोत्सर्ग करें । ऐसे कहे जे उपरि अपने संयम कूं अतीचार के स्थान, तिनके सेटवे कौ यथा योग्य काल ताँईं कायोत्सर्ग करि शुद्ध होय, सो गुरु बंदवे योग्य हैं । कैसे हैं गुरु, संसार दशा तें उदास हैं । तनतें निप्रह हैं । पंचेन्द्रिय भोगनतें विमुक्त हैं । आत्मीक रस कर रांचे, धर्म मूर्ती, जगत बल्लभ, जगत पूज्य, पाप कर्म तें भयभीत, दयानिधान मुनि, अपने दोष सेटवे कौ ऐसे कायोत्सर्ग करि, शुद्ध हो हैं । ऐसे कहे भेद सहित यतीश्वर, अनेक गुण सागर पूजवे योग्य हैं । ये ही गुरु उपादेय हैं । और पहले कहे कुगुरुन के लक्षण तिन सहित होय, ते कुगुरु हेय हैं । जे गुरु होय, शिष्य तें छल करि, शिष्य का धन हरे, वाकौ अपने पांबन नमाय मान करै, सो कपटी गुरु पाषाण की नाव समान, शिष्य के परभव सुधरवे-विगड़वे का जाकें सोच नाहीं, सो गुरु लोभी, आप संसार-सागर डूबैं और शिष्यन कौ डोबैं । ऐसे गुरु विवेकीन करि तजिबे योग्य हैं । इति गुरु परीक्षा में हेय-उपादेय कही । इति श्रीसुहृष्टि तरंगिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, गुरु परीक्षा में आचार्यादि दश भेद मुनि,

अरु मुनि योग्य समाचार दश, आचारसारजी ग्रन्थानुसार कायोत्सर्ग करने के

स्थान तथा कायोत्सर्ग का काल वर्णनोनाम दशमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १० ॥

आगे धर्म विषैं हेय-उपादेय कहिये है । तहां प्रथम ही कुधर्म के लक्षण कहिये हैं—

गाथा-केवलशाण्य रहियो, कल्लाया जीव परघादो ।

माणे शांण धण हरयो, एवं कुधम्मभासियो देवं ॥ ३२ ॥

अर्थ--जो धर्म केवल ज्ञान रहित होय, दया भाव रहित होय, पर जीव का घातक होय, मान ज्ञान धन का हरणे बारा होय, ऐसा होय सो कुधर्म है । ऐसा जिनदेवने कथा है । भावार्थ--जो धर्म केवल ज्ञानी के बचन रहित होय, हीन ज्ञानी के बचन करि प्ररूप्या होय, दया भाव रहित हिंसा करवे का जामैं उपदेश होय । जीव हिंसा में बड़ा पुण्य बंध बताया होय । पराण मान हरवे का छल-बल करि, परकूं अपने पांव नमावे का कथन होय, सो कुशास्त्र है । तथा जिनकों सुनि, भोरे जीव ज्ञान बढ़ावे की इच्छा तजै, सो ये पराए ज्ञान हरनहार कुशास्त्र कहिए । और पराया धन पाप में लागै, ऐसा उपदेशदाता शास्त्र सो कुशास्त्र है । और भोरे जीवनकों बहकाय, पाप पंथ लगाय, नरक मंदिर का हिंसा द्वार तामैं घालि, नरक मंदिर पहुंचावे, सो कुधर्म है । और जा विषैं अनेक सायाचार सहित पाखंडिन करि भोरे जीवन के ठगने का कथन होय, सो कुधर्म है । और जामैं अनेक विषय कषाय पोषने का कथन होय, सो कुधर्म है । जिनका उपदेश सुनै स्त्रीन के भोग की इच्छा होय, धन बढ़ावे की इच्छा होय, राज की इच्छा होय, तिनकों सुनि युद्ध की इच्छा होय, सो कुशास्त्र है । और अपनी महंतता प्रगट करे के निमित्त कोई व्यंतरादिक देवन का सहाय पाय बनाए होय, सो कुशास्त्र है । और जहां अनेक अभव वस्तु का भोजन कथा होय, तथा जामैं आचार जो भुली क्रिया, ताका निबेध करि, हर कट्टु का भोजन बताया होय, ऐसा अनाचार सहित

होय, सो कुशास्त्र है । और जहाँ मय-मांस-भक्षण में पाप नहीं कहा होय, सो कुशास्त्र है । और जिनमें तीर, गोली, बन्दूक, पिंजरा, फंदा, फाँसी, धनुष, बाण, तोप की नालि, रामचंगी, दारु, रंजक, छुरी, कटारी, बरखी, गुप्ती, इत्यादि हिंसा के कारण ए सर्व शस्त्र तिनके बनायवे की कला-चतुराई कही होय, सो कुशास्त्र है । और नाना प्रकार चित्रांम कला, शिल्पकला इत्यादिक चतुराई जहाँ कही होय, सो कुशास्त्र है । और जहाँ कुदान जो स्त्री का दान, रति दान, दासी दान, दास दान, ए विषयी जीवन के प्ररूपे, परस्त्रीन के भोगन की इच्छा बारे पंडित, तिनके कहे हैं । जिन में ऐसा कथन चलै, सो कुशास्त्र है । और जिनमें कुतप-हिंसाकारी, कुतीर्थन की महंतता का कथन हो, सो कुशास्त्र है । और जिनमें विषय पोषने के कारण राग-रंग, नृत्य-गान बजावने की कला प्ररूपी होय, सो कुशास्त्र है । और जहाँ मंत्र, जंत्र, तंत्र, ठा न, टोणा इत्यादिक पर के बशीकरणादि का कथन होय, सो कुशास्त्र है । और जिनके सुनै हिंसा बढ़ै, मोह बढ़ै, क्रोध बढ़ै, मान बढ़ै, लोभ बढ़ै, सो कुशास्त्र है । और जिनके सुने काम की उत्पत्ति होय, जिनमें चार कला का व्याख्यान होय, कंदमूल सहित भोजन, रताबू, पिंडालू, जमीकंद, गूलर, बड़फल, पीपरफल इत्यादिकन का भक्षण करै पाप नहीं कहा होय, सो कुशास्त्र है । और जिनमें भूत-प्रेतादि व्यंतरदेव तथा अपनी मति कल्पना करि माने ऐसे शीतलादिक देवज का चमत्कार, तिनकी पूजा करवे की विधी, तिनके प्रसन्न होने की विधी, अरु प्रसन्न भये प्रगट होय पुत्रादिक की प्राप्ति यह फल, इत्यादिक जहाँ कथन-उपदेश होय, सो कुशास्त्र है । और भी अनेक शास्त्र जो परमार्थ कथा

रहित, पापबंध के करने हारे, हीनज्ञानी कुकविन के प्ररूपे, स्वेच्छा करि रचे, जो रसिक प्रिय सुन्दर शृंगारादि विषयों कर पूर्ण हैं, सो कुशास्त्र हैं । क्योंकि ये मोक्षमार्ग रहित संसार-दशा के बढ़ानहारे ही हैं । ऐसा जानना । तातें तजने योग्य हैं । और इन ही शास्त्रन की आज्ञा प्रमाण जीव का श्रद्धान, सो ही कुधर्म है । और इनका फल अनिष्ट जानि सम्यग्दृष्टीन की दृष्टी में सहज ही हेय भासै है । इति कुधर्म कथन । आगे सुधर्म का कथन संक्षेप कहिए है—
गाथा—अपरापर अविरुद्धो, एवण्य भंगाय सत्तस्याब्जुत्तो ।

पण पमाण अखंडो, सधम्मो जिण भासयो सुद्धं ॥३३॥

अर्थ—अपरापर जो आगे-पीछे-अन्त ताई शुद्ध कथन होय । नव नय, सप्त भंग “स्यात्” पद सहित होय, पंच प्रमाण करि अखंडित होय, सो धर्म जिन भाषित शुद्धधर्म है ।

भावार्थ—भगवानकी वाणी में जो वस्तु निषेध करी, ताका ग्रहण कोई भी जिन शास्त्र में नहीं । जैसे कोई शास्त्रनमें प्रथमही सप्त व्यसन का निषेध किया, ताका ग्रहण आदितें अन्त ताई कहूं नाहीं । तथा और क्रोधादि कषाय, पाप के अर्थ अभिजादि, अनाचार, हिंसादिक पापनका निषेध किया, तिन का ग्रहण कोई भी शास्त्रन में नहीं । ताका नाम आदि-अंत-अविरुद्ध कहिये । और जो जिस वस्तु कूं कहीं तो निषेधी, कहीं ग्रहण करी । सो कथन, विरुद्ध रूप है । तातें सत्यधर्म आदि-अंत शुद्ध है । और नव नय के नाम-नैगम, संप्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध, एवंभूत, द्रव्यार्थिक । और पर्यायार्थिक इनका सामान्य अर्थ—जिस वस्तु का प्रारम्भ कियेही ताकौं भई कहिये । सो नैगमनय है । जैसे कोई पुरुष घर तजि अन्य देश

कूँ गया। सो दस-बीस दिन गये पहुँचेगा। और तुरत ही बाँके घर बाँरों को पूछिए। जो फलाना कहाँ है? तब वह घरबारे कहें, फलाना देश गया। सो तुरंत तो अपने नगर में ते ही निकसा नहीं है। परदेश गया, काहे कूँ कहे हैं? परन्तु इनकी तरफ तें गया। सब तें मिलि विदा माँगि गया, ताते इनकी तरफ तें गया कहिए। यह नैगम-नय है। ऐसे ही अनेक जगह लगाय लेना। १। और एक बचन में बहुत का नाम ग्रहण होय; सो संग्रह नय है। जैसे काहूँ नै कही, वह बाग है। सो बाग कछू बस्तु नाही, किसी वृक्ष का नाम बाग नाही। जुदे-जुदे वृक्ष देखिये, तो बाग कछू बस्तु नाही। परन्तु बहुत वृक्षनका समूह होय, सो बाग कहिये। याका नाम संग्रह-नय है। तथा बहुत मनुष्य के समूह को यात्रा कहिये। तथा हाट कहिए। तथा गुदरी कहिए। तथा बारात कहिए। ए सर्व यथायोग्य कारण पाय संग्रह-नय के शब्द हैं। २। और जातें लौकिक सधै, सो व्यवहार-नय है। जैसे हुंडी बिपै लाख रुपये, सो योजन दूर चेत्र पै दिशावर, तहां कूँ लिख दिए। वह तनकसा कागज काहूँ कूँ दिया। सो वानै परतीति करी, रुपये दिये, हुंडी लई। पीछे दूसरी दिसावर में हुंडीके लाखों रुपए पावना, सो व्यवहार-नय है। तथा ऐसा कहना जो यह हमारा पुत्र है, ये पिता है, ये माता है, ए स्त्री है, ए अरि (शत्रु) है, ए मित्र है इत्यादिक ए सर्व वचन व्यवहार-नय करि प्रमाण हैं। और निश्चय-नय करि आत्मा काहूँ का पिता-पुत्र नाही। संसार भ्रमण करते ऐसे अनते नाते भए हैं। परन्तु लौकिक नय करि सत्य भी हैं। ताते यह व्यवहार-नय है। ३। और “तकाले तम्मं ये परणती” याका अर्थ-जिस काल में द्रव्य जैसा है, तैसा ही कहिए। जैसे कोई कच्चा आम है ताको

तब खटा ही कहिए। और तिस ही आम कौं पाल में देय, पकाय, लाल-पीत करिए, तब ही उस आम कौं मिष्ट कहिए। जब कच्चा था, तब खटा ही था। अरु अत्र पका, तब मिष्ट ही है। तथा कोई पुरुष काहू तें शुद्ध करै है। तब ताकूं कोधी कहिए। और जिस समय वही जीव पूजा-दान करता होय, तब धर्मी कहिए। जिस समय जैसा होय, तैसा ही कहिए, सो ऋजुसूत्र नय है। १। और शुद्ध शब्द का मानना, सो शब्द नय है। जैसे काहू ने कही, राजा। तब शब्द नय बारा कहै। राजा कहना अशुद्ध शब्द है। ताते' ऐना कही नरेन्द्र, यह शुद्ध शब्द है। इत्यादिक शब्द के शुद्ध-अशुद्ध भाव की ओशा बोलिये, सो शब्द नय है। ५। और जिस वस्तुमें गुण तो और अरु नाम और, सो समभिरूढ़ नय है। जैसे चकती कूं गाड़ी कहिए। तथा गाड़ी कूं उखली कइए। तथा बलहीन कौं जीरावर नाम कहना। तथा धन हीन को लक्ष्मीधर कहिए। ए सर्व वचन समभिरूढ़ नय तें सत्य हैं। ६। और जा वस्तु कौं जैसी की तैसी ही कहिए। जैसे काहू कौं राज करते राजा कहिए, सो एवंभूतनय है। ७। और वस्तु का कबहूं अभाव नाहीं। जैसे जीव का कबहूं अभाव नाहीं। ऐसा कहना द्रव्यार्थिक नय है। जैसे कहिए, जीव चेतना रूप अविनाशी है, अजर है, अमर है, शुद्ध है, अमूर्तीक है, इत्यादिक कहिये सो निश्चय (द्रव्यार्थिक) नय है। तथा ऐसे कहिए जो एक ही जीव च्यारि गति में भ्रमण करै है, यह निश्चय नय है। ८। और ऐसा कहिए जो यह देव जीव, ये मनुष्य जीव, ये पशु जीव, ये नारकी जीव इत्यादिक कहना, सो पर्यायार्थिक नय है। तथा ऐसे कहिए जो ए जीव अनंत काल का जन्म-मरण करै है। ए सर्व पर्यायार्थिक नय

हे । ६ । इनका सामान्य भाव कथा । विशेष नव ही नयन का नय चक्र आदि ग्रन्थन तें जानना । इन ही नव नयन करि अनेक वस्तुन का स्वभाव साधिए है । और आगे कहिए हे सप्तभंग । सो भी इनही नय करि सिद्ध होय हैं । सो सप्तभंग कहिए हैं—तिनके नाम—स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्तिनास्ति अवक्तव्य । ए सप्तभंग हैं । अब इनका अर्थ—एक ही वस्तु पै नय प्रमाण सप्तभंग साधिए है । जैसे कोई नय कही, हमारा तन स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति है । तब जैनी नै कथा, स्यात् कोई नय करि । १ । तब काहू नै रतन पै अशर्फी धरी और कही कि रतन परद्रव्य के चतुष्टय करि नास्ति और मेरी अशर्फी अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव करि स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति है । तब जैनी नै कथा, स्यात् कोई नय करि । २ । अपने चतुष्टय की अपेक्षा रतन अस्ति है । पर अशर्फी के चतुष्टय की अपेक्षा रतन नास्ति है । अरु अशर्फी के चतुष्टय की अपेक्षा अशर्फी अस्ति है । रतन के चतुष्टय की अपेक्षा अशर्फी नास्ति है । ऐसे एक बार ही एक वस्तु में अस्ति नास्तिपना दोऊ सधै है । तातें अस्ति नास्ति । तब जैनी ने कथा, स्यात् कोई नय करि । ३ । और जो रतन कूं अस्ति कहिए, तो अशर्फी अपने चतुष्टय कौं लिए है । सो ताकौं नास्ति कैसे कहिए ? अरु रतन कूं नास्ति करि अशर्फी अस्ति कहिए, तो रतन अपने चतुष्टय तें अस्ति है, ताकौं नास्ति कैसे कहिए ? अरु एक ही बार अस्तिनास्ति कही जाती नहीं । तातें अवक्तव्य कहें । तब जैनी नै कथा, स्यात् कोई नय करि । ४ । अरु हे

भाई ! रतन तो अस्ति है अपने चतुष्टय की, और रतन के चतुष्टय करि अशर्फी नास्ति भी है । परन्तु कही नहीं जाय । क्योंकि अपने चतुष्टय तें अशर्फी अस्ति हे ताते' स्यात् अस्ति अवक्तव्य है । ५ । और अशर्फी के चतुष्टय करि रतन नास्ति है । परन्तु कथा नहीं जाय । क्योंकि रतन प्रत्यक्ष है । ताते' स्यात् नास्ति अवक्तव्य कहें । ६ । और रतन अपने चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति है । अरु पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति है । परन्तु दोऊ एकही वार कहे जाते नहीं । अरु अशर्फी अपने चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति, अरु पर के चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति है, परन्तु कथा नहीं जाय । ताते' स्यात् अस्ति-नास्ति अवक्तव्य कहें । ७ । ऐसे सप्तभंग अनेक पदार्थन पै द्रव्य क्षेत्र काज भाव करि साधिये । ऐसे सप्तभंगन सहित जिन वाणी में कथन है । बड्ढरि कैसा है जिन धर्म, जो पंच प्रमाण करि खंड्या नहीं जाय हैं । सो पंच प्रमाण कौन से ? सो कहिये हैं । लौकिक प्रमाण, परंपराय प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शास्त्र प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण । ये पंच प्रमाण हैं । सो इन करि जो धर्म खंड्या जाय, सो धर्म झूठा है । इन पांच प्रमाणों का सामान्य भेद करि निर्धार करिए है । जो वस्तु लौकिक विषे निषेधी होय, सर्व करि निंदने योग्य होय, जाके किए राज, पंच का दिया दण्ड पावै ऐसी क्रिया जाके देव-गुरु करते होय सो ताके देव-गुरु झूठे हैं । तिन के करवेका जाके शास्त्रनमें कथन होय, तिनका धर्म झूठा अयोग्य है । तजिवे योग्य है । सो ही कहिए है । जैसे लौकिक में सप्त व्यसन निय हैं । सो जिनके देव-गुरु द्यूत-व्यसन रतने होय, सो हीन हैं । लौकिक में द्यूत रमें, ताछुं लुच्चा कहें हैं । तिस जुगारी की कोई प्रतीत नहीं करे ।

ऐसा जुवा जाके देव-गुरु रमते' होंय, सो धर्म तजिवे योग्य है। और पर जीवन के मांस-कलेवर कोई छीवता नहीं। अरु कदाचित् छीवै ही, तो महा ग्लानि उपजै। जब स्नान करै, सर्व वस्त्र उतारै, तब शुद्ध होवै। जाके देखै ही घृणा आवै, दीखते महा अशुभ, महादुर्गन्ध, जाधौ खानादिक (कृत् आदिक) भी नहीं ग्रहै, ऐसा अशुचि का समूह आमिष है। ऐसे मांस कौं जाके देव-गुरु खावते होंय। जिनके शास्त्रन में मनुष्यन कूं मांस का भोजन लेने योग्य कह्या होय। सो धर्म पापचारी तजिवे योग्य है। यह धर्म लौकिक के निषेधवे योग्य है। और मदिश के पीये, बुद्धि नष्ट होय। माता, पुत्री, स्त्री, भगिनी इत्यादिक भेद, ताकौं नहीं भासै, ए सर्व एकसी जानै। पग-पग पै मूर्च्छा खाय पड़े है। लोकन में हाँसि होय, अनेक लोक ताकी अज्ञान चेष्टा देखि, कौतुक देखवे कौं इकट्टे होंय, ताकी सर्वजन निंदा करै। ऐसी मदिश जगत-निंध्य, ताकौं जाके शास्त्रन में लेने योग्य कही होय, ऐसी मदिश जाके देव-गुरु-भक्त लेते होंय, सो धर्म निंध्य, हीन, तजिवे योग्य है। ये भी लौकिक के निंदवे योग्य है। और जिस वेश्या का तन सदीव सूतवत है। जाकी जाति-कुल की खबर नाही। सर्व ऊंच-नीच कुल के मनुष्यन की भोगन हारी। निर्लज्जता की हृद। जाके घर-मार्ग की राह विवेकी भूल हूँ नहीं जाय। ऐसी कुशील-मंदिर या वेश्या, जाके घर गमन किए लोक निंदा पावै। पंच सुनै तो पांति तैं निकासै। ऐसी वेश्या-कंचनी का सेवन, जाके देव-गुरु-भक्त करते होंय, सो धर्म भी असत्य पापमई, भूठा है। यह भी लौकिक तैं निंध्य है। और कोई जीव काहू जीव का घात करै, तो लोक कहै, याने पंचेन्द्रिय मनुष्य या पशु जीव मात्था, सबनै देख्या। सो

यह महा पापी है। हत्यारा है। तब पंच तौ याकों जीव-हत्या लागी जानि, न्यातितें निबंधे। और राजा याकों पापी जानि, बिना प्रयोजन दीन-पशु का घाती देख, घर छुटि ले, ताका हाथ नांक छेदे। ऐसा प्रत्यक्ष लौकिक में जीव घात करना जाके शास्त्रन में पुण्य कया होय, और जाके देव-गुरु-भक्त जीव घात में मगन होय, जीव घत करते होय। सो धर्म, दया रहित, जीव घातक, तजवे योग्य है। ये भी धर्म लौकिक तें निघ है। क्यों, जो लौकिक हैं तौ दया करि जीवन की रजा कौं सदाव्रत देय हैं। पशून कौं घास निचेपे है, प्यासेन कूं जल देय हैं। नान वस्त्र देय है। रोगी कौं भेषज देय है। इत्यादिक जैसे जैसे जीवन की रजा करै है। और जाके धर्म में जीव घात में पुण्य कहा होय, जीवन की हिंसा कही होय, सो धर्म दया रहित, असत्य है। यह धर्म भी लौकिक करि खंड्या जाय है। और जे पराया चेतन-अचेतन परिग्रह, छल-बलि करि हरै, ताकों चोर कहिए। सो जीव राज, पंच करि दंडवे योग्य है। लोक निघ है। सो ऐसी चोरी जाके देव-गुरु करते होय। अपने भक्तकों छलतें फुसलाय वाका धन ठगें। परई स्त्री, पुत्री शुभ देख, हर ले जाँय, सो चोर। ऐसे कथन जाके धर्म में होय। जाके देव-गुरु ने पराया धन, स्त्री, पुत्री हरना कया होय, सो धर्म असत्य है। यह भी चोर धर्म लौकिक तें निघ है तातें हेय है। हर पर स्त्री के सेवन के योग तें पंच तौ जाति तें निकासै हैं। और इस कुशीली पुरुष का राज, घर लूटे है। अंग उपांग छेदे है। मारै है। खरोप, दि (गधे पर चढ़ाना) अपमानादिक अनेक दुख देय है। ऐसी अवार लौकिक विषे प्रत्यक्ष देखै हैं। अरु जाके धर्म में प, स्त्री का

सेवन, जो परस्त्री जाका भरतार जीवता होय, तथा भर्तार रहित विधवा होय, तथा बिना ब्याही कुमारी होय, तथा दासी होय, इत्यादिक परस्त्री हैं । तिनके सेवने का दोष, जिनके धर्म विषे नहीं कथा होय । जाके देव-गुरु परस्त्री, हार ले जांय, तथा उनके सेवन करते दोष नहीं कथा होय । जाके देव-गुरु परस्त्रीनतें हाँसि-कौतुक करते होय, परस्त्री सेवते होय, सो धर्म भी कामी देव-गुरुन का उपदेश्या असत्य है । यह भी लौकिक करि खंडिये है । कुशील है सो तो महापाप, लोक में प्रकट कथा । अरु शील है सो उत्तम धर्म है । तातें यह भी धर्म, लोकापवाद सहित तजवे योग्य है । ऐसे सात व्यसन लौकिक, में दंडवे योग्य कहे हैं । सो ऐसे व्यसनों का प्रवेश जाके धर्म में पाईए, जो धर्म लौकिक नय प्रमाण तें खंड्या जाय, सो असत्य है । और जो क्रोधी होय, ताको लोककहें यह महा क्रोधी है । पापी, बात कहै ही लड़ै है । मारै है । याका सहज-स्वभाव सर्प समान है । और जो कोई मानी होय, ताको लोक कहें यह धड़ा मानी है, सो कहीं मारया जावेगा, बहुत-मान योग्य नाही । और मायावी को लोक कहें, यह बड़ा दगाबाज है । याके चित्त की कोई नहीं जानै । यह महा पापी है । और कोई लोभी होय, तो ताको लोक कहें, यह बड़ा लोभी है । याके पास बड़ा धन है । यह वा धन कुं नहीं खाय है । नहीं काहू को खवावे है । नहीं धर्म में लगावै है । और भी धन जोड़वे का उपाय करै है । ऐसे यह क्रोध-मान-माया-लोभ सहित जीव होय, जो पर कुं मारने कुं शस्त्र धारते होय । ऐसी कषाय जाके धर्म में करनी कही होय, जाके देव-गुरु-भक्त महा कषायी होय, सो भयानीक धर्म तजवे योग्य है । तातें धर्म कषाय रहित है ।

और लौकिक विषै बड़ा परिग्रह-आरंभ होय, ताकूं बड़ा गृहस्थ कहिए । पुत्र-स्त्री आदि, कुटुम्ब होय, काहू तै स्नेह, काहू तै द्वेष कानहारा होय, रागी-द्वेषी होय, ते गृहस्थ हैं । सो जाके धर्म में परिग्रह-आरंभ-कुटुम्ब सहित, रागी-द्वेषी देव-गुरु, कहे होय । सो धर्म संसार विषै भ्रमण करावनहारा है । क्यों ? देखो, लोक विषै तो त्याग पूज्य है । अब भी जो घर कूं तजि, बन में रहें । नगल रहें । तथा लंगोट मात्र होय, तिनकूं वड़े-वड़े परिग्रह धारी राजादि, पूजते देखिए हैं । तातें परिग्रह सहित जे देव-गुरु हैं, सो लौकिक तें निषेधिये हे । तातें धर्म सो ही सत्य है जाके देव-गुरु, राग-द्वेष-परिग्रह रहित होय । इत्यादिक लौकिक प्रमाण तें जो धर्म खंड्या जाय, तो और प्रमाण तें तो खंडै ही खंडै । ऐसे जे-जे दोष लौकिक निय हैं, तिन सहित कोई धर्म होय, सो असत्य है । और कोई लौकिक में भगवान की पूजा करै, दान देय, तप-संयम करै, समता भाव सहित रहै, शीलवान होय, जाके क्रोध-मान माया-लोभ दीर्घ नाही होय, इत्यादिक गुण हैं, तिनकों सर्वलोक पूजें हैं । अच्छे जानि प्रशंसा करै हैं । कोई जीव प्रभुकी पूजा स्तुति करै, तो ताकों देखि लोक कहें, यह धन्य है, भला भक्त है । याके सदीवि प्रभुकी भक्ति-पूजा-सुमरण ही रहै है । ऐसा जानि सर्व पूजें । और कोई धर्मात्मा कूं दान देता देखें, तो लोक कहें । यह धन्य है । महा दयावान है । बहुत दीनन कूं दान देय, तिनकी रक्षा करै है । और कोई तपसी नाता उपवास सहित अनेक तप-सयम करता होय, तो लोक याकी अवस्था देखि, हर्ष पाय कहें । यह तपसी महा संयमी है, पूज्य है । सर्व याको ऊंच जानि पूजें । और कोई समता भावी कूं, दुष्ट जीव दुर्वचन कहै, मारे, बंधन देय । अरु वह

श्रीसु०
तर०

तपसी काहू कू कछू नहीं कहै । कोई तें द्वेष नहीं करै, समता भाव राखै, तौ उस तपसी कं लोक कहै, यह धन्य है । बड़े धीर समता परिणामी हैं । एसा जानि सकल लोक पूजै हैं । कोई मान नहीं करै, तौ लोक कहै यह बड़ा मनुष्य है । याकै मान नहीं । और कोई दगाबाज नहीं होय तौ लोक कहै, यह बड़ा शुद्ध जीव, सरल परिणामी है । याकै कुटिलताई नहीं, यह धन्य है । ऐसा जानि स्तुति करै, याकौ पूजै । और कोई परिग्रह पुत्र, स्त्री, घर, धन तजि बनमें रहै, तौ लोक कहै, यह धन्य है । सर्व घर-धन-भोग तजि, समता धरि, योग धरया है । ऐसा जानि सर्व लोक पूजै । और कोई नगन रहता होय । मिलै तौ खाय, नहीं धूखा रहै । काहू पै जाँचै नहीं । तौ लोक याकी पूजा करै । ऐसे कहे लौकिक करि पूजवे योग्य, जे जगत गुण, सो जिस धर्म में इन गुणन का कथन होय, सो धर्म पूजवे योग्य, सत्य धर्म है । ऐसे तौ लौकिक प्रमाण करि धर्म की परीचा करिये । सो यह जिन धर्म लौकिक करि पूज्य है । ऊपर कहे जे गुण, यह तिन सहित है । ताते लौकिक प्रमाण करि खंडया नहीं जाय है । ऐसे लौकिक प्रमाण करि अखंड जिन धर्म जानना । इति लौकिक प्रमाण ॥१॥

आगे परपराय प्रमाण कहिये है । बहुरि परंपराय ताकौ कहिए । जो वस्तु आगे तें होती आई होय । अरु काल-दोष तें वर्तमान काल कबहू नहीं होय, तौ परंपराय तें जानि लेनी । जैसे अपने पितामह (पिता के पितादिक) कुलविषै आगे बड़े थे, अवार वर्तमानकाल में नहीं, सर्व परलोक गए । परन्तु तिनकी बड़ाई, धन की प्रचुरता, हुक्म, शुभ क्रियादि और के सुख तें सुनि जानिए है, जो हमारे बड़े ऐसे थे । तिनकी ऐसी धर्म-कर्म रूप व्यवहार-चलन

क्रिया थी। ऐसी प्रतीति भई। तथा कागज-पत्रन तें देखिये, जो अपने बड़ों के लाखों रुपये, औसत से लेने हैं। और लाखों ही बड़ों के शिरके देने हैं। सो सर्व रोजनामचा, खानान तें जानिये। परंपराय प्रमाण करिके ही लेनेवारों तें लीजिये हैं। और देनेवारों कों दीजिए हैं। सो आप तो लेने-द देने तें वाकिक-हाल नहीं। परन्तु रोजनामचा-खातान तें, खल-पत्रन तें, देना-लेना सत्य होय है। सो यह परंपराय प्रमाण है। तैसे ही तीर्थकार, चक्रवर्ती, नाग-यण, बज्रभद्र, प्रतिनारायण, कामदेव, नारद, रुद्र, मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वर, अधर्मण्डलेश्वर, इत्यादि पदस्थधारी पुरुष आगे भये थे। अब कालदोष तें इन पदस्थधारी नहीं। परन्तु तिनके नाम लौकिक में सुनिए हैं। सो तिन पदवीधारीन पुरुषन के कुल, तिनके मात-पितान की परिगती आदिक कथा। तथा तिनकी उत्पत्ति, नाम, राज्य-सम्पदा, भोग, सुख, ध्रुवार्थ, शूरापणा, पराक्रम, सैन्य, दल, इत्यादिक वार्ता है, सो परंपराय प्रमाण है। सो ऐसा परंपराय शास्त्रन तें जानिए, अरु लौकिक तें जानिए है। ऐसा ही श्रद्धान करिए है। सो जिनके धर्मशास्त्रन में ऐसे पुरुषन की उत्पत्ति, कुल, राज-सम्पदा, भोग, सुख, वैराग्य भए दीजा ग्रहण, मुनिपद का पालना, मुनि-श्रावकन का आचार, प्रवृत्ति, इत्यादिक कथन जहां पाइए, सो धर्म सत्य है। सो ऐसे परंपराय करि भिलता होय, सो धर्म सत्य है। और नगन गुरु, जिनका निर्दोष भोजन, आरंभ रहित, वीतराग, अनेक गुण सम्पदा सहित, देव-इन्द्रन करि बन्दनीक मुनीश्वर आगे थे, अब कालदोष तें नहीं। परन्तु शास्त्रन तें सुनिये हैं कि ऐसे गुरु होंय, सो आगे थे। सो ऐसे गुरुन का कथन जिस धर्म में होय, सो धर्म परंपराय

प्रमाण है। तथा नवनिधि, चौदह रतन, कल्प वृक्ष, पारस, चिन्तामणि, ए उत्तम वस्तु हैं। सो इनका नाम तो सुनिए है। और अवार काल-दोष तें दीखती नाही। आगे थे सो तिनके नाम, गुण, आकार, और ए कौन-कौन के होंय सो ऐसा कथन जिस धर्म विषे होय, सो धर्म परंपराय प्रमाण करि शुद्ध, सत्य है। या नय तें भी अबुंड है। ऐसा जिन धर्म अबुंड जानना। इति परंपराय प्रमाण ॥२॥

आगे अनुमान प्रमाण कहिए है। बहुरि अनुमान ताकौं कहिए, जो अपनी बुद्धि के प्रभाव करि वस्तु कौ यथावत् विचार के अद्धान कीजिए। जैसे लौकिक में तथा परंपराय, धर्म दयासहित कहें हैं। अरु कोई अल्पज्ञानी खेटक (शिकारी) व्यसन रंजित, धर्म हिंसा में बनवै, तौ विवेकी अनुमान तें ऐसा विचारै। जो हिंसा में धर्म होय, तौ दीन जीवन कौ तौ सर्व मारै। रंकन कूं दान, कोई भी नाही देय। जहां रंक जाय, सो धर्म होने कूं, हर कोई ही मारै। और सर्व जीव धर्मके लोभी, परस्पर वह दाकौं मारै, वह वाकौं। धर्म के वास्ते सर्व परस्पर युद्ध करि मरै। सो तौ अनुमान में तुलती नाही। और लौकिक में भी दीखती नाही। और लोक में भी धर्म के निमित्त कई तौ सदावर्त्त देते दीखें हैं। कई धर्म निमित्त प्यासे कूं जल पियावें है। कई दया करि शीत में, दीनन कूं वस्त्र देय हैं। इत्यादिक तौ लौकिकमें दीखें हैं। सो ऐसा भासै है, कि धर्म दयामय ही है। और हिंसा में धर्म संभवता नाही। ऐसा विचार, बुद्धि ही तें अनुमान करि, धर्म का अद्धान दयामई करै। इनकौं आदि अनेक नयन करि, वस्तु कौ अनुमान तें विचारना। सो अनुमान प्रमाण सत्य है। ऐसे जिस धर्म

में अनुमान का कथन होय, सो सत्य धर्म जानना । सो जिन धर्म अनेक नय, युक्ति और अनुमान का समुद्र है । सो यह अनुमान नय तैं अखंड जानना । इति अनुमान प्रमाण ॥३॥

आगे शास्त्र प्रमाण कहिए हैं । केतेक वस्तु पदार्थ ऐसे हैं, जो शास्त्रन तैं प्रमाण कीजिए है । द्रव्य-पदार्थ अपने श्रद्धान पूर्वक तथा प्रत्यक्ष पूर्वक भासै हैं । सो तौ निसंदेह हैं ही । और कई पदार्थ ऐसे हैं । जिनको निर्धारि करने को बुद्धि, समर्थ नहीं । तिन वस्तुन का निर्धारि शास्त्रन तैं करिए है । जैसे लौकिक में किसी के लेने-देने में सन्देह होय, तो सब कहैं, तुम अपने कागज-रोजनामचा-खाते लावो । जो कागजन में निकसै, सो सत्य है । तैसे ही केतेक वस्तु मति-श्रुत ज्ञान तैं प्रत्यक्ष गोचर नहीं । जैसे स्वर्ग-नरक की कहा रचना है ? तैसे तीन लोक की रचना कैसे हैं ? जीव, देव मनुष्य पशु नारक में कैसे भ्रमें ? सिद्ध पद कैसे होय ? इत्यादिक । तथा मेरु पर्वत, कुलाचल, महान मदी, असंख्यात द्वीप-समुद्र इत्यादिक नाम तो सुनिए हैं, परन्तु प्रत्यक्ष नहीं । सो शास्त्रन तैं जानिए हैं । सो जिन शास्त्रन में इन स्वर्ग नरक की रचना, आयु, काय, दुख, सुख का कथन होय तथा मेरु, कुलाचलादि अगोचर वस्तुन का कथन जिस धर्म में होय, सो धर्म सत्य है । अनेक शास्त्रन के प्रमाण करि भी यह जिन धर्म ही अखंड्य जानना । इति शास्त्र प्रमाण ॥ ४ ॥

आगे प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए है । बहुरि जो वस्तु इन्द्रिय गोचर तथा श्रद्धान गोचर दृढ होय, सन्देह रहित होय, सो प्रत्यक्ष कहिए है । जैसे कोई पुरुष अपने गले विषै रतनन का हार, परम उत्तम पहरै, तिष्ठै है । ताकी शोभा देखि-देखि आनन्दित होय है । सो हार

वा पुरुष के प्रत्यक्ष है। कोई आय, तिस पुरुष कूँ कहै, जो यह हार नहीं है और ही कछु है, तो वह पुरुष कैसे मानै ? कहने वारे कूँ ही मंदज्ञानी जानै। वाकूँ तो प्रत्यक्ष है। ताकै सुख कूँ भोगवै है। तैसेही जीव कूँ, सम्यग्दर्शनादिक गुण मई रतन का हार धरनेहारा भव्य कै, आप आत्म-देखने जानने वारा जो आत्मा, सो प्रत्यक्ष है। इहाँ कोऊ प्रश्न करै। जो आत्मा तो अमूर्तिक है। सो अमूर्तिक द्रव्य अब्रतसम्यग्दृष्टी कूँ प्रत्यक्ष कैसे होय ? ताका समाधान। जो प्रदेशन की अपेक्षा तो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं। परन्तु गुण अपेक्षा प्रत्यक्ष है। चैतन्य गुण, सम्यग्दृष्टी कूँ प्रत्यक्ष अनुभवन में आवे है। ताते प्रत्यक्षसी प्रतीति कूँ लिए है। जैसे तहखाने में तिष्ठता कोई पुरुष राग करै है। सो पुरुष तो दृष्टि गोचर नहीं। परन्तु राग कौँ सुनै तै ऐसी दृढ़ प्रतीति होय है, जो यह राग है, ताको कोई पुरुष करै है, या में सन्देह नहीं। तैसे ही इस जड़-तन विषे देखने-जानने रूप क्रिया, अनेक चेष्टाका करनेहारा आत्मा है, सो में ही हौँ। में ही देखूँ-जानूँ हौँ। सुख-दुख में ही वेदूँ हूँ, और नहीं। ऐसा प्रत्यक्ष होते, कोई देव भी कहै जो तूँ आत्मा नहीं, देखने-जाननेहारा कोई और ही है। तो सम्यग्दृष्टीन कौँ, वा देवकी ही मिथ्याबुद्धि भासै। परन्तु आप अज्ञा है तामें सन्देह नहीं। ऐसी दृढ़ प्रतीति सहित प्रत्यक्ष भाव भासै है। अब प्रत्यक्ष देखने-जाननेहारा आत्मा तो में हौँ सो नहीं, यह कैसे कया जाय ? जो बस्तु सन्देह सहित होय, तो तामें 'हां', 'ना', भी कही जाय। और निसंदेह विषे परोक्षसा सन्देह कैसे कया जाय ? ऐसे दृढ़ जानि सम्यग्दृष्टीन कूँ आत्म स्वभाव की प्रत्यक्षता कही है। ऐसे

अनेक वस्तु निस्संदेह होय, सो प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए है। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण, वस्तु का स्वरूप जिन धर्म में बहुत है। तातें और के प्रत्यक्ष प्रमाणतैं अखंडित जिन धर्म, सत्य है। ऐसे लौकिक विषै धर्म दयामई है। और परंपराय भी धर्म दयामई, अनुमानमें भी धर्म दयामई, और शास्त्रन में भी धर्म दयामई, और प्रत्यक्ष भी धर्म दयामई। ऐसे पंच प्रमाण जिन धर्म में मिलै हैं। तातें काहू के भी पंच प्रमाण करि अखंडित, जिन धर्म है, सो सत्य है। ऐसे अनेक नयन करि धर्म की परीक्षा करी, सो जिन धर्म पूज्य है। इति प्रत्यक्ष प्रमाण ॥ ५ ॥

इति श्री सुदृष्टि तरंगिणी नाम ग्रंथ मध्ये, शुद्ध धर्म परीक्षा, ससभंग, नवनय, पंच प्रमाणादि कथन, सुधर्म-कुधर्म में ज्ञेय-हेय-उपादेय वर्णनो नाम
एकादश पर्व सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

आगे किस प्रकार की संगति करनी। सो तामें ज्ञेय हेय उपादेय कहिए है।—
गाथा—सुह दुह दाणदि जहियो, सो उपादेयो संग हिद करदो।

हेयहेय विभावो, सुद्विद्वी सो होय आदायो ॥ ३४ ॥

अर्थ—जो दुख दायक जगत निच संग होय, सो तजिए। और हितकारी संग होय, सो उपादेय है। इस तरह योग्य-अयोग्य विचारि संग करै; सो आत्मा सम्यग्दृष्टी जानना। भावार्थ—सम्यग्दृष्टीन के ऐसा विचार सहज ही होय है। विवेकी, जो संगति करै, तामें तीन

भाव हो है । शुभाशुभ भाग संग का स मुच्य विचारना सो तो ज्ञेय संग है । ताही ज्ञेय के दोय भेद है । एक तजन योग्य, एक ग्रहण योग्य । तहां ऐसा विचारै, जो जिस संगति तैं आपकों दोष लागै, तथा अपयश होय, तथा आपकूं निंदा आवती होय, तथा पाप का बंध होता होय, सो संगति नहीं करनी । तथा जिस संगतैं अपना यश होय, लोकन में सत्कार होय, भली वस्तु का लाभ होय, शुभ कर्म का बंध होय इत्यादिक सुबुद्धि प्रगटै, कुबुद्धि नाश होय, जो अपने भले की संगति होय, सो करै । पीछे ऐसा विचारै जो इतने तौ कुसंग हैं-चोरी के करनहारे, निशदिन चोरी की चतुराई की नाना कला करन हारे चोर, तथा पराए द्रव्य हरवे कौं अनेक छल-छिद्रम करै, विचारै, ते चोर हैं । अरु माया करि नाना प्रकार भेष धरि, पर कौं ठगै, सो चोर हैं । तथा पराए ठगवै कौं अनेक असत्य वचन भाखनेहारे, इत्यादिक लक्षणन सहित होय, सो चोर हैं । तिनका संग हेय है । और भी जे तांत, सूत्र, रेशम, वस्त्र की फांसी बनाय, पर जीवन का घात करि, पराया द्रव्य हरै, सो फांसीया चोर हैं । तथा स्त्री का स्वांग, मांगता, वैरागी, जोगी, व्यापारी, अनेक भेष धरि परकूं छलतैं भारि द्रव्य हरै, सो ठग जाति के चोर हैं । और राह के मारने हारे, जे जवरदस्ती धन खोसै, नहीं देय तौ मारै । ऐसे गिरास करने हारे भील, मीणा, मौड़, मेर, इत्यादिक ए चोर हैं । और जैसे लौकिक में चोर-चकार कहैं हैं । जो पराए घर फोड़ै, छल-छिद्र करि पराया धन हरै । सो तौ चोर कहिए । और जे जबरी तैं पराया माल खोसै, आपकों जैरार सानै, सुरंगन के असवाराडि; तिन तैं दीन जन डरै । बहुत धन के धरन

हारे गिरासीयादिक, ए चकार है। ऐसे चोर अरु चकार ए चोर के दोष भेद है। इनकों आदि और भी लकड़ी, घास, भाजी के चोर, अरु इन चोरन के मित्र, तथा चोरन की विनय करनहारे, चोरन के पास बैठने हारे ए सर्व चोर समान जानि, विवेकी पुरुष इनका संग तजै हैं। और दूतकार जो चौपरि, गंजफा, नरद, मूठि, होड़ादिक, जुवा के खेलने में प्रवीण, दूत व्यसन के प्रसिद्ध व्यसनी, तिनकूं सब जानै, जो ए प्रसिद्ध जुवारी हैं। ऐसे दूतन का कुसंग तजना योग्य है। और जे अभक्त के भखनेहारे मलिन प्राणी, मांसाहारी, अशुचि के भोगी, तिनका संग तजने योग्य है। और जे मद्यपायी, मद्रोन्मत्त, खड्गत, दिवाने समान बेसुधि, जिनके वचनन की प्रतीति नाहीं, ऐसे मद्यपी जीवन का संग तजवे योग्य है। और वेर्या व्यसनी, निर्जज्ज, विनय रहित, वेर्यात के संगस के तथा गाने के नृत्य के लोभी, कौतुकी, तिनका संग तजवे योग्य है। और जे महा हिंसक, जीवन के घाती, महा पापी, निर्दयी, भील, चंडाल, मोधिया, कसाई, खटीक इन आदिक जे करुण रहित, नाशकारी, ज्ञान अंध, दुराचारी इन आदिक हिंसक जीवन का संग तजवे योग्य है। और जे परस्त्रीन का रूप देखि भोग अभिलाषी, कुशील के प्यारे, दुर्बुद्धि, तिनका संग तजवे योग्य है। ऐसे कहे ये सप्त व्यसनी जीव, पापी, पाखंडी, तीव्र क्रोधी, मानी, सायावी, लोभी, हाँसि, कौतुक, मद-मस्तर के धारी, तिनका संग तजवे योग्य है। इत्यादिक कहे कुसंगन का त्याग, सो सम्यग्ज्ञान सत्य है। इति हेय संग। आगे उपादेय संग। एते संग सुखकारी हैं। तीर्थकर, केवली, मुनोश्वर, व्रतीश्रावक, सम्यग्दृष्टी,

शान्तस्वभावी, दानी, तपस्वी, जर्पी, संयमी, धर्मध्यानी, धर्मचरचा करन हारे, उंचकुली, दयावान, विद्यावंत, इत्यादिक गुणवान पुरुषन की संगति पूज्य है। ये पुरुष प्रगटपने जगत में पूज्य पद धारी हैं। इनका यश सब लोग कहें हैं। ये शुभाचारी हैं। ऐसे उंच पुरुषन का संग करना उपादेय है। ऐसे सम्यग्दृष्टीन की बुद्धि सहज ही शुभ संग चाहती व अशुभ संग तें उदासीन होय है। इति संगति में हेय ज्ञेय उपादेय अधिकार। आगे विचार में हेय ज्ञेय उपादेय कहिये हैं।

गाथा—असुहो विचारो हेयो, चतुर्थो धम्म भाण चिंताये।

सम्मत्तं सहल सुहावो, गेहेआदेय हेयणे माए ॥ ३५ ॥

अर्थ—तहां सम्यग्दृष्टी जो विचार करै, सो सहज ही ज्ञेय हेय उपादेय करि, तीन प्रकार होय जाय है। तहां भले-बुरे विचार का समुच्चय विचार करना, सो तौ ज्ञेय है। ताही के भेद दोय हैं। एक विचार तौ हेय है। एक उपादेय है। सो प्रथम हेय जो त्याग योग्य सर्व विचार, ताका स्वरूप कहिए है। विचारनाम ध्यान का है। सो अशुभ ध्यान के दोय भेद हैं। एक आर्त विचार है एक रौद्र विचार है। जहां पवस्तु की चाहि, सो आर्त है। और जहां पर-जीवन का बुरा चिंतवना. सो रौद्र विचार है। सो आर्त के चार भेद हैं। एक तौ भली वस्तु का वियोग होय, तव ऐसा विचार उपजै, जो ये भली वस्तु थी। मोकूँ इष्ट थी। याके निमित्त पाय मोकूँ विशेष सुख था। अब मेरा सुख गया। ऐसे पुत्र, भाई, मात, ताल, धन, हस्ति, घोडिक, राज, मित्र, शरीरादिक का वियोग होतैं, मोह के वशी होय

शोक करे । सो इष्ट वियोग रूप विचार है । यह विचार भिन्नीन कौं त्यागने योग्य है । याका नाम इष्ट वियोगज आर्तध्यान कहा है ॥ १ ॥ और दूसरा भेद अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है । ऐसे विचार, जहां आपकूं नाही चाहिए ऐसे जो खोटे निमित्त का मिलाप होना । ऐसे खोटे मिलाप तैं ऐसा विचार होय, जो मोकों मिल्या, सो मोहि खेदकारी है । में यकों नहीं चाहै था । याके निमित्त तैं मोकों अरति उपजै है । ऐसे बैरी तथा जाका बहुत धन देना होय, तथा राह जाते चोर, नाहर इत्यादिक का मिलाप होते, इनके भय दूर करवे का निमित्त पाय, परणति खेदरूप होय विचार करना, सो अनिष्ट संयोगज आर्त विचार है ॥ २ ॥ और तीसरा आर्त विचार ताकों कहिए । जो अपने तन में पाप कर्म उदय होते, भए जो नाना रोगन की उत्पत्ति, तिनके तीव्र दुख देख ऐसी अरति रनी । जो रोग तीव्र है, कौन उपाय तैं जाय, तथा कब जायगा ? ताके भेटवे कूं अनेक सोच, चिंता, मंत्र, जंत्र, तंत्र, औषधादि करना । तथा अन्य कूं तीव्र रोग देख कैं आप डरना, जो ऐसा रोग मोकों नहीं होय तौ भला है । ऐसे रोग पीड़ा का निमित्त पाय बारंवार विचार करना, सो पीड़ा चिंतन आर्तध्यान है ॥ ३ ॥ और चौथा विचार जो कोई धर्म-कर्म का कार्य करते, पहले ऐसा विचार करै जो मोकूं याका ऐसा फल होहु । याका नाम निदान बंधा आर्त विचार है ॥ ४ ॥ आगे ए आर्त प्रगट होने कूं चिन्ह कहिए है । प्रथम तौ अंतरंग-चिन्ह-जो अंतरंग में परिग्रह की तीव्र वांछा होय, जो मैं बहुत धन कैसे पाऊं । १ । और कुशील की इच्छा जो मोकों स्त्री का निमित्त कब मिलैगा । ऐसी चिंता होय । २ । और माया कुटिलताई रूप परणति, अपने चित्त के छल-

कृदिलता और न कौन जनावना, सो आर्तका लक्षण है । ३ ॥ और अंतरंग कौं दाह ऐसी रहे जो कोई कौं साता नही चाहे । और कौं सुखी देखि, आप वाके दुखी करने का उपाय विचारना ॥ ४ ॥ और अति लोभ परणति, जो राज व लक्ष रुपय होंतै भी तृती नहीं होय ॥ ५ ॥ और अपने भावन का कृतघनीपना, जो और अपने ऊपर उपकार करै, काहू का उपकार होय तो ताकूँ भूलि कैं उल्टा तातैं द्वेष भाव करना ॥ ६ ॥ और चित्त महा चंचल करना ॥ ७ ॥ और पंचेन्द्रिय विषयन की बारंवार चाहना करना ॥ ८ ॥ और सदीव शोक रूप परणति राखना ॥ ९ ॥ ए नव चिन्ह तौ अंतरंग आर्त होंतें प्रगटें हैं । और बाह्य चिन्ह आर्त के, तहां दिन-दिनप्रति खान-पान अल्प होता जाय, तन जीण होय सो तन सोखन है ॥ १ ॥ और शरीर का वर्ण सारे चिन्हा के फिर जाय, सो विवर्ण चिन्ह है ॥ २ ॥ और कपोल पै हाथ धरि बैठना, सो आर्त चिन्ह है ॥ ३ ॥ और तीब्र चिन्हा तैं बार-बार नेत्रन तैं अश्रुपात का चलना ॥ ४ ॥ ए च्यारि चिन्ह बाह्य प्रगट होय हैं । ऐसे चिन्ह संहनन सहित आर्तध्यान के जानना । सो ऐसा विचार तिर्यञ्च गति का दाता जानना । ऐसा आर्तभाव सम्यक भये सहज ही हेय होय है । सम्यग्दृष्टी के त्याग भाव ही रहे है । इति आर्त विचार ॥ आगे रौद्र विचार कहिए है । रौद्र विचार ताकौं कहिए । जहां पर-जीवन कौं आप मारि हर्ष मानैं, तथा और को आदेश देय जीव घात कराय, हर्ष मानैं । तथा और कोई काहू जीव कूं मारता आप देखै तब हर्ष मानैं । तथा काहू कूं युद्ध करते देखि हर्ष मानैं । तथा अपनी चतुराई करि औरन कौं र युद्ध कराय कैं हर्ष मानैं । कोई अन्य जीव के, हाथ कान नांकादिक अंग-उपांग

छेद कैं आनन्द मानैं । तथा और कोई, काहू के अंग-उपांग छेदता होय, ताकों देख आप हर्ष मानैं । तथा और का घर-धन लुटता देख आप आनंद मानैं । इत्यादिक जीवन कूं दुखी देखि आप हर्ष पावै, सो हिसानंद रौद्र विचार है ॥ १ ॥ और जहाँ अपनी चतुराई करि असत्य बोलि हर्ष मानैं तथा औरन कों भूठ बोलते देखि हर्ष मानैं, जाकों भूठ प्रिय होय, इत्यादिक भूठ में आनन्द मानैं । सो मृपानंद रौद्रध्यान है । और आप चोरी करि आनंद मानैं, और को आदेश देय चोरी कराय आनंद मानैं । कोई के चोरी भई सुनि आनन्द मानैं । चोर ताकों अति प्यारे लागैं । इत्यादिक चोरी के कायं-कारणन कों देखि आनन्द मानैं, सो चौरानंद रौद्र ध्यान विचार है ॥ ३ ॥ और जहाँ बहुत परिग्रह इकट्ठे करि आनन्द मानैं, और आप गैया, भैंसि, बैल, बोड़ा, हाथी, गाड़ा, गान्डी, रथ, सैन्यादिक परिग्रह तथा महल, बाग, कूप, बावड़ी, तलाब इनकों आदि बहु आरंभ करि आनन्द मानैं । तथा और कों ऐसे आरम्भ करवते देखि, आनंद मानैं, इत्यादिक बहुत परिग्रहमें बहु आरम्भन में आनन्द का मानना, सो परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है ॥ ४ ॥ ऐसे च्यारि भेद रौद्र विचार हैं । सो नरक गति के दाता जानना । ऐसे रौद्र ध्यान च्यारि भेद रूप है । आर्त विचार सम्यग्दृष्टी कें सहज ही हेय हैं । ए आर्त विचार रौद्र विचार ए दोऊ ही अशुभ फल के दाता हेय हैं । ऐसी जानि इन कुविचारन कूं तजै, हेय करै है । इति कुविचार । आगे सुविचार कहिए है । तहां धर्मात्मा जीवन कैं निरन्तर सहज ही ऐसा विचार रहै है । जीवाजीव पदार्थ केई

प्रगट हैं, कई अप्रगट हैं। कई भासैं हैं, कई ज्ञान की मंदता करि नहीं भासैं हैं। परन्तु जैसे जिनदेव ने केवलज्ञान करि कखा है, सो प्रमाण है। मेरी मंद बुद्धि करि मोकू नहीं भासैं, नौ मति भासौ। परन्तु केवली के कहे में, मेरे संशय नहीं। जिनदेव का कखा प्रमाण है। ऐसी दृढ़ प्रतीति रूप विचार करना, सो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है ॥ १ ॥ और जहां निरन्तर ऐसा विचार रहै जो मेरा धर्म निर्दोष कैसे रहै ? मेरे आयु पर्यंत धर्म का साधन कैसे रहै ? और मेरे तत्त्वज्ञान कैसे बढ़ै ? और धर्मध्यान में चित्त की एकता कैसे होय ? मेरे क्रोध मान माया लोभ कषायन की घटवारी कैसे होय ? समता भाव कैसे बढ़ै ? मैं शांतिरस अमृत का पान कब करूँगा ? मेरे संयमभाव कब प्रकट होंगें ? इत्यादिक समता सहित धर्म ध्यान बढ़ावे रूप धर्मरत्ना रूप बारंबार विचार का होना, सो अपाय विचय धर्मध्यान है ॥ २ ॥ और पूर्व पुण्य के उदय करि, प्रगटी जो अनेक सम्पदा, अनेक पंचेन्द्रिय जनित भोग सुख, तिनकू पाय धर्मात्मा हर्ष नहीं करें, मगन नहीं होय और ऐसा विचार, जो मैं या संसार में भ्रमण करते अनेकवार नरकादिक, तिर्यचादि, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय आदि के महा दुःख मैंने अनेक बार भोगे। अनेक बार पशु होय घर-घर बिक्यो। अनेक बार मनुष्य होय घर-घर बिक्यो। भूख सही। अनेक बार बनस्पति में उपजि, कटि के अनंतानंत भाग होय बिक्यो। इत्यादिक अनेक आपदा का भोगनहारा मैं संसारीजीव, सो कोई किंचित् पुण्य के उदय देव, इन्द्र, चक्री, विद्याधर, सराडलेश्वर इत्यादिक त्रिभूति, पंचेन्द्रिय सुख मोकू आय मिलै हैं। सो यह सुख-सम्पदा

कर्म की करी है। सो सर्व चपल है। अपना अल्पकाल उदय करि, जाति रहेंगे। ऐसा जानि कैँ सम्यक् धन धारी, भोगरक्त चित्त नहीं करै। मगन नहीं होय। सो विपाक विचय धर्म ध्यान है। तथा अपने कोई पाप के उदय तैं अनेक दुख, संकट, आपदा, वेदना, शरीर पै आई होय। लो ज्ञाता पुरुष असाता नहीं करै, दुख नहीं मानै। ऐसा विचारै, जो मैं पूर्व भवमैं देव राजादिक के अनेक पंचेन्द्रिय सुख भोगे, कामदेव समाप्त शरीर सम्पदा भोगी हूँ। अब कोई किंचित् पाप कर्म के उदय, मोकों तन पीड़ा, वेदना भई है। सो आर ही अपना रस देय, खिर जायगी। इत्यादिक शुभ विचार करि खेद नहीं करे। ऐसेही साता के उदय सुख नाही मानै। असाता के उदय दुखी नहीं होय। ऐसे विचार का नाम विपाक विचय धर्म ध्यान कहिये। ३। और स्थान, जो तीनों लोक के आकार का विचार। जो ए तीन लोक पुकार है। अनादि निधन है। षट् द्रव्यनतैं भरथा, च्यारि गति जीवन का स्थान, तहां संसारी प्राणी शुभाशुभ भावन का फल भोगता, तन धरता, अन्त काल का भ्रमण करता सुख-दुख भाव करै है। ताही के फल फिर जन्म-मरण बढ़ावै है। जे रागद्वेष भाव तजि, कर्म नाश, मोक्ष होव, सो लोकके शीश सिद्ध होय विगजैं हैं। वे सिद्ध भगवान् जगत दुखन तैं रहित हैं। जन्म-मरण संसार-भ्रमण ए सर्व दोष छांड़ि, सुखी होय हैं। ते सिद्ध दो प्रकार हैं। जो च्यारि घातिया कर्म रहित, केवल ज्ञान सहित, अन्त सुखी, समोशरण सहित, अनेक लक्षणों से मंडित, परम औदारिक के धारक सो तौ सकल सिद्ध हैं। और ज्ञानावस्थादि अष्ट कर्म रहित, अमूर्ती, चेतन, शुद्धात्मा सो अकल सिद्ध हैं।

औदारिक शरीर का नाम कल है। शरीर रहित अकल हैं। इन त्रिय गुण सहित जो सिद्ध हैं
 सो सर्व लोक के मस्तक, मुकुट समान विराजें हैं। ऐसे लोकालोक का विशेष विचार
 चिंतवन-ध्यान करना, सो संस्थान विचय धर्मध्यान है ॥ ४ ॥ ऐसे कहे जे
 च्यारि प्रकार धर्मध्यान, सो धर्मात्मा जीवन के सहज ही होय हैं। यह विचार
 का फल स्वर्गादि उत्तम गति है। परंपराय मोक्ष होय है। ताँ ए विचार
 धर्मात्मा जीवन करि, उपादेय-करने योग्य हैं। इति धर्मध्यान ॥ आगे शुक्ल ध्यान—
 जहाँ आत्म स्वभाव का अरु पुद्गल स्वभाव का, भिन्न-भिन्न विचार करना, सो पृथक्-
 वितर्क विचार शुक्ल ध्यान है ॥ १ ॥ और मतकों एकाग्रभावकरि एक ही अर्थ के विचार
 करतें केवलज्ञान होय, सो एकस्ववितर्क विचार शुक्ल ध्यान है ॥ २ ॥ और जहाँ मन-
 वचन-काय योग के अंश सूक्ष्म करने रूप आत्म परणति, सो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात नाम
 शुक्लध्यान है। यहाँ मन प्राण के अभाव-होते विचार का भी कथन नहीं। एक आत्म-
 भाव ही शुद्ध रूप है, ए तीसरा शुक्लध्यान है ॥ ३ ॥ और जहाँ पुद्गलीक तन क्रिया का
 सम्बन्ध छोड़ि निर्बंध भाव होना, सो विपरीत क्रिया निवृत्ति शुक्लध्यान है ॥ ४ ॥ इत्यादिक
 शुद्ध विचार सो उपादेय हैं। ऐसे विचार निकट संसारी जीवन के होय हैं। तथा कर्म रहित
 जीवन के होय हैं। और संसारी, धर्म रहित, भोरे, परभव में विपरीत दुख-फल के उपजावन
 हारे जीवन कूं ऐसा विचार महा दुर्लभ है। दीर्घ संसारी, भव भ्रमणहारे, अशुभ भावना
 के धारी जीवन कौं तौ, शुभ विचार होना महा कठिन है। ऐसे शुभाशुभ विचारमें सम्यग्दृष्टी

जीवन कौं हेय-उपादेय करना महा उत्तम है । सो शुद्धदृष्टि के होते, हेय-उपादेय भाव सहज ही प्रगट होय हैं । इति विचार विषै ज्ञेय-हेय-उपादेय भावाधिकार समाप्त भया ॥

आगे आचार जो क्रिया, तामें ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिए है । तहां समुच्चय शुभाशुभ क्रियान के विचार, सो तो ज्ञेय हैं । अरु ताही ज्ञेय के दोय भेद हैं । सो एक तो शुभाचार है, सो तो उपादेय है । और एक अशुभाचार है, सो हेय है । सो जहां दया सहित चलना, भूमि विषै जीव देखि, वचाय चलना, सो शुभाचार है । और बोलना सो सर्व कूं सुखकारी वचन, दया सहित, हित-मित, सत्य, पुरयकारी वचन बोलना, सो शुभ क्रिया है । और स्नान करना सो गाले (धने) जलतें करना, सरोवर नदी तार्पीन में प्रवेश करि नहीं सपरना (स्नान करना), आपके शरीर की आत्माप तें बहुत जल-जीवन का घात होय हे, ततें यह कार्य तजना भला है । और कदाचित् ऐसा ही निमित्त मिलै, तो जलाशय में ते जल गालि, दूर जाय, स्नान करना, यह शुभाचार है । और चौका देना, बुहारी देना, तो भूमि शुद्ध देखि, जीव वचाव करना, ए शुभाचार है । और अग्नि प्रजालना सो ईंधन भूमि शोधि, शुद्ध देखि जलाना, यह शुभाचार क्रिया है । और पीसना सो अन्न, चक्की शोधि, दिनको, उद्योत स्थान में, दृष्टी गोचर देख पीसना, सो शुभाचार है । धोवना सो गाले जल से वस्त्रादि धोवना । कचारना, सो दिन छित उद्योत स्थान में कचारना । रँधना, भोजन करना सो सब दिन में करना, सो शुभाचार है । इत्यादिक क्रिया करनी, सो सर्व विचारि देखि-दयाभावतें करनी, सो शुभ क्रिया हैं । और आभूषण-वस्त्र पहिरना, सो शुभाचार है । और अपनी वय प्रमाण

पहराव बंदज रखें, सो शुभाचार है । जाकरि लौकिक निंदा नहीं पावै । जैसे उंच कुल में वस्त्र-आभूषण पहनते आये, ता प्रमाण पहरै । जो राज कान हारे होय, तथा सेठ व्योपारी होय, तथा निर्धन होय, तथा धनवान् होय । सो सर्व अपने-अपने पदस्थ माफिक रखै । इत्यादिक शुभाचार की प्रवृत्ति, सो शुभ क्रिया है । ऐसी क्रिया-आचार विवेकीन करि उपादेय है । इति शुभाचार ॥ आगे अशुभाचार कहिये है । बिना देखैं शीघ्र-शीघ्र चलना, बेमर्याद, बिना विचारै, राज वरुद्ध, लोक विरुद्ध ऐसे वचन बोलना, सो कुक्रिया है । और अनेक आचार उपरि कहे तिनतैं विपरीत, खोटै आचार, पर पीड़ाकारी, दया रहित बोलना, नदी सरोवर विषै कूटना, बड़े द्रह अन्गाले जल के समूह तिन में पैठना, तैरना, कौतुक सहित सपरना सो कुक्रिया हैं । तथा वस्त्रादि धोवना और कुल-निन्द इत्यादिक बे-मर्हीद आभूषण-वस्त्र का पहरना, सो कुआचार है । सो ए क्रिया तजवे योग्य हैं ॥ ए धान सम्बन्धी केतीक क्रिया हैं । सो स्त्रीन के आधीन हैं । तिन स्त्रीन के दोष भेद हैं । एक स्त्री तौ आचार क्रिया रहित, धर्म भावना तैं विमुल, विषय-कषाय में रंजाय-मान, क्रोध-मान-माया-लोभ सहित, क्रूर स्वभाव धरन हारी, कुटिल चित्त की धरन हारी, अपने शील गुण की रक्षा का नहीं है लोभ जाके, अशुभ भावना, हीनाचरणी इत्यादिक कुलचण सहित, खोटी स्त्री होय हैं । और एक स्त्री हैं सो शुभाचरणी, धर्म परणतिकों धरें, पवित्र चित्त की धरनहारी, शीलगुण सहित होय । गुरुजन जो सास-श्वसुर माता-पिता की आम्नाय प्रमाण, विनय सहित प्रवर्तनहारी, सौभाग्य गुण की धरन हारी, यशवंती, इत्या-

दिक भले गुण सहित स्त्री होय हैं। यह दोग्य जाति, शुभाशुभ स्त्री की जाननी। सो इनकी कूँखि विषै भी जो बालक अवतार लेय, सो शुभ स्त्री के गर्भ तें शुभ सन्तान की उत्पत्ति होय। और अशुभ स्त्री की कूँख तें अशुभ जीव अवतार लेय है। जैसे पृथ्वी विषै दोग्य खान निकसै, सो एक खान में तौ उत्तम रतनादिक निकसै हैं। कोऊ खान में लोहा निपजै है। तैसेही स्त्रीन की शुभ-अशुभ कूँखि जानना। सो तिन शुभ-अशुभ सन्तान होवैके कारण बताईए है—

गाथा—पुच्छवती जुगवासर, सेवत संताण होय विण सीलो।

विसरणाणी अपलच्छो, धम्म रहीयो अरिण विणचारे ॥ ३६ ॥

अर्थ—तहां पुष्पवतीस्त्री धर्म सहित नारी होय, ताकौं कोई कुबुद्धि पुरुष पहले दिन तथा दूसरे दिन, तातें संगम करै। अरु ताकौं सन्तान उपजै तो वह शील रहित, परस्त्री वेश्यादिक विषै महा काम लम्पटी होय, ससव्यसनी होय, अपलचणी होय, धर्मरहित होय, अज्ञानी होय, अनाचारी होय। भावार्थ-जो स्त्री स्त्रीधर्म-ऋतुवती होय, ताके करवे योग्य क्रिया कहिए है। जो खोटी स्त्री है ते तौ स्त्रीधर्म भए सर्व पुरुष-स्त्री-बालकन कों छीवै हैं। घर का सकल धंधा-काम करै हैं। घर के घटपटादि सर्व छीवै हैं। तन शृंगार करै हैं। ताम्बूल खाय, गरिष्ठ पेट भर भोजन करै, गीत-नृत्यादि रति क्रिया करै। हाँसि-कौतुकादिक क्रीड़ा करै। अपना तन, अन्य जीवन के तनतें स्पर्श करावै। इत्यादिक क्रिया कही, सो ए अनाचार रूप क्रिया है। सो इस रूप रहने से खोटी स्त्री जानना। हे भव्य, यह ऋतुवती स्त्री, अस्पर्श-शूद्र समान है। छीवै योग्य नाही। याके खान-पान का वासन, अस्पर्श-शूद्र के वासन समान है। तातें जो

स्त्री, स्त्रीधर्म क्रिया में शिथिल है। सो महा अशुभ, पाप क्रिया कर्म कूं उपजाय, प्रमाद योग तें अपना पाया मनुष्य भव विगाड़ि, परभव कूं दुख करै है। ताते 'ऊपर कही जो स्त्रीधर्म भए पीछे अशुभ क्रिया, सो नहीं करना योग्य है, खोटी स्त्री ऐसी क्रिया करै हैं ॥ अब शुभ स्त्रीन की क्रिया कहिए है। सो जे शीलवान स्त्री हैं। ते ऋतुवन्ती भए पीछे, अपने मलिन वस्त्र उतार कैं अप्रच्छन्न धोवैं, कोई देखे नाही। आप सपर (स्नान कर) कैं उज्वल और वस्त्र पहिर कैं, एकांत स्थान में तिए-घास-डाम का साथरा (बिछौना) बिछाय तिष्ठें। अपना मुंह काहू को नहीं दिखौवैं। नहीं काहू का मुच आप देखैं। और भोजन करै सो रस रहित-नीरस भोजन करै। सो हूं उदर भर नहीं खांय। दिन में निद्रा नहीं करै और तन पै शृंगार नहीं करै। तांबूलादिक नहीं खांय। गीत-नृत्य, हाँसि-कौतुक आदि नाही करै। सुगन्धादिक तन-लेपन नाही करै। अंजन-सुरमादि नेत्रन में अंजन नहीं करै। हाथ-पाँव के नख नाही सुधारै। अपना अंग छिपाय, तीन दिन अप्रच्छन्न रहैं। सो रात्री में ऋतुवन्ती भई होय; तौ दिन नाही गिनै। जो सूर्यके उद्योत ऋतुवन्ती भई होय, तौ दिन गिनै। ऐसे तीन दिन एकांत में रहैं। और भोजन पातल में खाय। तथा करही (कड़ाई) में खाय। और जल पीवैं कौं मिट्टी का बासन रखै, ताते जल पीवैं। शुद्ध भए, मिट्टी के बासण डार देय, तथा फोरि डारै। चौथे दिन शुद्ध होय, स्नान करि, अपने पति का मुख देखै। तथा पंचमे दिन पति का मुख देखै। पीछे सास, ननद का मुख देखै। ऐसी उत्तम स्त्री कैं आस रहै। पति संगम तें संतान होय। सो पवित्र बुद्धि का धारक, पिता समान रूप-गुण-लक्षण-काय का धारी होय। शुभाचारी,

दयावान, धर्मवन्त, शीलवन्त, इत्यादिक गुण सहित शुभपुत्र होय ॥ और अत्र कुस्त्री का
 का स्वरूप कहिए है । जो कुस्त्री तथा खोटी स्त्री है सो ऋतुवन्ती भए पीछे, पहले दिन तथा
 दूसरे दिन विसें ही कुशील सेवन करै है । जे महा अभागी, भोरे, काम-लम्पटी, दुबुद्धि हैं,
 तिन के वीर्य तें जो पुत्र-पुत्री होय, सो कुशीलवान होय । द्यूतादिक सप्त व्यसनी होय, मांस-
 भक्षी होय, सुरापयी होय, वेश्यागमनी होय, जीवघाती-निर्दयी होय, चोरकला में प्रवीन
 होय, परस्त्री का इच्छुक होय, अभक्त का भोगी, अभक्त भक्षण हारा होय, शुभ-अशुभ
 विचार रहित, महा मूर्ख, अज्ञानी, अंध समान होय । लाद्य-अलाद्य के विचार में पशु समान
 अनाचारी होय । महा क्रोधी होय, मानी होय, महा दगात्राज होय, लोभी होय, अविनयी
 होय, इत्यादिक अपलचणी होय । परभव के सुख का काणजो धर्म, तातें रहित अधर्मी होय ।
 माता-पितान कौं दुखदाई अविनयी होय । विशेष ज्ञान-कला-चतुराई लौकिक कला तें
 रहित, मूढ़ होय । कुरूप होय, दीन होय, दरिद्री होय, बाल अवस्था ही तें बड़े कोप का धारी
 होय । महामानी होय, क्रूर दृष्टि होय । अपना मान भंग भए मरन विचारै, देशान्तर निकस
 जाना विचारै । महा गूढ़ चित्त का धारी, अपने चित्त का अभिप्राय काहू कौ नहीं जनवै ।
 महालोभी, तन देय धन नहीं देय । आप भूल सहे, अपयशादि तें नाही डरै, जैसे—तैसे
 धन। जोरै, ऐसा लोभी होय । इत्यादिक अनेक औगुणी होय । ऐसे पुत्र तें कुल-कलंक चढ़ै
 है । तातें तिन उत्तम कुल के स्त्री-पुरुषन कूं ऋतु समय की क्रिया में प्रमाद तज, शुभ रूप
 प्रवर्तना योग्य है । और जे उत्तम स्त्री हैं सो ऊपर कहि आए शुभ स्त्रीन के शुभ वचण,

स्त्रा धर्म की मर्यादा, सो ताही प्रमाण प्रमाद रहित फलें हैं । उत्तम धर्मात्मा स्त्री, मंद हे भोग अभिलाषा नाकै ऐसी शुभ स्त्री, महा सती कै, चौथे दिन सपरि (स्नान करि) पति संग तैं गर्भ रहै, तथा पंचम दिन तथा षष्ठम दिन तथा सप्तम दिन भर्तार तैं संगम तैं गर्भ रहै है । ता गर्भ विषै शुभ/त्मा, पुण्य बंध करनै हारा, अन्य गलितैं चय करि. ताके गर्भ विषै अवतार लेय । सो चौथे दिन का गर्भ रखा जीव मंद कयायी, धर्म रुचि सहित, संयम-सम्पदा सहित, सम्यग्दर्शन रत्न का धारी होय है । और पंचम दिन का गर्भ रखा होय, तहां महा उत्तम जीव आय अवतार लेय, सो पुण्याधिकारी अनेक राज भोग का भोक्ता होय, पीछे अणुव्रत तथा महाव्रत का धारी होय । षष्ठम दिन का गर्भ रखा, सो जीव दया-रस का धारी, देश व्रत धारी, शुभ गति जाय, तथा महाव्रती होय । और सप्तम दिन का गर्भ रखा जीव, निकट संसारी मव्यात्मा आय कै अवतार धरै । सो अनेक पंचेन्द्रिय भोग-सुख भोगि, तीर्थकर, चक्री, कामदेवादिक, महान राज सम्पदा भोग, पीछे संयम पाय सिद्ध पद पावे, ऐसा पुत्र होय । ऐसे शुभ स्त्रीन की शुभ क्रिया कही । इस तरह शुभाशुभ क्रियाचार कख्या । सो विवेकीन कौं समझि, अपने भले योग्य होय, सो करना योग्य है । इति आचार क्रिया में ज्ञेय-हेय-उपादेय कही ॥ आगे कहै हैं जो उत्तम श्रावकन के धर्म आभूषण, कर्म आभूषण क्या, सो कहिए है । सो आभूषण भेद दोय हैं । एक तो धर्म आभूषण, एक कर्म आभूषण । इन दोय आभूषण सहित होय, ते ही महा सुन्दर हैं । तेई बड़ भागी हैं । ते ही सराहवे (प्रसंशा) योग्य हैं । सो

दोय भेद आभूषण का, विशेष कहिए है। जो कर्म अपेक्षा कर (हाथ) आभूषण चूरा (कड़ा), मुंदरी (अगूंठी) आदिक जिन तै' कर शोभै, सो कर आभूषण हैं। और धर्मात्मा जीवन के जिन हाथन तै' देव-गुरु-धर्म की पूजा करतै, नमस्कार करतै, कर दीऊ कमलाकार होय। सो ही हाथन का पावना सुफल है। जिन हाथन तै' देव-पूजादि शुभ कार्य करना, सो ही का आभूषण है ॥१॥ और भुजबंध-आजूबंधादिक जातै भुजशोभै, सो भुजाभूषण है। सो ये कर्म सम्बन्धी भुज आभूषण हैं। और धर्मात्मा जीव जिन भुजन तै' परजीवन की रक्षा करै। तिनकू देखि कोई दुष्ट जन, दीन जीवन कूं नहीं पीड़ित करि सकै। साधुनकी रक्षा, तिन भुजन तै' दुष्ट जीवन कौं पीड़ा-दण्ड देने की शक्ति, दीन जीवन की रक्षा कूं योधा, शरण आए के रक्षक, इत्यादिक पुरुषार्थ तिन करि जाकी भुजा शोभायमान है, सो ही भुज आभूषण है। यातै धर्मात्मा पुरुषनके भुज शोभा पावै ॥२॥ और कंठी, माला, हार इन आदिक आभूषण जिनतै उर शोभा पावै है। सो उर आभूषण हैं। ए कर्म सम्बन्धी हैं। और जा उर में सदीव अहंतादि पंचपरमेष्ठी के गुणन का सुमरण, वैराग्य चिंतवन, बारह भावना, तथा सोलह कारण भावना का चिन्तवन करना, सो धर्मात्मा जीवन के उर आभूषण हैं ॥ ३ ॥ और पांवन के आभूषण जातै पद शोभा पावै, सो कर्म सम्बन्धी पद आभूषण हैं। और धर्मात्मा जीवनके जिन पावन तै' सिद्ध जे त्रादि यात्रा करिए, सो पद पाएका फल है, सो पद आभूषण हैं ॥ ४ ॥ आगे मुकुट, तुरग, शिखेंचादि इनतै शिर की शोभा होय, सो शिर आभूषण कर्म सम्बन्धी हैं। और जा शिर तै' देव-गुरु-धर्मकूं नमस्कार कीजिए, सो शिर सुफल है।

धर्मी-जीवन के ये ही शिर आभूषण हैं ॥५॥ और कर्म की अपेक्षा मुखमण्डलके तिलकादि आभूषण हैं । तथा ताम्बूलादिक पान का खावनादिक ए सर्व मुख के आभूषण हैं । इनमें मुख भना शोभै है । और धर्मात्मा जीवन के जा मुखतैं सर्व-हितकारी, मिष्ट, हितमित बचन का बोलना, सो मुख आभूषण है । तथा अन्य जीवन के रत्नक, दयामई बचन जा मुखतैं बोलना तथा सम्यक प्रकार सत्य, मन-वचन की एकता सहित, जिस मुखतैं पंच परमेशी की स्तुति करना तथा जा मुखतैं इन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, कामदेवादिक महान पुरुषन की कथा करिए, सो मुख का शृंगार है । तथा मुनि गणधरन के बचन सुनिकै, पीछे अपने मुखतैं वही वचन औरन पै प्रकाशित, करनासो मुख सफल है । तथा यथायोग्य विनयकारी करना, पर के श्रवणन कूं हितकारी बचन जा मुखतैं बोलना, सोही धर्मकारी जीवन के मुख आभूषण है ॥६॥ और कर्म अपेक्षा नेत्र-अंजन जाकरि नेत्र भले लागैं, सो अंजनादि नेत्रके आभूषण हैं । और धर्मात्मा जीवन के जिन नेत्रनतैं जिनदेव का दर्शन करिकै, हर्ष मानिए, सो ही नेत्र आभूषण हैं । तथा जिन नेत्रन तैं अनेक जिन शासनके शास्त्रनको परमार्थ-दृष्टी करि देखिये, सो नेत्र सफल हैं । तथा पर वस्तु जे सुन्दर स्त्री, देवांगनादिक का रूप जे परम पदार्थ तिनकूं निर्विकार, क्रूरता रहित होय देखना, सो नेत्रन कों आभूषण हैं । तिन करि नेत्र सफल हैं ॥ ७ ॥ और कर्म अपेक्षा कर्ण मंडन जो कुण्डलादिक, जिनतैं कान भलै शोभैं, सो कर्ण आभूषण हैं । और धर्मात्मा जीवनकैं जिन काननतैं जिनगुण श्रवण करना । तथा तीर्थकर, केवली, गणधरादिक महामुनीन के गुण श्रवण करना । तथा जिन-भाषित दयामई-

धर्म का जिन कानन तें सुनना, सो कान कूं आभूषण हैं । कान पाए का फल है ॥ ८ ॥
 और कर्म सम्बन्धी तन-मंडन वस्त्रादि अनेक तन आभूषण हैं । इनतैं तन भला शोभै है ।
 और धर्म सम्बन्धी, जा तन तें महाव्रत-अणुव्रत पालना, पंच समिति, तीन गुप्ति ए गुण-रत्न
 करि तन शोभाचरान करना, सो तन पाए की शोभा है । तथा जा तनतैं कोई जीवन कूं नहीं
 पीड़ना, अन्य की रचा करनी, तनका भयानीक आकार बनाय भोरे जीवन कूं भय नहीं
 उपजावना । और जा शरीर तें शुभाचार करि, शान्ति मुद्रा सहित रहना, अपनी मूर्ती
 देखि औरकौं विश्वास उपजावना, सो ही तन आभूषण हैं । ऐसा तन सफल है ॥ ९ ॥ और
 कर्म अपेक्षा घर मंडन, धन की वृद्धि सहित सपूत पुत्र का होना । आज्ञाकारिणी, सुलचरणी,
 शीलवान, विनयवान, रूपादि गुण सहित भली स्त्री का होना, सो तथा माता-पिता-भाई-
 पुत्रादि सकल कुटुम्ब बिषै परस्पर स्नेह, इत्यादिक निमित्तन का मिलना, सो यातैं घर
 भला दीखै । सो कर्म अपेक्षा ए घर आभूषण हैं । और धर्म अपेक्षा जा घर विषै शुभाचारी
 दयावान धर्मी जीव होंय, तथा जा घर में मुनि-श्रावकादि धर्मात्मा जीवन का सदीव प्रवेश
 होय । सो घर की शोभा कारक, घर आभूषण हैं । यातैं घर सफल है ॥ १० ॥ और कर्म
 अपेक्षा धन मंडन, चित्त की उदारतापनै सहित अपनै अनेक जीव-कुटुम्बादिक तिन सबमें
 बाँट खावना । पंचेन्द्रिय सुख में लगावना, रत्न-कनकादिक के अनेक मनोग्य मंदिर बनाय,
 तिनमें अनेक चित्रामांदि शोभा कराय रहना । अनेक जाति के जननकूं यश के निमित्त दान
 देना, और पुत्र-पुत्री आदिक की शादीन में द्रव्य लगावना तथा पुत्रादिक की उत्पत्ति के

उत्सव न में धन खर्चना, तथा भाई-बन्धु-मित्र न में धन देना, तथा बहिन-भांजी कूं धन देना, इत्यादि स्थानक न में उदारता सहित हित-मित करि धन लगावना, सो धन का आभूषण है। यतैं धन शोभायमान होय है। और धर्म की अपेक्षा, अपना धन उदारता सहित धर्मानु-राग करि नवधा भक्ति सहित मुनि कूं दान देना, तहां धन लगावना ॥ १ ॥ तथा सुवर्ण-चांदी के अक्षरन सहित, स्पष्ट भारी पत्रन विषैं शास्त्र लिखाना। तिनमें अनेक भारी मोल के मनोह बस्त्रन के षूठे बंधन कराय लगावना ॥ २ ॥ तथा जिन पूजा विषैं मोतीन के अक्षत, सुवर्ण-चांदी के फूल, रतनके दीपकादि उत्तम अष्ट द्रव्य मिलाय, प्रभू की पूजा में लगावना। तथा भारी पूजा-विधान, तीन लोक के जिन मंदिरन की पूजा, तथा तेरहद्वीप की पूजा (याही का नाम इन्द्रध्वज विधान है), तथा नन्दीश्वर विधान पूजा तथा अढ़ाई द्वीप का विधान तथा जम्बूद्वीप विधान, कर्म दहन विधान, पंचपरमेष्ठी विधान, पंचकल्याणकादि अनेक विधान कराय, जिन पूजा में धन लगावना ॥ ३ ॥ और महादीर्घ उत्तुंग विस्तार सहित, जिन मंदिर कराय, तिन विषैं अनेक चांदी-सुवर्ण का चित्राम तथा शुभ रंग का चित्राम करावना, तामैं धन लगावना। तथा अनेक परदा, चांदनी, गदरा (गलीचा), शतरंजादि (दरी) अनेक बिछावना, तथा नौबत, निशान, घंटा, छत्र, सिंहासन, चमर, ध्वजा इत्यादि करावना, तथा पूजा के उपकरण-थाल, स्केवी, भारी, प्यालादि अनेक चांदी-सुवर्ण के करावना, इत्यादिक शोभा सहित जिन मंदिर बनाय तामैं धन लगावना ॥ ४ ॥ और जिन बिम्बन की विधी सहित, जिन बिम्ब करावना। सो ताका संज्ञेप विधान कहिए

है। सो जिन बिम्ब करने कौ प्रथम तौ पाषाण कूं खानि देखै, सो उत्तम स्तन समान पाषाण की खानि देखै। पीछे, पहले दिन तौ खानि-शोधन-क्रिया करै। पीछे तहां अनेक बादित्र सहित शिल्प शास्त्र का वेत्ता शिल्पी, सो अपना तन शुद्ध करि, उज्ज्वल वस्त्रधारि, उस खानि की शास्त्रोक्त पूजा करै। पीछे पाषाण काटै, सो शुद्ध पाषाण होय तौ लावै। रेखा जो जनेऊ तामैं नहीं होय, बीधा नहीं होय, गल्या नहीं होय, ऐसे अनेक दोष सौ रहित शुद्ध पाषाण लावै। पीछे एकांत स्थान पै प्रतिबिम्ब का निर्माण करै। तहां शिल्पी अरु करावनहारा धर्मी श्रावक, दोऊ शील सहित रहैं। जेते काल काम करै, तेते काल प्रमाद रहित शिल्पी रहै। प्रमाद भये विनय करि उठ खड़ा रहै, काम नहीं करै। ऐसे जेते दिन प्रतिबिम्बन का निर्माण करै, तेते ब्रह्मचर्य सहित रहै। दीन-दुखीन कूं सदीव दान भया करै। शिल्पी एक बार भोजन करै, सो भी अल्प करै। तन में विकार नहीं होय। इत्यादिक अनेक शुद्धता सहित जिन बिम्ब कराय, धन लगावै। सो धन सफल है ॥ ५ ॥ पीछे जिन बिम्बन की प्रतिष्ठा करावै। तहां देश-देश के धर्मी श्रावक, विनयतै पत्रनतै न्योते देखकै बुलावै, पीछे सर्वकी आये पै सुश्रूषा करै। वाञ्छित दान, दुखित-भुखित कूं अन्न वस्त्र देय, और याचिकनि कूं प्रभावना के हेतु वाञ्छित पट-आभूषण-घोटिक दान देय। इत्यादिक उत्सवन में धन खर्चै। सो धन सफल है ॥ ६ ॥ और सिद्ध चेत्रादिक की यात्रा के निमित्त अनेक साधर्मी, आप जैसे धर्मात्मा जीवन कूं संग लेय यात्रा करै, सो मंद गमन करै। जा में मुनि-श्रावक-ब्रतीन का निर्वाह होय, ऐसे तौ चलै। और राह में, बन में,

नगर में, तहां जे-जे जिन मंदिर आवैं, तहां-तहां सर्व जगह भगवान की पूजा-उत्सव करते चलैं। और दीन-दुखतन कौं दान देता, संघ की समाधानी करता, निराकुलभाव सहित यात्रा करि, धन खर्चें। सो धन सफल है ॥ ७ ॥ ऐसे मुनिदान, शास्त्र लिखावना, जिन पूजा, जिन विम्ब करावना, जिनमंदिर करावना, जिन प्रतिष्ठा करावना, सिद्धजेत्र यात्रा, इन सप्त बेत्रनमें धन लागै। सो धन कौं आभूषण हैं ॥ ११ ॥ और कर्म अपेक्षा पुत्र मंडन जाकौं कहिए, गुरुजन जो माता-पितादिक बड़े होय तिन कूं सुखदायक होय, और यथायोग्य सर्व के विनय-साधन में प्रवीण होय। माता-पितादिकनिकें वह ही आप सपूत कहाय, अपने गुरुन तैं माता-पितानि कौं साता उपजावैं। लोकन में अपनी सज्जनता, विनय-गुण, उदारतादि गुण प्रगट करि, सर्व तैं सपूत (सुपुत्र) कहावैं। सो ए पुत्र कौं आभूषण हैं। और धर्म अपेक्षा चल्था आया जो अनादि कालका भावकन का धर्म, ताकौं उत्तम जानि सेवते आए तीर्थकरादि उत्तम भावक, ताकी परंपराय लिये देव-धर्म-गुरुकी विनय सहित, च्यारि प्रकार संघ की सेवा कूं लिये, शुभाचार रूप, देव-धर्म-गुरुकी श्रद्धा सहित, धर्म कौं दृढ़ करि, अशुद्ध क्रिया आचार कूं टालिकैं, अपने कुल-मर्याद जो भावक धर्म की परिपाटी, बड़े चले आए ता प्रमाण माता-पिता के धर्म आप चालै, कुल-धर्म तैं छूटै नाहीं। आप माता-पितान की धर्म मर्यादा नहीं तजे, सो पुत्र कौं आभूषण हैं ॥ १२ ॥ और लौकिक अपेक्षा स्त्री मंडन-दोऊ पक्ष की मर्यादा कूं पवित्र करती। गुरुजन जो सास-स्वसुर-भर्तादि तथा माता-पिता तिन दोऊ पक्ष में विनय सहित चलन होय, सो स्त्री को आभूषण हैं। या करि

लोकन तैं प्रशंसा पावैं, भली दीखैं है । और धर्म आभूषण ये हैं जो शुभाचार सहित होय, शील-शृंगार जाके उर में होय, पति आज्ञा में तत्पर होय, देव-धर्म-गुरु की परिपाटी की जानन हारी, दृढ़ श्रद्धान सहित होय । सो स्त्री, धर्मात्मा, लज्जा के भार करि नब्रीभूत दृष्टी धरै, संसार-भोगन तैं उदास, भर्तार आज्ञा भंग नहीं करवे कूं भोगन कूं भोगवैं है । ऐसे गुण सहित जा स्त्री के आभूषण होय, सो स्त्री महा सुन्दर जानना । यह कहे जे गुण, सो स्त्री-नके आभूषण हैं ॥१३॥ ऐसे कहे जे कर्ममण्डन आभूषण और धर्म मण्डन आभूषण, सो विवेकी ऊंचकुली धर्मात्मा पुरुषन कौं, दोऊ जाति के आभूषण पहरना योग्य है । कर्ममण्डन तैं तन भला दीखैं है, इहां शोभा पावैं । और धर्म मंडन तैं या भव, परभव दोय ही भव, शोभा होय है । तातें ऐसा जानि, ऐसे दोऊ भव यश-सुख निमित्त, दोऊ आभूषण उर विषैं धारणा योग्य है । ऐसे दोऊ भव सुधारने का निमित्त योग्य कार्य, कोई दीर्घपुरण तैं मिलै है । तातें भव-भव में सुख-यश जिन कौं चाहिए, सो भव्यात्मा धर्म का शरण लेवु । ऐसे शुभ खान-पान तथा अशुभ खान-पान तथा स्त्री धर्म के भेद तथा धर्म-कर्म आभूषण इत्यादिक कथन ऊपर कहि आए । सो विवेकी जीवन कूं इन विषैं ज्ञेय-हेय-उपादेय करना योग्य है । अशुभ आचारका त्यागव शुभ का ग्रहण कार्य करी है ॥

इति श्री सुदृष्टि तरंगिणी नाम ग्रंथ मध्ये, शुभाशुभआचार, स्त्रीधर्म वर्णन,
धर्मकर्म आभूषण कथन वर्णनो नाम द्वादश पर्व सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥

आगे खान-पान विषे ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिए है। तहां खान-पान क्रिया है, सो द्रव्य-
चेत्र-काल-भाव करि, विचारि-देखि करना योग्य है। सोई द्रव्य विषे तो शुभाशुभ जीवन कूं
विचारना। और चेत्र में शुभाशुभ चेत्र का विचारना। और काल में शुभाशुभ काल का
विचारना। और भावन में शुभाशुभ भाव विचारना। ऐसे बिधी विचारिण, जो यह खान-
पान किस जीव नें किया है? सो करनेहारा आचरणी-धर्मी है, अक (अथवा) मूर्ख है,
पापचारी-मलीन है? सो तो द्रव्य विचार है। और यह खान-पान किस चेत्र का किया है? सो
चेत्र योग्य है, वा अयोग्य है? ऐसे चेत्र विचारिण। और ए खान-पान किया, सो कौन काल में
किया है? सो काल योग्य है, वा अयोग्य है? और ए खान-पान किया, सो कैसे भावन तें किया?
सो वके भाव शुभ हैं, अक अशुभ हैं? ऐसे भावन का विचार करै। ऐसे विचार कें, विवेकी
खान-पान में ज्ञेय-हेय-उपादेय करै। सो कैसे करै, सो कहिए है। तहां चेत्र ऐसा होय
जो हाड़ नहीं दीखै, मांस पिण्ड नहीं दीखै, जहां रुधिर नहीं दीखै, जहां मदिरा नहीं दीखै,
तजी कस्तु अपने भोजन में नहीं आवे, अपने भोजन में जीव पतन नहीं होय, जहां पंचेन्द्रियका
मल नहीं दीखै, ए सात कारण रहित शुद्ध चेत्र होय। जहां अंधकार नहीं होय, बहु मनुष्य-
पशून का गमन नहीं होय, एकांत होय, सो भोजन-पान चेत्र शुद्ध है। और भली क्रियावान
भोजन करने हार होय। भोजन करने हारे का शरीर शुद्ध होय, करनहारा दयावान होय,
करनेहारा पाप तें डरता होय, खांसी-श्वास रोग नहीं होय, करनेहारे के तन में जुकाम
नहीं होय, कफ नहीं होय, खैन (बमन) नहीं होय, अतीसार नहीं होय, तन में

फोड़ा-दुखना नहीं होय, खुजरी नहीं होय, राजरोग कुष्ठादि नहीं होय, इत्यादिक रोग-दुखन करि रहित, शुद्ध भोजन करन हारा होय, विकलता रहित होय, सो द्रव्य शुद्ध है। तथा भोजन में आवैं ऐसे अन्न, जल, घृत, दुग्धादि तथा तंदुल, गेहूं, चने, मूंगादि अन्न बीधे गये, जीव सहित नहीं होय। तथा घृत-जल, चर्मादिकका नहीं होय। इत्यादि ये भी द्रव्य शुद्ध जानना। और काल शुद्ध-जो रात्रि का किया आरम्भ नहीं होय, बड़ी बार जो भोजन की मर्यादा का काल उल्लंघन नहीं भया होय, तथा रात्रि बसाया बासी नहीं होय। इत्यादिक काल शुद्ध होय, सो काल शुद्ध जानना। और भाव शुद्धता, जो करने हारा भोजन का, सो विकल परिणामी नहीं होय। भोजनका स्वाद-लम्पटी नहीं होय, भोजनकी तीव्र दुग्धा सहित परिणामी नहीं होय। योग्य-अयोग्य भोजन में समरूपे हारा होय। इत्यादिक धर्मवान विवेक सहित जाके भाव होय, सो भाव शुद्ध जानना। क्रोधी नहीं होय, जो भोजन करते लड़ता जाय, कोप वचन कहता जाय। इत्यादिक शुद्ध होय, सो भाव शुद्ध है। ऐसे द्रव्य-चेत्र-काल-भाव करि खान-पान शुद्ध होय, सो शुद्ध है। धर्मात्मा जीवन करि उपदेय है। इति शुद्ध खान-पान।

आगे अशुद्ध खान-पान बताइए है। जहां भोजन करने हारा क्रोधी, भोजन करता ही परतें शुद्ध करता जाय, बे मर्यादा बोलता जाय, सो खान-पान अशुद्ध है। विकल परिणामी होय, भोजन का भूखा, लोलुपी होय, सो भोजन करता कष्ट कष्ट खावता जाय, सो भोजन अशुद्ध है। इत्यादिक भाव अशुद्ध हैं ॥१॥ और रात्रि का पीसा-पकाया-आरम्भ होय, बहुत काल का मर्यादा रहित होय गया होय। तथा रात्रि का किया बासी होय। इत्यादिक

काल-अशुद्ध है ॥ २ ॥ और अंधकार क्षेत्र में किया, जहाँ छोटे-बड़े जीव पतनादिक की ठीक ना होय, जहाँ बहुत जीवन का गमन होय, चौपट स्थान होय, जहाँ बहुत जीवन की उत्पत्ति होय, मच्छर-चींटी-मक्खी बहुत होंय । इत्यादि क्षेत्र-अशुद्ध है ॥ ३ ॥ और करनेहारे का तन, रोग पीड़ित होय । खांसी, श्वास, खुजरी, जुखामादि रोग सहित होय । तन में फोड़ा दुखना बहुत होय, निद्रा जाके तन में बहुत होय, इत्यादिक दोष सहित करनेवारा होय, सो द्रव्य अशुद्ध है । तथा वीधा अन्न न होय, जब अनगला होय, घृत चर्म का होय, आटा रात्रि का पीसा होय, इत्यादिक द्रव्य अशुद्ध है ॥ ४ ॥ सो ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव करि अशुद्ध होय, सो खान-पान अशुद्ध है, धर्मात्मा जीवन करि हेय है । और राह चलते खाते-पीते जाना । चौड़े बैठि खावना । पाँति विरोधी के संग बैठि खावना । कौतुक सहित खावना । बाजार में बिकता, सीधा तैयार भोजन मोल लेय खावना । इत्यादिक खान-पान अशुद्ध हेय है । ऐसे जानि विवेकी हैं तिन कूं शुभ भोजन ग्रहण और अशुभ भोजन तजन योग्य है । इति खान-पान में ज्ञेय, हेय, उपादेय कही ।

आगे वचन में हेय, ज्ञेय, उपादेय कहिए है । तहाँ शुभाशुभ समुच्चय वचन का जानना, सो ज्ञेय है । ता ज्ञेय के ही दोय भेद हैं । एक उपादेय है और एक तजवे योग्य है । सो जहाँ जो अन्य जीव कूं सुखदाई होय, दया सहित होय, कोयमान, कुटिलता, लोभ इन च्यारि कषाय रहित होय, धर्म-बुद्धि सहित होय । ज्ञान, पूजा, शील, संयम, तप, व्रतादि, महान पुरुषन की चर्या सहित होय । तथा धर्म उत्सव वचन, शांति भाव सहित हित वचन, सौम्यता सहित

प्रिय वचन, इत्यादिक जिन आज्ञा सहित सत्य हित-मित वचन है, सो उपादेय है । इति उपादेय वचन । आगे हेय वचन कहिए है । तहाँ क्रोध वचन, मान-माया-लोभ वचन, सप्तव्यसन रूप वचन, पाप-पोषण झूठ वचन, सो या झूठि के च्याहि भेद हैं । सोही कहिए हैं । एक तो छती (अस्ति) वस्तु कौं अच्छती कहना सो असत्य है ॥ १ ॥ और अच्छती कौं छती कहना सो भी झूठ है ॥२॥ और, वस्तु थी तौ कछु और ही, अरु वाहुं कहना कछु और ही, सो भी झूठ है ॥३॥ और जिन आज्ञा रहित परमार्थ तें शून्य ऐसा वचन, सो झूठ है ॥४॥ और भी योग्य-अयोग्य वचन भेद हैं सो कहिए हैं ।

गाथा—वयणो हेयादेयो, सत्तोपादेय वयण जिए धुणि सो ।

हेयो वयण अनत्तो, णिंदो कुगइदेय सुत रहियो ॥ ३७ ॥

अर्थ—वचन हेय उपादेय रूप है । सो सत्य तौ उपादेय है । सो वचन जिन आज्ञा प्रमाण है, ग्रहवे योग्य है । और अतत्त्व वचन है सो हेय है, निग्रह है, कुगति का दाता है, और जिन आज्ञा के विरुद्ध है । भावार्थ—सत्य जिन वचन सो तौ उपादेय है । और अतत्त्व असत्य वचन हेय है । ता असत्य के भेद ग्यारह हैं । सो ही कहिए है । प्रथम नाम-अभ्याख्यान, कलह वचन, पैशून्य वचन, असम्बद्ध प्रलाप वचन, रति वचन, अरति वचन, उपाधि वचन, निकृष्ट वचन, अपरगति वचन, मौख्य वचन और मिथ्या वचन । अब इनका अर्थ—तहाँ ऐसा वचन बोलना, कि देखो याने बहुत बुराई करी, याने बहुत बुरा वचन कल्या, याका नाम अभ्याख्यान वचन है । और तहाँ ऐसा कहना जातै परस्पर युद्ध होय, सो कलह वचन

है। और ऐसा वचन कहना सो जाकरि पराया छिपा दोष प्रगट होय, सो पैशून्य वचन है। और जहाँ धर्म अर्थ काम मोच इनके सम्बन्ध तैं रहित बोलना सो असम्बद्ध प्रलाप वचन है। और इन्द्रियन कौं सुखदाई, जाकूं सुनि रति उपजै ऐसा वचन बोलना, सो रति वचन है। और जाकूं सुनि इन्द्रिय-मन कूं अरति उपजै, अनिष्ट लागै, सो अरति वचन है। और जहाँ अति परिग्रह की आसक्तता रूप लोभ की वृद्धि लिए वचन का बोलना, सो उपाधि वचन है। और जहाँ व्यवहार विषै ठगवे कूं जुगत रूप वचन का बोलना, सो निकृष्ट वचन है। और जहाँ देव गुरु धर्म व्रतादिक पूज्य स्थान तिनकौं अविनय रूप वचन कहना, सो अपरिणति वचन है। और जहाँ चोरान की चतुराई—कला की सुश्रूषा रूप वचन, सो मौख्य वचन है। और जहाँ धर्म—घातक दया—रहित, अव्रत पोषित वचन, सो मिथ्या वचन है। इन कूं आदि जे अशुभ वचन सो सम्यदृष्टी कें सहजही हेय हैं। और जो बिना प्रयोजन परस्पर बात करना, सो विकथा वचन है। ता विकथा के भेद पच्चीस हैं। सो ही कहिए हैं। प्रथम नाम-स्त्री कथा, धन कथा, भोजनकथा, राज कथा, चोर कथा, बैर कथा, पर-पालंड कथा, देशकथा, भाषा कथा, गुणबंध कथा, देवी कथा, निष्ठुर कथा, पर-पैशून्य कथा, कंदर्प कथा, देश-काला-नुचित कथा, भण्ड कथा, मूर्ख कथा, आत्मप्रशंसा कथा, पर-परवाद कथा, पर-जुगुप्सा कथा, परपीड़ा कथा, कलह कथा, परिग्रह कथा, कृष्यारंभ कथा, संगीत कथा, ए पचीस हैं। इनका अर्थ—जहाँ च्यारि पुरुष परस्पर बतलावना (बोलना) ताका नाम कथा है। सो शुभकारी वचन बतलावना, सो तो शुभ कथा है। और बुधा बिना प्रयोजन बतलाय, पाप बंधकरि, काल

गमावना, सो विकथा है । ताके यह पचीस भेद हैं । सो जहाँ परस्पर स्त्रीन के स्वरूप की, बाल की, यौवन की, इन आदिक स्त्रीन की परस्पर कथा करि, काल गमाय, पाप का बंधकरि परभव बिगाड़ै, सो स्त्री विकथा है । और जहाँ परस्पर धन की वार्ता करना, जो धनवान् धन्य हैं । धन बिना जीवन कहा है ? धनवान की सब सेवा करें हैं । जगत में धन ही बड़ा है । ये धन कैसे पैदा करिए ? पास तें धन होय, रसायन तें धन होय, विन्तामणि मिले भला धन होय है । पड़या पावै, गड्या पावै, कोऊ देवादि मिलै तौ धन जाँचै । फलाने राजा के धन बहुत है । केई कहें उस सेठ के बड़ा धन है । इत्यादिक परस्पर धन की कथा कान्ता, सो धन विकथा है । और जहाँ परस्पर भोजन की बात करना । जो कोई कहे यह भोजन भला है, वह भोजन भला है, वह व्यंजन भला है, वह भोजन भला बनवै है, इत्यादिक भोजन की कथा है । और जहाँ राजान में काहु की बड़ाई, काहु की निंदा । राजान के न्याय-अन्याय की बात । तथा फौज की दीर्घता की तथा लघुता की कथा । ऐसे कोई राजा की निंदा, कोई की स्तुति करि, परस्पर काल खोय बात करना, सो राज विकथा है । और जहाँ अनेक चोरन की चतुराई की कथा । कोई चोर के पुरुषार्थ की कथा । चोरन कुं ऐसो दंड देना । वे चोर जोरावर हैं । इत्यादिक परस्पर चोरन की बात करना, सो चोर कथा है । और जहाँ कोऊ कहे । मेरे-वाकै बेर भाव है । केई कहें वाके-वाकै द्वेष है । याके केई बेरी हैं । कोऊ कहे, हम वाकै क्या सारे हैं ? इत्यादिक परस्पर कथा करनी, सो बेर कथा है । और जहाँ पराया छिया दोष प्रगट करना । वह कहे तूं महा पाखंडी है । कोई कहे तेरे दोष में

सब जानू हूँ) वह कहै, तोसे दुराचारी संसार में नाहीं। इत्यादिक परस्पर बात करनी सो पर-पाखंड विकथा है। और जहाँ देशन की निंदा-स्तुति करनी। कोई कहै यह देश भला है; वह देश भला नाहीं। उस देश में शीत-गर्मी बहुत, वा देश में अन्न नाहीं होय, वा देश में जल थोरा, इत्यादिक देशन की बात करना, सो देश विकथा है। और जहाँ कु-कविन के किये अनेक छंद, कवित्त, गीत, दोहा, पहेली, साखी, कहानी, किस्सा इन आदि अनेक वचन बंधान, परमार्थ रहित जिनकी कथा, जो वाने रस-कवित्त बनाये हैं। वाने वा राजा के भले-यशरूप कवित्त किए हैं। वह बहुत किस्सा-कहानी जानै हैं। इत्यादिक कथा करनी सो भाषा कथा है। तथा पशून के वचन, जो वह सूवा भला बोले है, बाकी मैना अच्छी बोले है, बाकी तृती अच्छी बोले है। तीरुर, लाल, कबूतर, काक, कोयल, गर्दभ, स्वानादि अनेक पशून की भाषा-शुभाशुभ की कथा करनी, सो भाषा कथा है। और पराए गुण मेटने रूप उपाय, राज पंचसभा में ऐसा कहै, जो वामें कहा गुण है? वैसे तुम कूं बहुत वतारिगे। याही तैं बहुत गुणी हमने देखे हैं। कोई कहै हमनें बाँतें भी घने गुणी देखै हैं। कोई कहै यह कहा है, वामें बड़े गुण हैं। इत्यादिक परस्पर कथा करना, सो गुण बंध-कथा है। और जहाँ कुदेवन का अतिशय-करामात की कथा, जो कोई कहै शीतला जागती ज्योति है। कोई कहै वह भैरों प्रत्यज, कोई कहै वह देवी प्रत्यज है। वेटा, धन देय है। इत्यादिक परस्पर कथा करनी, सो देवी कथा है। और जहां कोई कहै तूं महादुष्ट है। वह महापापी है। याकी मूर्खता जगत जानै है। ऐसे परस्पर कठोर वचन बतलावना, सो निष्ठुर वचन कथा है। और

जहाँ पराया बुरा करवे की बात, पराई निंदा की बात, पर कौं पीड़ाकारी वचन इत्यादि परस्पर कथा करनी, सो परपैशून्य विकथा है। और जहाँ नाना प्रकार की शृंगार कथा, जाके सुनै चित्त विकार रूप होय, ऐसी कथा परस्पर करना, सो शृंगार कथा है। और जहाँ इस देश में यह रीति भली है, यह रीति भली नहीं। वा देश में फलानी वस्तु अच्छी नहीं, वह वस्तु अच्छी है। इत्यादिक परस्पर बतलावना, सो देश-कालानुचित विकथा है। और जहाँ कौतुहल-हौंसी रूप परस्पर हर्ष-हर्ष गाली बोलना, विपरीत बोलना, सो भण्ड कथा है। और जहाँ अविवेकी वार्ता करना, सो मूर्ख विकथा है। और जहाँ परस्पर अपने गुण की कथा। जहाँ कोई कहै, अहो ! हम में ऐसे गुण हैं। कोई कहै हैं, परोपकार हमनें केई करे हैं। कोई कहै, हम बड़े मनुष्य हैं, हम से कोई नहीं। इत्यादिक अपने-अपने गुण की सब कथा करै, सो आत्म प्रशंसा नाम कथा है। और परस्पर औरन की निंदाकारी कथा करनी सो पर-परवाद कथा है। और जहाँ अन्यका शरीर तथा वस्त्र मलिन देख तथा रोग-मलीन देख, ग्लानि रूप कथा करै, सो दुर्गंध विकथा है। और पर को दुखों करने की, पर के घर बूटने की, इन आदि औरन कूं आकुलताकारी कथा करना, सो पर-पीड़ा कथा है। और जहाँ परस्पर युद्ध करने की-लड़ने की कथा करनी, सो कलह विकथा है। और परिग्रह बधावै (बढावै) की वार्ता परस्पर करनी, सो परिग्रह कथा है। और परस्पर खेती निपजने की कथा है। जो अब के मेघ भला है, धाती हमनें बहुत जोती है। वाने छोड़ दई-धरती थोरी उठाई, इत्यादि खेती की कथा, सो कृष्यारंभ विकथा है। जहाँ नाना प्रकार राग, नृत्य, गीतादिक की कथा, सो संगती

विकथा है। ऐसे ए पच्चीस विकथा रूप वचन हैं। सो सर्व पापकारी तजवे योग्य जानना।
 ऐसे शुभाशुभ वचन में हेय, ज्ञेय, उपादेय कहा। इति वचन में ज्ञेय हेय उपादेय कथन।
 आगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का स्वरूप लिखिये है—

शाखा--दब्बो खेतो कालय, भावो चत्तादि भेष जिण उरं।

गेयोपादेय हेओ, सम्भोदिट्टी सोवि शादब्बो ॥ ३८ ॥

अर्थ--द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ए चारि भेद जिनदेवने कहे हैं। तिनमें हेय-ज्ञेय-उपादेय करै, सो आत्मा सम्यग्दृष्टी जानना। मावार्थ--द्रव्य क्षेत्र काल भाव करि वस्तुनका धारन होय है। तहां प्रथम ही द्रव्य विषै ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिए है। समुच्चय जीव का जानना, सो ज्ञेय है। ताही ज्ञेय के दोष भेद हैं। एक हेय, एक उपादेय। सो तामें जाकू पद्रव्य जानिए, सो हेय है। जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और आप आत्म-तत्व, भेदज्ञान का विचारनहारा, अनुभवी, हेय-ज्ञेय-उपादेय का करनहारा, आत्म द्रव्य है। ता एक आत्मा के सिवाय अनंते जीव द्रव्य, और ऐसे ही षट् ही द्रव्य हैं। सो पज्ञेय जानि हेय हैं, तजवे योग्य हैं। ए सर्व अपने आत्म-स्वभाव तें भिन्न हैं, तातें तजवे योग्य हैं। इनके गुण-पर्याय भी जड़ हैं, अज्ञान हैं, मूर्ती हैं, अमूर्ती हैं, तातें हेय हैं। इहां प्रश्न-जो मूर्ती तो तजवे योग्य हैं, यह हमने भी जानी। परन्तु अमूर्ती चेतना गुण सहित इनकूं हेय क्यों कया? ताका समाधान-भो भव्य, जो तेरे मन में पुद्गल द्रव्य, पर है ऐसी आई है, तो ये भी आ-जाय है। तू चित्त देय सुनि। देखि, पुद्गल तो मूर्तीक है, सो पर है ही, सो तें जानीही है। और

धर्म-अथर्मादि च्यारि द्रव्य अमूर्तीक तौ हैं, परन्तु चेतना रहित जड़ हैं। तातें तजवे योग्य हैं, तातें हेय हैं। और आप स्वभाव तें, अन्य जीवनके प्रदेश, सत्त्व, गुण, पर्याय भिन्न हैं। उनके किये रागद्वेष भाव का फल आपकों नहीं लागै। अपने किये रागद्वेष का फल उन पर-जीवन कूं नहीं लागै। अन्य कूं सुख भाए, आप कूं सुख नाही। पर कूं दुख भाए, आप कूं दुख नाही। अन्य जीव कूं मोक्ष भाए, आप कूं मोक्ष नाही। तातें संसार त्रिषैं अनंते जीव हैं, सो सर्व भिन्न-भिन्न हैं। अपने-अपने परणाम के भोगता है। और संसारी भोरे जीव भी ऐसी कहें हैं कि जो करेगा सो पावैगा, ऐसी सर्व जगत में बात प्रगट है। तातें अनेक नयन करि भी विचार देखि कि आप तें भिन्न और अनंते जीव हैं। सो भी पर द्रव्य जानि तजवे योग्य है। तातें हेय किये हैं। ऐसा समाधान जानना। और भी सम्यग्दृष्टी समता-स प्रगट भए, बैस्य्य बढ़ावे कूं जगत का स्वरूप विचारै। सो द्रव्यन में अल्प-बहुतता ऐसे विचारै। जो जीव द्रव्यन में तीन गति के जीव तौ बहुत हैं। और मनुष्य गति के जीव-द्रव्य बहुत ही थोरे हैं। तहां देव च्यारि प्रकार हैं। सो जुदे-जुदे असंख्याते हैं। और नार-की सात हैं। तहां भी एक-एक में जीव असंख्यात हैं। और तिर्यञ्च गति विषैं जीव तथा पृथ्वी काय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय इन सर्व में असंख्याते-असंख्याते जीव हैं। तिन सर्व तें थोरी जीव राशि अग्निकाय है। सो भी असंख्यात लोकन के जेते प्रदेश होय तेते जानना। सोई बताइए है। एक सूच्यांगुल क्षेत्र प्रमाण, एक प्रदेश सूची में केते प्रदेश हैं, सो सुबौ। असंख्यात सागर के जेते समय होय, तेते प्रदेश जानना। एक अंगुल के क्षेत्र

के ऐसे प्रदेश होंग, तो हाथ भरके केते प्रदेश होंग ? तो एक कोस के केते होंग ? तो सर्व लोक के केते होंग ? सो ऐसे-एसे असंख्यात लोक के जेते प्रदेश हैं, तेते तेजकायक जीव जानना । ए सर्वतें थोरे हैं । और इन तेजतें असंख्यात अधिक, पृथ्वी कायक हैं । पृथ्वी तें असंख्यात बढ़ते, अपकायक हैं । अपते असंख्यात अधिक, वायुकायक हैं । वायुकायतें असंख्यात अधिक, प्रत्येक वनस्पती के जीव हैं । प्रत्येकतें तथा सर्व जीवराशितें अनंतगुणे साधारण वनस्पती जीव हैं । इनही पंच स्थावरन में सूक्ष्म और वादर दोय भेद हैं । तहाँ आश्रय बिना उपजै, आयु अन्त बिना मरै नाही, कांहुतै रुक न सकै, सो सूक्ष्म हैं । और परकों रोकै, परतें आप रुकै, शस्त्रादिकतें घात पावै, सहायतें उपजै, सो वादर हैं । सो वादर चार स्थावरन में असंख्यात हैं । वादर तें असंख्यात गुणे सूक्ष्म हैं । और साधारण में वादर अनन्त हैं । तातें अनन्तगुणे सूक्ष्म साधारण हैं । और वेन्द्रियतें, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, पंचेन्द्रिय व तियञ्चराशि असंख्यात-असंख्यात है और कर्मसूभि के मनुष्य सर्व संख्यात हैं । ऐसे जीव द्रव्य अपेक्षा कथन कह्या । इति द्रव्य जे त्र काल भाव का स्वरूप । आगे षट्काय जीवन के शरीरन के आकार कहिए हैं । तहाँ पृथ्वीकायक का आकार मसूर के समान है और अपकायक का आकार जलबिन्दु समान है । और तेज कायक का आकार बहुत सूजी के समूह समान है और पत्रनकायक का शरीर-आकार ध्वजा समान है । और वनस्पती के तनका आकार अनेक प्रकार है । और वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवन के शरीर के आकार अनेक प्रकार हैं । इति षट्काय शरीराकार । आगे षट्काय-का आयुकर्म कहिए है । तहाँ पृथ्वी के भेद दोय । एकनरम और एक कठोर । पीली मिट्टी, खड़ी

मिट्टी, गेरू मिट्टी आदि ए नरम पृथ्वी काय हैं। याकी उत्कृष्ट आयु बाह्र हजार वर्ष प्रमाण है। और कठोर पृथ्वी जे हीरा रतनादि पाषाण ताकी उत्कृष्ट आयु बाइस हजार वर्ष है। और जल कायकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है। और अग्निकाय की उत्कृष्ट आयु तीन दिन है। और पवन काय की उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है। और वनस्पती काय की उत्कृष्ट आयु दश हजार वर्ष की है। और जल की जोंक, गिंडोला, लट, नारुवादि वेन्द्रिय जीवनकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष हैं। चीटीं, खटमल, कुंथुवादि, तेन्द्रिय की उनचास दिन की है। और चौइन्द्रिय मक्खी, भौंरा, टीडी आदि की उत्कृष्ट आयु षट्मास की है। और असैना पंचेन्द्रिय की उत्कृष्ट आयु कोइ वर्ष प्रमाण है। और सैनी पंचेन्द्रिय विषै देव नारकीन की उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर की है। और उत्कृष्ट भोग भूमियाँ मनुष्य-तिर्यञ्चन की तीन पल्य की है। और कर्म भूमियां मनुष्य-पशु की उत्कृष्ट आयु कोइद्वैर्ष वर्ष प्रमाण है। और देव नारकी की जघन्य आयु दश हजार वर्ष की है। और मनुष्य-तिर्यञ्चन की जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त है। इति षट्काय आयु।

आगे षट्काय जीव उत्कृष्ट कर्मस्थिती केती करै, सौ कहिय है। तहां पंच स्थावर एकेन्द्रियन की उत्कृष्ट कर्मस्थिती एक सागर जानना और सर्व अष्ट कर्मन में उत्कृष्ट स्थिति दर्शन मोहनीय की जानना। और वेन्द्रिय उत्कृष्ट कर्मस्थिति बाँधै तो पचास सागर जानना और तेन्द्रिय उत्कृष्ट कर्मस्थिति बाँधै तो पचास सागर जानना और चौइन्द्रिय उत्कृष्ट कर्मस्थिति बाँधै तो सौ सागर जानना। व असैनी उत्कृष्ट स्थिति हजार

सागर की बाँधे है। और संज्ञी पंचेन्द्रिय उच्छुष्ट सतरि कोड़कोड़ि सागर कर्मस्थिति बाँधे है। इति कर्मस्थिति। आगे षट्कायन की पंचेन्द्रिय हैं तिनके आकार कहिए है। तहां स्पर्शन इन्द्रिय शरीर है, सो शरीरन के आकार अनेक प्रकार तैसेही स्पर्शन इन्द्रियन के भी आकार जानय। और रसना इन्द्रिय का आहार गौ के खुर के समान है और नासिका इन्द्रिय का आकार तिल-फल के आकार है। और नेत्र इन्द्रिय का आकार मसूर की डाल समान है। और श्रोत्र इन्द्रिय का आकार जव की नली के आकार है। इति आकार। आगे पंचेन्द्रियन का विषय केला-कता है, सो बताइए हैं। तहां संज्ञी पंचेन्द्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण इन तीन इन्द्रियन तैं उच्छुष्ट नव-नव योजन की जानैं। और नेत्र इन्द्रिय तैं उच्छुष्ट सैंतालीस हजार दोय सौ तिरिसठित योजन जानैं हैं। और श्रोत्र इन्द्रिय उच्छुष्ट बारह सौ आठयोजन की जानैं। इति सैनी। आगे असैनी विषे—तहां असैनी पंचेन्द्रिय स्पर्शन इन्द्रिय तैं उच्छुष्ट चौंसठिसौ धनुष की जानैं। और रसना इन्द्रिय तैं उच्छुष्ट पांचसौ बारह धनुष की जानैं। नासिका इन्द्रिय तैं च्यारिसौ धनुष की जानैं। और चक्षु इन्द्रिय तैं गुणसठि (उनसठि) योजन की जानैं। और श्रोत्र इन्द्रिय तैं आठ हजार धनुष की जानैं। इति असैनी। आगे चौइन्द्रिय का विषय—तहां चौइन्द्रिय स्पर्शन इन्द्रिय तैं बत्तीस सौ धनुष की जानैं। और रसना इन्द्रिय तैं दोयसौ छप्पन धनुष की जानैं। घ्राण इन्द्रिय तैं दोयसौ धनुष की जानैं। और चक्षु इन्द्रिय तैं गुणतीस सौ चौवन योजन जानैं। इति चौइन्द्रिय। आगे तेन्द्रिय का विषय—तहां तेन्द्रिय, स्पर्शन इन्द्रिय तैं सोबह सौ धनुष की जानैं। रसना इन्द्रिय तैं एकसौ अठईस धनुष की जानैं है। और घ्राण

इन्द्रिय तँ सौ धनुष की जानै है । इति तेन्द्रिय । आगे वेन्द्रिय का विषय-और वेन्द्रिय स्पर्श तँ आठसौ धनुष की जानै और रसना इन्द्रिय तँ चौसठि धनुष की जानै । इति वेन्द्रिय । आगे एकेन्द्रिय का विषय-तहां एकेन्द्रिय स्पर्शन इन्द्रियन तँ च्यारि सौ धनुष की जानै । इति एकेन्द्रिय विषय । ऐसे पंचेन्द्रिय का विषय कया । आगे एकेन्द्रिय के भेदन में निगोदि । सो निगोदि पंचस्थान हैं, ताको भोरे जीव पंच गोलक कहें हैं । सो कहिए हैं । उक्तंच सिद्धान्त गोमहसार—

गाथा—जंबूदीवं भरहो, कोसलसागेदतगघाइं वा ।

खंधडरअवासा, पुलवि सरीराणि दिट्टता ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे जम्बूदीप, तामें भारतजेत्र, भारत में कौशल देश, देश में साकेत नगर, नगर में घरा । तैसेही निगोदि के पंच गोलक हैं । स्कंध, अंडर, आवास, पुनवी और शरीर ए पंच गोलक हैं । इनका सामान्य स्वरूप कहिए है । तहां एक सूजी की अणी (नोक) पै साधारण वनस्पति के जेते स्कंध आवें । तेने स्कंध कूं ले केवलजानी सर्वज्ञ कूं पूछिए । भो प्रभो, इन विषै जीव संख्या कही । तब ज्ञानी कहें । इस सूजी के ऊपर निगोदि हैं । तामें असंख्यात लोक प्रमाण स्कंध हैं । तिस ए-एक स्कंध में असंख्यात-असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं । एक-एक अंडर में असंख्यात-असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं । एक-एक आवास में असंख्यात-असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी हैं । एक-एक पुलवी में असंख्यात-असंख्यात लोक प्रमाण शरीर हैं । एक-एक शरीर में अन्वय अनंत जीव हैं । एक-एक

शरीर में तै जीव, घड़ी-घड़ी में अनन्त-अनन्त निकसि, मोच जाया करै सो ऐसे अनन्तकाल ताई मोच जाया करै, तौ भी एक शरीर खाली नहीं होय । ताते वारा नाम अक्षय अनन्त है । ऐसे सूजी के अणी प्रमाण साधारण निगोद के जीवन की दीर्घता है । ऐसी निगोदि तै तीन लोक भरथा है । कोई भोरे जीव ऐसा मानै हैं । जो सातवें नरक के नीचे पांच गोलक हैं, तहां निगोदियान का स्थान है । सो हे भव्य हौ, ऐसा नाहीं है । ए भ्रम है । पंच गोलक तौ एक स्कंध में उपरि कही, तैसे हैं । या सर्व लोक में निगोदि राशि जल के घटवत् भरी है । ता निगोद के दोय भेद हैं । एक तो नित्य निगोद, एक इतर निगोद है । सो अनन्त काल से जानै विहार राशि स्पर्शी ही नाहीं, सो तौ नित्य निगोदि कहिए । और जे जीव निगोदि तै निकसि, विहार राशि-च्यारि गति पाय, फेरि कर्म तै निगोदि में गया सो इतर निगोदिया कहिए । ऐसे निगोदि आदि पंचेन्द्रिय पर्यंत जे जीव हैं सो इन षट्काय का उत्कृष्ट आयु तौ उपरि कहि ही आए हैं । और जघन्य में विशेष एता जो बहुत ही अल्प आयु-कर्म षट्काय का होय, तो एक श्वास के अठारहवें भाग होय । एक अनन्तसुहूर्त में उत्कृष्ट भव धरै तौ छयासठि हजार तीन सौ छत्तीस वार जन्मे और एते ही बार सरै है । सो ही विधिवार कहिए है । तहां पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय और वनस्पती के भेद प्रत्येक साधारण करि दोय हैं । सो एक शरीर का एक जीव स्वामी होय, सो तौ प्रत्येक वनस्पती है । और जहाँ एक शरीर के अनन्त जीव स्वामी होय, सो साधारण वनस्पती है । तहां प्रत्येक वनस्पती का एक शरीर नाश भये, एक जीव का ही

घात होय । और साधारण बनस्पती का एक शरीर घात होता, अनंत जीवन का घात होय है । ताँ धर्मरत्ना जीवनकूं साधारण वनस्पती का विशेष यतन करना योग्य है । ऐसे साधारण प्रत्येक वनस्पती तिनमें तैं प्रत्येक वनस्पती लीजें । ऐसे पंच स्थावर के सूक्ष्म वादर करि दश भेद हैं । एक प्रत्येक वनस्पती प् सर्व ग्यारह भेद एकेंद्रिय के भए । तिन में जुदे-जुदे छै हजार बारह-छै हजार बारह, जन्म-मरण करैं, तौ ग्यारह स्थान के मिलि छयासठि हजार एक सौ बत्तीस जन्म-मरण भए, सो तौ एकेंद्रिय के जानना । और वेन्द्रिय के अस्ती, तेन्द्रिय के साठ, चौन्द्रिय के चालीस, पंचेन्द्रिय के चौबीस, तिनमें आठ भव सैनी, आठ भव असैनी के और आठ भव मनुष्य के एचौबीस पंचेन्द्रिय के । सर्व मिलि छयासठि हजार तीन सौ बत्तीस जन्म-मरण षट्काय जीवन के होय हैं । सो सर्व जीवन में मनुष्य राशि अल्प है । और क्षेत्र विषै देव नारकीन का क्षेत्र असंख्यात योजन का है । और तिर्यञ्च का एकेंद्रिय अपेचा सर्व लोक, त्रस अपेचा भी असंख्यात योजन क्षेत्र है । और सर्व तैं अल्प क्षेत्र मनुष्य का है, सो पैतालीस लाख योजन प्रमाण है । और काल अपेचा भी देवनारकीन का आयुकाल तौ असंख्यात वर्ष प्रमाण है । और मनुष्य का काल थोरा है । या में जीवन अल्प है । और भाव अपेचा देव, नारकी, पशु उपजने के भाव बहुत हैं । अल्प से पुण्यरूप भाव होते देव होय है और अल्प से पापन तैं नरक के दुख का भोगता होय है और अर्तभाव तैं तिर्यञ्च होय है । सो अरति जीवकूं सदीव ही लगी रहे है । परंतु मनुष्य होवे के भाव महा कठिन हैं । कोई दीर्घ पुण्य भाव नाहीं, पाप भाव कोई नाहीं ।

मध्य भाव, सरल भाव, मंद कषाय भाव, व्रत सम्यक् रहित, भोरे, सरल, कोमल भाव, ऐसे महा कठिन भाव तैं मनुष्य होय । सो ऐसे मनुष्य होने के भाव थोरे । काल करि मनुष्य थोरा काल जीवै । क्षेत्र करि मनुष्य का क्षेत्र थोरा है । भाव भी मनुष्य होने के थोरे हैं । सो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव करि मनुष्य थोरे हैं । याका निमित्त मिलना कठिन है । तातें ऐसी मनुष्य-पर्याय-द्रव्य में ज्ञेय हेय उपादेय करना योग्य है । इति द्रव्य में ज्ञेय हेय उपादेय कथन । आगे क्षेत्र में ज्ञेय हेय उपादेय कहिये है । तहां शुभाशुभ क्षेत्र का जानना सो तो ज्ञेय है । ताके दोय भेद हैं एक हेय, एक उपादेय, । सो जिस क्षेत्र में चोर रहते होंय हिंसाधारी मद्यपायी रहते होय, सो क्षेत्र तजवे योग्य है । जहां महाक्रोधी, मानी, मायावी, महालोभी रहते होंय सो क्षेत्र हेय है । जहां धर्म रहित, दुराचारी, पापी जीव रहते होंय, सो क्षेत्र तजवे योग्य है । जहां कामी-जीवन की क्रीड़ा का अप्रच्छन्न स्थान होय, सो क्षेत्र तजवे योग्य है । जहां भांडू, बालक, निर्लज्ज पुरुष कौलुक करते होंय, इत्यादिक क्षेत्र जहां आपको पाप लागै, निंदा आवै, सो क्षेत्र तजवे योग्य है । और जहां धर्मात्मा जीव तिष्ठते होंय, धर्मचर्चा होती होय, तथा जिन मंदिर होय, तथा वन, मसान, गुफा विषैं बीतराणी मुनि विराजते होंय, सो क्षेत्र, तीर्थ समान उपादेय है । इत्यादिक शुभ क्षेत्र, व्यवहार नय करि उपादेय हैं । और निश्चय नयतैं परद्रव्य क्षेत्र हेय हैं । अरु स्वद्रव्य क्षेत्र जो असंख्यात प्रदेशरूप, आत्माकार, ज्ञानमई, अमूर्तीक, पुरुषाकार आत्मा करि रोक्कया जा क्षेत्र, सो उपादेय है । इति क्षेत्र विषैं ज्ञेय हेय उपादेय । आगे काल में ज्ञेय हेय उपादेय बताईए है । तहां शुभाशुभ समुच्चय काल का जानना सो ज्ञेय है । ताके दोय

भेद हैं। एक हेय है, एक उपादेय है। तहां तीर्थकरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण ए पंच कल्याणकन के काल हैं, सो उपादेय हैं। ए शुभ काल हैं। तथा अष्टान्हिका आदि बड़ी प्रभातना उल्लसव के काल तथा भादवांजी आदि संयम के दिन, संवर सहित रहने के दिन तथा आठौं चौदश पर्व के दिन तथा जिस दिन उपवास, एक अन्तर, बेला, तेलादि तप-दिन सो यह सब काल उपादेय हैं। तथा जिस समय अपनी पराति भली होय, शुभ धर्म-ध्यानरूप, शास्त्र अभ्यासरूप, तपरूप, संयम शीलरूप, समता भावरूप, इत्यादिक अपने भावन की विशुद्धता रूपकाल सो शुभकाल, उपादेय है। और तजवे योग्य जो खोटे पर्व होय। हिंसा का काल होय। तथा जिस समय क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता होय। तीन वेदन में कोई वेद का तीव्र उदय होय, सो समय-काल हेय है। तथा कलहकारी पर्व होय, जिस पर्व का निमित्त पाप भले जीव विपरीत बुद्धि होय। ऐसा मानें, जो आज वर्ष दिन के त्योहार का समय है। या मैं ऐसी खोटी चेष्टा होय। ऐसे पर्वकाल हेय हैं। और जिस काल में कोई दया रहित कठोर पराामी ऐसा विचारें जो आज का बड़ा दिन है। यमैं जीव घात क्रिये बड़ा पुराय होय है। आगे बड़े करते आये है। ऐसी जानि तिस दिन पापरूप परणमें, सो काल हेय है। और कोई ज्ञान धन रहित भोरें जीव ऐसा मानें, जो आज का दिन—मास भला है। इन दिनों में नदी जल डारिण तौ पुराय होय, अनगले जल में स्नान करै तौ बड़ा पुराय है। तथा वृक्षन में लाय जल डारिण तौ पुराय होय, ऐसी क्रिया करना जिन दिनों में कही होय, सो पर्व हेय है। कई मिथ्या रस भीजे जीव ऐसा समझें हैं। जो या पर्व में वनस्पती काटिए,

छेदिण, पत्ता-फल तोड़ि देवादिक कौ चढ़ाईए, तो बड़ा पुण्य होय। ऐत्ते पर्व काल भी हेय हैं
 केतेक भोरे जीव ऐसा मानै हैं, जो आजदिन ए पर्व ऐसा है, इन दिनों में अपने घरका भोजन
 नहीं खाईए। घरके वस्त्र नहीं पहरिण। परतैं भीख मांग कें खाईए व वस्त्र पहरिये, तो भला
 फल होय, ऐसे पर्व-काल भी हेय हैं। तथा जगत, अज्ञान दुख करि भरथा, ऐसा मानै हैं। जो कोई
 व्यं तरादि देवता तथा कोऊ कुगुरादिक के चमत्कार का दिन जानि कहै, जो फलाने की तीर्थ-
 यात्रा का काल है। इत्यादिक काल सम्यग्दृष्टी तैं सहज ही हेय है। तथा पंचमा-छठा काल की
 प्रवृत्ति हेय है। इत्यादिक पापकारी धर्म-रहित दिन-पर्व-काल सो हेय हैं, तजवे योग्य हैं।
 इति काल विषै ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन। आगे भाव विषै ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिण है। तहां
 शुभाशुभ भावना का समुच्चय जानना, सो ज्ञेय भाव है। ताही ज्ञेय के दोय भेद हैं। एक
 शुभभाव, एक अशुभभाव। तहां क्रोधभाव, मानभाव, मायाभाव, लोभभाव, सतव्यसनभाव,
 द्यूतभाव, अभक्ष्य-भक्षण भाव, सुरापान भाव, वेश्यागमन भाव, पापार्ध जो जीव हिंसाभाव,
 परद्रव्यादि हरण जो-चौर भाव, परस्त्रीन संग-कुशीलभाव, धर्मघातिकभाव, इत्यादिक कुभाव
 तजवे योग्य-हेय हैं। और वृत्त भंजनभाव, तपशील संयम दयामार्ग के भंजनभाव, पाखंडभाव,
 इत्यादिक दुराचारभाव हैं सो विवेकी जीवन करि तजवे योग्य हैं। इति हेयभाव। आगे उपा-
 देय भाव - तहां ऊपरि कहै जो कुभाव, तिनितैं विपरीत भाव जो तप भाव, दान भाव, शील
 भाव, पूजा भाव, परवस्तु त्याग रूप जे-संतोषभाव, वीतराग भाव, शुद्धोपयोग भाव, तीर्थ
 बंदनारूप भाव, कल्याणभाव, सर्वहित भाव, सर्व जीवतैं मैत्री भाव, गुणीतैं प्रमोद भाव, माध्यस्थ

वन के साथन कूँ कुतप, सो हेय हैं । तथा पुत्र, धन, स्त्री इन आदिक अभिलाषा सहित तथा शत्रु के नाश के अर्थ तप, ये कुतप हैं, हेय हैं । और जीवत ही अग्नि में प्रवेश करि जल-मरण तप । और अन्न तजि, वनस्पति फल, फूल, पत्ता, दूध, दही, मठा इत्यादिक का भक्षण तप । इन्द्रिय का छेदन करि, तामें लोह की कड़ी-सांकल नाथना तप, नीचा शिर उर्ध्व पांव करि तपना, शीश पै अग्निधारण तप, शीशपै तथा हस्तपै शिलाधारण तप, ए सर्व कुतप हैं । शस्त्रधारा तें मरना, जलधारा में प्रवेश करि मरणतप, तथा चास, टाट, घास, रोम के वस्त्र रख राक्षस तप करना इत्यादिक ए सर्व कुतप हेय हैं । इति कुतप ।

आगे सुतप कहें हैं । जिस तप के करते स्वर्ग-मोच होय, सो शुभ तप है । ताके बारह भेद हैं । तिनमें षट् बाह्य व षट् अभ्यंतर के हैं । सो तहां अनशन, अवमोदर्य, वृत्परिसंख्यान, रसपरिस्थाग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश, ए षट् बाह्य तप हैं । और प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ए षट् अन्तरंग तप हैं । अब सबनिका सामान्य अर्थ कहिए है—तहां वर्ष, षट् मास, चौमास, पञ्च, पंचदिन, दोदिन, एक दिन इत्यादिक उपवास करना, सो अनशन तप है । १। और भूखतें आधा-चौथाई तथा कट्टूघाटि खाना, सो अवमोदर्य तप है । २। और रोज के रोज षट् रसन में तैं कोई एक-दो-व्यारि रसन का त्वाग, सो रस परिस्थाग तप है । ३। और जो रोजि के रोजि खान-पान का प्रमाण, तथा और भोग-उपभोग योग्य जे सर्व वस्तु तिनका प्रमाण करना, सो व्रत परिसंख्यान नाम तप है । ४। और जहां तिष्ठ, तहां स्थान की शुद्धता करितिष्ठै, शून्य-एकान्त ऐसे स्थान को देखें, जहां संयम की

विराधना न हो, सो विविक्त शय्यासन तप है । ५ । और अन्तरंग की विशुद्धता बढ़वेकूं बाह्य तनकों जैसे कष्ट होंय सो ही निमित्त मिलावना, सो कायकेश तप है । ६ । ए पट् तपकों बाह्य कहै । इनकूं करै तत्र और कौं जान्या परै, जो याके तप है, तातें बाह्य तप कहिए । और जहां अपने तप-चारित्रिकूं तथा पट् आवश्यक कौं तथा मूलगुणन इत्यादिक अपने मुनि-धर्म कौं, कोई अतीचार लागा जानै । तो गुरु के पास अपने अतरंग का दोष, जाकूं और कोई नहीं जानै ऐसा छिपा दोष, ताकौं धर्म का लोभी, गुरुनपै प्रकाशै । पीछे गुरु का दिषा दराड लेय, लगे दोष कौं शुद्ध करै, सो प्रायश्चित्त तप है । ता प्रायश्चित्त के दश भेद हैं सो कहिये हैं । आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान ए दश भेद हैं । अब इनका विशेष-जहां प्रमाद बराय अपने मुनिपदकूं दोष लाग्या जानि, उर विषै आलोचना करै । तथा गुरुके पास जाय प्रकाशै, पापतें भय खाय, जैसे आप कौं दोष जागा होय, तैसे ही मन-वचन-काय की सरलता सहित, जिस-जिस विधितें दोष लागा होय, तिस विधी तें आप गुरुन के पास कहै । तत्र सहज ही लाग्या पाप नाश होय । इनके परणामन की सरलता तें निर्दोष संयम होय, दोष नाशै, सो आलोचना प्रायश्चित्त है । केतैक पाप ऐसे हैं जिनका दराड आलोचना ही है । आलोचना ही तें दोष मिटै । जैसे लौकिक में काहू का विगाड़ किसी तें भया होय । तो जाय धनी तें कहे, जो मेरे प्रमाद तें भूलिकर आपका विगाड़ मोतें भया । अब आपकी इच्छा सो करौ । मोत भूलि भई, आप बड़े हौ नीकी जानौं सो करौ । ऐसे कहे, तो धनी याकूं सरल जानि, पातें

द्वेष नहीं करें, दिलासा दे, सीख देय। दोष दूर होय। तैसे आलोचना शुद्धभाव तैं किए, दोष जाय है ॥ १ ॥ और जहां अपने चरित्र कौं दोष लाग्या जानि, आप मन में बहुत पछतावै। अपनी निन्दा-गरहा करै, तो दोषदूर होय। जैसे लौकिक में काहू तैं पंचन की चूक भई होय, तो वह जाय पंचन पै सरल-दीन होय कहै। जो मोपै चूक भई, आगे से में ऐसी कवहूँ नहीं करूँ। अब पंचन की आज्ञा होय, सो मोकों कबूल है। ऐसे कहते पंच याकू सरल जानि दोष माफ करै। तैसे ही केतेक दोष ऐसे हैं जो निन्दा-गर्हा किये जाय हैं। सो प्रति-क्रमण आलोचना है ॥ २ ॥ और जहां अपने चरित्र कौं कोई दोष लाग्या जानै, तो गुरु के पास भी कहै, अरुबारंवार आलोचना अपनी निन्दा-गरहा भी करै, तो दोष मिटै। केतेक दोष ऐसे हैं जो लौकिक में काहू का बिगाड़ रूप काहूँ भूल होय तो धनी पै जाय कहै, जो मैं आपके पास आया हौं, आपका कार्य मोतैं कछू बिगड़या है, में महामूर्ख मेरे कर्तव्य का निमित्त देखो। आप बड़े हो। जैसे भला होय सो करो। मैं तो भूल्या हौं। ऐसे कहै तो धनी याकू निश्चल्यजानि-भला मनुष्य जानि, दोष चमा करै। तैसे ही केतेक दोष ऐसे हैं। सो तिनके मोटवे कौं गुरु पास भी अपना दोष प्रकाशै, अरु अपनी निन्दा-गर्हा भी करै। याकानाम तदुभय प्रायश्चित्त है ॥ ३ ॥ और जहां आपकू कोई वस्तुकरि दोष लाग्या होय, पीछे ताकौ यादि भए वाके दूर कथे को जा वस्तु तैं दोष लाग्या था ता वस्तु ही का त्याग करै, तब दोष दूर होय। जैसे लौकिक में कोई भूलिकें किसी मार्ग, राजग्रह में जाय पड़या, तहां पकड़या। कही चोर है, मारो। तब यानें कही, भूलिकें इस राह आया हौं, चोर नहीं। अब कवहूँ इस राह नहीं

आऊंगा, मोहि तजौ । तब राजा के सेवकों ने याकों शुद्ध जानि तज्या । अरु कही, अबके
 बच्चा है । अब इस राह आये मारया जायगा । या कहि के छोड़या, दोष मिटया । तथा
 कोई रोगी कूं घृत मनें था, सो बाने लोभकरि घृत खाया, तब रोग दीर्घ भया । तब नेघने
 कही, तें घृत खाया तातें रोग बढ़या । तेरे घृतते रोग बहुत, तातें रोग मिटता नाही । तब
 रोगीने आपकूं घृत तें महादुख होना जानिकें, जीवन लौ घृत का ही त्याग किया । तब वैद्य
 ने याकूं सुखी किया । तेसे केतेक दोष ऐसे हैं जो जिस वस्तु के मोहते दोष लागें, ता वस्तु
 का ही त्याग करे, तब दोष मिटे है, यह विवेक प्रायश्चित्त है ॥४॥ और जहां मुनीश्वर अपने
 चारित्र कौ दोष लाग जानें, तौ ताके दूर करवे कौ कायोत्सर्ग करें । तहां पंच परमेष्ठी की
 स्तुति व अपनी आलोचनादि करें, तब दोष मिटे । जेसे लौकिक में कोऊ आप में दोष लाग
 होय, ताहि जानि, पंचन में खड़ा होय हाथ जोड़ि कहै । मोतें भूल भई, तुम बड़े हो । ऐसे
 पंचन की स्तुति, अपनी दीनता करी । तब पंचयाकों सरल जानि, चूक माफ करि, शुद्ध करें ।
 तेसे केतेक दोष ऐसे हैं, जो कायोत्सर्ग करें, तथा आलोचना किए, नाश जांय, सो व्युत्सर्ग
 प्रायश्चित्त कहिए ॥ ५ ॥ और जहां यती, अनेक उपवास धुरंधर तप करनहारः, वीतरागी,
 तप करते कोई प्रमाद वशाय अपने तप कौ दोष लाग जानि, याद करि आचार्यन पे
 कहै । तब गुरु याकों कोई यथायोग्य प्रायश्चित्त देय, सो यह मुनीश्वर का दिया प्रायश्चित्त ताहि
 महा विनय सहित लेय, तब दोष दूर होय । जेसे लौकिक में काहु में कोई चूक परै तब
 थोरा-बहुत द्रव्य लगाय चेत कराय शुद्ध करें । तातें केतेक दोष ऐसे हैं, जिनमें आचार्य प्रायश्चित्त

तप बततवै हैं। ताही प्रमाण तप धारण करै, तब शुद्ध होय। सो याकानाम तप प्रायश्चित्त है ॥ ६ ॥ और जहां कोई बहुत दिन के दीक्षित बड़े तपसी तिनकूं प्रमाद वशाय कोई दोष लागै, तब याद करि आचार्य कूं कहैं। तब गुरु इनकी दीक्षा में के केतेक दिन छेद, नाशें। दीक्षा के दिन घटाय, शुद्धकरै। जैसे लौकिक में काहू में चूक पड़े, तब पंच तकै पासतैं केतेक दिनकी कमाई का धन खर्चाय, वाके घसैं धन घटाय निर्धम करै। आगेतैं ऐसा कास फेरि नाहीं करै। तैसे ही केतेक दोष ऐसे हैं जिनके प्रायश्चित्त में दीक्षा-दिन घटावैं। जैसे पांचसौ वर्ष तप करथा होय तौ दोयसौ पचास वर्ष यथायोग्य घटावैं, तब शुद्ध होय। याका नाम छेद प्रायश्चित्त है ॥ ७ ॥ और कोई मुनिकों मान के योगतैं दोष सागा होय। तथा कोई मुनि धर्मकूं तजि खोटा मार्ग सेवन करथा होय, इत्यादिक बड़ा पाप किया होय, पीछे आप गुरु पर कहै तौ आचार्य याकी सर्व दीक्षा छेदैं। 'नष्ट शिरतैं दीक्षा देय, तब शुद्ध होय। जैसे लौकिक में कोई कौ भारी दोष लागै, तौ ताकौ सर्व घर-माल-धन लूटै, रंक समान करि डारै, तब शुद्ध होय। अब नये शिरतैं कमावो, तब खावो-इकट्टा करौ। तैसे केतेक दोष ऐसे हैं जो आचार्य याका दीक्षा धन सर्व छेदैं, गृहस्थ समान असंयमी कर, नये शिरतैं दीक्षा देय, तब निर्दोष-शुद्ध होय। याका नाम मूल प्रायश्चित्त है ॥ ८ ॥ और नवमा परिहार प्रायश्चित्त है। ताके दोष भेद हैं। एकतौ अनुपस्थापन, एक पारंरिक। तहां अनुपस्थापन के भेद दो। एक निज गणस्थापन, एक परगण स्थापन। तहां शिष्य में प्रायश्चित्त भये आचार्य शिष्यकौ अपने ही संघ में राखै, सो निजगण स्थापन प्रायश्चित्त है। और शिष्य में चूक भए संघतैं काढ़ि देय,

पर संघमें रखें। जैसे लौकिक में भी कहूँ मैं कोऊ चूक भए, राज-पंच अग्नै नगर तें निकासि दैय, पराए देश में रखैं। शुद्ध भए बुलावैं। तैसे संघतें काढ़ि, परगण में रखि शुद्ध करैं। ऐसे केतेक दोष हैं आचार्य जिनमें यह दंड देय शुद्ध करैं हैं, सो परगण स्थापन प्रायश्चित्त है। इनमें निजगण स्थापन उत्तम है। और परगण स्थापन बहुत मानभंग का कारण है। तातैं महा सखत है। सो यह उत्कृष्ट दंड कौनसा है। और कौन गुनाह पै कौन मुनि कू होय, सो कहिए है। उक्तंच आचारसार ग्रन्थे—

श्लोक—द्वादशाब्देषु षण्मास, षण्मासानसनमत्तम् ।

जघन्ये पंच पंचोपवासं, मध्यात्तु मध्यमम् ॥१॥

अर्थ—जहां कोई शिष्य पै उत्कृष्ट दंड देय, तो षट्-षट् मासके उपवास उससे बारह वर्ष पर्यंत करावैं, और जघन्य दंड देय, तो पंच-पंच उपवास बारह वर्ष लौ करावैं। मध्यम दंड देय तो उत्कृष्ट और जघन्य के मध्य में यथायोग्य उपवास करावें। और जिनकों ऐसे भारी दंड होय सो संघ में कैसे रहैं? सो कहिये है। ऐसा दंड होय तिस शिष्य को आचार्य की ऐसी आज्ञा होय जो संघतें बत्तीस धनुष अन्तर तें तो रहौ। सर्व संघकों नमस्कार कगे। संघ के मुनि ताकों पिछान नमस्कार नहीं करैं। और ताका दोष जगत में प्रगट करावें को ऐसी आज्ञा होय, जो पीकी उल्टी राखौ। और मौनतें रहो, कोई मुनि—श्रावकतें बोलें नाहीं। और कुदाचित् बोले ही, तो संघनाथ—आचार्य—अपना गुरु तातें बोलें, नहीं तो मौनि रहै। ऐसा दंड ऐसी चूक भए होय, जो कहूँ मुनिनै कोई मुनिका शिष्य फुसलाय हरले गय

होय तथा कोई मुनिकी पीछी, कमंडल, पुस्तकादि हर था होय। तथा कोई भ्रावक का पुत्ररत्न, स्त्री, सुवर्णादिक हरे होंय, तथा कोई मुनि-भ्रावक का चेतन-अचेतन परिग्रह हर था होय। तथा याकों आदि और अन्याय कार्य, मुनि धर्म का भंजक-असंयम सेवन कर था होय, तिस मुनि कौ उपरि कहे दंड होय हैं। ऐसे दंड कौनसी शक्ति वारे कूं होय, सो कहिप है। जे मुनि महाज्ञानी, दस पुं के पाठी होंय, हीन ज्ञानीन तें दीर्घ दण्ड की सामर्थ्य नहीं। जैसे बहुत कटुक भेषज स्यां, एष ही पीवें। और बालक तें अज्ञान तें नहीं पीई जाय, यह कइवी औषधि के गुण नहीं जानै। तैसे अज्ञानी शिष्य, गुरु के दिये दीर्घ दंड का मर्म नहीं जानै। ताते महान् ज्ञानी कौ नहीं होय है। और वज्र-वृषभ-नाराच-संहनन आदि तीन संहनन का धारी होय, हीनशक्ति कौ नहीं होय, दीर्घ शक्तियान कौ होय। क्योंकि जो आचार्य महादयलु, जगत-वल्लभ, सर्व के मात-पिता, सर्व के हित वांछिद्रक हैं। सो जैसे शिष्य का भला होता जानै, सो ही प्रायश्चित्त देय। कोई शिष्य तें द्वेष-भाव नहीं। अपनी मान-बड़ाई नहीं। जैसे शिष्यन का पाप क्षय होय, निरतिचार संयम तें स्वर्ग-मोक्ष होय, सोही करै हैं। जैसे कोई परोपकारी वैद्य, अनेक रोगीनकों कोई कारुण्य तें, खान-पान मनै करै है, काट्ट कूं लंघन करवै है, काट्ट कूं कटुक भेषज देय है। सो रोगीन तें द्वेष नहीं, उनके सुख हेतु बतावै है। तैसे आचार्यन का दंड जानना। और वह धर्मात्मा शिष्य, गुरुका दिया दंड महा विनय तें आदर करि लेय, सो निज-गण-स्थापन प्रायश्चित्त है। और पर-गण-स्थापन ताकौं होय, जो आचार्य का दिया दंड महामद सहित अंगीकार करै। ताकौं आचार्य, संघ तें काहि देय। जैसे लौकिक

माँहि जो कोई राजा की आज्ञा नहीं मानें, तो राजा ताकों अपने देश-भर तें निकाले । तैसे
 आज्ञा प्रतिकूल शिष्य कूं, संघतें निकालि देंय । तथा मानी शिष्यकं और संघ में खिदाय,
 शुद्ध करें । जैसे लौकिक में अपना पुत्र घर की दूकान पै सीखै नहीं, तो ताकों परकी दूकान
 पै रखि, गुणवान करि शुद्ध करें । तैसे ही शिष्य का भला जैसे होता जावै, तैसे ही भला
 करें । ए पर-गण-स्थापन प्रायश्चित्त कहिए । तथा कोई शिष्य गुरु पै भद सहित प्रायश्चित्त
 याचै, तो आचार्य शिष्यकों भद सहित प्रायश्चित्त याचता देखि, ऐसा कहै । तुन फजाने
 आचार्य पै जावो, वह तुमकों प्रायश्चित्त देंगो । तत्र शिष्य गुरु की आज्ञा पाय और आचार्य
 के पास जाय, प्रायश्चित्त याचै । तब वह आचार्य शिष्य कों भद दोष सहित जानि, ऐसी
 कहै । तुम अपने ही गुरु पै याचो । तब शिष्य अनानदर जानि, पीछा अपने गुरुपै आवै । प्राय-
 श्चित्त याचै । तत्र गुरु, और आचार्य के पास फिरावै । तब वह भी दंड नहीं देंय, फिर अपने
 ही गुरु पै आवै । ऐसे सात संव में, सात आचार्यन के पास लिखावै । कोई भी या मानी-
 शिष्यकों दंड नहीं देंय । तब यो अपने गुरु, पास आय, मान तजि, सब होय कहै । मोकों
 प्रायश्चित्त देहु । तब गुरु याकों धिनय सहित देखि, निःशुल्य प्रायश्चित्त याचता देखि, प्राय-
 श्चित्त देय, शुद्ध करें । इत्यादिक ए अनुपस्थान के भेद जानना । आगे पारंरिक प्रायश्चित्त
 का स्वरूप कहिए है । जानै मुनि, अजिका, श्रावक, श्राविका इन चारि सब कूं उपद्रव किया
 होय । तथा कोई पृथ्वी के राजतें द्वेष-भाव किया होय । तथा जाकूं काहू स्त्री तें कुशील सेव-
 नादि अन्याय मार्ग का दोष लागो होय । तिस मुनि कूं वड़े दंड होंय । जैसे ऊपर उक्तष्ट

दंड कहे, सो होंय । पीछे धर्म रहित क्षेत्रन में राखें और सब लोकन को ऐसा जनार्ण जो ए मुनि महापाप के करनहारें हैं । बड़े पापी हैं, तातें आचार्यने संघतें इनको काढ़ि दिये हैं । संघ बाहिर किया है । ऐसा दीघ दंड अपमान का कारण, लोकनिन्द्य, ता दंड कूं पायकें यह धर्मात्मा शिष्य, हर्ष सहित परणति राखि, गुरु की आज्ञा प्रमाण प्रवर्तें है । कैसा है शिष्य, महावैराग्य करि सर्व अंग भरया है । और बड़ी शक्ति का धारी, ज्ञान का भंडार, गुरुके दिष्ट प्रायश्चित्त कूं पाय पढ़था है बहु हर्ष जाकें, सो ऐसा आचार्य का दिया दंड पाय ऐसा विचारें, जो आजका दिन धन्य है । जो आचार्य हमको प्रायश्चित्त देय, शुद्ध करें हैं । हमारे पाप दूर करवे का इलाज बताया है । सो अब हम गुरु के प्रसाद तें पाषकूं मैटि, मोक्ष चलेंगे । ए गुरु धन्य हैं । ऐसा हर्ष सहित प्रायश्चित्त लेय । ऐसे शिष्यन कूं ऐसे दंड होय हैं । ऐसे पारश्चिक प्रायश्चित्त जानना । जैसे लौकिक में राजा दीर्घ दंडबारे को लोकके जनार्ण को, सर्व नगर में फेरें । सर्वकूं ऐसा कहें, जो यह राजा का गुन्हगार है । यानें ऐसा निन्द्य कार्य किया था, सो ऐसा दंड पाया है । तैसे ही केलेक पाप ऐसे हैं जो ऐसा दीर्घ दंड भए ही शुद्ध होय है, याका नाम परिहार प्रायश्चित्त है । और कोई शिष्य नें जिन आज्ञा लेप, मिथ्यामार्ग सेया होय, तो गुरु ता शिष्य की सर्व दीक्षा छेद, नवीन दीक्षा देय, तब शुद्ध होय । जैसे लौकिक में काहू नें अपना कुल-कर्म तजि, कोई नीच-कर्म किया होय । तो राज-पंच वाका घर लूटि लेंय । सो केलेक दोष ऐसे हैं, सो सर्व दीक्षा छेद, नवीन दीक्षा देय, छेदोपस्थापन करावें, तब शुद्ध होय । याका नाम उपस्थापन प्रायश्चित्त है । ऐसे प्रायश्चित्त के दश भेद कहे ।

अपना लाया दोष कूं याद करि, प्रायश्चित्त लेय शुद्ध होय, सो प्रायश्चित्त तप है ॥७॥ और
 आपतै गुणाधिक का विनय, सो विनय च्यारि भेद है । सो ही कहिए है । प्रथम नाम-ज्ञानविनय,
 दर्शनविनय, चारित्रविनय और उपचारविनय । इनका सामान्य अर्थ—तहां विनयतै शास्त्र
 बाँचना, विनयतै शास्त्र का सुनना, और पद, विनती, पाठ, स्तुति पढ़ना सो विनयतै ।
 तथा शास्त्र लिखना-लिखावना, सो विनय तै । तथा शास्त्र के मनोश्रुति पृठा-बंधना करि हर्ष
 मानना, इत्यादिक ज्ञान विनय है ॥ १ ॥ अपने दृढ़ अहंन कूं भलीभाँति पालना, ता
 सम्यक् कूं पचीस दोष नहीं लागवे देय । राजा, पंच, कुटुम्बादि, व्यंतरादि देवन की शंका छाँड़ि,
 निःशंक होय, अपने जिन-भाषित-तत्त्वनि का श्रद्धान दृढ़ रखना, सो दर्शन विनय है ॥ २ ॥
 और जहां पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन सुति इन तेरह प्रकार चारित्र कूं विनय सहित पालना ।
 तथा इन चारित्रों के धारक मुनीन का विनय, सो चारित्र का विनय है । तथा चारित्र की
 तथा चारित्र के धारक की बारंबार प्रशंशा-स्तुति करना, सो चारित्र विनय है ॥ ३ ॥ और
 जहां यथयोग्य द्रव्य-वैत्र-काल-भाव देख सर्वका विनय करना, सो उपचार विनय है । तहां
 उपचार विनय के दोय भेद हैं । एक धर्म सम्बन्धी विनय, एक कर्म सम्बन्धी विनय । जहां
 देव, धर्म, गुरु, तीर्थ, चारित्र, तप और व्रत की पूजा-स्तुति-प्रशंसा करना, सो धर्म उपचार
 विनय है । तथा पंचपरमेष्ठी, सम्मेदशिखरजी आदि सिद्ध क्षेत्र, अष्टान्हिका आदि शुभकाल, सर्व
 जीवके हितभाव, धर्म-शुद्धभाव, ए सर्व धर्म सम्बन्धी द्रव्य-वैत्र-काल-भाव हैं । सो इनकी
 अष्ट द्रव्य से पूजा-स्तुति करनी, सो धर्म सम्बन्धी विनय है । और राज, पंच, माता, पिता,

व्यवहार गुरु जातें ज्ञान लाभ भया होय तथा उच्च करि बड़े, तिनका यथायोग्य विनय, सो उपचार विनय है ॥८॥ और मुनि, अजिका, श्रावक, श्राविका इन च्यारि प्रकार संघके धर्मात्मा जीवन कूं तनमें खेद देख, तिनके पांव दाबना, यतन करना, सुश्रूषा करना, सो वैयाद्युत तप है ॥ ६ ॥ और स्वाध्याय जो शास्त्र बांचना, प्रश्न करना, औरतकूं जिन धर्मका उपदेश करना और बारंबार तत्त्वन का विचार सुन्या जो गुरु मुखतें उपदेश, ताका वारंबार चिंतवन, तथा जिन आज्ञा प्रमाण श्रद्धानरूप भावन की प्रवृत्ति, ए पंच भेद स्वाध्याय हैं। जहां आत्मसहित कूं, निराकुल चिंतवन करवे कूं, तत्त्वन का ज्ञान बढ़ावे कूं, कषायनका बल तोखे कूं, शांतिरस पीववे कूं, भेद-ज्ञान विचारवे कूं, स्व-स्वभाव विषे मगन होवे कूं, शास्त्राभ्यास करना, सो स्वाध्याय तप है। तथा तत्त्वन में कोई प्रकार संदेह हो तो ताके भेटवे कूं प्रश्न करना। तथा अनेक नयका ज्ञान बढ़ावे कौं अनेक युक्ति सहित, तत्व भेदन का प्रश्न, विशेष ज्ञानीनतें करना, सो स्वाध्याय है। और जहां जिन भाषित तत्त्वन की प्रतीति करना, कि जो जिन देव ने कथा है, सो प्रमाण है। ताही जिन-आज्ञा-प्रमाण श्रद्धान का करना। ताही आगम (नय) प्रमाण आप रहना, सो आम्नाय भेद स्वाध्याय है। और जहां भय्य जीवनकूं मोक्षमार्ग होवे कूं, पर-भव सुधारवे कूं, संसार दुख भेटवे कूं, तत्वज्ञान बढ़वे कूं, आत्मीक ज्ञानकी प्राप्ति होवे कूं, परोपकार परणति करि और जीवन कूं धर्म का उपदेश देना, सो धर्मोपदेश स्वाध्याय है। और अंगीकार किया उपदेश ताकौं चलते-बैठते-सोवते सदीव चिंतवन करि, संसारीक पदार्थन का यथावत् चिंतवन करना। संसार दशा कूं अथिरे विचारना तथा इस जीव कूं

श्री सु०
तरं०

भरण समय कोई शरण नहीं। माता-पित्त, मंत्र-तंत्र-जंत्र, देव, इन्द्र, व्यंतरादिक कोई यार्को शरण नहीं। याके शरण-याके सहाय, कोई नहीं हैं। ऐसे अनेक नयन करि बस्तु कूं अशरण जानि चिंतवन करना, सो अशरण चिंतवन है। और संसार षट्द्रव्यन करि भरया, ता विषैं जीष पर-वस्तु कूं मोहभाव कर अपनी मानता, ताविषैं गति भाव मानता, सो संसार भाव चिंतवन है। और संसार में ए जीव अनादिकाख का ब्यारि गति में अमण करता, सुख-दुख का भोगता होय है। सो एकजा आत्मा ही है। और कोई संगि नहीं। जब जीव अपने शुभभाव करि देव होय, तब नाना सुख का भोगता एकजा ही होय है। और जब अपने पाप भाव करि जीव नरक जाय है। तब दुख भी एकजा ही भोगवै है। और तिर्यञ्च-मनुष्य विषैं भी प्रसिद्ध दीखै ही है। जब इस प्राणी कौं पाप उदयतैं तीव्र दुख्ल होय है, तो सर्व कुटुम्ब-जन देखा ही करै हैं। ये ही पढ़या विलाप करै है। कोऊ बटावता नहीं। ब्यारि गति के दुख-सुख एकजा आत्मा ही भोगवै है। ऐसा चित्त में विचारै, सो एकत्व-भाव-चिंतवन है। और संसार में जेते पदार्थ हैं तेते कोई काहूतें मिलता नहीं। सर्व अपने-अपने स्वभाव करि अन्य-अन्य हैं। ऐसा विचार होय, सो अन्यत्व-भाव-चितवन है। और शरीर अशुनि, पुद्गल पिण्डमई, अपावन, सतधातु का मन्दिर, ग्लानिका स्थान, ता विषैं निर्मल आत्मा, अमूर्तीक, ज्ञानमई, कमं वश तैं एकमेक दीसै है। परन्तु अपने चैतन्य भावकूं नहीं तजै। यहाँ प्ररन—जो शरीर कौं ऐसा ग्लानि का स्थान बताय कथन किया, सो यामें ज्ञान की कहा माहत्वता भई? अरु शरीर कूं ऐसा ग्लानि रूप भद्धान करै तो ओतान कैं कषायन की क्या

समानता भई ? यामें तो एक दुरगंच्छा नाम कर्म और बंध्या। दुरगंच्छा प्रगट भये सम्यग्दर्शन कूं मखीनता आवैगी। तातें शरीर तें ग्लानि तें तो कष्ट नफा नहीं भासै है ? ताका समाधान— भो भव्य, जैसेको ई मनुष्य शीतांग में छुवि रहा होय, ताकूं कोई औषधि लगता नाहों जानि, भला वैद्य होय सो तिस रोगी कूं उबर की आताप बढ़ावे का उपाय करै। सो ऐसा विचारै, जो या रोगी का आयु कर्म है अरु रोग जानेवाला है तो उबर बढ़ेगा। और मरन होना है तो शीतांग मिटैगा नाहीं, मेरी औषधि घृथा जायगी। तैसे यह संसारी जीव अनादि मिथ्यात शीतांग में छुवि रखा है। सो कोई उपाय नाहीं। तातें हमने दुरगंच्छा रूपी उबर की आताप बढ़ावे कों, यह उपाय किया है। सो हे भव्य, जो तेरे तन तें अनादि एकता के मोह तें अपनपा मानि शरीर में मगनता भई, ताके पोषवे कूं तूं अनेक मिथ्यात कार्य करै है। अरु जब तेरे, शरीर तें मोहबुद्धि दृष्टि, या सतथातु मई भासै, तो चेतन भाव तें प्रीति आवै, सम्यक् होय। तातें हमने शरीरतें दुरगंच्छा उपजावे कूं, अशुचि भावना का कथन किया है। सो जब शरीर तें दुरगंच्छा होय, तो हमारा उपाय सिद्ध होय। तनतें भिन्न जानतें अनादि मिथ्यात शीतांग मिटै, मोक्ष होवे की आशा बढ़े। तातें ए कथन जानना। ऐसा तेरे प्रश्न का उत्तर है। तातें अशुचि भावना का चिंतवन है। और जीव राग—इष भावकरि मिथ्यात, अविस्त, योग, कषाय इनके निमित्त कों पाय, कर्म आभव करै है। सो ऐसे विचार का करना, सो आश्रद्धानुचिंतवन है। और जहां आश्रवभाव रोकिए, सो संवर है। सो मिथ्यात आश्रव रोक कें तो सम्यक् होय। और अब्रतभाव रोक

कें, व्रत भाव होय और योगिन की अशुभता में शिथिलता होय । कषाय में शिथिलता होय । ऐसे करि मोह मंद करि, गणद्वेष भाव निवारिना, आश्रव रोकि संवर करना, सो संवरानुचितवन है । और विशुद्ध भावना करि सत्ता कर्मन कूं खेरि (भाड़ना)-असत्त्व रूप करना, सो निर्जा है । सो निर्जा के दोय भेद हैं । एक सविपाक, एक अविपाक । तहां अपनी पूर्य थिति करि कर्मका खिरना, सो सविपाक निर्जा है । और जो तप-संयम के योगतें, तथा परणामय की विशुद्धतातें कर्म का खिरना, सो अविपाक निर्जा है । ऐसे विचार का नाम निर्जानुचितवन है । और जहां तीन लोक-संस्थान जो आकार, ताका विचार भेद-भाव करना, सो लोकानुचितवन है । और जीवाजीव आदि वस्तु अपने स्वभाव कूं न तजै, स्वभाव रूप रहै पर-भाव रूप नहीं होय, सो ऐसे विचार का नाम धर्मानुचितवन कहिये । और अपने स्वभाव में रहना, सो तौ सुलभ है, पर-स्वभावरूप होय सो दुर्लभ है । जैसे जीवकूं चैतन्य भाव रहना, ज्ञान मई रहना, धर्म भावना होना इत्यादिक जीव के गुण मई जीवकूं रहना, सो सुलभ है । इन मई रहतें कष्ट उपाय-लेद नहीं करना परै है, सहज ही है । और जीवकूं मड़ होना, मूर्तिक होना, महा दुर्लभ है । अनेक कष्ट खाए भी जइस्व-मूर्तिक नहीं भया जाय है । इत्यादिक चितवन सो दुर्लभानु चितवन है । ऐसे अनेक प्रकार जिन भाषित तत्वनि का चितवन, सो अनुप्रेचा नाम स्वाध्याय भेद है । ऐसे पंच भेद स्वाध्याय कथा । और तनतें समता भाव रहित होय, एकासन खड़ा ध्यान करना, सो कायोत्सर्ग तप है । और जहां मन-वचन की एकता रूप, धर्म ध्यानरूप भावना की थिरता और कषायन की मंदता सहित आपा-परके

निधोरूप ध्यान करना, सो ध्यान नाम तप है । ऐसे बारह प्रकार तप भेद हैं । सो सुतप उपादेय हैं । इति तप त्रिषै श्लेष-हेय-उपादेय कथा ।—आगे व्रत त्रिषै श्लेष-हेय-उपादेय कहिये हैं । जहाँ सुव्रत व कुव्रत का समुच्चय जानना, सो तौ ज्ञेय है । ताहीके दोय भेद हैं । एक सुव्रत और एक कुव्रत । जहाँ भोरे जीवन के प्ररूपे, परमार्थ शून्य, अपनी अज्ञान चेष्टा करि जो व्रत करै, सो कुव्रत है । केतेक तौ क्रोध पोखवे के व्रत हैं । केतेक मान पोखवे के त हैं । केतेक माया पोखवे के व्रत हैं । केतेक लोभ पोखवे के व्रत हैं । ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ पोखवे कौं जो व्रत हैं, सो सम्यग्दृष्टि में हेय हैं । जहाँ पर-जीवन के मारवे कौं, शत्रु आदि के दुख देवे कौं, इत्यादिक विचार सहित व्रत करना, यथा—जो भेरा फलाना शत्रु है सो चय होहु । ताके निमित्त एक बार खाना, बहुत धन दान देना, पूजा-उपवास करना, रस रहित खाना, भूमि सोवना, नागि पांख फिरना, एक अन्नही खाना, एक रस ही खाना इत्यादिक विधि सहित उपवास-व्रत करना, सो क्रोध सहित व्रत कहिए । और अपनी आज्ञा कोई नहीं मानता होय, वश नहीं होता होय । ताके वश करवे कूं अपने बलकी सामर्थता तौ नाहीं, अरु मान पोखा चाहै । ताके निमित्त कोई देव-व्यंत्तर के साधनकूं ब्रत करना, पराया मान खंडन कूं व्रत करना, सो मान पोखिव्रत है । और जो व्रत आप बल सहित करै । पाणाम तौ दुराचार रूप, और लौकन के दिखावेकूं, आप धर्मी बाजवे कूं व्रत का करना, सो माया पोखि व्रत है । और अन्य जीवन के धन हस्वे कूं, हाथी-घोड़ा हस्वे कूं, मंदिर हस्वे कूं, नाना शुक्ति के व्रत करना । तहां ऐसा विचाना जो मोकों राज मिलै, पुत्र मिलै, कुटुम्ब की वृद्धि होय,

या वृत तैं धन मिले, इत्यादि वृत हैं सो लोभ पोषित वृत हैं। तिन वृतन की लौकिक में भोरे जीवन में ऐसी प्रवृत्ती है कि जो यह वृत करै तो शत्रु नाश होय। कोई वृतन का फल ऐसा कथा है जो याके किए बैरी वश होय, आप ही आय नमें। केई वृतन का फल ऐसा प्रख्या है जो याके किये राज सभा में आदर पावै, सभा वशि होय। केतेक वृतन का फल ऐसा कथा, जो इनकों करै तो लोकमान्य होय, जगत में पूजा पावै। या वृत तैं धन होय। और स्त्री करै तो बहुत दिन लौ ताका सुहाग रहै, भर्तार मरै नहीं, पुत्र होय, सास-श्वसुर सर्व ताकी आम्नाय मानै, यश पावै, भर्तार वश होय। इत्यादिक वृत हैं सो क्रोधी, मानी, मायावी, दगावान, लोभी, पाखंडी जीवन के प्ररूपे हैं। जो भोरे जीवन को तनिक (थोड़ा) कौटिल्य ताका लोभ वताय, अपनी महंतता-धर्मत्सापना वताय, लोकन जा धन हरि लेय जाते रहैं। ऐसे दुर्गत्सा जो ऊपर तैं शान्ति सुद्रा भेषि बनाय, भोरे जीवनकूं विश्वास देय, ठग लेय। ऐसे जीव धर्म-भावना रहित, तिन नें ए कुवृत प्ररूपे हैं। सो सम्यग्दृष्टी करि सहज ही हेय हैं। और जे वृत हिंसा करि सहित होय, जिन वृतन में अनगाले जल में नित्य सपरना (स्नान) कथा होय। तथा जिन वृतन में नाना प्रकार अन्नादिक वनस्पती का उगावना कथा होय, सो वृत हेय हैं। तथा जिन वृतन में ऐसा कथा हो, कि जो पशून को भोजन दिए अपने देवादि तृप्त होय, सो वृत हेय हैं। और जिन वृतन में दिन-भोजन छोड़ि, रात्रि भोजन कथा है। सो वृत हेय हैं। और जिन वृतन में ऐसा कथा, जो आज मोटा-बड़ा रोट खावना योग्य है, ऐसे वृत हेय हैं। और कोई वृत ऐसा, जिसमें लड्डु खावना कथा है,

ऐसे वृत हेय हैं। कई वृतन में ऐसा कहा है जो आजि सूत व रेशम के तागा बनाय ताकौ
 एही गांठि दीजिये, पीछे भुज-बंध करना कथा, सो वृत हेय हैं। तथा इस वृत के दिन पशून
 कौ पूजिये, घास पूजिये, तथा पंचेन्द्रिय पशून का मल-मूत्र पूजिये, तथा इस वृत में तिल-
 तेल ही खाईए है। तथा इस वृत के दिन गुड़-भोजन शुभ कहा, इत्यादिक इन्द्रियन के
 पोषनेहार, काभी-लोभी जीवन के प्ररूपे, तन पुष्ट करी वृत, सो हेय हैं। तथा इस वृत में
 दूध-दही खाईए है। तथा दूध ही डारिए है। तथा इस वृत में जीवन कौ मारिए, इत्यादिक
 कुवृत भारे जीवन के करवे योग्य हैं। इन्हें मानी, ज्ञान-धन-हीन जीव ही करे हैं। और ऐसे
 ही मोही जीवन के प्ररूपे हैं। सो ए वृत मोक्ष-मार्ग के ज्ञाता, सम्यग्दृष्टी के धारी जीवन कूं
 सहज ही हेय हैं। इति कुवृत। आगे सुवृत कथन-भौ भव्य, सुवृत तिनका नाम है जिनके
 किए अपने अगले पापन का नाश होय। जिन वृतन का नाम लिए पुण्य बंध होय। जिन में
 वृतन के आगे दया का निदान प्रगट चलता होय, सो दयासागर शुभ-वृत हैं। जिन में
 पापारंभ का त्याग होय, शुभाचार सहित जिनमें क्रिया कही होय। सत-व्यसनादिक पाप, तिन
 की प्रवृत्ति नहीं होय। जहाँ वृत दिन द्यूत खेलना, मनै किया होय। वृत में मांस भक्षण
 नहीं कहा होय। जिन वृतन में मदिरा पान नहीं होय। जिन वृतन में वेश्यादिक कंचनी
 (डुहनी) का सेवना, नृत्यादि देखना नहीं होय, सो शुभ वृत हैं। जिन वृतन में दीन जीवन
 की हिंसा तजि, दया कही होय। तथा जिनमें मनुष्य-घात, भैंसा-घात, वकरी-घातादिक
 खेदक क्रिया नहीं होय, सो शुभ वृत हैं। जिन वृतन में पराई वस्तु की चोरी नहीं कही

होय । जिनमें पर-स्त्रीन का सेवन, पर स्त्रीन कौं रति दानादिक कुशील क्रिया जामें नहीं होय, सो सुव्रत हैं । जिन व्रतन में तन धोवना, सपरना, अभ्रच खावना, कुशब्द बोलना, नहीं कया होय, सो शुभ व्रत हैं । जिन व्रतन में शस्त्र चलावना नाहीं कया होय, सो शुभ व्रत हैं । जिन व्रतनमें शस्त्र चलावना नाहीं कया होय, तथा पाषाण चलावना, मिट्टी राख-चगरावना नहीं होय, सो सुव्रत हैं । और पाखंड रहित होंय, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादिक दोष रहित होंय, सो शुद्ध व्रत हैं । जा व्रत के किए परणाम समता सहित रहें, सो सुव्रत हैं । जिस व्रत में एकेंद्रिय आदि त्रस-स्थावर जीवन की दया रूप क्रिया होय, सो शुभ व्रत हैं । और दान, पूजा, शील, संयम, तप इन सहित होंय, सो सुव्रत हैं । तिन व्रतनके भेद बारह हैं । तिनके नाम पंच अणुव्रत हैं । तहां अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रहत्यागाणुव्रत । ए पंच अणुव्रत हैं । जहां एकोदेश हिंसा का त्याग, तहां त्रस हिंसा का तो सर्वप्रकार त्याग होय । और स्थावर हिंसा के आरंभ में दयाभाव सहित प्रवर्तना, सो अहिंसाणुव्रत है ॥ १ ॥ जहां भूठ बोले राजा दंड दे, पंच भंडै, ऐसी तीव्र जूठ का त्याग सो सत्याणुव्रत है ॥ २ ॥ और जाके किए राज दंडै, पंचलोक भंडै ऐसी तीव्र भूठ का त्याग सो अचौर्याणुव्रत है ॥ ३ ॥ और बड़ी-परस्त्री माता सम, बरोबर भनी सम, लघु पुत्री सम, चितवन करि तजै, तिनमें विकार भावका त्याग, घर की-परणी स्त्री के संभोग में तीव्र तृष्णा का त्याग, सो ब्रह्मचर्याणुव्रत है ॥ ४ ॥ और वर्तमान समय अपने पुण्य प्रमाण परिग्रह में तैं कछु घटाय कैं ताका त्याग, सो परिग्रह त्यागाणुव्रत है ॥ ५ ॥ ऐसे पंच अणुव्रत

हैं। आगे च्यारि शिवा व्रत कहिये हैं। सामायिक, प्रौषधोपवास, भोगोपभोग परस्मिण और अतिथिसंविभाग। आगे इनका अर्थ—इन व्रतों की साधनरूप क्रिया है, ताते इनका नाम शिवा व्रत है। तहां तीन कास्र सामायिक की विधी का साधना, सो सामायिक शिवाव्रत है ॥ १ ॥ और आठे-चौदश के दिन, सोलह प्रहर का पापारंभ का त्यागरूप एक स्थान में धर्म ध्यान सहित प्रतिज्ञा का साधन, सो प्रौषधोपवास शिवा व्रत है ॥ २ ॥ और आगे अपने पुण्य प्रमाण में तें घटाय भोग-उपभोग का राखना, सो भोगोपभोग परस्मिण शिवा-व्रत है ॥ ३ ॥ और जहां अपने निमित्त किया भोजन तामें तें मुनि, त्यागी. श्रावकादिककूं दान का देना, सो अतिथि करण शिवा व्रत है ॥ ४ ॥ ए च्यारि शिवा व्रत। आगे तीन गुणव्रत के नाम—दिग्व्रत, देशव्रत, और अनर्थ दंड का त्याग। अब इनका सामान्य अर्थ—जहां दशों-दिशा विषै पापारंभ निमित्त गमनागमन का प्रमाण, सो दिग्व्रत है ॥ १ ॥ और दिग्व्रत में तें घटाय रोज व्रत-नियम करना, सो देशव्रत है ॥ २ ॥ और जहां बिना प्रयोजन पापारंभ का त्याग सो अनर्थ दंड का त्याग, सो अनर्थ दण्ड गुण व्रत है ॥ ३ ॥ ऐसे पंचाणुव्रत, च्यारि शिवाव्रत, तीन गुणव्रत, सर्व मिलि बारह व्रत हैं। (सो ए व्रत पाप नाशक, पुण्य वृद्धि करन हारे, सुव्रत जानना। इन व्रतन के किये तें जग-यश होय। पापनाश होय। समताभाव होय। बुद्धि उज्ज्वल होय। दया मई भाव होय। कुबुद्धि का नाश होय। सुबुद्धि का प्रकाश होय। ऐसे अनेक पाप-दुख मिटि, अनेक गुण प्रगट होय हैं। जैसे काहू पुरुष कूं तीव्र लुधा लागी, तत्र वह बिना भोजन शिथिल होय, नेत्रन आगे तमारे आवैं, चल्या नाहीं जाय।

भाग नहीं जाय । बुद्धि में शक्ति नहीं उपजै । पुरुषार्थ जाता रहै । दीन होय, परार्थीन होय, इत्यादिक अनेक रोग व दुख प्रगट होय । और जब पेट भर भोजन मिलै, तब सर्व रोग-दुख एक समय में जाता रहै है । तैसेही विवेकी कौं भला ज्ञान होतें सुवृत्त रूपी भोजन मिलतै ही, कुभावरूपी अनेक दुख-छोटे वृत्त रूपी जो वेदनाधी सो सर्व, नाशकू प्राप्त भई । तब अनेक शुभ दायक भाव होय हैं । अनेक शक्ति उपजने लगी, ताकरि तत्त्वन का भेदाभेद विचारि अपना कल्याण करै है । ऐसा जानि विवेकीन कौं अनेक विधी विचारि करि, सुख का लोभी-धर्म का इच्छुक, अनेक मतन का रहस्य देखि, जहां शुभ दया भावन कूं लिये, उज्ज्वल आचार सहित वृत्त होय, सो करना योग्य है । जा वृत्त के क्रिये तें पापनाश होय, सो वृत्त उत्तम है । और जिस वृत्त के क्रिये पाप उपजै, सो हेय करना योग्य है । विवेकी जीवन कूं अपने विवेक तें भले-बुरे वृत्त की परीक्षा कर लेनी । कोई कहै हमारा वृत्त भला हैं । तो काहू के कहे तें ही नहीं लेना । अपनी-अपनी सब ही भखी कहें हैं, यह जगत की गति ही हैं । परन्तु विवेकी परीक्षा करि जो अंगीकार करै, सो वृत्त पक्का है । जैसे गुदरी (बाजार) में अनेक प्रकार रतनादि विकें हैं । तहां केई तौ सांचे रतन खिप खड़े हैं । और केई भूठे रतन खिप खड़े हैं । सो ग्राहक कूं सर्व अपना-अपना रतन सांचा ही कहें हैं । सो बेचने वारा तौ कहे ही कहें । परन्तु लेने वारों को अपनी चौकस कर लेना योग्य है । काहू के कहने पे नहीं जाय । तैसेही धर्म-दुकान अनेक हैं । अपने-अपने वृत्तकौं सर्व उत्तम मानै हैं । परन्तु धर्मात्मा जीव अपनी बुद्धि के धन करि परीक्षा करै । जहां शुद्ध दया सहित वृत्त होय, सो करना । तिनका स्वरूप

उपरि कहि आये हैं । अनेक शुभ वत हैं व अनेक अशुभ वत हैं । इनकी परीचा निमित्त अनेक वतनका
 लक्षण कहा है । ताँ परख के करना । इनका विशेष आगे वत प्रतिमा में कथन
 करेंगे, तहाँ तँ जानना । इति वृत विषे श्रेष-हेय-उपादेय कथन । आगे दान विषे श्रेष-
 हेय-उपादेय कहिये है । तहाँ समुच्चय शुभाशुभ दान का जानना, सो तौ ज्ञेय है । ताही श्रेय
 के दोय भेद हैं । एक सुदान ज्ञेय तौ उपादेय है । दूसरा कुदान ज्ञेय, सो हेय है । सो प्रथम
 दान का लक्षण कहिये है । सो जाके देते चित्त महा भक्तिरूप होय, सो दान हैं । तथा दान
 को देते चित्त दया मई होय, सो दान है । और जाके देते मन में नहीं तौ भक्ति भाव होय,
 नहीं दया भाव होय, सो दान देना ऐसा है जैसा राजा कौ दंड देना । ए दान दंड समान
 है, सो कुदान जानना । जैसे काहू के तन पै पीड़ा आई होय, तब लोभी पुरुष रोगी कूं भोरा
 जानि, या कहै । जो हाथी का दान देय, तथा घोड़े का दान देय, तथा गाड़ी-रथ का दान
 देय । इसी प्रकार विषय-सेवन के स्थान घर, सो मन्दिर दान । सुवर्ण-चाँदी दान । विषय-सेवन
 कौ दासी-दास दान, स्त्री का दान, कन्या दान, धरती दान, तिल दान, उड़द दान, श्यामवस्त्र
 दान, तेल दान, इत्यादिक दान जो हैं सो लोभी जीवन के तौ प्ररूपे हैं । अरु भोरे जीवन
 कौ अज्ञान जानि कहें हैं । सो कुदान हैं । सो विवेकीन कौ तजना योग्य है । इति कुदान ।
 आगे सुदान—तहाँ सुदान के च्यारि भेद हैं । भोजन दान, औषधि दान, शास्त्रदान और
 अभयदान । अब इनका अर्थ—तहाँ अपने निमित्त भोजन किया, तामें तँ पहले मुनिकौ
 तथा त्यागी-श्रावक कौ, तथा अर्निका कौ यथायोग्य महा हर्ष धारि, विनय सहित दान देना,

सो भोजन दान है । तथा कोई यती श्राद्धादिकका निमित्त नहीं होय तो दीन, बूढ़ा, बालक, रंक, भूखा, अशक्त, अंधा, लूला इन आदिक कौ असहाय देखि, इनके तन की रचा कौ करुणा भाव सहित अन्न दान देना, सो याका नाम भोजन दान है । याके फलतैं सदा सुखी होय, अन्न-धन बहुत होय, अन्न बहुतन कौ देय, खानेवागउदार चित्त का धारी होय ॥१॥ और जहां मुनि, आर्जिका, श्रावक, त्यागी, इनके तन पीड़ा देखि, इन योग्य प्राणुक औषधि देना । तथा कोई गरीब, रंक, भूखा, दुखिया, बालक, वृद्धादि, असहाई, निर्बन होय, ऐसे जीवनकौ रोग बेदना देखि, धर्मात्मा पुरुष अपना चित्त करुणा रूप करि औषधि करना, जतन करना, सो औषधि दान है । याके फल तैं शरीर निरोग होय ॥ २ ॥ और जहां मुनि, आर्जिका, श्राद्धादिक धर्मात्मा पुरुषन के पठन-पाठन कौ शस्त्र देना, सो शस्त्र दान है । सो लिखाय देना, तथा आप लिख देना, तथा अन्य भव्य जीवन कौ धर्मोपदेश देय, धर्म विषे सन्मुख करना, पढ़ावना, भूलेकूं बतावना, सो शस्त्र दान है । याके फलतैं अतिशय ज्ञानका धारी होय ॥ ३ ॥ और जहां अन्यजीवन का दुल भैदि, सुखी करना । कोई दुष्ट, दीन-जीव, पशु-मनुष्यादिक कौ मारता होय, सो अपनी शक्ति प्रमाण ज्ञान, धन, बल, दृढमादिक करि मारते कूं बचावना । आप कोई जीवन कौ नहीं सतावना, सर्व कूं सुखी करना । सर्व जीवन तैं मैत्री-भाव राखि सर्वकौ सुखी चाहना, सो अभयदान है । याके फलतैं आप अभय पद जो मोक्ष पद, ताहि पावै । तथा कोई भव धरना होय तो देव-इन्द्रादि पद पावै । तथा मनुष्य होय तो स्वकी, त्रिखडी, भटादि, महाशोभा, दीर्घ आयु का धारी होय । ऐसा फल अभयदान का

जानना । यह अभयदान है ॥ ४ ॥ ए च्यारि प्रकार दान हैं, सो शुभ दान हैं । ए दान, सम्यग्दृष्टीन करि उपादेय हैं । इति दान में ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन । आगे पात्र विषै ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिए है । तहां समुच्चय सुपात्र-कुपात्रके भेदका जानना, सो तौ ज्ञेय है । ताही ज्ञेयके दोय भेद हैं । एक सुपात्र है, एक अशुभपात्र है । तहां अशुभके भेद दोय हैं । एक अपात्र एक कुपात्र । तहां कुपात्रके तीन भेद हैं । जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट । तहां बाह्य अट्टाईस मूलगुण धारी होय और अस्तंग सम्यक् रहित होय, सो उत्कृष्ट कुपात्र है । और बाह्य श्रावकव्रतका धारी, ग्यारह प्रतिमा विषै प्रवर्तता, शुभाचारी, धर्मध्यानी, जिग आहा प्रमाण श्रावक क्रिया सहित किन्तु सम्यक् रहित, सो मध्यम कुपात्र है । और व्यवहार सम्यक् देव-गुरु-धर्मकी दिह प्रतीत सहित होय, किन्तु भेद-ज्ञान रहित, अनन्तानुबन्धी की चार और दर्शन मोह की तीन ऐसी सब सात प्रकृति के लयोपशम रहित, निश्चय सम्यक् जाकै नाहीं, सो जघन्य कुपात्र है । यह आप षट्द्रव्य, नवपदार्थ, पंचास्तिकायके नाम और कौ कहै । धर्म वांछा सहित, पाप क्रियातै विमुख, निश्चय-भाव भेद-ज्ञान करि आपा-पर के गुण-भेद तैं विमुख, सम्यक् रहित, अविरत रहस्थ, सो जघन्य कुपात्र है । ए तीन भेद कुपात्र हैं । सो औरन कूं मोच-राह बतावैं, किंतु आप मोच-राह नहीं लागै हैं । इन्हें मोच-मार्ग का सुल नाहीं । जैसे राजा का सूफकार (रसोइया) अनेक प्रकार सुन्दर व्यंजन-रसोई करि, राजाकौ जिमावै, राजी करै । किंतु आपाके किए भोजन का स्वाद नहीं जानै । तथा जैसे अनेक व्यंजन-भोजन महामिष्ट स्वाद रूप हैं तिनमें सर्व जगह हैंडिया में धातु का चमचा फिरै, परन्तु व्यंजन-भोजन के स्वाद

कूं नहीं पावें। तैसे ही अनेक तत्वज्ञान का रहस्य मुखतै बतावैं, मोक्ष होने के उपाय बतायें औरनकूं तत्व-रसका स्वाद कशाय, मोक्ष-मार्ग बताय, सुखी करै। परन्तु आप तत्त्व-रस-स्वाद नहीं पावैं, सो कुपात्र है। तातें कुपात्र तजवै योग्य-हेय है। इति कुपात्र भेद तीन। आगे अपात्र भेद तीन कहै हैं। जे जिन आज्ञा रहित लिंग के धारी, परिग्रह सहित, आपकूं यतीपद-गुरु संज्ञा मानै हैं। नाना प्रकार तप-संयम-ध्यान करै हैं। राग-द्वेष पीडित उरके धारी, क्रोध-मान-माया-लोभ करि मंडित, मंत्र-तंत्र-जंत्र, औषधि, रसायन धातुमाराणा, ज्योतिष, वैद्यक, नाड़ी इत्यादिक चेष्टा करि आजीविका करने हारे होंय, अनेक भेष-स्वांग के धारी, सो उत्कृष्ट अपात्र हैं। सो औरन कूं तौ ए कुमार्ग उपदेशैं हैं, अरु आप शुभ मार्ग रहित हैं। जैसे कोई ठग, राजा का भेष धरि, औरन पै अमल चलावै, अरु कहै जो मैं राजा हौं। जो मेरी सेवा करैगा, सो अनेक रिद्धि पांय, सुखी होयगा। तब ऐसा जानि, भारे-गरीब जीव ठग कौं राजा जानि, ताकी सेवा करै हैं। सो ए भारे जीव ही ठगावै हैं। क्यों, जो ए ऊपरितै राजा भया है। अरु अन्तरंग में भांड है। सो उल्टा कट्टू भीख मांगेगा, देवे कौं समर्थ नाही। यामैं राजा का एक भी चिन्ह नाही। आपही भूखा है। औरन कूं सुखी करवै कूं असमर्थ है। तैसे ही ए अपात्र, आप धर्म-वासना रहित है। तथा और कूं धर्मफल बतायवे कूं असमर्थ है। सो ए उत्कृष्ट अपात्र हैं। तातें तजवै योग्य-हेय हैं। और जे यहस्थ, कुटुम्बादि सहित, जिन आज्ञा रहित, हिंसा-मई तप-संयम के धारक, कन्दमूल के भजक कूं आचार्य, सत्य धर्म-दयामई तातें रहित, कुधर्म-हिंसा मार्गी, आपकूं ब्रती, तपी, संयमी, धर्मात्मा मानने हारे, सो मध्यम

अपात्र हैं और जिन आज्ञा रहित गृहस्थाचार के धारी, नाम-पूजा-दानादि-अंगी आपकों जान हारे, अभज के खाने हारे, हिंसा-धर्म के लोभी, दया रहित गृहस्थी, आपकं धर्मी जानें, सो जघन्य अपात्र हैं। एअपात्र के तीन भेद हैं। इति अपात्र। आगे सुपात्र नव भेद कहे हैं। तहां सुपात्र के प्रथम तीन भेद हैं। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। तहां उत्कृष्ट पात्र के तीन भेद हैं। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। तहां तीर्थकर राज अवस्था तजि दिगम्बर भये, जबतैं केवल ज्ञान नहीं होय, तब लौं छद्मस्थ दशा में हैं। तेते इनकों आहर देना, सो ये उत्कृष्ट के उत्कृष्ट पात्र हैं। और जिनकूं चारित्रि के बलि करि अनेक ऋद्धि उपजी होय। अवधि मनपर्यय ज्ञानादि अनेक उत्तम ऋद्धि धारी यतीश्वर, सो उत्कृष्ट के मध्यम पात्र हैं। और अष्टविंशति (अष्टाईस) भूतगुण, तेगह प्रकार चारित्रि का प्रतिपालक, वीतराग, सम्यक् सूर्य के धारी यतीश्वर, सो उत्कृष्ट पात्र के जघन्य पात्र हैं। ए तीन भेद उत्कृष्ट पात्र के कहे। इति उत्कृष्ट पात्र भेद तीन। आगे मध्यम पात्र के तीन भेद कहिए हैं। तहां ग्यारहवीं, दशवीं प्रतिज्ञा का धारी त्यागी श्रावक, सो मध्यम सुपात्र का उत्कृष्ट भेद है। और पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी प्रतिज्ञा के धारी श्रावक सो मध्यम सुपात्र के मध्यम पात्र हैं। और प्रथम तैं लगाय चौथी प्रतिज्ञा पर्यंत सम्यग्दृष्टी श्रावक, सो मध्यम सुपात्र के जघन्य पात्र जानना। ये मध्यम पात्र के तीन भेद कहे। इति मध्यम सुपात्र भेद तीन। आगे सुपात्र जघन्य पात्र के तीन भेद कहिए हैं। तहां चायिक सम्यक् सहित अत्रत गृहस्थ, सो जघन्य सुपात्र का उत्कृष्ट पात्र है। और उद्यम सम्यग्दृष्टी का धारी, व्रत रहित असंयमी

गृहस्थ, सो जघन्य सुपात्र का मध्यम पात्र भेद है। और चाबोपशम सम्यक् सहित अत्रती
 गृहस्थ, सो जघन्य सुपात्र का जघन्य भेद है। ए तीन भेद जघन्य सुपात्र के हैं।
 ऐसे नव भेद सुपात्र कहे। आगे कहे जो ऊपरि तीन भेद, अपात्र के, तिनकूँ उत्कृष्ट पात्र
 जानि, विनय-भक्ति करि, गुरु जानि दान देना, तो अपात्र दान है। याका फल ऐसा है।
 जैसे जल के स्थान के मेवे के पेड़, गुलाब के पेड़ विषे जल और डारिए, तो उस पेड़ का नाश,
 फल व शोभा का नाश और जल डारया सो वृथा गया, क्योंकि आगे धरती जल तें पूर्ण थी
 ही, तामें और जल डारया, सो पेड़ गलिगया। सर्व करी मिहनत वृथा गई। ऐसा ही अपात्र-
 दान है। दिया धन नाश, फल नाश, सुख नाश। ताकें योगतें निगोद-नरकादिक दुख प्रगट-
 फल होय है। तातें अपात्र का दान हेय है। और कुपात्रकूँ गुरु जानि, भक्ति सहित दान का
 फल, कुभोग भूमि का मनुष्य होय। इहां प्रश्न-जो कुपात्र दान का फल हीन कया, सो हमको
 सुपात्र का भेद कैसे मिलै? देने वाजा तो बाल्य चरित्र की तथा मूल गुणन की शुद्धता देखि,
 दान दिया चाहै। और लाखों-हजारों मुनिद्रों में सम्यक् धरो यतीनाथ तो थोरे, अरु सम्यक्
 रहित, शुद्ध मूल गुण धारी गुरु बहुत, सो देने वारा शुद्ध मूलगुण देखि पीछे ऐसा विचारे, जो
 ए कुपात्र हे वा सुपात्र है? तो अविनय होय, पाप लागै। तातें केवली के जानने योग्य बात,
 श्रावक कैसे जानै? सुपात्र-कुपात्र की बात तो केवल ज्ञान-गम्य है। सो या दान देने वारे
 के नफा नहीं भासै है। कोई से दाता के भला फल होय तो होय, नहीं यामें तो दान का
 अभाव होयगा, यह सन्देह है। ताका समाधान-भो भन्य, यह बात तूने कही, सो सत्य है।

परन्तु हे भव्यात्मा, जैसे काहु राजा का राज बैरी ने छीन लिखा है सो वह बाहरे जाय, फौज-बंदी करि, युद्ध करै । राज का तखन ताके हाथ नहीं, परन्तु राज-अष्ट भी राजा ही बाले है । युद्ध कर रहया है । सो बैरी कौ जीत कभी राज पावैहीगा, तासू राजा ही कहिए हैं । तैसे जे मुनि सम्यक् सहित चरित्र के धारक थे सो कोई कर्म की जोगवरी तें मोह की प्रबलता करि, सम्यक् राजपद छूटि गया होय, तो भी वह यती अपनी चरित्र सैन्या जोड़ि कै, मोह राजा तें युद्ध कर रहे हैं । सो कबहुं मोहकौ जीति, सम्यक् राज लेंयगे । तातें ऐसे मुनि, जिनकौ सम्यक् कभूं होय, कभूं जाय, ऐसे निमित्त जिनकें वनि रहया होय, तिन्हें कुपात्र ही जानना । और कोई जीव कर्म योगतें चरित्र मोह की मंदता तें चरित्र तो धारया होय । अरु कै तो अभव्य होय, तथा दूरानदूर भव्य होय-अभव्य राशिसा होय । ऐसे मिथ्यादृष्टी के धारी मुनि, सो कुपात्रन में जानना । सो ऐसे मुनि करोड़ों में भी एक-दोय नहीं होय हैं, कठिन तें होय । सो ए कुपात्र हैं । तथा जे मुनीश्वर चरित्र-मूलगुण धारै हैं । परन्तु अन्तरंग कषायन के योगतें तिनके मूलगुण दूषित हैं । सो मुनि अपनी मायाचारी करि, अपने दोष वाह्य प्रगट नहीं करै हैं । वाह्य, शुद्ध मूलगुण से दीखै हैं । अन्तरंग-ज्ञानी के जानन में दोष सहित हैं । ऐसे कषाय भार करि सहित, मूलगुण के धारी, सो मुनि कुपात्रन में हैं । सो ऐसे भी मायावी-मुनीश्वर बहुत धारे ही हैं । कोई करोड़ों-अरबों में एक होय, तो होय । नहीं होय, तो नहीं । ए मुनि कुपात्र हैं । सो कोई दाता के अशुभ कर्मतें ऐसे मुनि के दान का निमित्त मिलै, तो कुभोगभूमिका फल होय । नहीं मुनि-दान का फल भारे मिथ्यादृष्टी जीवन

कै तथा पशून कै, सुभोग भूमि का फल होय है। और सम्यग्दृष्टी हैं, तिनकूं दान का फल स्वर्ग-मोक्ष ही जानना। ऐसा तेरे का प्रश्न उत्तर जानि। सुपात्रन के दान देने की बुद्धि सदीव राखना, अनुमोदना करनी। ए.सव उत्तम फल दाता जानना। कुपात्र का निमित्त कदाचित् अशुभ उदय तें वनै तो वनै, नहीं तो सदीव सुपात्रन का निमित्त जानना। जैसे देशांतर के फिरन हारे व्योपारी, द्वीपान्तर जाय, अनेक कष्ट खाय, बहुत धन कमाय ल्याय, सुखी होने हारे, ताका निमित्त तो बहुत है। और देशांतर में लुट जाँ हारे, जहाज डूबनै हारे, ऐसा निमित्त कबहूँ कुकर्न तें होता है। कमा लाने वारे बहुत हैं। तैसे कुपात्रन का निमित्त अल्प है। और सुपात्र के निमित्त की दीर्घता है। ऐसे राह लुटने की नाई कदाचित् कुपात्र-दान का निमित्त मिले, तो कुभोग भूमि का फल जानना। तहां कुभोग भूमि में आकार-शरीर का, नीचे तो मनुष्य का सा होय है और मुख तिनके पशुभन के आकार हैं। सो कोइ का मुख सिंह कैसा है। किसी का हस्ती सा मुख है। कोई का सूअर कैसा मुख है। कोई के मुख घोड़े कैसे हैं। कोई का मुख मोर सा है। केईन के कान लम्बे हैं। केईन के ऊँट समान मुख हैं। इत्यादिक आकार जानना। और धरती ग्रंथन जो बिल तिनमें रहें हैं। केई वृजन के स्थल-कोटरन में रहें हैं। और तहां की भूमि की मिट्टी अमृत समान, तिसका भोजन है। एक पल्य की आयु, अरु एक कोस का शरीर होय है। ऐसा कुपात्र दान का फल है। और सुपात्र दान का फल स्वर्ग-मोक्ष है। तथा तीन पल्य, दोय फल्य, एक पल्य आयु के धारी, भोग-भूमियां होय हैं। ऐसे कहे अपात्र-कुपात्र तो विवेकीन

श्रीसु०
तरं०

कौं हेय हैं। और कहे नव प्रकार सुपात्र भेद, सो उपादेय हैं । यथायोग्य पूजिते-प्रशंसते योग्य हैं । इति पात्र में ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन । आगे पूजा विषे ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिए है । तहाँ सुपूजा-कुपूजा का समुच्चय जानना, सो तो ज्ञेय है। ताके दोष भेद हैं। एक सुज्ञेय है, एक कुज्ञेय है । तहां वीतराग होय, जाकें अपने सेवकनतें राग नहीं, कि जो यह मेरा भक्तिवंत है, निश दिन-मोकौं आराधै है, सो यतें प्रसन्न होय, याकूं सुखी करौं । ऐसे विचार का नाम तौ राग-भाव है । और जो आपकौ नहीं पूजै, अपना क्रिय नहीं करै, निंदा करै, आप की प्रशंसा नहीं करै तौ तातें द्वेष भाव करै, ताके मारवे कौं साकौं रोष करै । इत्यादिक दुख देने का उपाय करै, सो द्वेष-भाव जानना । ऐसे राग-द्वेष जाकें नहीं होय सो वीतराग, समता-सुख-समुद्र का वासी, परम पवित्र देव, ताकी सेवा-पूजा-वन्दना है, सो सुपूजा है । और लोक-अलोक जानने हारा, इस तीन लोक में जेते जीव-अजीव पदार्थ समग्र-समय जैसे-जैसे परण-में हैं, आगे अनंत काल में जैसे परणमेंगे, और अतीतकाल में ऐसे परणने आये ऐसे तीन-काल तीन-लोक के विषे अनंते जीव जैसे भाव-विकल्प रूप परणमें हैं । सब के घट-घट की जानें । ऐसे अनन्तर्यामी, सर्वज्ञ भगवान्, अनंत गुण भण्डार, ताकी पूजा है सो सुपूजा है । ऐसे वीतराग सर्वज्ञ कौं बारंबार नमस्कार होऊ । इति सुदेव पूजा । आगे सुधर्म पूजा कहिए है । तहां सर्वज्ञ-वीतराग का वचन सोई शुभ धर्म है । सर्वज्ञपने तें कष्ट छिपा नहीं । और वीतराग भावन तें जैसा भासै, जैसा का तैसा कहै । और की और नहीं कहै । सो ऐसे भगवान के वचन प्रमाण हैं । इनके भासै वचन ही का नाम शुद्ध मार्ग रूप, भला धर्म है । सो ही धर्म

यथार्थ सत्य है। या धर्म में कहे जो पदार्थ, सो प्रमाण हैं। ये ही धर्म पूज्यवे योग्य, उपादेय है। और इस ही धर्म-प्रमाण जो दीक्षा के ध्यान हारे, दिग्गम्बर, वीतगग, इन्द्रियन सुखनतें विमुख, आत्मरस के स्वादी, तपसी, नगन तन धारी, षट्काय के रत्नरु, विनकारण जगतवन्द्यु, मोच अभिलाषी, और के हित वाञ्छक सो ऐसे गुरु पूज्य हैं, उपादेय हैं। ऐसे कहे जे देव-धर्म-गुरु इनकी पूजा है, सो सुपूजा है। सम्यग्दृष्टीन करि उपादेय है। इति सुपूजा ॥ अगो कुपूजा कहिये है। तहां ऊपरि कहि आये देव-धर्म-गुरु का स्वरूप तिसतें विपरीत जो अपनी सेवा-पूजा-प्रशंशा करै, जासूं संतुष्ट होय ताकूं कहे तोकूं धन दें हों। और जो आपकी सेवा-चाकरी-सुश्रुआ नहीं करै, तो अपनी भक्ति तें विमुख, आपका निंदक जानै, ताको डरावै। कहे, याहों रोगी करौं। याका धन-पुत्र हरो, याको बहुत दुखी करूंगा। ऐसे किसी तें राग, क्रिसी तें द्वेष करने हारा देव, सो सरागी-संसारी है, हेय है। इनकी पूजा सो कुपूजा है। और देव तो कहावै, अरु गई वस्तु कूं खोजता फिर, नहीं मिलै तो शोक करे, ऐसे अज्ञानी देव, मोही-देवन की पूजा है, सो कुपूजा है। तथा और के मारवे निमित्त अवधि धारि, विकराल रूप बनाय, सुभट सा दीखै। जाको छवि देखि, जीवन कौं भय होय। ऐसे भयानीक देवकी पूजा है सो कुपूजा है। और जिन सराग देवों की छवि देखै, भगत-जगत के जीव, तिनकूं काम-चेष्टा होय, सरागता बढ़ै। स्त्री-संगम आदि अनेक इन्द्रिय-भोग याद आवैं। ऐसे विकारी देवन की पूजा है, सो कुपूजा है। और इन्ही कुदेव-सरागीन के उपदेशे शास्त्र, चमत्कार रूप फाँसी कूं भरै, हिंसा-आरंभ के प्ररूपण हारे शास्त्र, तिनकूं सुनै इन्द्रिय-भोग की अभिलाषा

रूपी अग्नि प्रगट होय । ओतानि का चित्त स्त्रीन के भोग—रूप होय, ऐसे विकार भाव का उपजावन हारा कथन जिन शास्त्रन में होय, तिन शास्त्रन की पूजा सो कृपूजा है । और क्रोध—मान-माया-खोभ सहित पस्मिही, गृहस्थ समान पापरंभ-कुशील-असंयम के धारी, अपनी सहिसा-बड़ाई-सत्कार-पूजा के वांच्छक, अनेक भेष धरने, जंत्र-तंत्र का चसत्कार भोरे जीवन कूं बताय, अपना गुरुपद मनावते होय, तथा ज्योतिष-वैद्यकादि विद्याकरि राजानकूं रिश्तावे की अभिलाषाधारी, याचनाजत कौं लिए, विषयाभिलाषी, मोही, घर तजे पीछे भी लौकिक गृहस्थन की नाई नाता-सगाई की बुद्धि राखते होय, इत्यादि कुआचार सहित जो होय और आपकौं गुरु अनाय पुजावै, सो ऐसे गुरु की पूजा करनी सो कृपूजा है । और एकेंद्रिय धास—वृचन की पूजा करनी, सो कृपूजा है । और भूमि—पूजा, अग्नि—पूजा, जल का पूजन, अन्न की पूजा, पृ कृपूजा जानना । इहां प्रश्न—जो इनका पूजन क्यों निषेधा ? इनकें तो देवत्व-भाव प्रगटपने दीखै है । देखो अन्न अरु जल है, सो तो सर्व जगत-जीवन की रक्षा का आधार है । इन जिन प्राण रहें नाहीं । ततें सर्व का रक्षक देव जानि पूजना योग्य दीखै है । और अग्नि है सो याका तेज-प्रताप प्रत्यज दीखै है । इस अग्नि करि अनेक कार्य की सिद्धि होय है । अन्नादिक का पचाना इस ही तें हाय है और भी अनेक अलौकिक कार्य अग्नि तें होते दीखै हैं । तातें यामें भी देवत्व-भाव भासै है । और वनस्पती है सो वृक्षादिक तो सर्व जीवन की रक्षा-सुखकौं, छाया करै हैं । और धरती है सो प्रत्यज धीरजता लिए सर्व जगत का भार सहै है । कोई तो धरती को खोदें हैं । कोई

यों अग्नि प्रजालें हैं। कोई यों कूड़ा डारें हैं। कोई मल-मूत्रादि डारें हैं। इत्यादिक जगत-
 जीव उपद्रव करें हैं। परन्तु धरती काहूँ तें द्वेष नहीं करें है। ऐसी बीतराग दशा धरै है। तारें
 प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा जानि पूजिए है। ताका समाधान-भो भोरे सल परणामी, सुनि। हे
 भव्य, चित्त देय के धारन करना। जो पदार्थ जगत में पूज्य है-बड़ा है-श्रेष्ठ है। ताका अवि-
 नय कोई करें भी, तो कदाचित् भी नहीं होय है। या लौकिक प्रवृत्ति अनादि-कालकी, तीन
 लोक में चली आवै है। जो पूज्य हैं, ताका अविनय जो करें, सो ताकूं महा-पापी कहें हैं।
 तातें हे भाई, तूं देखि। अन्न अरु वनस्पती का लौ सर्व भक्षण करें हैं। और जल कौं पीवें हैं,
 डालें हैं, हाथ-पांवन तें मर्दन करें हैं। कोई अन्न पीसै है। कोई वनस्पती छेदन करें हैं।
 इत्यादिक क्रिया होतें, विनय सयतानहीं। तो पूज्य-पद कैसे संभवे ? और अग्निकौं जलाईए,
 बुकाइए, पीटिए, मल्लिए, दाबिए, हाथ-पांवे के नीचे मसल्लिए, इत्यादिक अविनय होय है।
 और सर्व तें हीन मनुष्य होय, सो भी इनका अविनय रूप परणमें है। तारें इनमें देवत्व-
 भाव नाही। ये कर्म-योगतें एकेन्द्रिय भये हैं। सो पूर्वला पाप का फल भोगवै हैं। महा
 अविनय-अनादर के स्थान भए हैं। तातें हे भव्य, ऐसा जानि। अविनय का स्थान जो वस्तु
 होय, सो पूज्य नाही। तातें इनकी पूजा है, सो कृपूजा है। इत्यादिक ऊपर कहे जे स्थान, सो
 सम्यक्भाव में हेय कहे हैं। इलि कृपूजा। ऐसे सुपूजा-कृपूजा में ज्ञेय-हेय-उपादेव कथन।
 इति श्री सुदृष्टि तरंगिणी नाम ग्रंथ मध्ये, वृत, दान, प्रात्र, पूजा, धर्म-अंगन में ज्ञेय-हेय-उपा-
 देय वर्णनो नाम, चतुर्दश अधिकार सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥

आगे तीर्थ विषे संय-हेय-उपादेय कहिए है। तहाँ सुतीर्थ-कुतीर्थ का समुच्चय जानना सो तो ज्ञेय है। ताके दोय भेद हैं। एक सुतीर्थ है, एक कुतीर्थ है। तहाँ अढ़ाई दीप प्रमाण पैतालीस लाख योजन क्षेत्र, लोक के शिखर, सिद्ध लोक, सो शुद्ध तीर्थ है। तथा सिद्ध आरमा-के असंख्यात प्रदेशन करि रोम्या हुवा सिद्ध क्षेत्र, सो पूजवे योग्य है। सो हो शुद्ध तीर्थ है। तथा जहाँ तें यतीश्वर शुद्धोपयोग करि, अष्टकर्म का चय करि, सिद्ध पद पाया, सो सुतीर्थ है। जैसे सम्मेद शिखरजी, गिरनारजी, आदि बीस तीर्थकलकों आदि अनेक मुनि जहाँ तें सिद्ध भये, तातें सम्मेद शिखर सिद्धेत्र तीर्थ है। और नेमिनाथजी तीर्थकर आदि बहतर कोड़ि सात सौ यती कर्मनाथ, जहाँ सिद्ध भये, तातें गिरनारजी सिद्ध क्षेत्र तीर्थ है। और शत्रुंजयजी जहाँ तें तीन पांडव आदि, आठ कोड़ि यतीश्वर मोक्ष गए। तातें तीर्थ है। और अष्टापद जो कैलाश पर्वत, जहाँ तें आदि-देव वृषभनाथ आदि लेयवें अनेक अविनाथ निर्वाण गये। तातें कैलाश तीर्थस्थान है। और चम्पापुरी तें वासुपूज्य बाह्वेव तीर्थकर आदि अनेक तपनाथ कर्म हरि मोक्ष गए। तातें उत्तम तीर्थ है। और पावापुरी तें अन्तिम तीर्थकर वर्द्धमान स्वामी आदि अनेक योगीश्वर मोक्ष गए। तातें शुभ तीर्थ है। और तारवर (तारंगा) जी तें साढ़े तीन कोड़ि यतीवैकुण्ठ कूं गये, तातें भला तीर्थ है। तथा पावागिरवर तें रामचन्द्र के पुत्रादि पंच कोड़ि तपसी जामन-मरण तें रहित भए। तातें शुद्ध तीर्थ है। और गजपंथाजी तें बलभद्र आदि आठकोड़ि गुरु ने अमूर्तीक पद पाया, तातें षष्ठपंथाजी उत्कृष्ट तीर्थ है। और तुंगीगिरजी तें रामचन्द्र, हनुमान, सुभीव आदि निन्यानवे

कोड़ि अधिराज भव-समुद्र पार भए । तातें तुंगीगिर उत्तम तीर्थ है । तथा श्री सोनगिरजी तें साढ़े पाँच कोड़ि गुरु सिद्ध भए, तातें पूज्य तीर्थ है । और रेवा नदी के तटन तें रावण के पुत्र आदि साढ़े पाँच कोड़ि यती निर्वाण गये, तातें जगत-पूज्य तीर्थ है । तथा रेवा नदी के तट, सिद्धवरकूट नाम पर्वत है । ताकी पश्चिम दिशा तें दोय चक्री, दश कामदेव, आदि साढ़े तीन कोड़ि मुनि सिद्ध लोक गय, तातें उज्ज्वलतीर्थ है । और घड़वाणी नय की दक्षिण दिशा में चूलगिर नाम पर्वत है । तहां तें इन्द्रजीत-रावण का पुत्र, कुम्भकरण—रावण का भाई, इन आदि अनेक ऋषीश्वर भोज भए, तातें भला तीर्थ है । और अचलापुर की ईशान दिशा त्रिपे मेड़िगिर नाम पर्वत है । तहां तें साढ़े तीन कोड़ि मुनि निरंजन भए, तातें यह मंगलीक-तीर्थ, पूज्य है । तथा कोटि शिला तें पाँचसौ कलिंग देश के राजा, अरु दशरथजी के केतेक पुत्रन कौं आदि एक कोड़ि मुनि सिद्ध भए, तातें उत्तम तीर्थ है । तथा पंच मेरु तें अनेक चारण मुनि सिद्ध भये, तातें तीर्थ है । तथा इस ही अढ़ाई द्वीप में अनेक अतिशय तीर्थ हैं । तथा नन्दीश्वर द्वीप आदि अनेक तीन लोक चोत्र त्रिपे, अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, सो तीर्थ हैं । तथा और तप-ज्ञान-निर्वाण—कल्याणदि अनेक स्थान हैं जो सर्व पूजवे योग्य हैं, शुद्ध तीर्थ हैं । ऐसे कहे जे सकल तीर्थ सो सम्यग्दृष्टीन करि पूजवे योग्य तीर्थ हैं । तथा राग-द्वेष-क्रोधदि कषाय रहित शुद्ध पद, दयामधी भाव, निर्मल भाव, सो उच्छुद्ध निकट तीर्थ हैं । इन तीर्थन की वीतरागी मुनीश्वर भी बन्दना हेतु यात्रा करै, तो सगरी सम्यग्दृष्टी ग्रहस्थी हैं सो उन्हें ऐसे तीर्थन की बन्दना करि अपने लागा जो अनादि पाप-

मैल, ताकों तीर्थ-जल करि धोय, शुद्ध-पवित्र होना, योग्य ही है। ए कहे तीर्थ जिनके किए पाप नाश होय, कषाय मंद होय, सुबुद्धि प्रकाश होय। तातें ए कहे तीर्थ सो यती-भावकन करि पूजवे योग्य हैं। तातें उपादेय हैं। इति सुतीर्थ ॥ आगे कुतीर्थ का लक्षण कहिए हैं। तहां केतेक भोरे-प्राणी जे पुण्य-उदय रहित हैं ते औसन कूं अनेक राज-भोग भोगतें देख, लोभाचारी, विषय पोखवे कूं, वांछित सुखकूं उद्यम करता; काहू अज्ञान गुरु कों पूछया। वानै याकूं मूर्ख जानि बहकाया। जो तू महा दीर्घ जल के समूह में प्रवेश करि, जल पातन (मान) करै, तौ यह बड़ा तीर्थ है। और केतेक भोरे प्राणी धन, राज, स्त्री, तन सम्बन्धी अनेक वांछित भोग के अभिलाषी होय। काहू कौतुकी पुरुषकूं पूछया, जो वांछित सुख ए कैसे मिलै? तब तिस निर्दयी नै कौतुक हेतु, याकों मूर्ख जानिकें कहीं। जो जलती अग्नि में निःशंक होय प्रवेश करै, अपना तन भस्म करै, तौ या उत्तम तीर्थके फलतें तोकूं वांछित भोग मिलै। सो तू अग्नि-तीर्थ भला जानि। ऐसी जानि, बाल-बुद्धि, लोभी, अग्नि ही में प्रवेश करि, तीर्थ मानते भये। सो हे सुबुद्धि, अग्नि प्रवेश तीर्थ, सुबुद्धीन के करवे का नाहीं है। सो कुतीर्थ हेय जानना। और केई भोरे जीव, ज्ञान-धन रहित, सुन्दर स्त्रीन के भोग की इच्छा वारेने, काहू कूं पूछी। जो सुन्दर स्त्री-भोग कैसे मिलै? तब याकूं ज्ञान-हीन जानि, काहू निर्दयी नै कौतुक निमित्त करि बहका दिया। कही हे भाई, जो शस्त्रधारा-तीर्थ बड़ा है। सो तूं शस्त्र के मुख निशंक होय, मरण करै, तौ तोकूं जोगणी देवी है सो अपना भस्तर करै। तहां देवांगना के भोग भोगना, मनुष्यन की कहा घात है। तातें तूं शस्त्र धार तीर्थ तें मरि।

सो यह भोगार्थी भोग जीव ऐसी ही मानी, धारा-तीर्थ स्वीकार किया। सो है भव्य, यह धारा-तार्थ हास्य बचन तें चल्या है, तातें हेय है। यह शस्त्र तें आप मरें, सो महा संक्लेश-भाव होय। और कूं आप एण में मरि, सो महा रौद्र-भाव होय। सो परघात करने हारे पाप-भार सूं देव लोक कैसे होय? परन्तु जैसे अज्ञान-पतंग, दीप कूं महा सुन्दर जानि, विषय-भोग के लोभ तें, दीपक में पड़ि, भस्म होय है। क्योंकि ए पतंग ज्ञान रहित है। तातें अपना पुण्य तो नहीं समझै है, अरु बड़े भोग चाहै है। तातें मरणकौं पाय, हीन ही गति में उपजै है। तेसे ही ए भोगाभिलाषी शस्त्र के मरण कूं तीर्थ की कल्पना करि, शस्त्र धाररूपी दीपक में पतंग की नाईं भस्म होय हैं। सो रौद्र-भावन तें मरि, अशुभ गति जाय हैं। देव सुख तो शील पालना, तप-जप-संयम करना, दान देना, प्रभु सेवा-पूजा करना, दया-भाव राखना, समता पालनी, इत्यादिक पुण्य-भावन तें होय। तातें हे सुबुद्धि, ए तीर्थ नाहीं। शस्त्र-धारा कुतीर्थ है। तातें विवेक में तजवे योग्य है। हे भाई, जो शस्त्र धारा का मरण, तीर्थ होता। तो जगत-जीव शस्त्र तें डरते नाहीं, सब ही शस्त्र तें मरते। यह तो महा सुगम है। निकट ही है। कष्ट धन लागता नाहीं। परन्तु तूं विचार। जो लोग खेद खाय, साखौं धन खरिचि, हजारों कोस तीर्थन कूं जाय हैं, अरु शस्त्र तें डरें हैं। तातें ए कुतीर्थ जानना। और यहाँ कोई कुबुद्धि कहे जो यह धारा तीर्थ हर जगह के करने का नाहीं। महा सुरिमा के करने का है। तो भो भव्य, सुनि। बड़े-बड़े महान वंश के उपजे सुरमा-राजा, आगे राज-सम्पदा छोड़ि, युद्ध-यस्त्रघात छोड़ि, समता धारि, तप लेय, ब्रम में तिष्ठ, समता भाव धर,

मन्ना प्रकार तप करते, सुप्त मान्या । मन्नी देव्यादि गति गण, सुखी भण । जो शस्त्र-घात ते
 मला होता तो महा सामंत कुल के, तप काहे को लेते ? तातें धारा-तीर्थ तजिवे योग्य, हेव
 है । अरु केई और जीव, नदीन के जल तें पाप उतस्ता मानै हैं । जो उन नदी के जल में
 स्नान करै पाप-मैल धुवै है । सो यह कहने वार भोगा है । शिथिल अज्ञानी है । धर्म-गांठ रहित
 है । इस ही बात पे दृढ़ खड़ा नहीं रहै है । याही को कहिये हैं । जो इस शूद्र से मिट्टी का
 कलश लेय के, इस नदी के जल में दश-पाँच वार अच्छी रीति तें धोय लेय । जिससे ये शूद्र
 का मिट्टी का कलश, पवित्र होय । ता पीछे इस कलश तें जल पीया करै । यातें सफ़ो (स्नान)
 करौ । तौ यह कहे, ये शूद्र का वर्तन मिट्टी का है, हम यातें जल कैसे पीवें ? कैसे सपरें ? यह
 मलीन है । याही अम-बुद्धि की ग्लानि नहीं जाय । तो याकों कहिये । हे विवेकी, तू देखि ।
 यह मिट्टी का वासन है । ताकों अग्नि में जाल्या है । ऐसे शुद्ध कलश, ताकूं नदी में दश-
 पाँच वार धोय शुद्ध किया । ताकूं तौ तूं पवित्र मानता नाहीं । तो हे सुबुद्धि देखि । ए शरीर
 महा मलीन, सप्त-धातु रूप अपवित्र, अरु पाप-मैल तें मलीन आत्मा, सो इस नदी के जल
 तें सपरें (स्नान करै) तो कैसे पवित्र होय है ? तू ही तौ इस जल तें धोये पीछे, वासन की
 बिन नहीं लजे है । तौ और कोई विवेकी पर-भव सुल का लोभी, आत्मा शुद्ध होता कैसे मानै ?
 तातें तेरे ही एकांत बुद्धि का हठ है । भो भव्य, जिनका हृदय कठिन-दया भाव रहित है ते
 अनगणसे जलका समूह नदी का स्नान, तीर्थ कहै हैं । नदी है सो तन का मैलि दूर करवे
 योग्य है । अरु आत्मा के पाप-मैल धाग्या है ताके मैटवे को समर्थ नाहीं । तातें ऐसा

जानना जो पाप-मैल दूर करवे कूँ दान, पूजा, भगवान का सुमरणदि, धर्म अंग ए उत्तम तीर्थ-समता भाव के कारण, समर्थ हैं। नदी तीर्थ हेय है। और ज्ञान चलु रहित प्राणी समुद्र कौ तीर्थ कहें हैं। ऐसा उपदेश करें हैं, अरु आप श्रद्धे हैं। जो जेती नीद, तीर्थ रूप हैं सो सर्व यामें आय मिली हैं। अरु बहुत जलका समूह है। तातेँ सर्वतें बड़ा तीर्थ, समुद्र है। या विषेँ स्नान किए, पाप कटते मानें हैं। सो आचार्य कहें हैं। हमकूँ बड़ा आश्चर्य यह है। जो जाके जल तें स्पर्श भए तन फाटेँ, जाके योग तें केतेक ती जल में पेटते (घुसते) डरें हैं। उसे केतेक भोरे आत्माराम तीर्थ मानें हैं। सो जाका जल, तन के लगते खेद करेँ, तो स्नान किए सुख कैसे होय ? तातेँ हेय है। और केतेक सामान्य बुद्धि के पात्र ऐसा समझें हैं। तथा औरन कौ उपदेश करें हैं। कि धरती माता बड़ी धैर्य की धरनहारी है। याकौँ जगत के जीव अनेक प्रकार खोदें-फोड़ें हैं। यापेँ कोई बूरा डारें हैं। तो भी धरती खेद नहीं मानें है। और इह धरती तें उपज्या अरु इस ही धरती में मिलना है। तातेँ जीवत ही धरती में गड़ना, शरीर सहित धरती में प्रवेश करना, सो धरा तीर्थ है। या समान और तीर्थ नहीं। ऐसा समझा जीवताही धरती में गड़ि, प्राण नाशेँ है। और याकौँ धरा-तीर्थ मानें हैं। और यो भोरा बीच ऐसा नहीं समझें है जो धरती तीर्थ होती तो यामें मल-मूत्र कैसे करते ? खोदन-जालनादि अविनय भी नहीं करते ? तातेँ हे भव्य, ऐसा जानना। जो सर्व ही धरती, तीर्थ नहीं। सिद्ध क्षेत्र की धरा तो तीर्थ है और अन्य धरती-तीर्थ हेय है। इति श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामं ग्रंथ मध्ये तीर्थ परीक्षा विषेँ श्लेष-हेय-उपादेय

त्रिचार पंच-दश पूर्व सम्पूर्ण ॥ १५ ॥

आगे परस्पर काल गमावना रूप जो चरचा, तामें ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिये है—

गाथा—पुराणदा! अघखय कारिय, चरचोपादेय परमफलदायी ॥
पावमई शुभहारी, सा चरचा तु हेय जिण भगो ॥४१॥

अर्थ—जा चरचा तें पुण्य होय, पाप का नाश होय । सो चरचा तौ उपादेय है । और जातें पाप कर्म उपजैं और अगले किया पुण्य कर्म ताका अभाव होय, ऐसी चरचा हेय है । ऐसा जिन देव नै कया है । भावार्थ—चरचा नाम परस्पर वार्तालाप (बतलावने) का है । सो बतलावना है सो विवेकी जीवन कौं, ज्ञेय-हेय-उपादेय करि बतलावना योग्य है । सो ही कहिए है । शुभाशुभ चरचा का समुच्चय भेद, सो तौ ज्ञेय है । ताकेही दोय भेद हैं । एक शुभ चरचा है । और एक अशुभ चरचा है । सो जहां तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, कामदेव, देव, इंद्र, इत्यादिक महान् पुरुषन की उत्पत्ति राज-सम्पदा, भोग, सुख, इनका वैराग्य, इनके स्वर्ग-मोच होने का कथन सो प्रथमानुयोग, ताकी चरचा परस्पर काना । सो पाप कौं जातै अरु पुण्य-फल देय । ऐसी चरचा धर्मात्मा सम्यग्दृष्टीन कौं उपादेय है । और तीन लोक की रचना जो अथोलोक सात राजू, तहां भयनवासी-व्यंतर देव, पुण्य का फल भोगते, सुख-समुद्र में भगन भए, काल गवाँवैं हैं । ताके नीचे सात नरक हैं । तहां जीव बड़े पापन का फल भोगते, महा दुख-समुद्र में डूब रहैं हैं । विलाप करते, काल व्यतीत करै हैं । और मध्य लोक विषैं असंख्यते द्वीप-समुद्र हैं । तिनमें पैतालीस लाख योजन तौ मनुष्य लोक हैं । और बाकी के सर्व द्वीपन में

तिर्यक् लोक है। और अढ़ाई द्वीप में मेरु-कुलाचलादिक की चरचा सो उपादेय है। और उर्व्व-लोक विषे सोलह स्वर्ग हैं। अहमिन्द्र, सर्वार्थसिद्धि आदि के देव, पुण्य फल-सुख भोगले सुखी हैं। तिनके ऊपर सिद्ध लोक, तहां अनंते सिद्ध-भगवत विराजें हैं। ऐसे इन तीन लोक की चरचा परस्पर करनी, सो करणानुयोग चरचा सम्यग्दृष्टीन करि उपादेय-करवे योग्य है। और जहाँ मुनि-श्रावक के समिति, गुप्ति आदि ग्यारह प्रतिमादि आचार की चरचा करना, सो चरणानुयोग की चरचा उपादेय है। और जहाँ जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म, अधर्म, काल, आकाश ए षट् द्रव्य हैं। जीव तत्त्व, अजीवतत्त्व, आश्रवतत्त्व, वंधतत्त्व, संवरतत्त्व, निर्जरातत्त्व और मोक्षतत्त्व ! इनमें पुण्य और पाप मिलाने तब पदार्थ ! ऐसे षट् द्रव्य, सततत्त्व, नव पदार्थ, आदि की चरचा परस्पर करना सो उपादेय है। यामा नाम द्रव्यानुयोग चरचा है। तथा जीव कर्मते कैसे बंध्या है? कैसे छूटै? इत्यादिक चरचा उपादेय है। तथा अनेक तीर्थों की चरचा, दान, पूजा, शील, संयम, तप, व्रत, दया भाव, जीवन की रचा इत्यादिक केवली भाषित चरचा, सो उत्तम चरचा है। ताँ पाप का नाश और पुण्य कर्म का संचय होय है। ताँ उपादेय है। इति शुभ चरचा। आगे कुचरचा-हेय का स्वरूप कहिए है। जहां परस्पर चरचा तें पाप का बंध होय, आगे का किया पुण्य सो बीण होय, ऐसी चरचा हेय है। भावार्थ—कुदेव, कुगुरु और कुधर्म इनकी पूजा-भक्ति की चरचा। इन कुदेवादिक के अतिशय-चमत्कार की चरचा, प्रसंशा रूपवान, सो हेय है। अपने-पराये राजान के युद्ध की बात, हारे-जीते की, निंदा-प्रशंसा की चरचा, तथा चोर

की चतुराई की चरचा, मंत्र, जत्र, तंत्र, टोणा, चौमणा, ज्योतिष, वैद्यकादि के चमत्कार की चरचा, मल्ल युद्ध, हस्ति-घोटकादि की लड़ाई की चरचा, ए कुचरचा हेय हैं । तथा स्त्रीन के रूप-लावण्य की वार्ता करनी । तथा स्त्रीन के अनेक शुभाशुभ चरित्र, कला, गीत, गान, गालि, नृत्य, भोग, चेष्टादि की चरचा, सो हेय है । तथा अनेक प्रकार भोजन, व्यंजन, रस-पान, भोगोपभोग में अच्छे-बुरे की चरचा, सो हेय है । और कूं पीड़ा उपजायवे की, परायथन नाश करावे की, पाए मान खंडन की परस्पर चरचा सो हेय है । अनेक देशन में, किसी को भला किसी को बुरा कहने की चरचा । परस्पर युद्ध होय, द्वेष बंधे, ताकी चरचा । तथा स्वचक्र-परचक्रादि सप्त ईति-भीति की चरचा, सो हेय है । और तन रोगादिक उपजवे की, जय होयवे की इन आदि अनेक विकथा रूप चरचा, अशुभ बंध को करन हानी, सो हेय है । इति श्री सुदृष्टि तरंगिणी नाम ग्रंथ मध्ये चरचा विषे जे य-हेय-उपादेय वर्णना नाम, सोलहवां अधिकार सम्पूर्णम् ॥ १६ ॥

आगे अनुमोदना अधिकार में जे य-हेय-उपादेय कहिये है । तहां शुभाशुभ कार्यन की अनुमोदना के समुच्चय भाव का जानना, सो तो जेय है । ताही जेय के दोय भेद हैं । एक शुभ अनुमोदना है । एक अशुभ अनुमोदना है । भावार्थ—जहां लौकिक कार्यन में, पुत्र-पुत्री के शाही-व्याह में, मंदिर-महल के आरम्भ में, युद्ध विषे, अपने मन की अनुमोदना हेय है । तथा भले रूप में, भले भोजन में, कूप सेपानी के काढ़िये में, दापी-तालाब के खुदावे में, इत्यादिक भूमि खोदने के आरंभ में अनुमोदना, पाप-बंध करे है, ताते हेय है । तथा काहू

नै काहू पे शस्त्र चलाया, लकड़ी का प्रहार किया, यह देखि, अनुमोदना कानी हेय है । तथा काहू का धन लुटता देखि-सुनि, तथा तन पीड़ा देखि, तथा काहू के हाथ-कान-नाकादि अंग-उपांग छेदते देखि, अनुमोदना करना हेय है । तथा कोई के कुतप व कुज्ञान की दीर्घता देख, अनुमोदना करनी हेय है । और कोई कुदेव-कुयुरुन के बड़े आरंभी-बड़ा द्रव्य लागत के मन्दिर-मठस्थान देखि अनुमोदना करना, अशुभफलदायक जानि, हेय है । और तीर, गोली, नाली, तोप, बन्दूक, कमान, छुरी, कटारी, शमशेर, बरखी इत्यादि अनेक शस्त्र, जीवघात के कारण देखि, इनकी अनुमोदना करनी हेय है । और कोई भला वाणावली (धनुर्योगी) अनेक शस्त्र कला में प्रवीण, तीर-गोजा-गोली का चलावने हारा पुरुष की अनुमोदना, हेय है । तथा नदी-सरोवन की पाली (बांध) फोड़िके तथा फूटी देखि के तथा नगर वन में अग्नि लगी देखि, तथा नगर-मुल्क कौ लुटता देखि-सुनिके अनुमोदना, अशुभ फल देन-हारा है । ताते हेय है । और कुतीर्थन के स्थान तथा तिनके कर्ता देखि, तिनकी अनुमोदना करनी, हेय है । और कृष्यारंभ, पशु संप्रह, खेटकादि जीवघात विषे हर्ष करना, हेय है । और अनेक मिथ्यात कारणन में तथा बहु पापारंभ-परिग्रह के विकल्पन में हर्ष-अनुमोदना, ये जानि तजना, सो गुणकारी है । इति पाप अनुमोदना हेय । आगे शुभ अनुमोदना उपादेय कहिए है । जहां मुनीश्वर ध्यानानि तें कर्मनाशि निरंजन भए, तिनकी बन्दना में हर्ष करना, उपादेय है । तथा कोई भव्य आत्मा, गुरुका उपदेश पाय, संसार-दशा तें उदास होय, तप करता होय, तामें अनुमोदना, उपादेय है । तथा कोई जिन-दीक्षा-धारी मुनीश्वर, शुक्र ध्यान

करि, च्यारि घातिथा कर्म नाश के केवलज्ञान पाया, तिनकी बन्दना में हर्ष-अनुमोदना, उपादेय है। और जिन कालन में निर्वाण, केवल ज्ञान, तप कल्याणक हुए तिन कालन की पूजा-बंदना विषै अनुमोदना उपादेय है। और जहां कोई भव्यात्मा धर्मी जीव कौ सस्यक प्रकार-वारह प्रकार तप करता देखि तथा अनेक तीर्थ सिद्ध चेत्रन की बन्दना करते देखि, तथा अछुत्रिम अरु छुत्रिम जिन चैत्यालयों की बन्दना करता देखि, इन कार्यन में भव्यात्मा कूं प्रवर्ते देखि, तिनकी अनुमोदना करना उपादेय है। तथा तीर्थकर के पंच ही कल्याणकन के समय देखि-सुनि हर्ष भाव, उपादेय है। तथा अग्रान्हिका के दिन में इन्द्रादि देव नंदीश्वर हीप विषै जाय पूजा-उत्सव करै, तिस काल में बन्दना करना, हर्ष सहित-तामें अनुमोदना उपादेय है। और श्री दशलक्षण पर्व आदि में पूजा, संयम, तप जे भव्य करै, तिनकी अनुमोदना उपादेय है। तथा जिन मंदिर कराय तिनकी प्रतिष्ठा का उत्सव करि हर्ष मानना तथा और भव्य नै किया होय तो ताकी उत्तम भावना देखि हर्ष अनुमोदना करना, उपादेय है। और जहां निरन्तराय करि मुनि का दान आपकै तथा परकै भया जानि, अनुमोदना करना उपादेय है। तथा कोई भव्यात्मा कूं जिन वाणी का अन्यास करता देखि तथा सुनि हर्ष करना, उपादेय है। तथा कोई धर्मात्मा कूं दीन जीवन कूं दया भाव सहित दान देता देखि हर्ष करना, उपादेय है। तथा काहू भव्यात्मा पुरुष की करी जिन मंदिर की अनेक शोभा-रचना देखि, अनुमोदना करना उपादेय है। तथा जिन मंदिर के उपकरण, छत्र, चमर, सिंहासन, भामण्डल, घंटा, बंदोवा तथा पूजा के उपकरण थाल, रकेबी, भारी, प्यालादि देखि हर्ष करना, उपादेय है। तथा उत्कृष्ट अन्न, पत्र, बंधना,

लौकिक मोच, सो ता मोच कौ ऐसी मानै हैं । कि जो आत्मा मोच जाय, सो तहाँ महा सुधी रहै । पीछे शुद्धात्मा की इच्छा होय तो संसार विषै पीछे आवै । सो ऐसी मोच संसार समान है । काहे तै ? जो जनम-मरण तौ संसार का स्वभाव है । अरु मोच विषै जामन-मरण नहीं है । तातें जे अल्पज्ञानी मोच जीवकौ जन्म लेना फेरि मानै हैं । सो मोच हेय है । शुद्ध जो मोच है तहाँ गया जीव फेरि अवतार लेता नहीं । जैसे पृथ्वी की खानि विषै तै अग्नि आदि के निमित्त पाय करि यतन पूर्वक काढ्या जो सुवर्ण, सो मिट्टी तै भिन्न भये पीछे मिट्टी में मिलाईए, तौ मिलता नहीं । तैसे ही शुद्ध जीव, कर्म-मल दूरि कर मोच भए पीछे, तन रूपी मिट्टी में मिलता नहीं । तातें मोच भए पीछे जिस मोच तै पीछा जन्म होय, सो मोच विवेकीन के तजवे योग्य हेय है । अरु केतेक भारे पंडित हैं ते मोच जीवकौ रागद्वेष सहित मानै हैं । ऐसा कहै हैं जो मोच में भगवान्, सर्व संसारी जीवन पै लेखालेय है । सो जाने अपनी भक्ति नहीं करी, तिनकूं नरक-कुंड में डारै है । और जाकूं अपना भक्त जानै है ताकौ अपने पास मोच में राजी होय राखै है । सो भो भव्य हो, ऐसा राग भाव अरु द्वेष भाव मोच में नहीं । जहां राग-द्वेष होय सो संसार स्थान जानना । तातें रागद्वेष सहित जो मोच होय, सो हेय है । और केतेक संसारी चतुर नर ऐसा मानै हैं । जो मोच विषै पंचेन्द्रिय महा सुख है । या कहै हैं जो मोच विषै भगवान् कूं इन्द्रिय जनित बड़ा सुख है । ऐसा सुख और कहूं नहीं । उच्छुष्ट भोजन, अशुतमई भोगने योग्य रस, ताकूं भोगवै है । और अनेक सुख नासिका इन्द्रिय कूं सुखदाई ताहि सूषै है । और नाना प्रकार के नृत्य-गीत-वादित्र भगवान्

के सुख आगे मोक्ष में अनेक अप्सरा चरित्र सहित करें हैं । तिनको भगवान देखि महासुख भोगवें हैं । इन आदि अनेक अप्सरान को भोग सहित अनेक इन्द्रिय जनित सुखकू भोगवें है । सो हे धर्मात्मा जीव, तू चित्त देय सुनि । अरु मन में विचारि । जहां इन्द्रिय सुख है, सो मोक्ष नहीं, संसार ही जानना । और मोक्ष है तहां इन्द्रिय जनित सुख नहीं । मोक्ष सुख तो इन्द्रियन तें अतीत है । अतीन्द्रिय सुख का भोगता शुद्धात्मा है । इन्द्रिय सुख आकुलता रूप है और मोक्ष आकुलता रहित है । तारें जिस मोक्ष में इन्द्रिय सुख होय, सो मोक्ष हेय है । और केनेक ज्ञान-चक्षु-हीन ऐसा कहें हैं । जो मोक्ष विषे भगवान सदीव बैठे पुस्तक के पत्र देखा करें हैं । तहां संसारी जीवन के आयुष का प्रमाण लिख्या है । सो जाका आयुष्य के दिन पूरण होय, तत्र भगवान् के सेवक सदीव पास ही रखा करें हैं तिन यमन (सेवकन) कूं खिदाय (भेज), ताका जीव भगवान् अपने पास मँगाय लेंय । पीछे सुख-दुख देय हैं । या जीव का लेखा लेय हैं । जो तें संसार में जायकें कहा क्रिया, सो वाको पूछे हैं । सो वानै पाप किए होय तो तहां भगवान् के लोक में नरक कुंड है तहां नाखि, दुखी करें हैं । और वानै पुण्य किए होय, तो भगवान के लोक में नाना प्रकार रतन मई महल हैं सो ताको धन-धान्य तें भरे महल-मंदिर देय, सुखी करें हैं । जैसा जाका शुभ्राशुभ कर्तव्य होय तैसा ही सुख-दुख भगवान् देय हैं । ऐसे रात्रि-दिन भगवान निन्तर लेखा देखा करें हैं । ऐसा विकल्प सदीव मोक्ष में भगवान् को बतावें हैं, केते पंडित विवेकी भूले ऐसा कहे हैं । तिनको कहिए है । भो मोक्षाभिलाषी हो, मोक्ष विषे ऐसा विकल्प नहीं । जहाँ विकल्प है ते संसारी स्थान

जानना । मोक्ष तो निर्विकल्प है, निराकुल है । ताते जाकी मोक्ष विषे इतना विकल्प होय, सो मोक्ष हेय है । और केतेक जीव ऐसे ही-शरीर सहित, मोक्ष में जाना माने हैं । ऐसी कहें हैं कि जायें भगवान् कृपा करि राजी होय । ता मनुष्य हूं अपना भक्त जान, यह सप्त धातु के भरे शरीर सहित हो, अपने पास मान में बुलाय, सुखी करे हैं । जो कोई नगर भर के लोक भगवान की भक्ति करे तो भगवान् संतुष्ट होय, सर्व नगर के लोकनों ही अपने पास मोक्ष में बुलाय लेय हैं । केतेक जीव ऐसा माने हैं, तिनको कहिए है । ओ सुजानी जीव, तू समझि । यह अपवित्र शरीर, महा मलीन, सप्तधातु व मल-सूत्र का भ्रया, सूतीक, जड़ शरीर, सो तौ मोक्ष में जाता नाही । अरु जहां इस सूतीक शरीर का आना-जाना होय, सो संसार अवस्था ही है । मोक्ष विषे सूतीक शरीर हे नाही । मोक्ष में अपूर्वीक शरीर है । ताते जाकी मोक्ष में सूतीक शरीर जाना हो, सो मोक्ष हेय है । अरु केनेक ज्ञान-इन्द्रियो, लोच में शून्य भाव माने हैं । वे जीव ऐसा कहें हैं । जो जेते सुख हैं । सो तो सर्व संसार में हैं । स्त्री सम्बन्धी भोग सुख । नाना प्रकार षट् रस, सेवादि, मोदकादि, जिम्भा इन्द्रिय के सुख । तथा नाना प्रकार सुगंध, नासिका इन्द्रिय के सुख । और नाना प्रकार रतन-कनक के आभूषण-वस्त्र, स्त्रीन के रूप, नृत्य-शाभादि अनेक चक्षु इन्द्रिय के सुख । और अनेक प्रकार मिष्ट-सुर सहित अनेक संगीतादि राग की वीणा, बाँसुरी, पलावन, तंदूरगदि अनेक सच्चित्त-अचित्त मिश्र स्वरन के मनोहर राग शब्द, सो कण इन्द्रिय के सुख । ए पंच ही इन्द्रिय सम्बन्धी जेते सुख हैं सो संसार में ही हैं । ए सुख मोक्ष में नाही, वहाँ तौ शून्य है । नहीं कष्ट सुख, नहीं कष्ट दुख । शून्य

रूप है। नहीं बोलना, नहीं चलना, नहीं गाना, नहीं खाना, केवल एक शून्यता। ऐसी शीघ्र कई जीव मरते हैं। ताओ कहिए है। शो मोच के वाञ्छक, सुनि। अह विचार देखि। सुख रहित शून्यता ली मूर्ख के होय। तथा सौत के होय। तथा वायु-सन्निपात रोग वारे के होय। तथा सुख रहित शून्यता दीन-इच्छि के होय। तथा जाके इट का वियोग होय, शोक करि भरथा होय, अज्ञान-मोह तें जड़ समान होय गया होय, तथा काष्ठ-पापाण की मूर्ती, चेतना भाव रहित के होय, इत्यादिक स्थानक में शून्यता होय। और परमात्मा, शुद्ध, निराकार, चेतन-मूर्ती, ज्ञान भण्डार के मोच में शून्यता नहीं। महासुख-सागर में मगन हैं। जेते सुख संसार में हे तिनते अनन्तगुणे सुख मोच में हैं। तते जाकी मोच में शून्यता भाव होय, सो मोच हेय है। इति हेय मोच।

आगे उपादेय मोच कहिए है। शो सुख के अर्थी, तूं चित्त लगाय सुनि। जो आत्मा जामन-मरण के महा दुखन तें भय खाय, दिगम्बर पद धारि, नाना तप करि, कर्म बंधन छेद, मोच कौ प्राप्त भया। सो अब जन्म-मरण तें रहित होय, भव-बंधन तें छूटा, मोच के द्रुव स्थान त्रिबै तिष्ठया। सो आवागमण का महा दुख सिटाय, सुखी भया। और मोच त्रिबै राग-द्वेष का अभाव होतें, महा सुख होय है। ए राग-द्वेष हैं सोही महा दुख हैं। सो मोच में ए राग-द्वेष नहीं। मोच जीव अन्त सुख का धागी है। जे संसारीक इन्द्रिय जनिन सुख हैं सो सर्व विनायीक हैं। बणभंगुर व पराधीन हैं। सो इन्द्र, चक्री, कामदेव, नारायण, बलभद्र और बहमिन्द्रादिक ए सर्व देव-मनुष्यन के अन्त काज का सुख है। तिस सुख तें भी

श्री सु०
तर०

अनंत गुणा अतीन्द्रिय सुख, मोक्ष का सुख है। तातेँ मोक्ष सुख, इन्द्रिय रहित है। तातेँ ही अनंत गुणा अतीन्द्रिय सुख, विकल्प रहित, एकै काल सर्व जगत के पदार्थन का स्वरूप जाने उपादेय है। अर मोक्ष जीव, विकल्प रहित, एकै काल सर्व जगत के पदार्थन का स्वरूप जाने है। और विकल्प है सो जो हीन ज्ञानी व हीन शक्ति होय, तिन केँ होय है। तातेँ अनंतज्ञान-शक्ति का धारी परमात्मा केँ विकल्प नाहीं। और सर्व द्रव्य-कर्म-अरिन का नाशिकरि, तज्या है औदारिकादि पुद्गलीक स्कंधमई शरीर जानै, सो सिद्ध पद का धारी सिद्ध जीव, सो अमूर्तीक है। निरजन दशा धरे, सुख का पिंड है। और केवल-ज्ञान केवल-दर्शन करि, सर्वलोकालोक का वेत्ता है। ए सर्वज्ञ, वीतराग, घट-घट के अन्तर्यामी, भवसागर के तारक हैं। और चैतन्य, सदीव आणंद मूर्ती, जड़त्व भाव जो शून्यता दशा तातेँ रहित हैं। ऐसे जामन-मरण रहित, राग-द्वेष वर्जित, अतीन्द्रिय सुख का भोगी, विकल्प रहित, निराकार, पुद्गलीक शरीर तेँ रहित, सर्वज्ञ पद धारी, ज्ञान मूर्ती, चेतन, चलरकार लिए, ऐसे गुण का धारी मोक्ष जीव है। सो ऐसी मोक्ष उपादेय है। इस मोक्ष का नाम लिये, सुप्रण किये, पूजा किये, श्रद्धान किये, आशा किये, महा-पुण्य फल होय। तातेँ परभव में उत्तम पद पाय, परंपराय मोक्ष का वासी होय। तातेँ सत्यज्ञान सम्पदा के धारक अव्यारता कौं, ऐसी मोक्ष उपादेय है। इति श्री सुदृष्टि चरं बेणी नाम ग्रन्थ मध्ये, मोक्ष तत्र विषै, ज्ञेय-ज्ञेय-उपादेय वर्णनं नान, अथ दश पूर्व सम्पूर्णम् ॥ १८ ॥

अने ज्ञान विषै ज्ञेय-ज्ञेय-उपादेय कहिए हैं—

गाथा—नेत्र हेयोदेओ, खणाय वसु भेष जिए उतं ।

जाण कुणाय हेयं, उवादेयं पण सुद्ध णाणंठु ॥ ४३ ॥

अर्थ—ज्ञेय-हेय-उपादेय करि ज्ञान के आठ भेद हैं। तिन में तीन कुज्ञान तौ हेय हैं अरु पंच सुज्ञान उपादेय है, ऐसा जिन देव ने कहा है। भावार्थ—सुज्ञान-कुज्ञान का समुच्चय जानना, सो तो ज्ञेय है। और ताही के दोय भेद हैं। एक ज्ञान, हेय है। एक ज्ञान, उपादेय है। तहाँ कुर्मति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान ए हेय ज्ञान हैं। सो ही कहिए हैं। जहाँ हिंसा-ज्ञान की चतुराई होना। जहाँ जीव पकड़ने कूं जाल बनायवे का ज्ञान, अरु ता ज्ञान तौ फंदा करना, फाँसी, पीजग, लुरी, कटारी, बरखी, तलवार, बन्दूक इन आदि अनेक हिंसा के कारण शस्त्र बनावना, सो कुज्ञान है। तथा चित्राम, शिल्पकला, भंड कला, युद्ध कला, चौर कला, इनकूं आदि, पर के ठगवे की अनेक चतुराई की युक्ति का उपजना, सो कुज्ञान है। तथा और जीवन कौ अनेक दुख देने की कला, चोर व कुमारगी जीवन कौ दंड देवे की कला-चतुराई, जो इसकूं ऐसे मारिए तौ बहुत दुखी होय, इत्यादि ए कुज्ञान है। और कौतुक-हाँसी अनेक भाव करि, परकौ खुशी करिए। तथा नाना प्रकार के स्वांग धारि, लोकन कूं आश्चर्य का उपजावना। चोरी व परदारा-सेवन में प्रीति भाव, इत्यादि ज्ञान की चेष्टा लौकिक में प्रवर्तित है, सो कुर्मति-ज्ञान है। इति कुर्मति ज्ञान। आगे कुश्रुत ज्ञान कूं कहिए है। तहाँ युद्ध शास्त्रन का ज्ञान, नाना प्रकार रसिक-प्रिय शृंगार शास्त्र आदि कामोत्पत्ति के कारण रसशास्त्र, संगीत शास्त्रादिक, कुश्रुत ज्ञान हैं। और हिंसा के कारण जिन में पंजीव घात का उपदेश, सो कुश्रुत है। तथा जिनमें कुदेव-कुयुरुन के पोषवे कूं अनेक द्रव्य चढ़ावे का कथन। तथा ए देव ऐसा

भन्न लेय है, तब तब होय है । इत्यादिक कथन जिन शास्त्रन में होय सो कुश्रुत है । तथा
 कुश्रुत पोषवे कूं ऐसा भोजन, ऐसे वस्त्र, धन, मांदर, देव, गुरु की सेवा कीजे । तथा दासी,
 दास, स्त्री, गुरुन की सेवा कौं दीजे, तो अप्ससान का भोगी होय, ऐसा फल पावै । तथा गज,
 घोटक, रथ, पालकी, गुरुन कूं दीजिए तो देव-विमान का फल पावै । इत्यादिक कथन, जिन
 शास्त्रन में होय, सो कुश्रुत है । इन कुश्रुत शास्त्रन का जाकै ज्ञान होय, सो कुश्रुत ज्ञान
 है । सो सुदृष्टीन करि हेय है । इति कुश्रुत ज्ञान । आगे विभंग ज्ञान का कथन करिये है ।
 तहाँ आत्म हित कूं कारण सम्यग्दर्शन, सो ऐसे सम्यक बिना, मिथ्याभाव सहित, इस भव-
 परभव की वार्ता जानना तथा दूरवर्ती पदार्थन कौं जाने, सो विभंगज्ञान है । तथा याही का
 नाम कुश्रुतविधि भी है । ऐसे कहे जो सामान्य अर्थ सहित कुमति, कुश्रुत और कुश्रुतविधि ए
 तीन कुज्ञान, सो सम्यग्दृष्टीन तें हेय हैं । ऐसे तीन कुज्ञान कहे । आगे पाँच सुज्ञान कहिए
 हैं प्रथम नाम—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान । तहाँ
 मति ज्ञान कहिए है—सो मति ज्ञान के तीन सौ छत्तीस भेद हैं सो सुनो । प्रथम भेद चार-अवग्रह,
 ईहा, अवाय और धारणा । इनका अर्थ-जहाँ पदार्थ का दूरतै सामान्यावलोकन होय, जैसे काहू
 नै दूर तें एक स्थंभ देखा, परन्तु भेदाभेद नहीं किया, सामान्यसा भाव जो कटू है, देखा ।
 ऐसे भाव का जानना, सो अवग्रह कहिए । और उसही देखे स्थंभ में भेदाभेद करना । जो
 यह स्थंभ है या मनुष्य है ? ऐसे विकल्प का नाम ईहा भेद है । पीछे वाही स्थंभ कौं जान्या ।
 जो मनुष्य तो नहीं, स्थंभ है । ऐसे विचार का नाम अवाय कहिए । और आगे बहुत दिन

पहले स्थंभ देखे थे । तिनका सुगण किया । जो आगे स्थंभ देख्या, तैसा ही यह है । सां
 स्थंभ है । निश्चयतै ऐसे दृढ़ भाव विचारना, सो धारणा है । ऐसे अवग्रह, ईहा, अत्राय और
 धारणा इन च्यारि भेदन करि पदार्थजानिए । सां मति ज्ञान भेद है । अरु ए ही च्यारि भेद,
 पंचेन्द्रिय और मन इन षट् तै परस्पर लगाय गुणिए, तौ चौबीस भेद होय हैं । जैसे स्पर्श
 इन्द्रिय तै कोई वस्तु-पदार्थ स्पर्शा । तब सामान्य भाव जान्या, जो कळू है । विशेष भेद
 नहीं किया । सो स्पर्श इन्द्रिय तै अवग्रह भया । फेरि विचारी, जो ए पदार्थ पांव तै स्पर्शा
 सो कहा है ? कठोर २ है, गोल है । सो कै तौ कोई रतन है या कंकड़ है । इस विचार का
 नाम स्पर्श इन्द्रिय का ईहा भेद है । फेरि याही को विचारिये कि जो यह गोल है, साफ है, सो
 रान है । इस विचार का नाम स्पर्शन इंद्री का अत्राय भेद है । और तहाँ आगे कळू पाँव
 नीचे रतन आया था । ताकी यदि करि जानी, जो आगे पाँव नीचे रतन आया था तैसा ही
 ए भी है, सो रतन ही है । ऐसा निश्चय करना, सो स्पर्शन इन्द्रिय की धारणा है । ऐसे कहे
 स्पर्शन इन्द्रिय तै च्यारि भेद । सो ऐसे ही रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, इन छहों तै
 लगाय चौबीस भेद हैं । और इन चौबीस में स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोत्र ए च्यारि भेद
 भिलाये अठईस होंय । इन अठईस भेदन कौं बहु, बहुविध आदि बाह भेदन
 तै गुणिए, तौ तीन सौ छत्तीस भेद मतिज्ञान के होंय । इन मतिज्ञान के भेदन की पलटन का
 एक विधान और तरह है । सो बतावैं हैं । अवग्रहादि च्यारि भेदनकू पंचेन्द्रिय और मनतै गुणै,
 चौबीस भेद होंय । इन चौबीस कौं बहु आदि बाह भेदन तै गुणै, दोय सौ अट्ठासी होय हैं ।

सो ए तो अर्थवग्रह के हैं। और स्पर्शन, रसन, घ्राण, श्रोत्र इन च्यारि इन्द्रिय तैं बहु आदि बाराह भेदन कौं गुणें, अइनालीस भेद भए, सो ए व्यंजनावग्रह के हैं। दोऊ मिल तीनसौ छत्तीस भेद रूप मतिज्ञान होय है। इहां सामान्य भाव कछा। विशेष श्रीगोमटसारजी तैं जानना। इति मतिज्ञान भेद। आगे श्रुतज्ञान का सामान्य भेद कहिये है—श्रुतज्ञान के अनेक भेद हैं। तहां मूल भेद दोय। अंग द्वादश, अरु प्रकीर्णक भेद चौदह। तहां द्वादशांग के भेद दोय। ग्यारह अंग, अरु बारहवें अंग के पंच भेद तहां चौदह पूर्व का कथन है। तिनही अंग-पूर्वन में गर्भित, योग च्यारि—प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इन योगन में कथन—जहां तीर्थकर, चक्री, प्रतिचक्री, इन्द्र, देव इत्यादि महान पुरुषन की कथा जासैं होय, सो प्रथमानुयोग है। और तीन लोक की रचना का जासैं कथन होय, सो करणानुयोग है। और मुनि-श्रावकन के आचार का जासैं कथन, सो चरणानुयोग है। और षट् द्रव्य, नव पदार्थ, सप्त तत्व, पंचास्तिकाय का कथन जहां होय, सो द्रव्यानुयोग है। तहां षट् द्रव्य के गुण-पर्याय का कथन, सो तिन द्रव्यन करि संसार रचना—च्यारि गति बनी है ऐसा कथन। और द्रव्य में षट्गुण हानि—दृष्टिरूप परिणमण सो तथा द्रव्य का अपने-अपने व्यय, धौड्य, उत्पाद सहित तीन भेद रूप प्रवर्तना कथन, सो ए सर्व श्रुतज्ञान के भेद हैं। तहां उत्पाद, व्यय, धौड्य का सामान्य कथन कहिए है—जो वस्तु बिनसै सो तो व्यय कहिए। और नवीन वस्तु की पर्याय का उपजन सो उत्पाद है। और वस्तु का सदीव शाश्वत रहना, सो ध्रुव है। जैसे कर का कनक का चूड़ा तुड़ाय, कुण्डल कावाना। सो इसी ही में तीन

भेद सधै, सो बताइए हैं । तहाँ द्रव्य भाव तौ सुवर्ण, सो शश्वत है, सो ध्रुव कहिये । चूड़ा की पर्याय टूटी, सो ताकूं व्यय कहिए । और कुण्डल बन्या, सो ताकी पर्याय न्यूतन उत्पन्न भई, ताकूं उत्पाद कहिए । ऐसे ए तीन भेद जानना । तैसे ही आत्मा तौ द्रव्य और मनुष्य पर्याय छोड़ि, देव भया । सो मनुष्य पर्याय का तौ व्यय भया और देव पर्याय का उत्पाद भया । जीवत्व भाव दोऊ में शश्वत है । सो ध्रुव है । ऐसे नय भेद तें व्यय, ध्रुव, उत्पाद अनेक पदार्थन में साधना । ऐसे अनेक नयका स्वरूप श्रुतज्ञान तें जानिए है । तातें श्रुतज्ञान उपादेय है । और श्रुतज्ञान तें और भी ज्ञाता, ज्ञान, व ज्ञेय का स्वरूप जानिये है । तातें उपादेय है । तहाँ ज्ञाता तौ आत्मा है । ज्ञाता का गुण, ज्ञान है । और ज्ञान के जानपने में आवे, सो ज्ञेय है । ज्ञान, सर्व ज्ञेय का जाननहारा है । ऐसा ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय का स्वरूप श्रुतज्ञान तें जानिए है । तातें उपादेय है । और भी भुतज्ञान के स्वरूप में ध्याता, ध्येय, व ध्यान का स्वरूप कहिए है । तहाँ ध्याता तौ आत्मा है । और जा वस्तु कूं ध्यावै, सो ध्येय है । और ध्यावते, ध्याता के भाव का विकल्प, सो ध्यान है । जैसे धर्मी आत्मा तौ ध्याता है । पंचपरमेष्ठी ध्येय है, ताकों ए ध्याता ध्यावै है । और पंचपरमेष्ठी के गुणन का सुमस्य सो ध्यान है । तथा और दृष्टान्त करि कहिए है । जहाँ कोई पापी आत्मा तौ ध्याता है । और पर-स्त्री भलेरूप सहित देखि ताके भिबाप की चाह ध्येय है । और उस स्त्री के रूपादिक गुण ताका विचार, सो आर्तध्यान है । ऐसे अनेक जगह ध्याता-ध्येय-ध्यान का स्वरूप सधै है । सो ऐसा भाव श्रुतज्ञान तें जानिए है । तातें उपादेय है । और भी कर्ता-कर्म-क्रिया का स्वरूप श्रुतज्ञान तें कहिए है । कर्ता तौ आत्मा है । और

जो वस्तु याने बनाय तैयार करी, सो कर्म है। अरु उस वस्तु के करते, भई जो मन-वचन-काय की हल-चल, सो क्रिया है। जैसे कोई धर्मात्मा जीव, अत्र द्रव्य भिन्नाय भगवान का पूजन करै है। सो तो कर्ता है। और ताके फलतें देवगति, देवायु, सुभग, आदेय, सौभाग्य, सातावेदनी आदि अनेक बंध किये जो शुभकर्म, सो इसका कर्म है। और पूजा विषे भले भाव का राखना, वितय तें काय का राखना, विनयतें वचन का बोलना, विधि सहित हाथ जोरै हर्षतें खड़ा रहना, इत्यादिक भक्ति-भाव रूप प्रवृत्ति, सो क्रिया है। तथा और तरह कहिए हैं। जैसे कोई जड़िया तौ कर्ता है। और नाना प्रकार रत्न जड़ि करि, तैयार किया जो मुकुट तथा हार, सो कर्म है। और इनके करते, भई जो मन-तन की प्रवृत्ति, सो क्रिया है। ऐसे अनेक पदार्थन पै लगावना। इस विधान सहिय लय-प्रमाण कथन, श्रुतज्ञान तें पाईए है। तातें उपादेय है। और भी श्रुतज्ञान तें पल्य-सागर का कथन कहिए है। तहां पल्य भेद तीन। जघन्य, मध्यम, अरु उत्कृष्ट। तहां जघन्य का स्वरूप कहिये है—ए जघन्य पल्य ऐसे है जैसे मानी-मनेसा के प्रमाण बांधवे कूं रची होय है। रची तें मासा, मासा तें रूपैया, रूपैया तें सेर, सेर तें मनादिक। जैसे रची तें मनेसा का प्रमाण किया, तैसे जघन्य पल्यतें सागर की उत्पत्ति होय है। सो ही कहिए है—एक बड़ा योजन का प्रमाण सहित, गोल गड्ढा कीजिये, तेताही चौड़ा, तेताही ऊंडा (गहरा) तातैं। भोग भूलिकी बकरीका तुरंतका भया नन्दा, ताके रोम का अग्रभाग का बारीक खंड लीजिये। तिन रोम—खंडन तें वह कूप बांधे। इत करि, छूटि-छूटि, धरती बरोबर भरिये। ता पीछे सौ वर्ष जांय, तब एक रोम का डिण्ड।

फेरि सो वर्ष गये, एक रोम कड़िप । ऐसे करते सर्व कूप खाली होय । ताकूं जेता काल लागै सो नथन्य व्यवहार पल्य कहिए है । और जघन्य पल्य में जेना रोम आवे, तितने कूप कूं उस ही कूप प्रमाण करि, वैसे ही रोमों तें भरिए-दड़ करिए । असंख्याल वर्ष जांय, तब एक-एक रोम काढ़तें एक कूप, दोय कूप रितावतें, सर्व खाली होय । सर्व कूपन के रोम खाली होय । ताकों जेता काब लागै, सो मध्य पल्य कहिए । और इस मध्य पल्य के जेते रोम भए, तेते ही कूप उस ही विस्तार प्रमाण बनाए । वैसे ही रोमन तें सबको दड़ भरिए । पीछें असंख्यात लाख कोटि वर्ष गए, एक रोम काड़िए । फेरि एता ही काल गए, एकरोम काड़िए । ऐसे करते-करते सर्व कूपन के रोम खाली होय । ताकों जेता काल लागै, सो उत्कृष्ट पल्य है । याही उत्कृष्ट पल्य तें देव, नारकी, भोग-भूमिन की उत्कृष्ट आहु-कर्म है । और मध्यम पल्य तें द्वीप-समुद्रन की गिनती होय है । सो पचीस कोड़ा-कोड़ी मध्यम पल्य प्रमाण हैं । और दश कोड़ा-कोड़ी पल्य का एक सागर होय है । मध्य पल्य दश कोड़ा-कोड़ी का, मध्य सागर होय है । उत्कृष्ट दश कोड़ा-कोड़ी पल्य गये, उत्कृष्ट सागर होय । ऐसे सामान्य करि पल्य-का कथन किया । विशेष श्री त्रिलोकसार जी आदि ग्रंथ तें देखि लेना । ऐसे पल्य-सागर का भाव श्रुतज्ञान तें जानिए है । तातें श्रुतज्ञान उपादेय है । और भी श्रुतज्ञान तें कृतज्ञी, विश्वासघाती का स्वरूप जान्या जाय है । सो कहिए है—जो पराया किया उपकार कौ भूलै, सो कृतज्ञी है । सो कृतज्ञी के भेद, तीन हैं । धर, पर और धर्म । इन तीन का उपकार अन्य जीव पै होय है । सो जैसे माता-पिता ने बाखक

अवस्था में महा पतन किये । शीतकाल में तथा उष्णकाल में अनेक सहाय करि, माह क बशीभूत होय, अनेक यतन करि पाल, रखा करी । तरुण किया । सो बड़ा भया, तब माता-पिता का उपकार भूलि, उन तें द्वेष-भाव करि जुदा होना, अविनय करना, कटुक वचन बोलना, दुख देना, माता-पिता तें ईर्ष्या करनी, सो ए घर-कृतघनी कहिए । तथा और अन्य घर में बड़े थे । तिनने भी बालपने में अनेक तरह रखा करी । ऐसा विचार करें जो ए बड़ा होय, तब हमारी आज्ञा मानैगा, हमारी सेवा करैगा, हमको बड़ा मानैगा । ऐसी आशा करि कुटुम्ब के लोगन नें प्रति-पालना करी थी । सो बड़ा भए, उल्टा कुटुम्ब कौं दुखी करना । सो घर-कृतघनी है, ऐसा जानना । और कोई जो परजन बड़े मनुष्य बस्ती के और जाति के, तिनने कोई भूखा देखि अन्न दिया, नागा देखि वस्त्र दिया, बेरुजगार देखि रुजगार लगाय दिया, निर्धन देखि धन दिया, स्थान रहित देखि रहने कौं मंदिर-स्थान दिया, इत्यादिक दुखन में सहाय किया । और रोगी कौं पीड़ावान देखि, अनेक औषधि देय अच्छा किया । ऐसे अनेक दुःख में सहाय करि, सुखी किया । अरु पीछे कर्म योग तें आप शक्तिवान भया, तब उन उपकारी का उपकार भूलि, द्वेष करै । सो पर-कृतघनी कहिए । और जाहूँ महा अज्ञान में प्रवर्तता देखि, पाप करता देखि, पर भव नरक पड़ता देखि, कोई धर्मन्मा दयाभाव करि अज्ञानता छुड़ाय, ज्ञान करावता भया । और पार-मार्गितें बचाय, धर्म का पंथ बतावता भया । नर-हदि खोटी गति तें बचाय शुभगति बतावता भया । लोकनिध-अनाचार छुड़ाय, सुआचार बतावता भया । जानी यह जाय सुखी होय तो भला है, ताके निहित शुभ पंथ लगाया । अरु पीछे

आपके कष्ट सामान्य भाव-ज्ञान भया, शास्त्र रहस्य पाया। तब उसके उपकार की शक्ति, देव-भाव करना, सो धर्म कृतघनी है। ऐसे तीन भेद कृतघनी के कहे हैं। सो महा गण के स्थान हैं। तालें हेय हैं। आगे विश्वासघाती का स्वरूप कहिये है। तहां परकीं विश्वास, उपजावना। कहना जो मैं तेरी सहाय करूंगा। धन द्योगा। तेरा दुख-दारिद्र्य हरूंगा। तू कष्ट उपाय मति करै। ऐसे अनेक मिष्ट वचन बोलि, विश्वास उपजाय, पीछे काम पड़े नट जाय। दगा दे जाय। कहै मोतैं तौ अबार नहीं होय। ऐसे कहि ताके कार्य का घात करै। ऐसी कहै सो विश्वासघाती कहिए। जैसे यहां एक कल्पना करि, लौकिक दृष्टान्त बनाय, विश्वास-घात का लक्षण कहिए है। जैसे एक किसान ने अषाढ़ महीना में नाना प्रकार खेद खाय, हल चलाय कैं, खेत शुद्ध कर राखे थे। सो जब भला मेघ बरषे पीछे, सर्व खेती बार घसन तैं बीजकी मोटि (गठरी) बांधि, बनकीं चाले। तब एक किसान की देखि, एक दुष्ट-मनुष्य की खोपड़ी राह में पड़ी थी, सो हँसती भई। तब किसान कूं आश्चर्य भया। जो एनिजीव-खोपड़ी हाड़ की क्यों हँसी! तब इस किसान ने कही। हे खोपड़ी, तूं क्यों हँसै है? तब खोपड़ी ने कही, तोकों देखि हँसौ हों। मैं देवता हों, सो तेरे पै राजी भई। सो अब खेत में बीज बोवे मति जाय। मैं तेरे खेत में बिना बोया ही बहुत अन्न करूंगी। तब या किसान ने जानी, यह देवी है। सो या मौपै राजी भई। तब किसान याके वचन का विश्वास करि, घरि गया। और अन्य किसान अपने खेतन में बीज बोय, घर आये। पीछे दस-बीस दिन गए। अपने-अपने खेत देखवे कूं सब किसान चाले। सो अन्न उगा देखि, राजी भए। तब याने भी

विचारी, जो मेरे खेत में भी अन्न भया होगा । सो ए भी देखवे कौ चल्या । सो राह में खोपड़ी फिर हँसी । तब किसान ने कही, क्यों हँसे है ? तब कही तोकौ देखि हँसे हूँ । तू कहां जाय है ? तब किसान नै कही । औरन के खेत हरे-भरे शोभा देय हैं । सो मैं अपने खेत की शोभा देखवै कौ जाऊं हों । तब खोपड़ी कहै है । रे भाई, में तेरे पै तुष्टी हों । औरन तें बहुत अन्न तेरे खेत में कऱूंगी, संतोष राखि । तब किसान, खोपड़ी के वचन का विश्वास करि धरि गया । जब महीना एक-डेढ़ भया, तब सर्व किसान अपने-अपने खेतन तें फल ले-ले, अपने-अपने पुत्रन के निमित्त घर आये । तब किसान के बालक औरन पै अनेक फल देखि, रुदन करते भए । अरु फल मांगते भये । तब किसान नै विचारी, जो औरन के फल आये, सो मेरे खेतमें भी फल आये हों हैं । ऐसी जानि बन कूं, खेत के फल लेने को चाला । तब राह में खोपड़ी हँसी । तब किसान ने कही तू कहा हँसे है ? औरन के खेतन में फल भए और सर्व के बालक खौएँ हैं । और मेरे बालक फल बिना, रुदिन करै है । तब किसान के वचन सुनकर खोपड़ी हँसकै कहती भई । भो सुबुद्धि, धोरज राखि । सोचि मति करै । मेरे वचन का कऱू तौ विश्वास राखि । तेरे खेत में एते फल-अन्न होयगा । जो तेरे बूतौ गाड़ानितें ढोवा भी नहीं जायगा । परतु विश्वास राखि, सोच मति करै । ऐसे कही, तब फिर पीछा घर आया । जानी देव के वचन हे, सो अन्यथा नहीं हो हें । ऐसा विश्वास धरि, घर तिष्ठया । पीछे महीना दोय-एक भये । और लोक अन्नकूट उड़ाय, गाड़े भरि-भरि अपने घर लाये । तब या किसान नै विचारी, जो

मेरा खेत देखो तो सही । तब और ही राह होयकै, किसान खेत पै गया । सो देखै तो घास उंगा है । कोरे मिट्टी के ढीमा पड़े हैं । बेसा खेत देखि किसान की छाती टूटि गई । महा दुखी भया । रुदन करता भया । जो वर्ष दिन की रोटी गई । अब कहा करै ? तब खोपड़ी याकौ रोवता देख हँसी । तब किसान नै कही, कहा हँसै है ? में तेरे वचन का विश्वास करि खेत में बीज नहीं डारया । अब और तो बहुत अन्न लाये, अरु मेरे खेत में कट्टू नाही । तेने मुझे विश्वास देय, बुरा किया । तब यह दुष्ट की खोपड़ी, महा हास्य करि, कहती भई । भो भाई किसान, तू सुनि । हमनै जीवतै बहुतनका विश्वास देय, बुरा किया था । और मुए पीछे तो एक तेरा ही बुरा किया है । सो जे दुष्ट, खोपड़ी समान विश्वासघाती, महापाप मूर्ति जीव, सो विश्वासघाती हैं । ए कहे जो कृतघनी व विश्वासघाती, ते बड़े पापी हैं । इनका स्वरूप श्रुतज्ञान तै पाईए है । सो श्रुतज्ञान उपादेय है । और च्यारिगति के जीवन की आगति-जागति श्रुतज्ञान तै जानिए है । सो कहिए है । तहां निज स्थान तजि, जा स्थान में उपजै, सो जागति कहिये । और अन्य स्थान तजि, निज स्थान में आवै, सो आगति कहिए । तहां प्रथम देवगति में आगति कहिए है । सो एती जायगा के, देवगति में आय उपजै, सो कहिये है । मिथ्यादृष्टी भोगभूमियां-मनुष्य तिर्यञ्च, कर्म भूमियां-मनुष्य, तिर्यञ्च, सैनी तथा असैनी ए ती सब सुवनत्रिक में शुभभाव-फलतै उपजै हैं । और सम्यग्दृष्टी भोग भूमियां-मनुष्य-तिर्यञ्च ए सर्व पहले-दूजे स्वर्ग पर्यन्त उपजै हैं । और कर्म भूमि के मनुष्य, स्त्री, तिर्यञ्च सोबह स्वर्ग पर्यन्त उपजै हैं । और सम्यग्दृष्टी तथा मिथ्यादृष्टी मनुष्य, मुनि लिंग धरि

प्रवेयक लों जाय है । और नव अनुत्तः अरु पंचपंचोत्तर इव चौदह विमानन में सम्यग्दृष्टी
 मुनि ही जाय है । इति देवगति में आगति । आगे देव की जागति कहिए है—द्यारि प्रकार
 के देव मरि कहां जाय उपजै हैं, सो जागति है । तहां भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव, पहले-
 दूजे स्वर्गवासी देव ए मरि करि पृथ्वी कायिक, अपकायक, वनस्पती, सेनी-पंचेन्द्रिय—तिर्यञ्च,
 और मनुष्य इन पंच जगह में जाय उपजै हैं । और तीसरे स्वर्ग में लगाय बारहवें स्वर्ग पर्यन्त
 के देव चयकें, मनुष्य तिर्यञ्च सेनी-पंचेन्द्रिय में उपजै हैं । और तेरह स्वर्ग में लगाय नव
 प्रवेयक पर्यन्त के देव चय करि, सम्यग्दृष्टी तथा मिथ्यादृष्टी मनुष्य ही उपजै हैं । और
 नवमेवेयक में उपरले देव चयकें, सम्यग्दृष्टी मनुष्य ही उपजै हैं । इति देव जागति । आगे
 नारकी की आगति-जागति कहिये है—तहां नारकी जीव मरि एती जगह में उपजै सो कहिए
 है—प्रथम में लगाय छठी नारकी पर्यन्त के जीव निकस, मनुष्य-तिर्यञ्च कर्मभूमि के ही होय
 है । और सातमी नारकी का निकस्या, पंचेन्द्रिय-सेनी-तिर्यञ्च ही होय है । और विशेष यह
 है जो पहली-दूजी-तीजी नारक का निकस्या कोई जीव सम्यग्दृष्टी, तीर्थकर भी होय है ।
 चौथी नारक का निकस्या, तीर्थकर नहीं होय है, चरम शरीर होय तो होय । और पंचम
 नारकी का निकस्या, चरम शरीर नहीं होय, महाव्रत धरै तो धरै । और छठे नारक का निकस्या,
 संयमी नहीं होय है । और विशेष एता । जो नारकी, असेनी में नहीं उपजै हैं । इति नारकी
 जागति । आगे नारक में आगति कहिये है । नारकी में एती जगह के जाय हैं, सो कहिये
 हैं—प्रथम नारक में तो सम्यग्दृष्टी-मिथ्यादृष्टी मनुष्य, तिर्यञ्च-पंचेन्द्रिय-सेनी ए जाय हैं ।
 और मनुष्य, पंचेन्द्रिय-सेनी-तिर्यञ्च, अरु जब कब उपज्या सर्प ए दूसरी नारक पर्यन्त जाय

हैं। और मनुष्य, तिर्यञ्च, अजगर तथा काला फणधारी सर्प ए चौथे नरक पर्यन्त उपजते हैं। और मनुष्य, तिर्यञ्च, नाहर ए पंचम नरक पर्यंत उपजते हैं। और मनुष्य, तिर्यञ्च, स्त्री छठे नरक पर्यन्त उपजते हैं। और मनुष्य अरु तिर्यञ्च सातमें नरक पर्यन्त उपजते हैं। ऐसे नरक में आगति जानना। इति नरक में आगति। आगे मनुष्य में आगति कहिए है। मनुष्य में एती जगह के आवैं, सो कहिए है। तहां सातमी नारकी के निकसे और अग्निकाय, वायुकाय, भोग भूमि के मनुष्य-तिर्यञ्च, इन बिना सर्व जगह के जीव आय, मनुष्य गति में उपजते हैं। इति मनुष्य में आगति। आगे मनुष्य की जागति कहिए है। तहां मनुष्य कहां-कहां जाय उपजै, सो कहिये हैं। सो मनुःय भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, सोलहही स्वर्ग में व सर्व अहमिन्द्र देवन में उपजै। और सानों ही नारकी में उपजै। और पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पती, वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-सैनी, असेनी, तिर्यञ्च इन सर्व स्थान में मनुष्य उपजै हैं। और भोगभूमियां मनुष्य-तिर्यञ्च, कर्मभूमियां मनुष्य और मोक्ष आदि सर्व स्थानक में मनुष्य उपजै हैं। ऐसा तीन लोक में अरु च्यारि गति में कोई स्थान शुभ-अशुभ रखा नाही, जहां मनुष्य नाही जाय। सो मनस्य कं सर्वस्थान आगार (घर) है। इति मनुष्य जागति। आगे तिर्यञ्च की जागति कहिये है। तहाँ एकेन्द्रिय, पंचस्थावर, विकलत्रय, ये मरकर देव, नारकी, भोग भूमियां-मनुष्य-तिर्यञ्च इन विषे नाही उपजै हैं। इन बिना कर्म-भूमि के मनुष्य-तिर्यञ्च सम्बन्धी सर्व स्थानकन में उपजै हैं। विशेष एता जो पंच स्थावरन में के अग्निकाय-वायुकाय के जीव, मनुष्य में नहीं होय है। और असेनी तिर्यञ्च मर करि मन विकल्प बिना शुभ-भाव में भवनत्रिक में

उपजै हैं। और विकल्प बिना अशुभ भाव तँ मरि, प्रथम नारकी पर्यन्त उपजै हैं। और भोग भूमि बिना, कर्म भूमिके मनुष्य-तिर्यञ्चन में सर्व स्थानकन में उपजै हैं। और सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, भवनत्रिक तँ लगाय सोलहवें स्वर्ग पर्यन्त तो देव में उपजै हैं। और सातों ही नरकों विषै उपजै हैं। और कर्म भूमिके मनुष्य, तिर्यञ्च, एकेन्द्रियादि पंच स्थावरन में, विकलत्रय, सैनी, असैनी विषै उपजै हैं। तथा भोग भूमिके मनुष्य-तिर्यञ्च विषै उपजै हैं। ऐसी तिर्यञ्च की जागति कही। इति तिर्यञ्च की जागति। आगे तिर्यञ्च गति में आगति कहिये है। तहाँ पंच स्थावर विकलत्रय इन में सर्व देव, व सात ही नारकीके और भोग भूमियां बिना कर्म-भूमि सम्बन्धी सर्व मनुष्य-तिर्यञ्च उपजै हैं। विशेष एता जो अग्नि-वायु बिना तीन स्थावरन में भवनत्रिकके तथा पहले-दूजे स्वर्ग के देव आय उपजै हैं। और सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च में, भवनत्रिकतँ लगाय बारहवें स्वर्ग पर्यन्त के देव और भोग भूमि बिना, सात ही नारकीके जीव आय उपजै हैं और कर्म भूमिके एकेन्द्रिय आदि विकलत्रय पंचेन्द्रिय पर्यन्त सर्व जीव, एकेन्द्रिय आदि पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च विषै आय उपजै हैं। इति व्यारि गति सम्बन्धी आगति-जागति कथन। ऐसे व्यारि गति दण्डकन का कथन श्रुत ज्ञानतँ जानिए है। तातँ श्रुतज्ञान उपादेय है। और इस ही श्रुतज्ञानतँ निमित्त-उपादान का स्वरूप जानिए है। सोही कहिए है। प्रथम नाम-निमित्त और उपादान। अब इनका विशेष कहिये है। जो द्रव्य की शक्ति, द्रव्य ही तँ उपजै, सो तो उपादान कहिए। और पदार्थ के मिलाप तँ शक्ति प्रगटै,

सो निमित्त कहिए । जैसे जीव विषै, शुभाशुभ रूप होय राग-द्वेष परिणमणकी शक्ति, सो तौ जीवका “उपादान” है । और जिन पदार्थन के निमित्त पाय रागद्वेष रूप भया, सो वह पर पदार्थ “निमित्त” है । सो इस निमित्त-उपादान तँ ही शुभाशुभ कर्मबन्ध आत्मा के होय हैं । सोही कहिए है । जैसे जीवका उपादान भी भला होय । और पूजा, दान, शील, संयम, तप, जिनशास्त्रन का स्वाध्याय तथा सुनना, तथा मुनि-श्रावकादि धर्मी जीवन का संग इत्यादिक शुभ ही निमित्त होय, तौ दीर्घ स्थिति लिए शुभ भावकर्म उपजैँ । ताके फल, आत्मा भव-भव सुखी होय । और जहां आत्मा का उपादान खोटा होय । और क्रोध, यान, माया, लोभ, चोरी, लुआ, पर स्त्री, हाँसि, कौतुक, दुराचारी, सुरापायी जीवन का सम्बन्ध, आदि पापकारी निमित्त होय, तौ आत्मा के दीर्घ पाप भावकर्म, बड़ी स्थिति लिए उपजैँ । ताकरि भव-भव में दुखी होय । और कहीं उपादान तौ आत्मा का शुभ है । अरु निमित्त अशुभ होय, तौ पापबन्ध नहीं होय । शुभ उपादान तँ पुण्य का ही बन्ध होय है । जैसे कोई मुनि तथा श्रावक महा धर्मात्मा, धर्म ध्यान सहित बनादिक स्थानकन में लिष्टै । तहां आय, कोई पापी उपसर्ग करै । पाण्डवन की तथा वारिषेणजी की नाई निमित्त खोटा होय । तथा सेठ सुदर्शन की नाई निमित्त खोटा होय । तौ फल भला ही उपजै है । और, जहां उपादान तौ खोटा, अशुभ, दगावाजी रूप होय, क्रोध-मानादिक कषाय रूप होय । अरु निमित्त भला होय । पूजा, दान, शास्त्र सुनना-पढ़ना, तप, संयमादिक अनेक भले निमित्त

हों, तो भी उपादान अशुभ के योग तँ पापबन्ध ही होय है। जैसे कोई चोर पराया धन हरवें कूँ धर्मात्मा का स्वांग बनाय अनेक धर्म सेवन पूजा-पाठ, तपादिक करै है। परन्तु अशुभ उपादान के योग तँ पापही का वन्ध करै है। तैसे ही इस जीव के अनेक भावन की प्रवृत्ति होय है। जैसे कहीं तो जैसा निमित्त, तैसा ही उपादान भाव होय है। तहां तो उत्कृष्टशुभ-अशुभ का बन्ध और कहीं निमित्त तो और ही और उपादान और ही, तहां फल उपादान प्रमाण होय है। तातँ विवेकी हैं, तिनकाँ पर भव सुखके निमित्त तो भले निमित्त मिलावने। और उपादान सदीव भला ही राखना योग्य है। भले निमित्त तँ शुभ उपादान वारे जीवन कँ बड़ा शुभ फल उपजै है और भले निमित्त तँ परम्पराय उपादान भी शुभ हो जाय है। और खोटे निमित्त तँ उपादान भी खोटा ही होय है। सो जगत में प्रसिद्ध देखिये है। भले कुल के जीव खोटे निमित्त तँ चोर, जुआरी, कुआचारादि कुल-क्षण सहित, खोटे होते देखिये है। और हीन कुल के उपजै जीव, भली संगति तँ ऊँचे होय, सुखी देखिये है। तातँ विवेकी जीवकूँ निमित्त भले राखनेका उपाय सदीव राखना योग्य है। निमित्त तँ उपादान की शुद्धता होय है। जैसे अग्नि के निमित्त सुवर्ण के उपादान की शुद्धता होय है। और ताम्बा आदि कुधातन के निमित्त तँ, सुवर्ण के उपादान की मलिनता होय है। ऐसे जानि, निमित्त भला ही मिलावना योग्य है। जहां-तहां निमित्त की मुख्यता है। सोही दिखाईये है। देखो आदिनाथ स्वामी, उत्कृष्ट भले उपादान के धारक, तिनके

अशुभ निमित्त तैं, तियासी लाख पूर्व, कषायन में जाते भए । दीक्षा रूप भाव नहीं भये । तब इन्द्र महाराज ने अवधि तैं विचारी, जो तीर्थकर भगवान् का सर्व आयु-कर्म पंचेन्द्रिय भोगन में व्यतीत भया । अरु भगवान् कैं विरक्ति नहीं भई । सो कोई निमित्त विचारिए । तब इन्द्र नै एक नीलाजना नाम अणसरा का आयु कर्म बहुत ही अल्प जानि, इसकों आज्ञा करी । सो ये देवी ने इन्द्र की आज्ञा लेय, भगवान् के आगे अद्भुत नृत्य-गान आरम्भ्या । सो याके नृत्य कौं देखि, सर्व सभा के देव-मनुष्य आश्चर्य कूं पावते भए । जो ऐसा नृत्य इन्द्रकौं भी दुर्लभ है । ऐसे नृत्य करते समय उसका आयु पूरण भया । जिससे आत्मा तौ परगति गया । अरु शरीर, दर्पण की छाया के प्रतिबिम्बवत् अदृश्य होय गया । सो नृत्य का उत्सव भंग नहीं होने कूं, इन्द्र नै तत्क्षण वैसी ही देवांगना रचि दई, सो नृत्य की ताल-राग-चाल भंग नहीं होतैं पाथी । यह चरित्र सर्व सभा के जीव-मनुष्यादि थे, तिन काहूँ नहों जान्या । सब नै जान्या वही देवी नचै है । अरु इस चरित्र कौं भगवान् ने अवधि तैं जान्या, जो वह देवी नृत्य करती, काय तजि अन्य लोक गई । यह इन्द्रनै नई रचिदई है । अहो, संसार चपल व विनाशीक है । इत्यादिक प्रकार वैराग्य उपाय, दीक्षा धरि, ध्यानाग्नि में कर्मनाश, सिद्ध भये । सो यहां भी देखो, निमित्त ही की महंतता आई । तातैं सत्पुरुषन कूं अपने कल्याण कूं, कुसंग हेय करि, शुभ निमित्त करना सुखकारी है । जैसे बनै तैसे ही, भला निमित्त गुणकारी है । ऐसे एतौ जीव कूं जीवका निमित्त कहा । अब पुद्गल का पुद्गल तैं निमित्त-

उपादान कहिये है । तहां हल्दी तौ स्वभाव तैं ही पीत है । याकौ घसिकैं जल में घोलिए, तौ भी पीत ही जल होय । सो ऐसे पीत जल में साजी डारिए, तौ साजी के निमित्त तैं सर्व जल, लाल होय है । सो लाल होयने की उपादान शक्ति तौ हल्दी की ही है । परन्तु निमित्त साजी का मिलै लाल होय है । और स्फटिक मणि निर्मल है सो ताके नीचे जैसा डांक दीजिये, तैसाही मणि भासै । लाल डांक दिये, मणि लाल भासै । पीत डांक दिये, मणि पीत होय । श्याम डांक दिये, मणि श्याम होय । सो मणि, स्वभाव तैं तौ महा निर्मल-श्वेत है । परन्तु जैसे डांक का निमित्त मिलै है, तैसाही भासै है । सो लाल, पीत, श्याम होने की उपादान शक्ति तौ उस स्फटिक मणि की है । अरु निमित्त नीचले डांक का है । सो यहां भी निमित्त की प्रधानता आई । और जैसे लोहा धातु, नीच धातु है । परन्तु जब ऊंच जो पारस पाषाण का निमित्त मिलै, तब कंचन होय है । सो सुवर्ण होनेकी उपादान शक्ति तौ लोहा ही में है, और धातन में नाही । परन्तु जब पारस का निमित्त मिलै तौ सुवर्ण होय है । सो हे भव्य, जीव तैं जीवकू, पुद्गल तैं पुद्गलकू, जहां-तहां निमित्त ही की महंतता है । तातें विवेकीन कू भला निमित्त मिलावना ही योग्य है । विशेष एता है जो अपने परणामण की विशुद्धता तैं अधिक विशुद्धता का निमित्त होय तो अपना उपादान, निमित्त प्रमाण करना और अपने भावन की विशुद्धता तैं निमित्त सामान्य है, तौ अपना उपादान, निमित्त प्रमाण नहीं करना । इत्यादिक विचार है सो सम्यग्दर्शन कू अपनी बुद्धि करि विचारना

योग्य है। ऐसा श्रुतज्ञान तँ निमित्त-उपादान का स्वरूप जानिए है। तातें श्रुतज्ञान उपादेय है। इति निमित्त-उपादान। आगे श्रुत ज्ञान तँ और भी सुवाण्ड्य-कुवाण्ड्य का स्वरूप जानिए है। सो ही कहिये है—

गाथा—हिंसावाण्ड्य हेयं, तिल धातु आदि भूमि जल खण्डो।

अप्पारंभो सुह कज्जो, विणहिंसा एत्त मादेओ ॥

अर्थ—हिंसा कारी वाण्ड्य तजवे योग्य है। तिल, लोह कूं आदि धातुका व्यापार, तजने योग्य है। और जामैं अल्प आरम्भ होय सो शुभ वाण्ड्य करना। जामैं हिंसा नाहीं, ऐसा वाण्ड्य उपादेय है। भावार्थ—जे सम्यग्दृष्टी धर्मात्मा हैं। सो वाण्ड्य करने में ऐसे ज्ञेय-हेय-उपादेय विचारें हैं। सो दिखाई है। तहां शुभ-अशुभ वाण्ड्य का समुच्चय जानना, सो तो ज्ञेय है। ताके दोय भेद हैं। एक शुभ वाण्ड्य है, एक अशुभ वाण्ड्य है। तहां जो हिंसा, भूठ, चोरी दोष रहित होय, सो शुभ वाण्ड्य है। हीरा, मोती इत्यादिक जवा-हिरात सीधा लेना और सीधा ही देना। संचय करि बहु दिन नहीं राखना, यह निर्दोष वाण्ड्य, उपादेय है। चांदी, सुवर्ण, टके, रुपये, असर्फी लेना, तैसे ही देना। तथा जर-कस, तास, गोटा, मुकेशादि सीधे लेना तैसे ही देना, ए निर्दोष वाण्ड्य, उपादेय है। तथा पराया गहणा राखि व्याजका वाण्ड्य, सो शुभ वाण्ड्य है। ए कहे जो व्यापार, सो अग्नि-जल के आरम्भ रहित तौ शुभ वाण्ड्य हैं। और जिन में जलका तथा अग्निका

आरम्भ होय, तो ये आरम्भ ही हिंसा सहित वाणिज्य हेय है। और सूजी आजीविका, वचन आजीविका, दृष्टि आजीविका, और कष्टी आजीविका। ए च्यारि आजीविका के भेद हैं। तहां चिकन काढ़ना, कसीदा करना, वस्त्र सीवनादि, दरजी का काम जे सूजी तें कमावैं, सो सूजी आजीविका है। सो निर्दोष है। उपादेय है। और लेने-देने वारे के बीचि विषे दूत होय व्यापार करादेना, अपने वचन ज्ञान के बल करि आजीविका पैदा करै। जैसे लौकिक में दलाली करने वारे, सो हिंसादि दोष रहित, शुभवाणिज्य है। सो उपादेय है। याका नाम वचन आजीविका है। और जे अनेक रतन, अशर्फी, रुपैया परख देना। परखाई लेनेकी आजीविका करनी। सो दृष्टि आजीविका है। और अपने तनते कष्ट करि, पराया कार्य कर देना। जैसे लौकिक में हिमाली आदि शीश गांठि भारि धरि आजीविका करै, सो कष्टी आजीविका है। ए कही जो च्यारि प्रकार आजीविका, सो सामान्य पुण्य तें लगाय विशेष पुण्य पर्यन्त अर् नीच कुली तें लगाय ऊंच कुली पर्यन्त, सामान्य ज्ञानी तें लगाय विशेष ज्ञानी पर्यन्त जे धर्मात्मा जीव, चोरी भूठ हिंसा आरंभ तें भयभीति ते सन्तोषी गृहस्थ, इन च्यारि प्रकार शुभ वाणिज्य करि आजीविका करै, सो उपादेय है। इत्यादिक किसब (व्यापार) जल, अग्नि आदिक बड़े आरम्भ रहित हैं। चोरी, भूठ, हिंसा रहित हैं। तातें निर्दोष हैं। और ए ही भूठ, चोरी आदि सहित होंय, तो ए ही पाप करता होंय, सो हेय होंय। जैसे हीरा, मोती, रतन का व्यापार करन हारा, द्रव्य लगाय, लोभ निमित्त, धरती खुदाय कड़ावै। तो पापबंध

करता, आरंभी व्यापार होय। चांदी सुवर्ण का वाणिज्य करन हारा, बहु आरम्भ-अग्नी तपावना, जलाना, फूंकना, धौंकनादि आरम्भ सहित होय, तौ अयोग्य है, हेय है। तथा सूजीवारा पराया वस्त्रादि चोरै, तो सूजी आजीविका भी सदोष होय। दलाली वाला बहुत भूठ बोलि, लेने-देने वारे का बहुत माल-धन ठिगावै, तौ वचन अजीविका में भी दोष लागै, पाप होय। दृष्टि आजीविका वारा अपने लोभ कं भला-बुरा परखै, तौ चोरी के दोष सहित होय। और कष्टी आजीविका वारा भी लोभाचारी होय, पराये गठिया का माल लेय, तौ चोर के दोष सहित होय। तातें दोष सहित तौ सर्व ही हेय हैं। परन्तु दीर्घ तृष्णा रहित, पाप तैं डरनै-हारे भव्यन कूं, रतन-सुवर्णादिक, सूजी आजीविका, दृष्टी आजीविका, वचन आजीविका, कष्टी आजीविका ए कहे जो किसव सो सुखकारी हैं। आप-परकौं हितकारी हैं। तातें धर्मात्मा जीवन करि उपादेय हैं। यह लौकिक व्यापार कहे। अब निश्चय शुभाशुभ व्यापार कहिये है। तहां राग द्वेष क्रोध मान माया लोभादि कषायभाव, मिथ्यातभाव, निशदिन आतंरौद्र परणतिका रहना, शोक चिंता भाव, आदि भावनका व्यापार सो हेय है। और सम्यकसहित आत्मीक भाव, पर वस्तु के त्यागका भाव, तप-संयमादि भावन की सदीव परणति, सो ए शुभ व्यापार है, निश्चय उपादेय है। ऐसे विवेकी जीवन कूं अनेक नयन करि व्यापार भेद जानना योग्य है। इति शुभ वाणिज्य। आगे अशुभ वाणिज्य कहिए है। जहां अग्नि-जल का बहुत आरंभ होय। बहुत अग्नि जलावनी-बुभावनी होय, बहुत जल मथन करना होय, नाखना होय, गाले-

अनगाले का विचार रहित होय। जहां भूठ, चोरी, दीर्घ माया करना इत्यादिक खोटी वृत्ति का वाणिज्य होय, सो हेय है। और बहुत जीवन की उत्पत्ति-मृत्यु का आरंभ जा किसब में होय, सो अशुभ-हेय है। जहां बहुत अन्न का संग्रह, भंडसाल करि बहुत दिन राखना। तथा सन, चाम, केश, हाड़ादि इन विषै जीवन की उत्पत्ति बहुत होय है। तहां सदीं का निमित्त पाय हिंसा बधै, निर्दय भाव होय। तातें हेय है। और शहद, विष, फांसी का रस्सा, छुरी-कटारादि शस्त्र, कुसी, कुदाली, फावड़ा इत्यादिक वाणिज्य, हिंसा के कारण हैं। तातें अशुभ हैं। और जहां लोहा, ताम्बा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरादिक की खान खुदावना। तथा धरती खोदना-खुदावना के किसब, सो अशुभ हैं। और खेती जोतना-जुतावना सो हिंसा सहित, तजने योग्य है। और साजी, फिटकरी, नील, आल, फूल, कंद, मूल, इत्यादिक ए हिंसा के कारण हैं। तातें अयोग्य हैं। और भी इनकों अदि जे पापकारी वाणिज्य होंय, सो हेय है। जे धर्मात्मा जीव हैं सो दया के निमित्त, ये वाणिज्य नहीं करें हैं। अपना धर्म निर्दोष राखने कों, सर्व दोष तजें हैं॥ और येते किसब वारनतें वाणिज्य नहीं करें, तब दया-धर्म निर्दोष है, सो ही कहिए है। तहां चांडाल, कसाई, चमार, राह के मारन हारे भीलादिक चोर-इनकों कर्ज नहीं देय। और देय, तौ इनके स्पर्श तें तथा इनके विश्वास त अल्पकाल में लय होय। तन-धनादि विनाश पावें। परभव कों पाप-बंध होय। तातें इनका वाणिज्य हेय है। और धोवी, लुहार, बीपी, कुम्हार, तीर-तुपकादि (बन्दूक) शस्त्रन के करन-

श्रीसु०
तर०

हारे इत्यादिक हिंसा के अनुमोदन हारे हैं, सो इनका वाण्ड्य हेय कहा है। ऐसे कहे जे किमच तिन सबकं सम्यग्दृष्टी, धर्मात्मा, दयार्थर्म पालक, जिनाज्ञा का प्रतिपालक, करुणा-निधान, उज्वल धर्मका दास, इन किसवन में त्रैगुणे होते होहि, तो भी नहीं करे। आप धर्मात्मा, परभव सुख का लोभी, इम लोक निंदा कों वचाय, यश का इच्छुक, लोभ के वशीभूत होय कें कुवाण्ड्यन का विश्वास अपने घर में नहीं आवने देय हे। ऐसा वाण्ड्य भेद, श्रुत ज्ञान तैं जान्या। तातैं श्रुत ज्ञान उपादेय हे। इति कुवाण्ड्य। ऐसे वाण्ड्य में ज्ञेय हेय उपा-देय कही ॥ आगे इसही श्रुत ज्ञान का जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट करि तीन प्रकार स्वरूप कहिये हे। तहां सर्व ज्ञान तैं छोटा, सो तौ जघन्य जानना और सर्व द्वादशांग प्रकीर्णादि श्रुत ज्ञान सो उत्कृष्ट जानना। और मध्य के अनेक भेद जानना। ऐसे तीन भेद रूप हे सो याका स्वरूप आगे कहेंगे। मूल श्रुतज्ञान हे, ताके दोय भेद हे। एक तो अक्षरात्मक, एक अनक्षरात्मक। तहां अक्षर, छंद, पद, काव्य, गाथा, फांकी आदि शब्द तैं उत्पन्न भया, सो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हे। और भाव ही तैं उपजे, अक्षर रूप नाहीं, सो अनक्षर श्रुत ज्ञान हे। सो एकेन्द्रियादिक पंचेन्द्रिय पर्यन्त सर्व ही जीवन के होय। परन्तु इस अनक्षरात्मक ज्ञान तैं कछु व्यवहार प्रवृत्ति नाहीं। जीव के भाव-विचार की, सो ही जीव जानै। तथा केवली जानै। तातैं इसकी मुख्यता नहीं लई। और दूसरा अक्षरात्मक ज्ञान हे। तातैं कर्म-धर्म-कार्यन की प्रवृत्ति होय हे। जातैं लौकिक में लेने-देने रूप खाता-रोजनामचादि सर्व व्यवहार

कार्य होय है। और धर्म-शास्त्र का पठन-पाठन प्रवृत्ति सो भी अक्षरात्मक ज्ञान तै होय है। ताके बीस भेद हैं। सो ही कहिए है। उक्तञ्च श्री गोमहसार जी सिद्धान्त—

गाथा—पञ्जायक्खर पदसंघादं पडिवत्ति आण्णजोगं च ।

दुगवारं पाहुडं च य पाहुडयं वत्थु पुवं च ॥ ४५ ॥

अर्थ—पर्यायज्ञान, अक्षर ज्ञान, पदज्ञान, संघातज्ञान, प्रतिपत्तिकज्ञान, अनुयोग ज्ञान, प्राभृतक-प्राभृतकज्ञान, प्राभृतक ज्ञान, वस्तुज्ञान और पूर्वज्ञान ए दशभेद भये। सो इन दर्शन के संग समास लगाय लेना, जैसे पर्याय, पर्यायसमास, ऐसे सर्वजगह लगाय बीस भेद होय हैं। सो ए बीस भेद अक्षरात्मक श्रुतज्ञान के जानना। अब श्रुतज्ञान काहे कौं कहिये है। ताका स्वरूप कहें हैं। सो अक्षर विषै जो अर्थ होय ताकू जानने रूप जो भाव, सो श्रुतज्ञान कहिये। ता श्रुतज्ञान के ए बीस भेद हैं। तातें इस ज्ञान की घातनहारी वरणी सो भी बीस भेदरूप परणमि, बीस ही भेद रूप श्रुतज्ञान कू घातें हैं। तातें श्रुतज्ञानावरणी के भी बीस भेद जानना। अब इन बीसन का सामान्य अर्थ कहिये है। प्रथम पर्यायज्ञान, जघन्य भेद है। सो अक्षर के अनंतवें भागज्ञान है। इस ज्ञान का आवरण इस ज्ञान कू घात सका नाही, ऐसा ही अनादि स्वभाव, केवलज्ञान में भास्या है। जो कदाचित् इस ज्ञान कौं भी आवरण घातै, तौ ज्ञान का अभाव होय। और ज्ञान-गुण के अभाव तै, गुणी ए आत्मा का अभाव होय। और आत्मा का अभाव भए, संसार च्यारि गति का अभाव होय। सो संसार का अभाव

तो कबहुं होता नहीं। तातें आत्मा के सद्भावतैं ज्ञानका सद्भाव है। सो सर्व श्रुतज्ञान केवल-
ज्ञानादि सर्व ज्ञानकों, आवरण घातै। परन्तु इस अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान कौं नहीं घातै
है। तातें यह ज्ञान निरावर्ण सदीव रहै है। सो यह जघन्य ज्ञान कौन समय होय है सो
कहिए है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धयपर्याप्तक के उपजने के पहले समय, पर्यायनाम जघन्यज्ञान
होय है। सो सूक्ष्म निगोदिया अपने योग्य एक अन्तरमुहूर्त के बटवारे में छह हजार बारह
छुद्रभव, तिनमें जन्मता-मरता, अत्यन्त संक्लेशिता रूप भ्रमण करता, अन्त के छुद्र भव विषै
वकता लिए जो विग्रह गति करि जन्म धखा होय, ता वक्र गति के पहले समय में जघन्य
ज्ञान होय है। तिसही जीवकैं ता समय स्पर्शन इन्द्रिय का जघन्य मतिज्ञान है। तिस ही
जीव कैं ता समय जघन्य अचक्षु दर्शन होय है। इहां बहुत छुद्र भवके धरते-धरते बधी जो
संक्लेशता, तिन दुखरूप परणामनतैं निमित्तपाय, तीव्र अनुभाग लिए ज्ञानावरणादि कर्मन का
उदय होते, महादुखरूप छुद्र भवों का अन्त छुद्र भवका प्रथम समय विषै, पर्याय ज्ञान
के अनंतवें भाग जघन्यज्ञान कखा है। यह ज्ञान अविनाशी है। याका कबहुं नाश नाही।
ऐसा नियम जानना। पीछे द्वितीयादि समयन में ज्ञान बधता होय है। सो इस जघन्य ज्ञान
विषै अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि,
असंख्यात गुणवृद्धि, अनंत गुणवृद्धि, यह षट् स्थानरूप महानवृद्धि संभवते, अनंत
अविभाग प्रतिच्छेद लिए अंश हैं। इहां प्रश्न—जो जघन्य ज्ञान में अनंतभाग कैसे संभवै?

ताका समाधान-जो अनंत के अनंत ही भेद हैं। तहां चौदहाधारा के कथन में द्विरूपवर्गधारा विषै कथन किया है जो अनंतानंत वर्गस्थान गए पीछे, सर्व जीव राशिका प्रमाण होय है। और जीवराशि तैं अनंतगुणी राशि, पुद्गल है। और पुद्गल राशि तैं अनंत गुणी राशि, तीन काल के समय हैं। और सर्वकाल समय राशि तैं सर्व आकाश प्रदेश राशि, अनंत गुणी है। और सर्व आकाश प्रदेश राशि तैं अनंतानंत वर्ग राशि गए, सूक्ष्मनिगोदिया जीव के जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदन का प्रमाण होय है। ऐसा आगम में कह्या है। तातैं यामैं अनंतभागवृद्धि संभवै है। ऐसा यह पर्याय ज्ञान प्रथम भेद जानना ॥ १ ॥ अब यातैं अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद बधैं, तब पर्याय समास का प्रथम भेद होय। तातैं अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद बधैं, तब पर्यायसमास का दूसरा भेद होय। ऐसे ही अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद बधैं। एक--एक स्थान बधैं, सो तीन स्थान, पांच आदि असंख्यात लोक प्रमाण षट् स्थान पतित वृद्धि होय, तब ताई पर्याय समास के भेद होय हैं। सो वृद्धि का अनुक्रम ऐसा है जो अनंत का प्रमाण में तौ जीवराशि जानना। असंख्यात के प्रमाण में असंख्यात लोक प्रमाण जानना। और संख्यात वृद्धि में उत्कृष्ट संख्यात है। ऐसी अधिकता-हीनता करि षट् गुण हानि-वृद्धि जानना। ऐसे षट् स्थान पतितन की हानि-वृद्धि होते असंख्यात लोक की अनंत की हानि-वृद्धि पूरी होते, एक भेद घाट पर्यन्त, सर्व ये पर्यायसमास ज्ञान के भेद जानना ॥ २ ॥ आगे अन्तर ज्ञान कहिए है। सो वह पर्याय समास के अन्त भेद में एक

भेद और मिलाईए, तब अक्षर ज्ञान है। सो यह अर्थाक्षर नाम ज्ञान है। सो सर्व श्रुतज्ञान के संख्यातवें भाग, यह अक्षर ज्ञान है ॥ ३ ॥ और याके आगे एक-एक अक्षर ज्ञान की बधवारी होतैं, एक अक्षर घाटि पद-अक्षर पर्यंत ज्ञान बधै, वहां लौं अक्षरसमास ज्ञान कहिण।॥ आगे या अक्षर समास ज्ञान के अन्त भेद में एक अक्षर और मिलाए, पद ज्ञान होय है ॥ ५-॥ आगे पद ज्ञान का प्रमाण कहिये है। सो यह तीन प्रकार है। अर्थ पद, प्रमाणपद और मध्यम पद, ये तीन भेद हैं। तहां ऐसा कहना जो “अग्न्यानयः”। याके दोय पद हैं, अग्नि और आनय। याका अर्थ ऐसा जो अग्नि आनि देओ। इत्यादिक अर्थ जिन अक्षरन तैं निपजै, सो अर्थ पद कहिए। और कहिए जो “नमः श्री वर्द्धमानाय”। याका अर्थ यह जो श्री वर्द्धमान स्वामी को नमस्कार होहु। यह आठ अक्षरन का पद भया। सो याका नाम प्रमाण पद है। और सोलासी चौतीस कोड़ि, तियासी लाख, सात हजार, आठसौ अठयासी, अपुनरुक्त अक्षरन का एक पद होय। सो यह मध्यम पद है ॥५॥ इस पद के ऊपर एक-एक अक्षर ज्ञान बधता-बधता एक पद जितने अक्षर बधैं, तब पद ज्ञान दूना होय है। यातैं एक-एक अक्षर और बढ़या सो बधते-बधते एक पद अक्षर बधैं, तब ज्ञान तीन गुणा होय। ऐसे ही अनुक्रम कौं लिए एक-एक अक्षर बढ़ते पद होंय, तब चौगुणा पद ज्ञान, पचगुणा, षट् गुणा, ऐसेही संख्यात हजार पद ज्ञान जितने अक्षरन में, एक अक्षर ज्ञान घटाय, तहां ताई पद समास के भेद जानना ॥ ६ ॥ या राशि विषैं एक अक्षर और

मिलाए संघात ज्ञान होय है ॥ ७ ॥ सो इस ज्ञानतैं च्यार गति में तैं एक गति निरूपण सम्पूर्ण करै, सो संघात नाम श्रुति ज्ञान है । बहुरि इस संघात ज्ञान के ऊपर एक-एक अक्षर का अनुक्रम लिए बढ़ते-बढ़ते पद होय । अनेक पदन का समूह संघात, याही अनुक्रम करि एक संघात, दोय संघात, तीन, च्यारि, आदि संघात, हजार संघात होय । तहां अन्त का संघात विषै एक अक्षर घाटि पर्यन्त, संघात समास के भेद हैं । ऐसे संघात समास जानना ॥ ८ ॥ अब इस उत्कृष्ट संघात समास विषै एक अक्षर ज्ञान और बढ़ाईए, तव प्रतिपत्तिक नाम श्रुत-ज्ञान हो है । या प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान का धारी, च्यारि गति का स्वरूप यथावत् व्याख्यान करै । सो प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान कहिए ॥ ९ ॥ इस प्रतिपत्तिक ज्ञानतैं एक-एक अक्षर बधता पद हाय है । पदतैं बधतैं-बधतैं संख्यात हजार पद बधे संघात होय, संख्यात हजार संघात बधतैं एक प्रतिपत्तिक होय । और संख्यात हजार प्रतिपत्तिक ज्ञान के अन्त भेद में एक अक्षर घटि होय, तहां ताई प्रतिपत्तिक समास नाम ज्ञान हो है ॥ १० ॥ आगे इस प्रतिपत्तिक समास के अन्त भेद में एक अक्षर और मिलाईये, तव अनुयोग नाम श्रुत ज्ञान होय है । सो इस तैं चौदह मार्गणा का स्वरूप भले प्रकार कखा जाय है । यह अनुयोग नाम ज्ञान है ॥ ११ ॥ आगे इस अनुयोग के एक-एक अक्षर ज्ञान बधतैं, पूर्ववत् अनुक्रमतैं पद ज्ञान, पदतैं संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग सो च्यारि आदि अनुयोग विषै, अन्त भेद में एक अक्षर घटि ताई, अनुयोग समास श्रुत ज्ञान होय है ॥ १२ ॥ ऐसे अनुयोग समास के अन्त भेद विषै एक

अक्षर और मिलाए, प्राभृतक-प्राभृतक ज्ञान होय है ॥१३॥ इस प्राभृतक-प्राभृतक के ऊपरि एक एक अक्षर बधतै-बधतै पूर्ववत् अनुक्रमतै पद संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृतक-प्राभृतक, ऐसे अनुक्रमतै चौईस प्राभृतक-प्राभृतक होय। तहां अन्त भेद में एक अक्षर घटता रहै, तहां तांई प्राभृतक-प्राभृतक समास-ज्ञान होय है ॥ १४ ॥ आगे इस प्राभृतक-प्राभृतक समास विषै एक अक्षर और मिलाईए, तब प्राभृतक ज्ञान होय है ॥ १५ ॥ भावार्थ—एक प्राभृतक के चौईस प्राभृतक-प्राभृतक अधिकार होय हैं। और इस प्राभृतक ऊपरि एक-एक अक्षर की बधवारी लिए, पद संघातादि अनुक्रमतै बधवारी लिए, चौबीस प्राभृतक होय। तहां अन्त के भेद में एक अक्षर घटता रहै, तहां तांई प्राभृतक समास के भेद जानना ॥ १६ ॥ आगे इस प्राभृतक समास में एक अक्षर ज्ञान और मिलाए वस्तुनाम श्रुत ज्ञान होय है ॥ १७ ॥ आगे इस वस्तु ज्ञान पै एक अक्षर बधतै-बधतै पद संघातादि सर्व अनुक्रम पूर्ववत् करि वृद्धि होते, दश आदि वृद्धि होते, अन्त भेद में एक अक्षर घटै, तब तांई वस्तु समास श्रुत ज्ञान है ॥ ८ ॥ आगे इस वस्तु समास में एक अक्षर और बधाईए, तब पूर्व नाम श्रुत ज्ञान होय है ॥ १६ ॥ इस ही पूर्व में चौदह भेद हैं। तिनका स्वरूप आगे कहि आए हैं। ताते इहां नहीं कल्हा है। और पूर्व ज्ञान के ऊपर एक-एक अक्षर ज्ञान बधतै-बधतै पूर्व अनुक्रमतै पद संघातादि अनुक्रमतै एक अक्षर घाटि श्रुत ज्ञान पर्यन्त, पूर्व समास है ॥ २० ॥ ऐसे बीस भेद श्रुत ज्ञान के कहे। विशेष इनका श्री गोमट्टसार जी के श्रुत-

ज्ञानाधिकारतै जानना । ऐसे यह श्रुतज्ञान कहा । सो यह श्रुतज्ञान, केवलज्ञान की सी
 महिमा कौ धरे है । केवलज्ञान तौ प्रत्यक्ष है । अरु श्रुतज्ञान परोक्ष है । परन्तु केवलज्ञान
 समान, लोकालोक तीनकाल सम्बन्धी सकल-तत्व-प्रकाशी है । इहां प्रश्न-जो केवलज्ञान
 तौ अनन्त है । सो अनन्त पदार्थन में अनन्त अर्थ रूप होय प्रवर्तै है । और श्रुतज्ञान संख्यात
 अक्षर मई है । सो केवलज्ञान की वरोबर कैसे सम्भवै ? ताका समाधान-जो हे भाई, तेरी
 बात प्रमाण है । परन्तु तू चित्त देय सुनि । या प्रश्न का उत्तर धारण किए सम्यक् हो है । हे
 भव्य, केवलज्ञान तै कछु छिपा नाही । मूर्ती-अमूर्ती पदार्थ सर्व प्रकाशै । ऐसा केवलज्ञान
 लोकालोक तीनकाल का प्रकाशनहारा है । सो जे-जे पदार्थ केवलज्ञान में भास्या, सो सर्व
 रहस्य केवली के मुखतै खिखा, सो ही गणधर देव नै प्रगट करि उपदेश दिया । सो मूर्ती-
 अमूर्ती द्रव्यन का स्वरूप, तीनलोक तीनकाल सम्बन्धी रचना, श्रुतज्ञान के द्वारा
 सर्व कही । ताकौ भव्य सुनि-सुनि रहस्य पाय, मोक्ष-मार्ग पावते भए । तातै श्रुतज्ञान कं केवल-
 ज्ञान समान कहा । और भी देखो, हे भव्य हो, सुनौ । जो केवलज्ञान जाकै होय, सो केवली
 कहावै है । जाकै सर्व श्रुतज्ञान होय, ते यतीनाथ श्रुत-केवली कहावै हैं । तातै भी केवल-
 ज्ञान समान कहा । ऐसा जानना । इति श्री सुदृष्टि तरङ्गिणी नाम गून्थ मध्ये, सामान्य श्रुतज्ञान
 वर्णनो नाम, उगणीसवां पर्व सम्पूर्ण भया ॥ १६ ॥

आगे अधिज्ञान का स्वरूप कहिये है—

गाथा—देसा पम्मा सब्बा, तिय भेयावधिणाण जिण भणियं ।

जाणय सुत्ती दब्बं, तीताणागत वत्तमाणाय ॥ ४६ ॥

अर्थ—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ए तीन भेद अवधिज्ञान, जिनदेव नैं कहा है। सो यह ज्ञान अतीत, अनागत और वर्तमान, तीनकाल सम्बन्धी मूर्ती द्रव्य कौं जानैं है। भावार्थ—अवधिज्ञान मूर्ती पदार्थों कौं जानैं है। सो अतीतकाल में मूर्तिक पदार्थ जैसे-जैसे परणमें। स्पर्श के विषय रूप, रसना के विषय रूप, नासिका के विषय रूप, नेत्र के विषय रूप, कर्ण के विषय रूप, स्थूल-सूक्ष्म रूप, जे-जे पुद्गल स्कन्ध परणमें। सो-सो अपने-अपने विषय-प्रमाण सर्वकं अवधिज्ञानी जानैं है। और आगामी काल में मूर्ती पदार्थ जैसे परण-मैगे, सो तिन सबकं अवधिज्ञान जानैं है। और वर्तमान काल सम्बन्धी जो पदार्थ, तीन लोक में जैसे-जैसे परणमते हैं। तिन सबकं अपने विषय-प्रमाण क्षेत्र-काल की, अवधिज्ञानी जानैं हैं। ऐसे अतीत-अनागत-वर्तमान काल सम्बन्धी द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपने विषय-योग्य दूरवर्ती तथा नजदीकवर्ती सर्व पदार्थन कूं, अवधिज्ञानी जानैं। सो अवधिज्ञान तीन प्रकार है। सो ही कहिए है। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तहां देशावधि के षट् भेद हैं। तिनकूं कहिए है। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित अरु अनव-स्थित। ए षट् भेद हैं। अब इनका सामान्य लक्षण कहिये है। जो अवधिज्ञान जिस पर्याय में भई, तामें आयु पर्यन्त रहै, अथवा ए जीव परगति जाय, तब भी याकी सङ्ग परगति में

जाय, सो अनुगामी कहिये ॥ १ ॥ और जो अवधिज्ञान, भले निमित्त पाय, जा पर्याय व जा स्थान में भया, सो ताही पर्याय व ता स्थान पर्यन्त रहै । परन्तु अन्य गति व अन्य स्थान में सङ्ग नहीं जाय, सो अनुगामी कहिए ॥ २ ॥ और जा अवधिज्ञान तैं जवतैं शुभ निमित्त भया, तबतैं पर्याय पर्यन्त अपनी स्थिती-प्रमाण काल ताई समय-समय विशुद्धता सहित, ज्ञान के अंश बृद्धि ही भया करैं, सो वर्द्धमान अवधिज्ञान जानना ॥ ३ ॥ जो अवधि-महा विशुद्धता के प्रभावतैं भला निमित्त पाय, जिस जीवकैं जा समय भई, तबही तैं अवधि-ज्ञानके अंश घटते जांय । सो पर्याय पर्यन्त घट्या ही करैं । अपने काल-धिति की मर्याद में घट चुकैं, सो हीयमान अवधि जानना ॥ ४ ॥ और जो अवधि जवतैं भई, तबतैं जैसी की तैसी रहै । अपने काल-प्रमाण जेती धिति या ज्ञान की रहै, तेते अंश घटै-बढ़ै नाहीं । जा समय उपजी थी, तेते ही अंश रहैं । सो अवस्थित अवधिज्ञान कहिये ॥ ५ ॥ और जो अवधिज्ञान जवतैं भया, तबतैं कबहूँ तौ घटै, कबहूँ बढ़ै । ऐसे चपल रहया करै । सो अनव-स्थित अवधिज्ञान कहिए ॥ ६ ॥ ऐसे इस देशावधि के पट् भेद हैं । तहां अनुगामी के तीन भेद हैं । एक स्वस्थान अनुगामी, एक परस्थान अनुगामी, एक उभय अनुगामी । तहां जो अपने क्षेत्र में ही यावज्जीवन अपने साथ जावे, अथवा भवान्तर में जावे, उसे स्वक्षेत्र अनुगामी कहैं हैं । जो पर-क्षेत्र में यावज्जीवन अथवा भवान्तर में अपने साथ जावे, उसे पर-क्षेत्र-अनुगामी कहते हैं । तथा जो स्वक्षेत्र व परक्षेत्र में यावज्जीवन व भवान्तर में साथ जावे

उसे उभयानुगामी कहते हैं। अननुगामी भी तीन प्रकार है-स्वक्षेत्राननुगामी, परक्षेत्राननुगामी और उभयाननुगामी। तहाँ जो स्वक्षेत्र में भी आयुपर्यन्त अथवा भवान्तर में साथ न जावे, उसे स्वक्षेत्राननुगामी कहते हैं। जो परक्षेत्र में और भवान्तर में साथ न जावे उसे परक्षेत्राननुगामी कहते हैं। तथा जो आयु पर्यन्त अथवा भवान्तर में और परक्षेत्र में साथ न जावे, उसे उभयाननुगामी कहते हैं। ए तीन भेद अननुगामी के कहै। अब आगे क्षेत्र-काल अपेक्षा, अवधिज्ञान की अधिकता तथा हीनता रूप कथन करै हैं, सो सुनो। जो जीव अवधि तँ क्षेत्र-अपेक्षा जितने क्षेत्र की जानै है सो काल-अपेक्षा थोरे काल की जानै है। ऐसे और भेद कहिए हैं-तहाँ जघन्य अवधि का धारी, क्षेत्र-अपेक्षा अंगुल के असंख्यातवें भाग क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, आँवलि के असंख्यातवें भाग काल की जानै, सो भी असंख्यात समय जानना। और अंगुल के संख्यातवें भाग क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, आँवली के संख्यातवें भाग काल की जानै। ए प्रथम भेद है॥ १ ॥ और दूसरे भेद में अंगुल-मात्र क्षेत्र की जानै, सो ही जीव काल-अपेक्षा, किञ्चित् नून आँवली-मात्र काल की जानै॥ २ ॥ और तीसरे भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, सात-आठ अंगुल के क्षेत्र की जानै, सो ही जीव काल-अपेक्षा, सात-आठ आँवली काल की जानै॥ ३ ॥ और चौथे भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, एक हाथ क्षेत्र की जानै, सो ही जीव काल-अपेक्षा, अन्तर-मुहूर्त-काल की जानै है॥ ४ ॥ और पञ्चम भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, जो जीव

एक कोस क्षेत्र की जानै, सो ही जीवकाल-अपेक्षा, अन्तर मुहूर्त-काल की जानै ॥ ५ ॥ और छठे भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, एक योजन क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, किञ्चित् नून मुहूर्त-काल की जानै ॥ ६ ॥ और सातवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, पचीस योजन की जानै। सो ही जीवकाल-अपेक्षा, किञ्चित् नून एक दिन-काल की जानै ॥ ७ ॥ और आठवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा जो जीव भरत क्षेत्र प्रमाण, क्षेत्र की जानै। सोही जीव काल-अपेक्षा, पञ्च दिन-काल की अगली-पिछली जानै है ॥ ८ ॥ और जे जीव क्षेत्र-अपेक्षा, जम्बूद्वीप प्रमाण क्षेत्र की जानै, सोही काल-अपेक्षा, किञ्चित् नून एक मास की जानै है ॥ ९ ॥ और दशवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, अढ़ाई द्वीप क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, एक वर्ष-काल की जानै है ॥ १० ॥ और ग्यारहवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, कुण्डलगिर ग्यारहवें द्वीप पर्यन्त क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, कछु घाटि आठ-सात वर्ष की जानै ॥ ११ ॥ और बारहवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, संख्यात द्वीप-समुद्र-क्षेत्र की जानै, सोही जीव संख्यात वर्ष-काल की जानै है ॥ १२ ॥ और तेरहवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, असंख्यात योजन की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, असंख्यात वर्ष-काल की अगली-पिछली जानै है ॥ १३ ॥ और चौदहवें भेद में तेरहवेंते असंख्यात गुणी क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, तेरहवेंते असंख्यात गुणे काल की अगली-पिछली जानै है ॥ १४ ॥ ऐसे चौदहवें तैं पन्द्रहवां ॥ १५ ॥ पन्द्रहवें तैं सोलहवां ॥ १६ ॥ सोलहवें तैं सत्तरहवां ॥ १७ ॥ सत्तरहवें तैं अठारहवां ॥ १८ ॥ अठारहवें ते उगणीसवां ॥ १९ ॥

ए परस्पर क्षेत्र-काल अपेक्षा असह्यता-असह्यतात गुणे वधते जानना । ऐसे करते अन्त के भेद में देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र, लोक प्रमाण है । और काल-अपेक्षा, एक समय घाटि एक पल्य काल की अगली-पिछली जानै है । ऐसे त्रिकाल सम्बन्धी क्षेत्र-काल का विषय-प्रमाण, जघन्यतै लगाय उत्कृष्ट पर्यन्त, देशावधि का विषय कहा है । सो अपने विषय-योग्य, क्षेत्र-काल में प्रवर्तते पुद्गल स्कन्धन की तथा सन्सारी जीवन की पर्याय पलटणि रूप क्रिया कं जानै है । इस तीन सौ तेतालीस राजू लोक क्षेत्र में जीव-अजीव पर्याय जैसे-जैसे भई, आगे होगी और हैं । सो तीन काल सम्बन्धी अपने विषय-प्रमाण क्षेत्र-काल की जानै, सो देशावधि कहिये । इति देशावधि । आगे परमावधि का संचेप कहिए है-परमावधिवाला यती, देशावधितै असह्यतात गुणी क्षेत्र-काल की जानै है । सो क्षेत्र-अपेक्षा तौ ऐसे-ऐसे असह्यता-ते लोक-क्षेत्र की जानै है । और काल की अपेक्षा, सागर की अगली-पिछली जानै है । इति परमावधि । आगे सर्वावधिका संचेप कथन कहिए है-सो परमावधितै असह्यतात गुणी क्षेत्र-काल की सर्वावधिधारक यति जानै । इति सर्वावधि । ऐसे अवधिज्ञान के तीन भेद कहे । सो यह अवधि, दोय प्रकार है । एक भवप्रत्यय और एक गुण प्रत्यय । तहां गति-स्वभावतै जन्म धरते अवधि होय, सो भवप्रत्यय कहिए । सो देव-नारकी कैं तथा तीर्थङ्कर कैं होय, सो भवप्रत्यय है । और जहां तप-संयमतै तथा भगवान के दर्शनतै, स्तुतितै, परणामण की विशुद्धतातै अवधिज्ञान होय, सो गुणप्रत्यय है । ऐसे सामान्य अवधिज्ञान का स्वरूप जानना ।

इति अविधिज्ञान संक्षेप सम्पूर्णम् । आगे मनःपर्ययज्ञान का सामान्य भाव कहिए है—
गाथा—मण पञ्चयणाणावणी, खयोपसमञ्जस्त होइ सो जीवो ।
मण पञ्चयखु पावई, दो भयो होइ उज्जु विउलमई ॥ ४७ ॥

अर्थ—मनःपर्ययज्ञानावरणी ताका लयोपशम जा जीव कै होय, सो मनःपर्यय ज्ञान पावै । सो ज्ञान ऋजुमति, विपुलमति भेदकरि दोय प्रकार है । भावार्थ—जिस जीव कै मनः पर्यय ज्ञानावरणी का लयोपशम होय है । ताके दोय प्रकार ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान होय है । सो इनका विषय कहिए है । तहां कुटिलता रहित—सरल मन, सरल वचन और सरल काय करि किये जो कार्य, नाना प्रकार विकल्प, तीन काल सम्बन्धी, तिनकू जानै । सो ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान है । इति ऋजुमति मनःपर्यय का विपुलमति मनःपर्यय का संक्षेप कहिए है । तहां सैनी के मन सरल, वचन सरल, काय सरल करि किए जो विकल्प, तिन सबकौं जानै । और कुटिल मन, वचन कुटिल अरु काय कुटिलता करि किए जो विकल्प रूप कार्य, तिन सबकू जानै, सो विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान है । इति विपुलमति । तहां ऋजुमति तौ प्रतिपत्ति है सो होय भी, अरु जाता भी रहै । भये पीछे तें जाता रहै, सो प्रतिपत्ति कहिए । भावार्थ—जिस यतीश्वर कै ऋजुमति ज्ञान होय । अरु वह मुनीश्वर पर्याय छोटि, देवलोक में असंयमी उपजै, तौ यह ज्ञान पर-पर्याय में नाहीं जाय । उस मुनि की पर्याय ही में रह्या । देव भये जाता रहै, रहै नाहीं । तातें ऋजुमति, प्रतिपत्ति है । और जा

यतीश्वर के विपुलमति ज्ञान होय, सो जाता नहीं। इस ज्ञान सहित केवलज्ञान होय, सो ता केवलज्ञान में मिलिजाय है। तातें यह विपुलमति ज्ञान विशुद्ध है। चरमशरीरिन के होय। ए ज्ञान भए, संसार-भ्रमण नहीं होय है। ऐसा जानना। तहां मनःपर्ययज्ञानी का विषय, काल-अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्यात काल समय की जानै। और क्षेत्र-अपेक्षा, पैतालीस लाख योजन-अढ़ाई द्वीप क्षेत्र की जानै। विशेष एता जो मनुष्य लोक तौ गोल है। अरु मनःपर्यय ज्ञान का विषय चौकोर है। तातें मनुष्य लोक वारे च्यारूं कोणों में तिष्ठते देव तथा तिर्यञ्च, तिनके मन-विकल्प की भी जानै। ऐसे उत्कृष्ट मनःपर्यय ज्ञान का विषय कथा। इति मनःपर्यय ज्ञान का संक्षेप वर्णन। आगे केवलज्ञान संक्षेप वर्णन—

गाथा—तिकाले तियलोये, खट दब्बं जहा य पएणती।

जाणय केवलणाणय, जुगपदेकंकालमिह विण खेदो ॥ ४८ ॥

अर्थ—तीन-काल और तीन-लोक विषे द्रव्य जैसे-जैसे परणमें, तिनकों केवलज्ञानी निरखेद एके काल सबकूं युगपत जानै है। भावार्थ—सर्व ज्ञानावरणी कर्म के जय उत्पन्न भया जो केवलज्ञान, सो क्षायिक ज्ञान है। सो याके होते, अनन्त अलोकाकाश ताके मध्य-भाग तिष्ठता असंख्यात प्रदेशरूप लोकाकाश, ताविषे तीन लोक रचना पट् द्रव्य करि बनी है। ता विषे त्रसनाडी है। ता विषे देवादि च्यारि गति, अनन्तकाल की ध्रुव बनी हैं। तिन में संसारी जीव, अथिर पर्याय धारी उपजे हैं। और यह लोक, पट् द्रव्यन करि भखा है।

सो ए षट् द्रव्य जैसे-जैसे परणमें, तिन सर्वकृं केवलज्ञानी जानै हैं। सो कहिए है। जीव-द्रव्य अनन्त है। सो अनन्ते जीव, समय-समय जैसे-जैसे राग-द्वेष भाव, क्रोध-मान-माया-लोभ भाव, हास्य-भय-शोकादि कषायन के अंश सहित ज्यों-ज्यों परणम्या, ताकूं केवलज्ञानी शुगपत जानै हैं। एक-एक जीवने अनंतकाल संसार-भ्रमण करतें, एक-एक पर्याय, च्यारि गति सम्बन्धी अनन्त-अनन्त धरी हैं। सो केवलज्ञानी जानै है। इस जीवने देव पर्याय अनन्तवार पाई, सो देवगति में नाना भोग-भोगते भया जो शुभाशुभ भावनका परणमण, ताकूं केवली जानै हैं। अनन्तवार इस जीवने पाप-भावन तें नर्क-पर्याय के दुख देखे, तिन में भए जो संक्लेश भाव, तिनकं केवलज्ञान जानै है। पशु पर्याय-एकेन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यंत, अनंतवार पाई। तिनमें भए जो राग-द्वेष भाव, तिनकूं केवलज्ञान जानै है। संसार भ्रमते अनंतवार भया जो मनुष्य, तिन पर्यायन में भये जो शुभाशुभ भाव, तिन सबकौं केवलज्ञानी जानै हैं। और च्यारि गति में भ्रमते परणम्या जो पुद्गल स्कन्ध, पर्यायन रूप अनेक रूप, तिन सबकौं केवलज्ञान जानै है। और अवार तर्तमानकाल में च्यारि प्रकार देव, सर्व मनुष्य, पशु और नारकी च्यारि गति के जीव, सुख-दुख रूप प्रवर्तै हैं। तिन सबकूं केवली जानै हैं। और पुद्गल स्कन्ध जे-जे स्पर्श-रस-गंध-वर्ण होय परणम्या, ते-ते सर्व केवली जानै हैं। और आगामी अनंतकाल विषै एक-एक जीव अनंत देव पर्याय और धारेगा। ऐसे अनन्ते जीवन सम्बन्धी अनागत-अनन्त पर्यायन में रमय-समय क्रोध-मानादि कषाय, राग-द्वेष भाव

रूप अनन्त जीव ज्यों—ज्यों परणमेंगें, ते केवलज्ञान सर्व पहले ही जानै हैं । अनागत-अनंत पर्यायन में अनन्त-काल की देवन की पर्यायरूप पुद्गल-स्कन्ध, सो केवलज्ञान पहले ही जानै है । ऐसे अतीत; अनागत और वर्तमान इन काल सम्बन्धी देवन के भाव-विकल्प सो, अरु इन देव पर्याय रूप परणम्या जो समय—समय अनन्त पुद्गल परमाणु सर्व कं केवलज्ञानी युगपत—एक समय जानै हैं । और ऐसे ही एक—एक जीव अतीत—अनागत काल विषै अनन्तानन्ती मनुष्य-पर्याय नीच-ऊंच कुल, तहां नीच-कुल भीलादिक का, और अनन्ती पर्याय ऊंच-कुल क्षत्री-वैश्यादिक का, तिन में भये जो समय-समय इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग, पीड़ा—चिन्तवन, निदानबंधादि आर्तभाव, तथा च्यारि भेद रौद्र भाव । इनके निमित्त पाय जो क्रोध-मानादिक राग-द्वेष भावन रूप परणमन, तिन सर्व कं केवलज्ञानी जानै हैं । और इन अनन्त मनुष्य पर्यायन में परणम्या जो जा-जा रूप-स्पर्श-रस-गंधादिक पुद्गल पर्याय स्कन्ध रूप परमाणु का परणमण, तिन सबकां केवली जानै हैं । और वर्तमान में जो सर्व संख्याते मनुष्य ऊंच-नीच कुल तिन में, जैसे-जैसे समय-समय क्रोधादिक कपाय राग-द्वेष भाव का पलटन, तिन सबकं केवलज्ञानी जानै हैं । और वर्तमान इनही मनुष्य पर्याय रूप परणम्या जो पुद्गल स्कन्ध, तिन सबकं केवलज्ञानी जानै है । और अनन्त-अनागत काल विषै अनन्ती-अनन्ती मनुष्य पर्याय एक-एक और धारैगा, तिनमें होयगें जो-जो रागादिक भाव-विकल्प, ते-ते सर्व केवलज्ञानी जानै हैं । और अनागत काल में

होगी जो मनुष्य पर्याय, तिन रूप, परणमैगे जे पुद्गल स्कन्ध, तिन सबकं केवलज्ञानी जानै हैं । ऐसे कहे जो अतीत-अनागत-वर्तमानकाल सम्बन्धी मनुष्य पर्यायन में अनेक भावन के परणमण, तिन सबकौं केवलज्ञानी युगपत जानै है । और ऐसे ही एक-एक जीव अनन्त-अनन्त पर्याय नारकी धरि आया । अबार धरै है । आगामी और धारैगा । ऐसे तीन काल सम्बन्धी नारक पर्यायन में भये जो भाव-विकल्प, तिस सर्वकौं केवलज्ञानी जानै हैं । और ऐसे अतीत-अनागत-वर्तमान काल विषै एक-एक जीव, अनन्त तिर्यञ्च पर्याय जो एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, इतरनिगोद, नित्यनिगोद, इनके सूक्ष्म-बादर रूप पर्याय, प्रत्येक वनस्पती, समतिष्ठित, अप्रतिष्ठित इत्यादिक तथा अनेक भेद मई पशु पर्याय और श्वास के अठारहवें भाग आयु के धारी अलब्धपर्याय जीव, सेनी-असैनी, एक अन्तर्मुहूर्त में छयासठि हजार तीन सौ छत्तीस जन्म-मरण रूप पर्याय, तिन सर्व पर्यायन कौं एक-एक जीव अनन्त २ बार धरि आया, तिनमें भये जो भाव-विकल्प, तिन सर्वकौं केवलज्ञानी जानै हैं । और इन पर्याय रूप परणम्या जो अनन्तकाल ताई पुद्गल स्कन्ध, तिनकौं केवलज्ञानी जानै हैं । ऐसे च्यारि गति के जीवन के परणाम और ज्ञाना-वरणादिक कर्मरूप भये जो अनन्ते जीवन के भावन का निमित्त पाय पुद्गल कर्म, तिनकौं केवल-ज्ञानी जानै हैं । और पुद्गल अनेक रूप भए हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, पारस, मिट्टी, खाक, पाषाण, सप्त धात्वादिक अनेक रूप परणमै जो पुद्गल स्कन्ध, तिन सब कं

केवलज्ञानी जानै हैं। और तीन काल सम्बन्धी धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, आकाश-द्रव्य इन अमूर्तिक द्रव्यन का षट्-गुणी हानि-वृद्धि कों लिये परणमण, तिन परणमण-अंशन कूं केवलज्ञानी जानै हैं। ऐसे अलोक में तिष्ठता लोक, ता लोक में तिष्ठते षट्, द्रव्य के परणमण तीन काल सम्बन्धी, तिन सर्व कूं केवलज्ञान जानै हैं। इस केवलज्ञान के होते ही अनन्त चतुष्टय, संग ही प्रगट होय हैं। अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख अरु अनन्तवीर्य। तहां ज्ञानावरणी कर्म के ज्ञय तैं, अनन्त केवलज्ञान होय। सर्व दर्शनावरणी का नाश भए, केवलदर्शन होय। मोहकर्म के ज्ञय होतैं, ज्ञायिक सम्यक् तथा यथाख्यात चारित्र रूप-निराकुल भावरूप, अनन्त सुख होय। अन्तराय कर्म के सर्व अभाव तैं अनन्त-वीर्य होय। तिनमें केवलज्ञान-केवलदर्शन होते, तीनलोक व तीनकाल सम्बन्धी पदार्थन का जानपना होय। और अनन्तवीर्य होतैं, अनन्त पदार्थ देखने की अनन्तशक्ति प्रगट होय है। जो अनन्तशक्ति नहीं होती, तो अनन्तपदार्थ के देखने तैं खेद होता और मोह कर्म का ज्ञय होता नाहीं, पर पदार्थ में रागद्वेष होता, यथावत् सुखी नहीं होता। तातैं केवलज्ञान-दर्शन तैं तो मूर्ती-अमूर्ती पदार्थ जानै। और अनन्तवीर्य तैं सर्व पदार्थ के देखते, खेद नहीं भया। ऐसे अनन्त चतुष्टय सहित, केवलज्ञान का धारी सयोग केवली, अतीन्द्रिय सुख भोगता, तिष्ठै है। ऐसा सुख, संसार दशा में जो तीन काल सम्बन्धी अनन्ते अहमिन्द्र, देव, इन्द्र, सामानिक च्यारि प्रकार देव, अनन्ते चक्री, षट्खंडी, कामदेव, अनन्ते नारायण, प्रतिनारायण,

बलभद्र, अनन्ते ही मण्डलेश्वर, राजादिकअनेक और अतिशय सहित पुण्य के धारी पुरुष विद्याधरादिक इन सबनका इन्द्रिय-सुख तीन काल सम्बन्धी इकट्ठा कीजै, तौहू केवलज्ञान के अनन्तवें भाग नहीं होय, ऐसा सुख केवलज्ञान भए हो है । संसारी सुख तौ ऐसा है । जैसे कोई पुर का राजा, काहु बैरी की बंदी पड़या है । सो राज-धन-सम्पदा बहुत है । सो रुका है तौ भी खान-पान वस्त्र-आभूषण तौ वाञ्छित पहिरै है । और भोजन रस-मय करै है । सो इन्द्रिय-सुख में कमी नहीं । परन्तु बन्दी में पड़ा है । सो महादुखी ही रहै है । और जो रुके नहीं, स्वेच्छा-सुखसं राज करै हैं, ते महासुखी हैं । तैसे ही देवादिक-संसारी जीव, मोह राजा की बन्दी में हैं । सो शुभ कर्म उदय तैं, इन्द्रिय जनित सुख तौ है । परन्तु निर्वन्धन सुख नहीं । और केवलज्ञानी का सुख स्वेच्छाचारी राजा की नाई, निर्वन्ध सुख है । तातें केवली का सुख अपार है । ऐसे केवलज्ञान सहित भगवान् कौं हमारा नमस्कार होऊ । इति केवलज्ञान का संक्षेप कथन । इति श्री सुदृष्टितरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अवधि-मनः पर्यय-केवलज्ञान वर्णनो नाम. बीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ २० ॥

आगे कहै हैं जो इस मनुष्य आयु के दिन सोई भई मोतिन की माला, ताकौं भोरा जीव वृथा खोवै है । ताहि दृष्टान्त देय दिखावै हैं—

गाथा—सुत्तादामं तग कज्जय, भंजय मूढा णाण रहिया जे ।

इम अखफलं सुह लुहदो, भंजय एरो आयु दिण मुत्त फलं ॥ ४६ ॥

अर्थ—मोतीन की माला, धागा के निमित्त कोई मुढ़-अज्ञानी मनुष्य तोड़ि डारै । तैसेही इन्द्रिय-सुख का लोभी मनुष्य, आयुरूपी मोतीन की माल तजै है । भावार्थ—जैसे कोई मूर्ख, जीरण-गल्या वस्त्र फाटा देखि, ताके सीवने कौं तागा ढूँढै था । सो नहीं मिल्या, तब मनोहर मोतीन की माला थी । सो ताहि देख विचारी, जो इस वस्त्र सीवने कौं, तागा मेरी मोती की माल में है । तब तागा निमित्त, मूर्ख ने मोती की माला तोड़ि कै, तागा लेय, जीरण वस्त्र सीया । सो मोती, तागा विना विखर गये । सो इसकी मूर्खता तो देखो, कि जीर्ण वस्त्र के निमित्त मोती की माला वृथा करी । सो यह महामूर्ख जानना । तैसेही भोरे-संसारी जीव, इन्द्रियन के विनाशीक-आकुलता सहित सुख रूपी पुराणा वस्त्र, तामें भी जारि-जारि फाटि रखा, गल्या, जाके राखै लज्जा आवै । नाख (फैक) देने योग्य मलीन, ताकौं बहुत दिन थिरीभूत राखवे कूं, अरु तिसतैं अपनी शोभा जानि कै, आप ज्ञान की मूढ़ता तैं ऐसे ग्लानि-कारी इन्द्रिय-सुख रूप कपड़ा, ताके सीवने कौं, अपने मनुष्य आयुरूपी मोतिन का हार तोड़ि, ताके दिन-घड़ी रूप तागा काटि, विषय-सुख-कषायरूप वस्त्र कौं शाश्वता राखवे कौं सीवता भया । अरु मनुष्यायु रूपी मोतीन का हार, शोभा में नहीं समझा । सो आयुष के समय तेई भए मोती, तिनकौं वृथा खोवता भया । सो इस भूल की कहा कहिए । अब मनुष्य आयु बार-बार कहाँ है । विषयभोग तौ गति-गति में आवै हैं । आगे बहु भोगे हैं । तातें जो मनुष्य आयुरूपी मोतीन का हार तोड़ि, तिसके दिन रूपी तागा लेय कै, विषय-कषाय रूपी वस्त्र

सीव राखि, सुख मानै । ताके ज्ञान की कहांताई हीनता कहिये । जैसे कोई ज्ञान-दरिद्री भोरा जीव, सुख के निमित्त भ्रमण करते, मनुष्य पर्याय रूपी चिन्तामणि-मन वाञ्छित सुख का देने हारा रतन पाया । ताकौं अल्पज्ञानी-भोरा जीव, विषय-कषायरूपी कोरे चने के लिये बेचै । तथा कोई जीव सुख के निमित्त, अनेक देशान्तर भ्रमता-भ्रमता कल्पवृक्ष पावै । ताके पास बालबुद्धि, हलाहल-जहर जांचै । तैसे मनुष्य पर्याय, शिव-सुख की दाता, ताकं पाय हीन-ज्ञानी विषयभोग-कालकूट-हलाहल-जहर जांच हर्ष मानै । ऐसेही मनुष्य आयुरूपी हार तोड़ि-तोड़ि, ताका डोरा लेय विषय-कषाय मई वस्त्र का सीवना जानना । आगे अपनी भूल करि आप बंध्या है, सो ही दृष्टान्त द्वारा बतावै हैं—

गाथा—सुक शालणी कप सुइई, सुकरन्हि भमं एति जह साणो ।

इम चेदण भमभूलइ, अप्पं वंधइ रायदोसादो ॥ ५० ॥

अर्थ—जैसे नलनी का सुवा (तोता), कपि की मूठी, कांच के महल में दूसरा स्वान नाहीं । तैसे ही आत्मा भ्रम भूला, रागद्वेष तैं आप ही बंध्या है । भावार्थ—नलनी का सुवा (तोता), नलनी पै बैठि कै आपही उलट्या है । सो पंजन तैं नलनी कौ दिदि पकड़े है । सो ऊर्ध्व पांव, अधोकं शरीर होय भूलै । काहू नै पकखा नाहीं, बांध्या नाहीं । आपही ऐसा समझै है जो मैं इस नलनी कौं तजौंगा, तौ मेरे लगेगी । तथा उसे भ्रम भया, जो मौकौं काहू नै पकड़ि, उल्टा बांधि दिया है । ऐसे भ्रमतैं आप महादुखी भया बंध्या । भ्रमजाय, तौ काहू नै

पकखा नाही, सहज ही नलनी तजै, नभ में उड़जाय और खुशी होय । तैसे आप अपनी भूलतें परवस्तु में राग-द्वेष करि, कौऊ कौ भला मानै है, काहु कौ बुरा मानै है। ए मेरी है, ए मेरी नाही । ऐसे भ्रम करि आपही बंध्या है । भ्रम गए, सहजही खुशी होय है । और सुनो, जैसे बन्दर कौ पकड़नेवारे ने एक तुच्छ मुख का कलश बन में धर्या, तके भीतर चने धरे । सो छोटे मुख के कलश में तैं चने लेने कौ बंदर ने लोभ के मारे दोऊ हाथ डारै । सो दोऊ मूठि भर काड़े था । दोऊ मुही छोटे मुख तैं निकसती नाही । तब बंदर ने जानी, जो मेरे हाथ काहु नै पकरै हैं । ऐसे भ्रम होतें आप बन में उस घट में बंध्या पड़ा है । आपकी बंध्या मानै है । सो याकौ काहु ने पकड़या नाही, एही भ्रम बुद्धि के प्रसादतें चने का लोभी होय, आपही बँधि रखा है । आप कदाचित मुही-चने का ममत्व तजिकें, चने नाखैं । तौ सहजही स्वच्छंद होय, बन में विहार करै, खुशी होय । तैसेही आत्मा, परद्रव्यनतें राग-द्वेष भाव करि, मोह के वशि, विषयभोग रूपी चने के लोभतें, संसार-बन में पड़ा, कर्मबंध का करता होय, महादुख पावै है । विषयभोगरूपी चने तैं ममत्व भाव तजै, तौ सहजही सुख-संतोष के प्रसाद तैं खुशी होय । और जैसे कांच के महल-मन्दिर में स्वान जाय पड़ा, सो चारों तरफ स्वान ही स्वान देखि, ऐसा भ्रम करता भया । जो ए बहुत स्वान मेरे मारवे कौं आए हैं । ऐसा जानि आप उन तैं युद्ध करने कू गया । सो यह जैसे बोलै, तैसेही कांच के स्वान बोलैं । ए युद्ध करै, तैसेही कांच के स्वान युद्ध करै । सो ए स्वान महा भयवत भया । जो मैं तौ एकला,

अरु यहां स्वान बहुतहैं सो मोहि मारेंगे । ऐसे अमत्तें बड़ा दुखी है । सो कांच के मन्दिरमें कोई दूसरा स्वान नाही । एही स्वान अपना प्रतिबिम्ब कांचमें देखि, अमत्तें दुखी होय है । तैसेही ये आत्मा भी अम-भाव करि, परवस्तु कों देखि रागद्वेष भाव करि, कर्मबंध का करता होय, दुख उपजावै है । ऐसे ये मूढ़ जीव, नलनी का तोता, घट में मूठी तें बंध्या चने का लोभी बंदर, और कांच के मंदिर में धस्या स्वान, अपनी भूलि तें दुखी होय है । काहु कों दोष नाही । तैसेही इनकी नाई मोही-मिथ्या रस भीजत जीव, परवस्तुकं अपनाय-रागीद्वेषी होय, संसार दुख का भोगी होय है । और जे सम्यग्दृष्टी-सांची दृष्टी वारे हैं, तिनके अम नाही । ए तवस्वज्ञानी, सांची दृढ़ सरथा का धारक है । याके अछान में परवस्तु में ममत्व नाही । तातें अपने पदस्थ योग्य कर्म बन्ध नाही करै है । और मिथ्यारस भीजे ते कर्मबंध करि जन्म-मरण बेलि, बधावै हैं । अनेक तन धरि-धरि तजि, अशुद्ध भावी जीव दुखी होय है । और शुद्धोपयोगी अम रहित हैं, ते कर्मबंध रहित हैं, ऐसा जानना । आगे कहे हैं । जो शुद्धात्मा कें एते दोष नाही—

गाथा—तसकर पय णिप वहणी, दुमखो लोय पावगद पंचो ।

दुठणरपसु यम णिंदो, ए तीयदहभय रहय सुछादा ॥ ५१ ॥

अर्थ—तसकर कहिये चोर, पय कहिए जल, णिप कहिए राजा, वहणी कहिए अग्नि, दुमखो कहिये दुर्भिक्ष, लोय कहिए लोक, पाव कहिए पाप, गद कहिए रोग, पंचो कहिए पञ्च,

दुठणरपशु कहिए दुष्ट नर-पशु, यम कहिए काल, णिंदो कहिए निंदा, एतीयदहभयरहयसुद्धा-
 दा कहिए इन तरह भय करि रहित शुद्धात्मा होय है । भावार्थ—शुद्धात्मा कौ चोर का
 भय नहीं । सो चोर के अनेक भेद हैं । एक धर्म-चोर, एक कर्म-चोर । सो ही कहिए है-जो
 धर्म स्थान जो देहरे (देवालय), तिन देहरेन की वस्तु चोरना, भगवान के छत्र, चमर, प्रति-
 बिम्ब, सिंहासन, भामण्डल, थारा, रकेवी, भारी, फालरि, मजीरा, घंटा, जाजम, चाँदनी,
 परदादि उपकरण वस्तुनकौ चौरै, सो धर्म-चोर कहिए । तथा शास्त्र-चोर, सो शास्त्रजी के बन्धन,
 पूठा का चोरना, सो धर्म-चोर है । तथा कपटाई करि, छल तै धर्म सेवन करै, सो धर्म-चोर है ।
 धर्म स्थान तैं कोऊ गृहस्थ की वस्तु चोरना, सो धर्म-चोर है । तथा कषाय के वशीभूत-
 प्रमादी होय, धर्म वासना रहित अपना हिरदै करके, पीछे रुचि रहित किञ्चित् कोई धर्म अङ्ग
 का साधन, लोक के देखने कौं करै है । सो धर्म-चोर है । तथा धर्म की सेवा करि,
 धर्म का सेवक बाजि (कहलाकर), पुजाया-लोकगान्य भया । पीछे कोई पापकर्म के योगतै धर्म
 रहित होय, उल्टा धर्म का द्वेषी होय । सो धर्म-चोर है । एतो धर्म-चोर के भेद कहे । और कर्म-
 चोर हैं सो इनके भी अनेक भेद हैं । मुख्य ये हैं-एक तन-चोर, एक धन-चोर और वचन-
 चोर । तहाँ जे कोई पराए बेटा-बेटी, पर-स्रो की चोरी कर, परस्थान में जाय बेचना । तथा
 हस्ती, घोटक, गाय, महिषादिक पशुन की चोरी का करना । सो तो तन-चोर कहिए । और
 पराए घर विषै ओड़ादेय (फोड़कर) चुराना । मन्दिरन पै छल-बल करि चढ़ि चोरना ।

पराए धरे धन कौं आप जानि ले आवना, सो ए सर्व भेद धन-चोर के हैं । पराया दिया-धरा माल राखि लेना । जानता ही भोले राखना । इन आदिक अपने छल करि पराया धन चोरै, सो धन-चोर कहिए । और पर के छिपे गुप्त वचन होंय, ताकी कोई रहसि जानि, ताकौं प्रगट करना, सो वचन-चोर है । तथा मुखतैं असत्य का बोलना, सो वचन-चोर है । इत्यादिक ए कर्म-चोर हैं । ऐसे जे धर्म-चोर और कर्म-चोर, सो कर्म-चोरतैं अनन्तगुणा पाप धर्म-चोर का है । ऐसे कहे जो अनेक भेद चोर, सो ऐसे चोरन का भय, सन्सारी परिगृहीनकूं है । और अनन्तगुणों का धारी, अतीन्द्रिय सुख-धन के धारी परमात्माकूं, चोर का भय नाहीं ॥ १ ॥ और थोरी-दीर्घ मेघ की वर्षा का भय, तथा नदी-सरोवर-समुद्र-कूप-वापी आदि जल का भय, सन्सारीक तन-धारी जीवनकूं होय है । और शुद्धात्मा, अमूर्तीक, अनन्तसुख के धनीकौं, जल का भय भी नाहीं ॥ २ ॥ और राज भय-सो राज का भय चोरनकूं, परस्त्री-लम्पटन कूं होय, और अन्यायमार्गीनकूं, असत्य वचनीकूं, इन आदिक पाखण्डीनकूं राज का भय होय है । और निर्जरण, कर्म रहित, परमेश्वर, शुद्धात्माकूं, राज-भय नाहीं ॥ ३ ॥ और अग्नि का भय है सो काष्ठ, बल्ल, तृण, सुवर्ण, चांदी, रतनादि, मनुष्य-पशुन के पुद्गलीक शरीर इन आदिक धनधान्यादिक सर्व वस्तु पुद्गल-स्कन्ध है । तिनकूं अग्नि का भय है । तथा इन पुद्गल-स्कन्धन में जिस जीव का ममत्व भाव होय, तिस रागी कूं अग्नि का भय है । और अमूर्तीक, ज्ञानपिण्ड, शुद्धात्माकौं अग्नि का भय नाहीं ॥ ४ ॥ और अन्न ही है सहकारी जाका, ऐसा जो

पुद्गल शरीर का धारी, परिग्रही, बहु-कुटुम्बी, मोही, संसारी-जीव, दुर्भिन्न होते कुटुम्ब रक्षा तथा अपने तन की रक्षा का करनहारा, ताकूँ काल का भय हो है। क्यों ? यह मोही परिग्रही तन-धारी, सो याकौँ दुर्भिन्न का भय होय है। और पुद्गल शरीर रहित और कुटुम्बादि जन रहित, वीतराग, मोह रहित, शुद्धात्मा कौँ दुर्भिन्न का भय नहीं ॥ ५ ॥ और लौकिक का भय है। सो जे तस्कर होय, द्यूत के रमणहारे होय, पल (मांस) भन्नी होय, मदिरा पायी होय, वेश्या घर गमनी होय, पर-जीवन का घाती होय, तथा परस्त्री भोगनहारे कौँ इन सप्तव्यसन सहित, पापाचारी, अयोग्य पन्थ के चलनहारे जीवन कौँ लौकिक का भय होय। तथा क्रोधी, मानी, दगावाज, महा लोभाचारी, पाखण्डी, ठग, अनाचारी, विश्वासघाती, स्वामी-द्रोही, मित्र-द्रोही, इन आदि अनेक कुमार्गिनकूँ, लोक का भय होय है। और जगत-पूज्य, सर्व-वल्लभ कौँ, लोकालोक-ज्ञाता सर्वज्ञ कौँ, वीतराग, अमूर्तिक देव कौँ, लोक का भय नहीं ॥६॥ और सरागी, बहु कुटुम्बी, बहु आरम्भी, संसारी, रागद्वेष सहित, पापाचारी कूँ पापका भय है। तिनकूँ पाप दुखी करै है। और वीतरागी, जगत का पीर हर, पाप-पुण्य संसार-मार्ग तातैँ रहित, कर्म-कालिमां वर्जित, शुद्धात्मा कूँ पाप का भय नहीं। इनकूँ पाप, भय नहीं उपजावै है ॥ ७ ॥ और रोग-भय ताकौँ होय जो शरीर आसुरै रहनहारे संसारी जीव, मोही, तन स्थिति सदीव चाहनैहारा, पुद्गल धनधारी जीव, तिनकौँ रोग का भय होय। और पुद्गलीक काय रहित, अमूर्ती, शुद्ध जीव कौँ रोग-

भय नहीं ॥ ८ ॥ और पंच-भय है सो अन्याय पंथधारी, पंच-मर्याद लोपनहारे कौं. पंचन-का भय होय है । और जगतनाथ, लोक-पूज्यपदधारी कूं, जगत-मर्यादा का बतावन-हारा तथा लोक-मर्यादा का चलावनहारा भगवान कूं, पञ्च-भय नहीं ॥ ९ ॥ और दुष्ट मनुष्य का भय है । सो पर-जीवन तैं कोई जीव द्वेष राखै, ताकौं दुष्ट जीव का भय होय । और जगतनाथ, निर्दोष, वीतराग, जगतपूज्य, शुद्धात्मा कौं, दुष्ट मनुष्यन का भय नहीं ॥ १० ॥ और दुष्ट पशून का भय है सो इन दुष्ट जीव पशु-हस्ती, सिंह, चीता, सुअर, स्वान, मार्जार, बन्दर, सर्प, बिच्छू आदिक दुष्ट जीव हैं । सो हस्ती आदि तौ दन्ती हैं । सिंहादिक नखी, विषी जो सर्पादिक, ए दन्ती-नखी-विषी इन सर्व दुष्ट-पशून का भय संसारी, सरागी, पुद्गल तन के धारी जीवन कौं, पाप उदय तैं होय है । और संसार दुख रहित, षट् काय का पीरहर, अमूर्ती भगवान् कूं, दुष्ट-पशून का भय नहीं । इस भगवान् के नाम लेते ही, सुमरण करते ही, दुष्ट-पशु आदि के अनेक विघ्न नाश होय । ऐसा जानना ॥ ११ ॥ और यम-भय है । सो देव, मनुष्य, नारक, पशु, पुद्गल तन के धारी, संसारी, कर्मबंध सहित, तिन जीवन कौं यम का भय है । और अष्टकर्म-शरीर रहित, अमूर्ती, जन्म-मरण रहित, शुद्धात्मा कूं यम का भय नहीं ॥ १२ ॥ और निन्दा-भय है सो कुमार्गी, निर्लज्ज, अनेक दोष भरे, अमार्गी जीव, तिनकौं जगत् निन्दा का दुख होय । और जगत पूज्य, स्तुतियोग्य, जाके गुण गाए कल्याण होय, निर्दोष, शुद्ध परमात्मा कूं, निन्दा-भय नहीं ॥ १३ ॥ ऐसे कहे जो

तेरह प्रकार भय, सो संसार विषे ही हैं, शुद्धात्मा विषे नहीं । ऐसे भय रहित भगवान कूं बारम्बार नमस्कार होहु । ऐसे सामान्य शुद्धात्मा का भाव जानना । आगे कहे हैं जो धर्मके प्रसाद, अचेतन-आकाश द्रव्य भी भक्ति करे है । तो इन्द्र, चक्री आदिक चेतन भक्ति करे, तो क्या आश्चर्य है । ऐसा कथन कहिये है—

गाथा—आदा धम्म पसायो, एभ अचेय एगधार कय भत्ती ।

तो सुरणर खग पूजय, को विसमय धम्म सेय सिव कज्जे ॥ ५२ ॥

अर्थ—आदा धम्म पसायो कहिए, भो आत्मा ! धर्म के प्रसाद तें । एभ अचेय कहिए, आकाश अचेतन है सो भी । एगधार कय भत्ती कहिए, रतन की धारा भक्ति करि करे । तो सुरणरखग पूजय कहिए, देव मनुष्य विद्याधर पूजे तो । को विसमय कहिए, कहा विस्मय है । धम्म सेय सिव कज्जे कहिए, मोक्ष-अर्थ धर्म सेवन करि । भावार्थ—भगवान की भक्ति आदि धर्म का फल ऐसा-जो ताके प्रसाद तें अचेतन आकाश तें भी रतन की धारा की वर्षा होय के, धर्मात्मा जीवन की महिमा प्रगट करे है । सो मानू धर्मात्मा जीवन की सेवा ही करे है । इहां प्रश्न-आकाश तो जड़ है । सो भक्ति कैसे करे ? रतनधारि तो देव करे हैं । सो यहां आकाश की भक्ति कैसे भई ? ताका समाधान-सो आकाश जड़ तो है । या के भक्ति-भाव कैसे होय, या वात तो प्रमाण है । सर्व जानें हैं, चेतना नहीं । परन्तु धर्म का महात्म ऐसा है जो आकाश में तिष्ठते पुद्गल-द्रव्य-स्कन्ध, सो रतनादिक रूप परणमि-

कै, ताकी वर्षा होनै लगै है । तातें हे भव्य, जीवन कूँ अतिशय बताने के निमित्त ऐसा कहा है । जो आकाश भी धर्म-प्रसाद तै, रतन-धारा वर्षाय, धर्मात्मा जीवन की सेवा करै, तो चेतन द्रव्य जो देव, चक्री, खग, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव, महामण्डले-श्वरादि राजा ए, और भवनपति, ज्योतिषपति, व्यन्तरदेव, कल्पवासी, कल्पातीतादि देव ए चेतन पदार्थ धर्मप्रसाद तै, धर्मात्मा जीवन की, तथा धर्म की सेवा करै, तो अचरज कहा है । करै ही करै । ऐसा जानि भव्य जीवन कौं, धर्म की तथा धर्मो पुरुषन की सेवा-भक्ति करना योग्य है । इति । आगे कहै हैं जो ऐसे २ पुण्याधिकारी, पदस्थवान, पुरुषन के भोग-इन्द्रिय सुख हैं सो विनाशीक हैं । ऐसा दिखवैं हैं—

गाथा—रायधरा महारायो, अधमंडय मण्डेय महामण्डो ।

अर्थ—राजा, महाराजा, अर्ध मण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वर, अर्ध चक्री, सकल चक्री, खगेश्वर, देव, इन्द्र इन सर्व के सुख अधिर हैं । भावार्थ—जाके घर में कोटि ग्राम होय, सो राजा है । सो इस राजा के वाञ्छित भोग ॥ १ ॥ और जाकी ऐसे-ऐसे पांच सौ राजा सेवा करै-चाकर होंय, सो अधिराज कहिये । ताके सुख देखते ही विनशैं हैं ॥२॥ और एक हजार राजा जाकी चाकरी करै, सो महाराजा है । ताकी विभूति ॥ ३ ॥ अरु दोय हजार राजा जाकी आज्ञा मानैं, सो अर्धमण्डलेश्वर कहिये । तिनकी सम्पदा ॥ ४ ॥ और

चार हजार राजा जाके चरण-कमल की सेवा करें, सो मण्डलेश्वरनाथ कहिये । इनके भोग ॥ ५ ॥ आठ हजार राजा जाकी आज्ञा मानैं, सो महामण्डलेश्वर कहिये । ताकी सम्पदा ॥ ६ ॥ और जाकी सोलह हजार आर्यखण्ड के राजा सेवा करें, सो तीन खण्ड का अधिपति कहिए । ताके भोग ॥ ७ ॥ और बत्तीस हजार देश आर्यखण्ड के, तिनके बत्तीस हजार राजा जिसकी सेवा करें, सो चक्रवर्ती-षट्खण्डनाथ है । ताके पुण्य का महात्म कष्टु कहने में नहीं आवै । ध्यानवे हजार ती देवांगना समानि, महासुन्दर, विनयवान् रानी हैं । नवनिधि व चौदह रतन, इनके दीए अनेक वाञ्छित भोग । जाकी हजारों देव आज्ञा मानैं । चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रथ, इत्यादि का नाथ, मनुष्यन का इन्द्र । ताकी ए ऋद्धि ॥ ८ ॥ और महा मान शिखर पै चढ़या, महा अतिशय सहित पुण्य का धारी, इत्यादिक पदस्थ का धारी पुरुष, अपनी सम्पदा कूं स्थिरी भूत जानि, सदीव सुखसागर में मगन रखा चाहै था, सो इनकी सम्पदा देखतैं-देखतैं नाश कूं प्राप्त होय गई । जैसे विजली अल्प उद्योत करि नाश कूं प्राप्त होय है, तैसे ही महा-चपल सम्पदा विनश गई । तथा और विद्याधर महा अतिशयवान् पुण्य के धारी, देवन समानि वाञ्छित भोगन के निवासी । और च्यारि प्रकार के देव, अद्भुत रस के भोगी महा पराक्रमी । तथा देवन का नाथ जो इन्द्र, जाकी मन-अंगोचर लक्ष्मी । असंख्यात देवीनिकी सराग चेषा करि मोहित होय रखा है चित्त जाका । अनेक मन, वचन, काय के चाहे-इन्द्रिय भोग तिनका भोगी

देवेन्द्र । ऐसे कहे जो देव-मनुष्यन की सर्वोत्कृष्ट सुख-सम्पदा, सो सर्व विनाशीक, स्वप्न-सम भ्रम उपजावनहारी जानना । भो भव्य हो ! देखो । ऐसी महान् सुख-सम्पदा तौ थिर रही नाहीं, तो तेरी तुच्छ पुण्य करि उपारजी, अल्प सम्पदा-पराधीन, सो ए कैसे स्थिर रहेगी ? ताँ ऐसी जानि के तुच्छ स्थिति धारी, चपला-विनाशीक सम्पदा तँ ममत्व छोड़िकर, मोक्ष के सुख अविनाशीक तिनके निमित्त, धर्म का सेवन करना योग्य है । इति । आगे ऐसा बतावँ हैं । जो माता-पितादि सर्व जन अपने-अपने स्वार्थ के बंधन तँ बन्धे हैं—

गाथा—जएक पितामह जएणी, तिय सुत भित्तादि बन्ध पुत्तीए ।

सामी भिक्षिक दासो, ए सहु णिज्ज काज बंध बंधाणी ॥५४॥

अर्थ—जएक कहिए, पिता । पितामह कहिये, पिता का पिता । जएणी कहिये, माता । तिय कहिए, स्त्री । सुत कहिये, पुत्र । भित्तादि कहिए, भिन्न । बंध कहिए, भाई । पुत्तीए कहिए, पुत्री । स्वामी कहिये, सरदार । भिक्षिक कहिए, मँगला । दासो कहिए, चाकर । ए सहु कहिए, ये सर्व ही । णिज्ज काज बन्ध बन्धाणी कहिए, अपने-अपने कार्य रूपी बन्धन करि बंधे हैं । भावार्थ—जाँतँ आप उपज्या सो अपना पिता है । सो पिता, पुत्र की बालापने में सेवा करै है । नानाप्रकार खान-पान शीत-उष्ण तँ रक्षा करै है । सो ऐसा विचारै है जो ए मेरा पुत्र है । याँतँ मेरा नाम चलेगा । मेरी वृद्धपाने में सेवा करेगा । इत्यादि स्वार्थ के बन्धन में

बन्ध्या, मोह-वश होय, नेह उपजाय, पुत्र की रक्षा करै है । और पीछे पुत्र कुपूत होय, अविनयवान् होय, तो ताँतें स्वारथ नहीं सधता जानि, मोह तजै । घर तँ निकास देय, मारि डालै, जुदा करै । बटाऊ (साभ्नीदार) हूँ, बुरा लागै । और पिता का पिता, पोते तँ मोह करै है । सो यह जानकर कि ए हमारे पुत्र का पुत्र है । सो मेरा नांती है । यह बड़ा होयगा, तब मेरी वृद्ध-अवस्था में सेवा करेगा । ऐसा स्वारथ के बन्धन तँ बन्ध्या, नांती जानि, बाबा रक्षा करै । और माता ने नव-मास उदर में रक्षा करा, जनम भए पीछे मोह के वश ये पुत्र की रक्षा करै है । सो भरी-राति में शीतकाल समय मल-मूत्र करै, तब आप तौ शीत-आले (गीले) में रहे, अरु पुत्र को सूखे में राखै है । सो ऐसा विचारै है जो बड़ा होय कमाय, मोकू खुवाय सुखी करेगा । मेरी आज्ञा मानेगा । ऐसे स्वारथ के बंधन तँ बंधी माता, पुत्र की रक्षा करै है । और पति, नाना कष्ट पाय द्रव्य पैदा करै, सो लायक स्त्री कू देय । नानाप्रकार पंचेन्द्री जनित भोग-सामग्री मिलाय, स्त्रीकं सुखी करै है । ताँतें स्त्री ऐसा जानै है सो मेरे मनवाँच्छित भोग का देनेहारा, एक भरतार है । ऐसे स्वारथ तँ बंधी स्त्री, भरतार की सेवा करै है । और कदाचित् भरतार मन्द-कुमाऊ होय, हीन-भागी होय, दरिद्री होय, अपने सुख का कारण नाहीं होय, तौ अपने स्वारथ रहित भरतार कौ तजै है । और पुत्र अपने-योग्य खान-पान, असवारी, वस्त्र के दाता माता-पिताकू जानकै, पुत्र, माता-पिता की सेवा करै है । और ऐसा जाने है ये माता-पिता हमारा जतन करै हैं ।

ऐसे स्वारथ तँ बन्ध्या पुत्र, माता-पिता की सेवा करै है, आज्ञा मानै है । कदाचित् अपना स्वारथ सधता न जानै, तो माता-पिता कुं तजै है । और मित्र है, सो स्नेह करै है । और ऐसा विचार करै है । जो ये धनवान् है । हुकुमवान् है । राज-पञ्चन में इसका बड़ा चलन है । ताँतँ याँतँ द्रव्य का सहाय, काम पड़ै होय है । तथा खान-पान भली वस्तु-वस्त्रादि मिलै है तथा प्रयोजन पड़े, कष्ट में सहाय करै है । ऐसे स्वारथ के बन्धन तँ बन्ध्या मित्र, स्नेह करै है । कदाचित् अपना पुण्य घटै, हुकम मिटै, धन घटै । तो मित्र अपना प्रयोजन सधता न जानि, मित्रता तजै है । ताँतँ मित्र भी, स्वारथ के बन्धन तँ बन्ध्या, स्नेह करै है । और बन्धु जो भाई हैं, सो अपना मनोरथ सधै, तबलं सनेह-रूप रहै । प्रयोजन सधता नहीं जानि, जुदा होय । पुत्री है सो अपना प्रयोजन सधै, तबलं माता-पितान की सेवा करै, उपकार मानै । और स्वामी की आज्ञा-प्रमाण सेवक चलै । जव लौं अनेक कारज घर के सुधरे, तबलूं स्वामी कहै, मेरा भला-सेवक है । और जव आज्ञा न मानै, तो दूर करै, चाकरी से छुड़ाय देय । ताँतँ स्वामी भी अपने स्वारथ के बन्धन तँ बन्ध्या, सेवा करावै है । और भिच्छुक जो जाचक-मज्जता, ताकी याचना भङ्ग न होय, जबलौं अन्न-वस्त्र-धन पावै, तबलौं जश गावै । याचना भङ्ग भये, यश न गावै, निन्दा करै । ताँतँ याचक भी स्वारथ के बन्धन तँ बन्ध्या है । और सेवक है सो स्वामी के घरतँ अनेक अन्न, धन, ग्राम, हस्ती, घोडकादि सुख-सामग्री पावै है । तेते काल

सेवक भलीभांति स्वामी की सेवा करे है। और अपना प्रयोजन जब नहीं सधै, तब सेवा-चाकरी तजे। ताँतें सेवक भी अपने स्वार्थ के बन्धन तँ बन्ध्या है। इत्यादि कहेजे नाते, ते सब अपने २ स्वार्थ के जानना। बिना स्वार्थ संसार-प्रयोजनवारे, जीव तँ स्नेह करते नाहीं। ऐसा ही अनादि-स्वभाव जगत का जानना। और धर्मरस के पीवनहारे, त्यागी, ज्ञानी, जग तँ उदासीन, समता-भावी, दयाभण्डार, परमार्थ-मार्ग के वेत्ता, धर्मस्नेही, ये जीव जाँतें स्नेह करै, जाकी रक्षा करै, सो स्वार्थ रहित। ताँतें धरमी पुरुषन कौ, कोई इन्द्रिय जनित स्वार्थ न चाहिये। इनका स्वार्थ, परमार्थ-निमित्त है। ऐसा संसार का स्वभाव ही स्वार्थ मई जानि, विवेकी हैं तिनकौँ अपने स्वार्थ साधवै कौँ, परमार्थ-मार्ग चलना योग्य है, जाँतें परम्पराय मोक्ष होय है। आगे जिन-जिन पदार्थन का चपलता रूप सहज ही स्वभाव है, सो मिटता नाहीं। ऐसा बतावै हैं—

गाथा—स्वाँण पुच्छ अहि गमणो, दुठ चित्तो सहल वक एहपायो।

पीपल दल करि कण्णो, सठ मण अख सुह एाह ध्रुव भावो ॥ ५५ ॥

याका अर्थ—स्वाँण पुच्छ कहिये, कुत्ते की पूँछ। अहि गमणो कहिये, सांप की चाल। दुठ चित्तो कहिये, दुष्ट जीव का चित्त। सहल वक कहिये, सहज ही वाँका है। एहपायो कहिये, इनके मिटावे का उपाय नाहीं। पीपल दल कहिये, पीपल का पात (पत्ता)। करि कण्णो कहिए, हाथी का कान। सठ मण कहिये, मुरख का मन। अख सुह कहिये, इन्द्रियों के

सुख । एह ध्रुव भावो कहिये, ए ध्रुव भाव नाही । भावार्थ-कृते की पूंछ, सहज ही बांकी होय । ताके सीधी करवे कौं, कोऊ उपाय नाही । याका सहज ही स्वभाव वैसा है । और सर्प की चाल, स्वभाव ही तैं बांकी है । याभी कोऊ उपाय तैं सीधी होती नाही । तैसे ही दुष्ट-जीव-पापाचारीन का चित्त भी, सहज ही बांका-कुटिल है । दगावाजी कर भखा है । याका भी सहज-स्वभाव है । या दुष्ट की बहुत सेवा करौ, तथा याका विनय करौ, याते नमो, तथा याकौ बहुत धन देऊ, इत्यादिक अनेक उपाय करौ, परन्तु कोई भी उपाय तैं इस अनाचारी का चित्त, सीधा नाही होय । यातें भो भव्य ! तू सर्व जगह प्रमाद-रूप रहियो । परन्तु दुष्ट-जीव के संग होतैं, गाफिल-प्रमाद रूप मत होईयो । भो भव्य ! काले सर्प तैं क्रीड़ा करते प्रमाद रूप रहै, तो मरण पावै । सो एकही भव दुखी होय । परन्तु तं या दुष्ट के स्नेह-सङ्ग पाय, गाफिल रहेगा, प्रमाद के वशीभूत होयगा, तो तेरा भव-भव विगड़ जायगा । महा-दुर्गति में पड़ेगा । यहां प्रश्न-जो तुमने कथा, दुष्ट के स्नेह तैं भव-भव दुख उपजै, सो सङ्ग कीए ही दुष्ट कैसे भव विगाड़ेगा ? ताका समाधान-जो हे भव्य, तूं सुनि । याका उत्तर समझै-श्रद्धान कीजे, तेरा बहुत भला होयगा । और ज्ञान बधवारी होयगी । भले-बुरे जीवन की परीक्षा का ज्ञान प्रगटैगा । तातैं भो धर्मी ! चित्त लगाय के सुनना । आप काहू तैं द्वेष करै, तो दूसरा भी आपतैं द्वेष करै । सो यह सब संसारी जीवन की रीति है । परन्तु भो भ्रात ! दुष्ट ताका नाम है, जो बिना-दोष परतैं द्वेष करै । याही

परीक्षाकरि तू दुष्ट कृं जानलेना । आपत्ती कोई प्रकार तें द्वेष-भाव नहीं करे । और जे दुष्ट हैं ते पराया धन, हुकुम, वस्त्र, आभूषण, हस्ती, बोटक, रथ, पालकी आदि असवारी देख, विना प्रयोजन-सहज ही द्वेष-भाव करें । लोक में काहू का बड़ा यश, गुणी-जीवन के मुख तैं सुनि, यह पापी वृथा ही द्वेष करे । तथा कोई को सुमारग लगता देखि, धर्म-सेवन करता देखि, द्वेष करे । कहै, ए बड़ा धर्मात्मा भया । हमारे आगे याके बड़े, अनेक पाप करते देखे थे । इत्यादिक परकों सुखी देख, आप निरंतर दुख करे । परकों रोग, शोक, चोट लागी देख, परकूं दुखी-दरिद्री देखि, आप राजी होय । सो दुष्ट जानना । सो या दुष्ट, जगत-निंद्य के सगत्तैं, भला-जीव निन्द्य होय, अपयश पावै, अनादर होय । ता अनादर तैं, आत्मा दुखी होय हे । तातैं दुष्ट का संग मनें कीया है । और जो तू कही, परभव में दुष्ट दुखदायी कैसे होय ? सो भी तू चित देय सुनि । जब दुष्ट जनतैं प्रीति होय । तब वह पापाचारी, पाप-कार्यन में रंजायमान करावै है । यह विना कारण-सहज स्वभाव, धर्म तें द्वेषभाव करनहारा, दुराचारी, धर्म-भावना रहित, अनेक अभलादि भोजन करनहारा, याकौ कोई धरम-नाम भला लगता नहीं । सो पुन्य तैं छुटाय, पाप-पंथ का प्रेरक होय है । जैसे वनें तैसे, अनेक जुगति देय कैं, हाँसि-कौतुकनमें, इन्द्रिय-जनित भोगन में लगाय, धर्म तैं भृष्ट करि, पाप-कार्यन में तन, मन, धन, वचन तैं अनेक प्रकार सहायक होय है । पाप करावै, स्नेही कूं दुर्बुद्धि

करि पापबन्ध कराय, परम्व विगाड़ै । ताँ अनेक दुख ए जीव पावै । ऐसा जानना । ताँ भो भव्य, तू याका संग-स्नेह, नरक-पशून के दुख का दाता ही जानना । ताँ या दुष्ट-जीव का निमित्त सब प्रकार दुख-दाई जानि, तजना सुखदाई है । और कदाचित् भो धर्मात्मा ! तू सरल बुद्धि है सो दया-भाव करि कभी ऐसा विचारैगा, जो मैं कोई नय-दृष्टान्त करि, याको धर्म-विषै लगाय, याका भला करूंगा । सो परोपकारी भव्य, तू ऐसा भ्रम तज देय । याका सुलटण महा असाध्य-नहीं होने जैसी वार्ता जानि । जो कुत्ते की पूंछ की कुटिलाई मिटै-सूधी होय, तो इस दुष्ट की दुष्टता छूटि-धर्म रूप होय । तथा सर्प की चाल वक्रता तजि, सरल होय, तो इस कुबुद्धि कौ धर्म-रुचि होय । ताँ जैसे नाग की चाल अरु स्वान की पूंछ, इनकी वक्रता अनादि की, कोई उपाय तँ नहीं मिटै । तैसे ही दुष्ट-स्वभाव, सहज ही अनाचार-रूप होय है । याके धर्म कदाचित् भी नहीं होय । ताँ ऐसा जानि, दुष्ट का संग-स्नेह तजना योग्य है । और तन-धनादि सामग्री विनाशीक है । सो इन्तै ममत्व-भाव तजना योग्य है । जैसे पीपल का पत्ता, चंचल है । तथा गज-कर्ण, चपल है । तथा मूरख का मन, चपल है । तैसे ही हे भव्य, तू ये जगत के इन्द्रिय-जनित सुख, चंचल जानना । ए पीपल-पात, गज-कर्ण, मूरख का मन, सहज ही चपल है । तैसे ही इन्द्रिय-जनित सुखन कूं सहज ही विनाशीक जानि, इन तँ ममत्व-भाव तजि, धर्म विषै लगना योग्य है । तू विवेकी धर्माधी है, ताँ तोछं धर्म का उपदेश कहैं हैं । सो तू

सुनि । जो धर्माधी हैं, तिनका चित्त तो धर्म के उपदेश सुनिने में लगे है । और मूल्य, धर्म वासना रहित प्राणी है, तिनका चित्त धर्मोपदेश में चञ्चल होय है, स्थिरी-भूत रहता नहीं । यह अज्ञान, धर्म के स्वरूप में समझता नहीं । इस दुर्गत्मा का उपयोग, विक्रथा, लडाई, राज-कथा, धन-कथा, पर की निन्दा करना, इत्यादि पाप स्थानकरन में तो निःप्रमाद होय, भले-प्रकार मन-वचन-काय की एकता सहित, या कुबुद्धि का चित्त लागे है । और धर्म-पन्थ-विसरे जीव को, धर्मोपदेश दीजिये । तब ये धर्म-दरिद्री और विकल्प चित्तारे, धर्मोपदेश नहीं धारें । तथा धर्म सुनते निद्रा आवें, सो शयन करें-ऊँचें । और कदाचित् जागें, तो दूसरे मनुष्यन तें, जो पासि तिष्ठ्या होय, ताँ वार्ता करने लगे । सो आप तो पापी है ही । परन्तु समीप तिष्ठ्या जो जीव, ताको वार्ता लगाय. वाका धर्म घाति करि, वाका परभव चिगाड़े । तो ऐसे जीव. धर्म सन्मुख कैसे होय ? ताँ कुटिल-चित्त धारी, मायाचारी, दुष्ट-जीवन कू, धर्मोपदेश लागता नहीं । ताँ जे जीव चिक्की है तिनको धर्मोपदेश में प्रमाद करि, चित्त चञ्चल राखना, योग्य नहीं । आगे जिन-आज्ञा रहित जे अतत्त्व-श्रद्धानी महा-परिडत भी होय, तो ताँके मुख का उपदेश सुनना जोग्य नहीं । ऐसा कहे है—

गाथा—अहिसिरणग उक्कटो, गहो पाणांत होय ऐमाये ।
 इव मिच्छि मुह उपदेसो, सधा कुणय देय भवमयणं ॥ ५६ ॥

याका अर्थ—‘अहिसिरणग’ कहिये, सर्प के शीस पै मणि रतन है सो। ‘उक्कट्ठो’ कहिये, उत्कृष्ट है। ‘गह्ये पाणांतोहाय’ कहिए, ता रतन कों ग्रहे प्राणन का नाश होय है। ‘एमाए’ कहिये, निश्चय तैं। ‘इवमिच्छिमुह उवदेसो’ कहिये, तैसेही मिथ्यादृष्टी जीवन के सुख का उपदेश जानना। ‘सधा कुगय देय भवमयणं’ कहिये, इनका श्रद्धान कीए कुगति के अनेक जनम-मरण देय है। भावार्थ—नाग के मस्तक पर मणि है, सो महा उत्कृष्ट है। अनेक गुण सहित है। सो ताका लोभ कीये, कोई उस रतन को लीया चाहै। तो लोभ भी नहीं सधै, अरु मरण को पावै। कों, जो रतन तो बहुत अच्छा है परन्तु महा विष-हलाहल भया, चपल-बुद्धि, महा क्रोध-कषाय का धारी भुजंग, काल-रूप, ताके पासि है। सो विष का भया सर्प, ताकै शिर तैं मणि-रतन का लेना, सो ही मरण का कारण जान। सो हे भव्य ! तैसे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म ताका सेवनहारा, जिन-भाषित-धर्म तैं विमुख, महा क्रोध-मानादि कषायरूपी जहर तैं भया मिथ्यादृष्टी, सो ही भया सर्प, ताके पास भली-विद्या रतन है। परन्तु कदाचित् याके मुख तैं उपदेशरूपी रतन को ग्रह्या चाहै, तथा भला जानि श्रद्धान करै, तो कुगति जे नरक-पशू-गति, सो तिन के जनम-मरण के तीव्र दुख कूं प्राप्त होय है। यहां प्रश्न-जो तुमने कया सो सत्य, इसकी मिथ्या-दृष्टि तो हम भी जानै हैं। परन्तु हमकूं शास्त्र वांचने का ज्ञान नाहीं। अरु जिनवाणी सुनवे की बड़ी अभिलाषा है। तातें यद्यपि इस मिथ्यादृष्टी कूं शास्त्र का विशेष ज्ञान नाहीं है। परन्तु अनेक संस्कृत, प्राकृत, छंद, काव्य, गाथा की वाचनकला

में प्रवीण है। वाचनकला भली है, अच्छे स्वर तें कहै है। अर्थ भी सर्व खोल देय है। कंठ अच्छा है। सो हम याके पास जिन आम्नाय के शास्त्र वचाय, ताके अर्थ का ग्रहण करि, धर्म-ध्यान में काल गमाय, पुण्य का संचय करेंगे। या में कहा दोष है? ताका समाधान-जो हे धर्मानुरागी, तू भी सुनि। ए मिथ्यात्व-मूर्ति, क्रोध-मान-माया-लोभ का पोषणहारा, दश वचन जिन-वचन अनुसारि कहेगा, तो तिनमें भी दोय वचन मिथ्यात्व पोषक कह जायगा। सो तुम कूं विशेषज्ञान तो है नाहीं। जो ताका निर्धार करोगे। सो सामान्य ज्ञान के जोगें, तुम मिथ्या कूं भला जानि, श्रद्धान करोगे। अरु मिथ्यावचन श्रद्धान भये तुम्हारा धर्म-स्तन शुद्ध-श्रद्धान, ताका अभाव होयगा। संसार-भ्रमण होयगा। ध्यारि गति के दुख, जनम-मरण के भोगवोगे। तातैं मिथ्याती के मुख का उपदेश योग्य नाहीं। और जो जिन-भाषित तत्त्वन का वेत्ता होय। सुदेव-वीतराग, गुरु-नगन-वीतराग, धर्म-दयामई ऐसे देव-गुरु-धर्म का दृढ़ श्रद्धान होय। अरु जाकों वाचनकला अल्प होय, तथा ज्ञान जाकें सामान्य भी होय, तो ताकें मुख का धर्मोपदेश तो सुखदाई है। परन्तु मिथ्यादृष्टी अतत्त्व-श्रद्धानी का धर्मोपदेश भला नाहीं। जैसे कोई दोय पुरुष परदेश-आमान्तर गए। सो तिन में एक तो शुभाचारी है व एक कु-आचारी-भोरा है। सो दोऊ ही रसोई नहीं बना जाँन। जब भोजन की भूख लागी। तब परस्पर बतलावते भए। जो हे भाई! भूख लागी, कहा कीजिये? ऐसे तो बहुत हैं पर रसोई करना नहीं आवे। तब वह भोरा-जीव, जो आचार में नहीं समझै था। सो बोल्या।

हे भाई! भूख लागी है तो इस भठियारी के घर, तुरन्त का कीया मनवाँच्छित स्वाद का देनेहारा भोजन ताजा है। सो या माँगे दाम देय, भोजन करौ। तब दूसरे आचारी ने कहा। भो भाई, भठियारी के घर का भोजन भला है, अनेक रसमय स्वाद सहित है तो कहा भया। परन्तु आचार रहित है। तातें अयोग्य है। और जाति के सुनै तो जाति तें निषेधें। पाँति तें उठाय देंय। अभक्ष्य के योग तें परभव में नरकादि दुख होंय। तातें हम तो अपने हाथ तें, अथवा अपना जाति-भाई होयगा, ताके हाथ की कच्ची-पक्की-नीरस खाय, चारि दिन परदेश के काटि नाखेंगे। और मरण कबूल है, परन्तु भठियारी की रोटी नहीं खाँयगे। ऐसा भठियारी का भला-भोजन तजि, अपने जाति-भाई की करी कच्ची-पक्की, खूबी-सुखी, अङ्गीकार करि, अपना धर्म राख्या। और जे अज्ञानी आचार रहित होंय, भूख मेटवे कं स्वाद-लम्पटी होंय, ते भठियारी की रोटी खाय है। परन्तु आगे कं जाति भें गये, याका अनाचार सुन्या जायगा, तब जाति से निकास्या जायगा। पर-भव दुर्गति में पड़ेगा। तैसे ही भठियारी के भोजन सदृश, मिथ्याती का उपदेश जानि, सम्यग्दृष्टी-दृढ श्रद्धानी कं, तजना जोग्य है। और कोई भोरे ऐसा कहें-जो शास्त्र तो जिन आमाय के हैं। सो कोई ही होऊ, वचवाय के अर्थ समझ लेंयगे। ते भोरे, श्रद्धान रहित, शिथिल परणामी, नामचार-धर्मी, जिन-धर्म का सेवन करि परभव सुख चाहें हैं। सो ये शिथिल परणामी, अवार भठियारी की सी रोटी खाय, सुखी हुए हैं। परन्तु परभव में तौ जिन आज्ञा-

प्रमाण दृढ़ श्रद्धान का फल होय है। सो या कं परभव मैं तो कुगति-दुख होंयगे। तातैं हे भव्य, तं धर्मफल का लोभी है। अरु मोक्ष मारग का अभिलाषी है तो मिथ्यादृष्टी के मुख का उपदेश तोकूं श्रोत्र द्वारे भला, सुर व भला-कण्ठ के जोग तैं अब्ध्या भी लगता होय, तो भी सर्प की मणिवत्, भठियारी के भोजनवत्, तजना जोग्य है। ऐसा जानना। और केतेक भोरे-संसारी चतुर जीव, ऐसा श्रद्धान करैं हैं। जो मिथ्याती है तो वह है, अपने कूं कहा ? अपने कूं तो वचवाय लेना। और एक-दोय वचन कोई मिथ्यात रूप खोटे कह ग्या होय, तो वह जाने। वह बखवान् है। सो जिन भाषित अनेक वचनों में कोई दोय वचन अतत्वरूप सरधे गये, तो कहा होय है ? ताका समाधान-जो हे भव्य, ऐसा विचार तौ महादुखदायी जानना। जैसे भला षट्स सहित पुष्टि का करणहारा भोजन बनाया, और कदाचित् ऐसे उत्कृष्ट भोजन में थोड़ासा हलाहल-विष डाल दिया होय, तो उस ही भले भोजन कों खाए, मरण होय। तैसे ही जिन-वचन स्वर्ग-मोक्ष फल के दाता हैं। तिनके सुनै जीव का कल्याण होय, समभाव बँधै। ऐसे वचन कों उपदेश में, कोई पापी आत्मा, कषायरूपी हलाहल-जहर नाखि कैं कथन करै। तो श्रोतान कों दुखदाता होय। ऐसा जानि, मिथ्याती बहुत-ज्ञानी होय, और आप भोरा होय, तो अपने मुख तैं पंच-परमेष्ठी के नाम का जाप करना, परन्तु मिथ्याती के मुख तैं उपदेश नहीं धारना। आगे सर्प हू तैं दुष्ट-जीवन कों विशेष बतावैं हैं—

गाथा—खल अहि क्रूर सुहावो, तिणमहि खल अति क्रूरता होई ॥
अहिमन्तर उवचारो, दुठ उवचारोयलयित्यदुलहो ॥ ५७ ॥

याका अर्थ—खल कहिये, दुष्ट । अहि कहिए, सर्प । क्रूरसुहावो कहिए, इनका क्रूर स्वभाव है । तिणमहि खल अति क्रूरता होई कहिये, तिन में खल की क्रूरता बड़ी है । अहियन्तर उवचारो कहिए, सर्प का उपचार तो मंत्र है । दुठ उवचारोयलयित्य दुलहो कहिये, दुष्ट का उपचार तीन-लोक में दुर्लभ है । भावार्थ—जो दुष्ट हैं सो पर कौं धर्म-कर्म कार्यन में निराकुल-सुखी देख, विना प्रयोजन दुखी होय हैं । ऐसा जो दुष्ट, सो पर कौं दुखी देखि आप हर्ष मानता होय । सो एक तौ यह । और दूसरा सर्प । ए दोऊ महा क्रूर स्वभावी हैं । परन्तु इनमें दुष्ट-जन की क्रूरता विशेष जानना । काहे तैं, सो कहिये हैं—जो महां विष का भया काल-रूप सर्प, ताके खाये नाहीं बचै । कर्मजोग तैं बचै, नाहीं तो मरै ही है । ऐसे भयानक सर्प की पंछ तैं पाँव लागै, तो यह सर्प काटै । सो याका विष दूर करवे का अनेक मन्त्रादिक इलाज है । परन्तु बिना ही कारण, द्वेष रूपी विषका भया दुष्टात्मा, याकी क्रूरता मैटै कौं, कोई तीन लोक विषैं उपाय दीखता नाहीं । तातैं भो भव्य ! सर्पकी क्रूरता तैं, इस दुष्ट की क्रूरता अधिक जानना । तातैं अपने विवेक-बल तैं ऐसे दुष्टन को परखकैं, इनके सङ्ग तैं बचना बहुत सुखकारी है । जो कुसंगति तैं बचि, सत्संग मिलाय, अपना भला करना है, सो मनुष्य पर्याय के विवेक का, ये ही उत्तम

फल है। आगे सज्जन-दुर्जन का स्वभाव बताइये है—

गाथा—मत्तक जौक पणंगा, दुठादि चतुक होय दुखदायो ।

ईख दंड कणक सुअगरा, सयणादि चतुक होय सुहगेयो ॥ ५८॥

याका अर्थ—मत्तक कहिए, माखी । जौक कहिये, जल-जौक । पणंगा कहिये, सर्प । दुठादि चतुक होय दुख दायो कहिये, दुष्टजन को आदि लेय च्यारों दुखदाई हैं । ईख दण्ड कहिये, सांटा (गन्ना) । कणक कहिये, सोना । सुअगरा कहिये, शुभ अगार-चंदन । सयणादि चतुक होय सुहगेयो कहिए, सज्जन पुरुष को आदि च्यारों सुखदाई जानना । भावार्थ—माखी, जौक, सर्प अरु दुष्ट-नर ए च्यारि परजीवन कौं दुखदाई कहै । सो ही कहिये हैं— जो माखी, पराये भोजन-जल में पतन होय; मरण करि पीछे अन्न-जल लेने वाले कूं दुखी करै । सो देखो, इस माखी की दुष्टता । जो पहिले तो आप मरि, पीछे और कूं दुखी करै । और जल की जौक का ऐसा ही सहज स्वभाव है । जो दूध का भरा आँचल पर लगावै तो दूध कं तजि, लोहू कूं अझीकार करै है । सर्प का ऐसा स्वभाव है जो ताकौं दुग्ध पिवाइये, तो जहर होय । सो प्यावनेवाला बहुत दिन पर्यन्त सर्प को दुग्ध प्याय पुष्ट करै । परन्तु कदाचित् प्यावनेहारा गाफिल रहेगा, तो ताही कूं खायगा । और ऐसे ही दुष्ट-प्राणी पै अनेक उपकार करि, ताकी रक्षा करि, पुष्ट करौ । परन्तु यह दुष्ट-जन, सर्व उपकार भूलि कै उल्टा उपकार-करता तैं द्वेष-भाव ही करै है । यह अपने स्वभाव ताकौं न तजै ।

जैसे माखी आप मरकर, परकौं खेद उपजावै । ऐसे ही दुष्ट-जन आप मरकर, औरकौं दुख उपजावै । सो ही कहिये है--जैसे कोऊ दुष्ट-अज्ञानी, काहूँ कषाय-भाव करि विचारता भया, जो याके घर में धन बहुत है । सो मैं याके शिर कूप-बावड़ी-नदी विषैं, डूवि मरौं । तथा विष-खाय मरौं, तथा छुरी-कटारी खाय मरौं, तौ राज्य याका सर्व-धन खोसि लेय-खुटि लेय । पंच याकौं, जाति तैं निकासै । तब याका जगत् में मानभंग होय, महा-दुखी होय । सो देखो, माखी-समान दुष्ट का ज्ञान, जो आप मरकरके परकौं दुखी कीया चाहै । सो दुष्ट तो माखी समान जानि । और कोई दुष्ट जौक के समानि चित्तके धारी होय हैं । जैसे जौक, गुण जो दुग्ध, ताहि तजि, औगुण जो लोहू, ताकूँ ग्रहै है । तैसे कोई दुष्टन पै, चाहै जेता उपकार करौ । वह सर्व कूँ भूलि, पीछे औगुण ही ग्रहण करि, उल्टा द्वेष-भाव ही स्वीकार करै है । जैसे श्वान कूँ, कोई चाहै जैसा उपकार करौ । भोजन देय, अनेक आभूषण पहिरावो । तथा पालकी में बैठावो । चाहै-जैसा लाड़ करौ । परन्तु यह अज्ञानी श्वान, जब हाथ तैं छूटेगा, तब धूरे में ही जाय और कुत्तेन में जाय तिष्ठैगा । और भले आभूषण, पालकी के गुण नाही विचारै है । तैसे दुष्ट भी कभी किए उपकार रूपी आभूषण, तिन सबको भूलि आप सरीखे दुष्ट-नीच पुरुषन का संग करि, दुख ही उपजावैगा । तथा सर्प कूँ बहुत काल ताईं दूध प्याय, पुष्ट करि, अनेक प्रकार प्रतिपालना करौ । परन्तु इस सर्प की रक्षा करन-हारा कदाचित् प्रमाद सहित होय, सर्प कूँ अपना पाल्या जानि, वाँतें गाफिल रहेगा, तो यह

पापी विष कां भल्या सर्प, याकों खायगां । पालनहारे का मारनहारा होयगा । याकों ऐसा विचार नाहीं, जो याने तो मोहि दुग्ध प्याय पाल्या है । यह पापी अपना स्वभाव नाहीं तजे । तैसे ही दुष्ट जीव पर अनेक उपकार करौ । परन्तु जाका नाम दुष्ट है, सो अपना स्वभाव नाहीं तजेगा । यह उपकारी का देपी ही होयगा । ऐसे कहे जो माखी, जौक, सर्प, दुष्ट-जन, ये चारि सब कृं दुखदाई जानना । और सांठे (गन्ने) कूं जेता पेलोगे, ल्यों २ चिमीटोगे, तो भी त्यों २ मिष्टता ही देयगा । और कनक कूं जेता अग्नि तपाओगे-जारोगे, तेता ही नरम होय, निरमल-निर्दोष होयगा । तैसे भला शिष्य-विद्यार्थी, लौकीक गुरु जो विद्या पढ़ायवेवारा, ताकी मार खाय, उपकार मानै । ऐसा विचारै, जो यह शिखा-दायक गुरु, मो पे ऐसा उपकार करै हे । जो अपने परणाम संक्लेश करि, मोकों उत्तम धन जो विद्या, देय है । तातैं यह धन्य है । ऐसा जानि लौकीक गुरु तैं भला-शिष्य, प्रसन्न ही होय है । सो ये शिष्य, कनक समानि जानना । और अग्र-चन्दन ताकों जेता छेदा, तेती ही सुगन्ध देय है । जेता घिसो, तोड़ो, जालो, पर चन्दन उत्तम है सो त्यों-त्यों भली सुगंधि देय है । तैसे ही सज्जन पुरुषन कैं भी कोई पापी दुर्वचनादिसे उपद्रव करै, दुख देय, तो धर्मात्मा-पुरुष द्वेष नाहीं करैं । जैसे राजा श्रेणिक का पुत्र-वारिषेण, महा धर्मात्मा, सज्जन-स्वभावी, सो ए राजपुत्र पर्व के दिन उपवास करि, रात्रि-समय मसान-भूमि में, सर्व जीवन तैं लमाभाव किए, कायोत्सर्ग-मेरु की नाई, धीर-चित्त किए, धर्मध्यान रूप तिष्ठै १ ४४=

था। सो चोर नै भयतैं चोरी का हार, इनके पाप्मि डारि गया। सो चोर तो भाग गया। अरु पीछे कुतवाल आया। सो हार देख्या व राजपुत्र देख्या। सो याने जानी, ये ही चोर है। सो बिना समझै, कुतवाल ने राजा तैं कही। हे नाथ ! वारिषेण ने चोरी करी। तब राजा श्रेणिक भी न्याय मारग के वश, कछु न विचारता भया। राजा नै मारने की आज्ञा दई। तब कुतवाल मसान में जाय, वारिषेण पै मारिवे कू खड़ग चलाया। तब कुमार के पुण्य-प्रभाव तैं शस्त्र था, सो फूल-माला भई। देवों ने आय सहाय किया। जब ये अतिशय ऐसा हुआ। तब सुनि कैं राजा श्रेणिक, पुत्र पै गया। जमा कराय कही, पुत्र घर चालो। तब वारिषेण ने कही, हमारा सबतैं जमा भाव है। हमारे प्रतिज्ञा थी कि उपद्रव मिटै, दीक्षा का शरण है। सो अब उपसर्ग गया, तब दीक्षा लई। कोई राजा तैं व कुतवाल तैं सुबुद्धि-कुमार ने द्वेष-भाव नाहीं कीया। सो सज्जन पुरुषन का सहज ही ऐसा स्वभाव है जो परकी अज्ञान चेषा नहीं देखैं, अपने सज्जन भाव ही की रत्ना करैं। तातैं ईख-दण्ड, कनक, अग्र-चंदन और सज्जन-पुरुष ये च्यार पदार्थ सब जीवन कू सुखदाई हैं। ऐसा जानना। तातैं जे विवेकी हैं तिनकं क्रूरता तजि, सज्जनता अङ्गीकार करना जोग्य है। इति श्रीसुदृष्टि-तरङ्गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, हेय-उपादेय स्वरूप वर्णनो नाम, इकईसवां पर्व सम्पूर्ण भया ॥ २१ ॥

आगे ऐसा कहैं हैं जो मुख को धर्मोपदेश कार्यकारी नाहीं—

गाथा—अन्धपैदीपणकज्जो, वधरोरागस्स हीजतियसंगो।

पतिगतनारिसिंगारो, जोसठयासेयधम्म विणकज्जो ॥ ५६ ॥

अर्थ—अन्धे पै दीपक है, सो कार्यकारी नाहीं। वहरे पर राग (गाना), कार्यकारी नाहीं। अरु हीजरे (नपुंसक) कौं स्त्री का संग वृथा है। पति रहित स्त्री कं, शृङ्गार कार्यकारी नाहीं। तैसे ही मूरखन कं धर्म की कथा, कार्यकारी नहीं। भावार्थ—अन्धे पै पञ्चवरन रतन के प्रकाश कार्यकारी नाहीं। तथा अनेक रङ्ग-विरङ्ग, स्वर्ण व रतनन के चित्राम शुभाकार, अन्धे पै वृथा हैं। तथा अनेक दीपकन की माला जो दीपमाला, सो भी प्रकाश अन्धे पै वृथा है। तैसे ही अज्ञानी-मूरख पै, धर्मोपदेश-धर्म कथा वृथा है। और वहरै पै अनेक सुस्वर कंठ सहित, मधुर स्वरको लीए अनेक राग का गावना। सुन्दर वीणा, बांसुरी वाजादि अनेक वादित्रन के सुर। ये सब गाना-बजावना वहरे पै वृथा है। तैसे ही मूरख के पासि धर्म-कथा वृथा है। और नपुंसक के पास, सुन्दर स्त्री का मिलाप वृथा है। तैसे ही मूरख पै, धर्म-कथा करना वृथा है। और पति विना जो विधवा स्त्री, सो शृंगार करि कौन कौं दिखावे? भरतार तौ है नाहीं। और पर-पुरुष कौं अपना सिंगार दिखावे, तौ कुशील का दोष लागै। ताँ स्त्री का सिंगार भरतार के आश्रय ही, उसे शोभायमान करै है। भरतार विना विधवा-स्त्री का अनेक शृंगार वृथा है। तैसे ही मूरख-पासि धर्म-कथा वृथा है। कैसा है मूरख, जो ज्ञान-नेत्र रहित, अन्ध समानि है। ये जिन वचन, परभव सुख देनेहारे, तिनके सुनने कं वधरे समानि, कुकथा का अभिलाषी, क्रोधाग्नि करि भस्म भया है हृदय जाका, अरु

तूने प्रश्न कीया, सो प्रमाण है। जो उपदेश है सो भोरे कू ही है। परन्तु मूरख- भोरे दोय प्रकार हैं। एक स्वभाव ही तैं, उपज्या तब तैं कछू समझता नाहीं। ऐसा भोरा, पुण्य-पाप में समझता नाहीं। काहू के धर्म-भाव तैं द्वेष नाहीं। आगे कवहू धर्म का उपदेश मिल्या नाहीं। ऐसे भोरे जीवन कं तौ क्रोध-मानादि कषाय भी दीर्य अंश सहित नाहीं। अनादि सहज (स्वभाव) की मूर्खता लिए है। ऐसे भोरे जीव, सरल भाव सहित कौ तो जिन- आज्ञा में धर्मोपदेश कहा है। ऐसा भोरा, उपदेश जोग्य है। और ये जीव धर्मोपदेश स्वीकार करि, अपना भला भी करैं हैं। तातैं ये उपदेश-योग्य हैं। और एक मूरख जानता-पृच्छता ही क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत होय; धर्म का भला उपदेश नाहीं अङ्गीकार करै है। ऐसे कू धर्मोपदेश नाहीं। काहे तैं, सो कहिये है। जो कोई धर्मो जीवतैं प्रथम तो स्नेह था। सो वाके निमित्त पाय, धर्म का सेवन विषैं लगा रखा-धर्म सेवन कीया कल्या। और जब उस धर्मात्मा तैं कोई कारण पाय स्नेह टूटि गया, तब यानैं उस धर्मात्मा तैं द्वेष-भाव के जोग तैं, व्यसनासक्त होय-धर्म सेवन तजि दिया। और मूरख का संग पाय, कुमार्गी भया। अब याकू धर्मोपदेश कठिन होय गया। अब याके कठोर हृदय विषैं, कोमल वचन परै नाहीं। तब और कोई पापीजन, कोई धर्मात्मा का द्वेषी था, सो यापै जाय अनेक सेवा-चाकरी-खुशामद करि, ताकौ मित्र समानि करि, पीछे वातैं कही। जो ये धर्मात्मा है सो हमारा द्वेषी है। तातैं तुम हमारे हितू हो, कृपा करौ हो, सो या धर्मो तैं स्नेह-सत्कार तजौ। हम तो आप के सेवक हैं।

मान-कषाय के जोग तैं और कूं नाहीं देखे है, और कदाचित् देखे तो तुच्छ देखे है। जैसे महा अन्ध तो कोई पदार्थ देखता नाहीं। और अल्प अन्ध होय है सो परके बड़े पदार्थन कौं, छोटे देखे। तैसे ही मूरख जानना। तथा महा-मायावी, बांस की जड़ की लाठी समानि है गांठ-गठीला, कुल हृदय जाका। तथा हिरण समानि चंचल, वक्रचित्त का धारी, तथा नाग-गमन समानि हृदय का धारी, दुराचारी, मूर्खता सहित, ऐसा मायावी, दगा-वाज होय। तथा महालोभी, माजूर (बिल्ली) समानि, आमिष (मांस) भली तथा बिषमरे (छिपकली) समानि आमिष लोभ-धारक तथा मधुमाखी समानि लोभ का धारी, ऐसे क्रोधी-मानी-मायावी व लोभी, शान्ति-रस-भाव जो समता-भाव ताकरि रहित, सस व्यसनी और अनेक दोषन सहित ताका निवास, इत्यादि औगुणन का धारी, भले गुण रहित, सतपुरुषन की निन्दा करनहारा, सत्संगीन की सभा में अनादर जोग्य, ऐसा महा मूरख, ताके पासि धर्म-कथा करना वृथा है। तातैं महा पण्डित विवेकीजन, जो सम्यग्दृष्टी के धारी हैं सो मूर्खन कूं धर्म का उपदेश नाहीं देय हैं। यहां प्रश्न—जो तुमने यहां कहा कि मूरखन कूं उपदेश देना जोग्य नाहीं। सो संसार में पण्डित तो थोड़े दीखें हैं। और भोरे-मूरख जीव बहुत देखिए है। सो उपदेश बिना, मूर्ख का भला कैसे होय ? और समझे को, कहा उपदेश है ? वह तो सब जानै। अरु उपदेश तो असमझ-मूर्ख-भोरे ही कूं है, सो जोग्य है। यहां भोरे कूं उपदेश मनै कैसे कीया ? ताका समाधान-भो भव्य, जो

इत्यादिक कपट वचन कहे । तब वा मूर्ख नैं वा मूर्ख के कहे तैं, शुद्ध-धर्मात्मा तैं द्वेष-भाव करि, आप भी हठी भया । अरु कुमारग सेवन करता भया । जब उस धर्मात्मा कों देखै, तब ही द्वेष-भाव रूप भाव होजाय । सो इनका सत्संग छूटिगया । तथा जो संग भया, ताकरि हृदय कठोर भया । अनाचार भला लागनै लागा । तातैं यह भी जानता-पंड्यता पापी-मूर्ख के कहे तैं, शुद्ध धर्म छोड़ कुमारग लागा । उल्टा धर्म तैं तथा धर्मी-जीवन तैं द्वेष-भाव करि, पाप-रूप प्रवृत्तियाँ । ऐसी कहने लगा, जो हमारा होना है सो होय है । ऐसी जाति का भोरा-मूर्ख होय सो अपने हिताहित में तो नाहीं समझै और कषाय तीव्र होंय, ऐसे कं धर्मोपदेश नाहीं है । वाही की काल-स्थिति पकि जाय, संसार निकट रहि जाय, तब सहज ही कषाय मंद होय जाय । सत्संग में आय, अपनी भूलि मानि, अपनी-अज्ञानता को निन्द्य, प्रायश्चित्त लेय, शुद्ध होय, धर्म सेवन करै तो करै । बाकी ऐसा मूर्ख, उपदेश तैं नाहीं सुलटै है । तातैं ऐसे क्रोधी कों धर्मोपदेश मनै कीया है । और आप मानी है, सो धर्म स्थान में जाय कै, देव-गुरु-धर्म कों नमस्कार करता, चित्त में लज्जा उपजावै । और कोऊ धर्मात्मा, समता-भाव सहित, ताकें देखि, ताकूं सामान्य जानि, विनय-भाव नाहीं करै । तौ आप कों विशेष पुण्यात्मा जानि, धर्मात्मा जीवन के अविनय रूप प्रवृत्तैं । ऐसे दीरघ मानी-मूर्ख कूं, धर्मोपदेश नहीं होय । तथा आप कैं तो काहू तैं मान-भाव नाहीं । आप तौ सुजीव है । परन्तु कोई महापापी मान का निमित्त पाय कैं, सुधर्म तैं तथा धर्मी जीवन तैं, द्वेष-भाव करै । परके कहे, धर्म का तथा

धर्म-जीवन का अविनय करे। ऐसे भोरे-मूरखन कू धर्मोपदेश नहीं। कोई मायावी-दगावाजी, जीव, जो जानते ही भोरे जीवन कौं बहकावेकौं तथा ठगवै कौं, देव-धर्म-गुरु का स्वरूप और ही रूप कहै है। नय-जुगति (युक्ति) देय कैं, कुदेव-कुगुरु-कुधर्म का अतिशय प्रगटावता, लोगन को ठगै। ऐसे मायावी तथा अनेक उपाय करि अपना महन्तपना दिखाय, तिन भोरे जीवन कू अपने पांयन नमावै। कोई जुगति तैं, उनका धर्म लिया चाहे। ऐसे दगावाज प्राणी को धर्मोपदेश नहीं। और केई महालोभी, मायाचारी, मनोवाञ्छित इन्द्रिय-जनित सुख की इच्छा कै धारनेहारे, गज-घोटिक-पालकी-रथादि की असवारी के वाञ्छन हारे, जिनका पुण्य तौ कम-हीन पुन्यी, कमावे-पैदा करवेकी तो जिन्हें शक्ति नहीं और भोगोप-भोग की दीर्घ तृष्णा। सो अपने ज्ञान के बल तैं भोरे जीवन कू, अपने बढत्व-भाव का चमत्कार बताय, अपना त्यागी-निष्प्रहपना बताय, पराए घोटक-रथादि असवारी का लोभी। पराये धन का इच्छुक-लोभी, इन कौं सुधर्म का उपदेश नहीं। क्यौंकि ऐसे भोगी, पाखण्डी, माया के जोग तैं इन्द्रिय-भोग के भोगनहारे, इनकौं धर्म रुचै नहीं। और सुधर्म रुचै, तो याके भोग-भाव, लोभादि सर्व ही अवश्य ही छूटि जांय। सो यो महा-कषायी, भोगी, मानी, इन्द्रिय सुख भोग्या चाहे। सो ऐसे जानते-पूछते धर्म-रहित मूरख कौं धर्मोपदेश मनै है। और भोरे-सरल मूरखन कौं धर्मोपदेश लागै। ऐसा जानना। ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। या भांति मूरख दोय भेद कहे। जैसे गेगी जीव दोय प्रकार हैं। सो महारोगी, और असाध्य वेदना के

धारी। एक देशान्तरी वैद्य आया सोबाने दोऊ रोगी देखे। जो उनकी नाड़ी-परीक्षा करि, सब शुभाशुभ जानि कही, ये रोगी तो इलाज योग्य है। अरु ये रोगी असाध्य है, याका इलाज नाही। तब कहू ने कथा, जो याका इलाज काहे तें नाही? तब वैद्य ने कही। एक रोगी का आयु-कर्म बड़ा है। और एक का आयु-कर्म अल्प है, सो मरेगा। याका जतन नाही। याके ऊपर जितने जतन करौ, सब वृथा जाय, जतन लागै नाही। तैसे ही, जाका परभव भला होय, ऐसे सहज का भौरा-भूरख तो उपदेश के योग्य है। याकौ धर्मोपदेश लागै भी है। और जिसकी परभव में बुरी-गति होय। वह जानता भी कषाय-जोग तें, सुधर्म तें विमुख होय। ऐसे जीवन कूं धर्म का उपदेश, सुहावता नाही। तातें धर्मोपदेश लागता नाही। यहां बहुरि प्रश्न-जो तुमने कथा कि धर्म का उपदेश, कोईकौ तो है, कोई कूं नाही, तो सो भगवान् का उपदेश तौ सर्व कूं चाहिये। और कोऊ कूं होय, कोऊ कूं नाही, तो कही इसमें वीतरागता कहां रही? सरागता आवेगी। ताका समाधान-जो हे भव्य, तूने कही सो सत्य है। परन्तु अब तूं चित्त देय सुनि। जैसे जगत विपै वैद्य दोय प्रकार होय है। एक तौ भौरा अरु मानी वैद्य होय है। एक परमार्थी, सरल परिणामी अरु विशेष ज्ञानी। ये दोय जाति के वैद्य हैं। सो कोई भौरा-वैद्य शास्त्र-ज्ञान तें रहित, नाड़ी-परीक्षा, दृष्टि परीक्षा, मूत्र-परीक्षा, पसेव-परीक्षा, शकुन-परीक्षा, इन आदिक जे वैद्य के गुण, तिन रहित मूरख वैद्य होय। सो तो लोभ के वश तथा मान-बड़ाई के अर्थ, अपनी महन्तता भोरे

जीवन को बतायवे की, अजान वैद्य औषधि देय जतन करै । सो केतेक रोगी, दीर्घायु के धारी, सो तो कोई अपने पुण्य तैं बचै हैं । रोग कुछ दिन दुख देय, आखिर जाता रहै । सो वह भेरे-रोगी ने जानी, या वैद्य ने मोहि भला किया है । सो इस वैद्य का जश कीया, धन दीया । और जो अल्प आयु का धारी रोगी था सो जतन करते, औषधि देय तैं ही मर गया । सो इस रोगी के घर-चारे इस वैद्य की बहुत निन्दा करै । जगह-जगह में वैद्य की निन्दा करते भये । सो जीवना-मरना तो कर्म के आधीन है । वैद्य का कुछ सहारा नाहीं । परन्तु या वैद्य की इतनी अज्ञानता है । जो बिना-विचार, परीक्षा-रहित इलाज करै है । तातैं वृथा जगत में निन्दा करावे । सो तो ये मूरख-वैद्य कहावै हैं । और जे विवेकी वैद्य हैं । सो अनेक वैद्यक शास्त्रों के ज्ञान सहित, नाड़ी-परीक्षा, मूत्र-परीक्षा, दृष्टि-परीक्षा. पसेव-परीक्षा, शकुन-परीक्षा के ज्ञान सहित होंय । सो नाड़ी-परीक्षा तो हस्त की, पांव की, शीशकी, छाती की नसैं देख, शुभाशुभ रोग का कहना, सो नाड़ी-परीक्षा है । और मूत्र का वर्ण, स्पर्श, गन्ध, छींटादि लक्षण देख, शरीर के रागन का शुभाशुभ जानना, सो मूत्र-परीक्षा है । और रोगी के नेत्र व शरीर की दशा देखि, दृष्टि ही तैं रोगी का शुभाशुभ जानना, सो दृष्टि-परीक्षा कहिए और रोगी के शरीर के पसीना की गन्ध सूंधि करि, रोग कूं जाने, सो पसेव परीक्षा है । और कोई रोगी के समाचार लेय, वैद्य पै आवै । ताके मुख सूं समाचार सुनि तथा वाके मुख की सूत देखि, रोगी का शुभाशुभ जाने, सो शकुन-परीक्षा कहिए तथा दूत-परीक्षा कहिए । ऐसे

वैद्य के गुण सहित, भला वैद्य होय। सो इनने गुण तैं, रोगी के शुभाशुभ जानै। सो सुवैद्य, जब रोगी का जीवना जानै, ताका आयु-कर्म बड़ा जानै, तो जतन करै। और भला होता न जानै। आयु अल्प जानै। तो इलाज करै नाही। मान-बड़ाई की इच्छा है नाही, कोऊ तैं धन लेय नाही। परमार्थ कौं, जतन बताय रोग खेवे, ताका यश ही होय। सर्व लोक पूजै-प्रसंशैं। ऐसे गुण का धारी सर्व का उपकार करै। अरु काहू तैं, कछु चाहे नाही। सो यह वैद्य धन्य है। ऐसा निष्ठुह गुणी होय, तो पूजा पावै है। तैसे ही भोरा, तुच्छ-ज्ञानी, ज्ञानरहित, सरागी, हस्ती-घोटक आदि असवारी के इच्छुक, अपनी महन्तता प्रगट करवे की इच्छा जिनकैं, ऐसे रागी-द्वेषी देव तौ सर्व कं खोटा-अतत्व उपदेश देय, अपना पूज्यपद तौ कराय दें। पीछे सुननेहारा नर्क जावो, चाहे स्वर्ग जावो। चाहे वह जीव उपदेश जोग्य होऊ, चाहे मति होऊ। सर्व कं एकसा उपदेश दें। शिष्य का बुरा-भला नाही विचारै। सो तो भोरा देव-गुरु कहिए। और अन्तर्यामी, सर्व-लोक की जाननहारा, केवलज्ञान-धारी प्रभु, शुद्ध-देव वीतराग का उपदेश ताही कौं है, जाकौं उपदेश लागै। अरु जाकौं न लागै, ताकं उपदेश मनै है। वृथा उपदेश देते नाही। देने योग्य कूं देय है। जैसे पारस-पाषाण है सो कुधातु जो लोहा, ताकौं अपने स्पर्श तैं कंचन करै है। कांसा, पीतल, तांवादि अनेक धातु हैं। ते धातु पारस लगाय, कंचन न होय हैं। जे होने योग्य होय, सो होय हैं। तैसे ही सर्वज्ञ-भगवान् का उपदेश, भव्य होय, निकट संसारी होय, तिनकौं तो होय है। ऐसे

श्रीसु०) भव्य, निकट संसारी, भोरे-मुरख कू, धर्म रुचै भी है । ताका लाभ भी होय है । तातैं ऐसे तरं० भोरे कू उपदेश है । और जे अभव्य, तथा अभव्य समान जे दूरानदूर भव्य जीव, तिनकू कभी भी सुधर्म का लाभ नहीं होय । तिनकं केवली का उपदेश नहीं । ऐसे तेरे प्रश्न का उत्तर जानना । तातैं जे भव्य जीव विवेकी हैं । सो जो वस्तु शुद्ध होती जानैं, तौ ताका इलाज भी करै हैं । और जो वस्तु शुद्ध नहीं होती होय, ताका इलाज वृथा है । तातैं जे हठग्राही, क्रोधादि कषाय-मैल करि लिस, जानते-पूछते ही धर्म तैं विमुख प्रवर्तैं, तिनकौं उपदेश नहीं कहा । जब इनका होतव्य भला होयगा, तब स्वयमेव ही धर्म-सन्मुख होंयगे । ऐसा जानना । आगे ऐसा कहैं हैं जो ये सर्व किसब (व्यापार) दया रहित हैं---

गाथा---पसु रक्खो किल खेटय, णिप वैदो छीय रजक रथवाहो ।

वणरक्खो पल भक्खो, एसहु किप्पाय वज्जुयो आदा ॥ ५६ ॥

अर्थ---पसु रक्खो कहिये, तिर्यच का पालनहारा । किल कहिए, खेती करनेहारा । खेटय कहिए, शिकारी । णिप कहिए, राजा । वैदो कहिए, वैद्य । छीय कहिए, छोपा । रजक कहिए, घोषी । रथवाहो कहिए, रथ-गाड़ी हांकेनेहारा । वणरक्खो कहिए, माली । पलभक्खो कहिए, मांस खाने हारा । ए सहु किप्पाय वज्जुयो आदा कहिए, ये सब दया रहित आत्मा जानना । भावार्थ-नाहर, सुअर, रोज, सांभर, चीता, रीछ, सीगोस, खरगोश, श्वान, मारजार, मगर, चिडूल, तीतर, बाज, बुलबुल, विसंभरादिक तथा गैया, भैंसा, भैंसी, बकरी, भेड़, बैल, हस्ती, घोटकादि इन

पशुन कों पालनहारे जीवन का हृदय, दयारहित सहजही कठोर होय है। तथा सर्प, न्यौला, गोहरा, बूहे, तोतादिक जीवन के रत्नक-जीवकठोर होंय हैं। इनकों पर-जीवन पै लाठी, पथरा, लात, मंकी मारते तथा जीवरहित कार्य करते दया नाहीं होय। ये पशुपालक सहज ही दया-भाव रहित हैं। तातैं जैनी दया-भाव का धारी, षट् काय जीवन का रत्नक, पशुन का संग्रह नाहीं करै। यहां प्रश्न-जो तुमने कथा कि पशुन कों नाहीं पालिये। सो जगह-जगहजैनी धर्मात्मा हैं सो अनेक पशु-जीवन की रक्षा करते देखिए है। कोईतौ धन खर्च, घास अन्न लेय, पशुन कूं खुवावते देखिये हैं। बंदी में पड़े जे पशु ते महादुखी देखि, केई धर्मात्मा धन देय, छुड़ाय कें सुखी करैं। कोई श्वान कों भूखे देखि, रोटी डारते देखिये है। इत्यादिक विधि तैं पशुन की रक्षा करैं हैं। जा पशु पै चाल्या नाहीं जाय, ताकूं ठाम ही पै तिण-जल देय पौषैं हैं। कोई पशु का पाँव टूटिगया होय, सो ताकैं तृण-जल करि पोखि, ताकी रक्षा करिये है। सो क्या उनकों जोग्य नाहीं? ताका समाधान-जीव पालन दोय प्रकार है। एक तो शिकारादिक-पाप निमित्त पालिये। सो तो धर्मात्मा कूं जोग्य नाहीं। यातैं पाप उपजै है। और एक पालन, दयासहित है। सो लूला पशु, अंधा, बूढ़ा, दुर्बल, रोगी इत्यादिक पशुन कूं निष्प्रयोजन, कर्षणा हेतु, तिनकी रक्षा कों, यथायोग्य उन माफिक प्राशुक घास, रोटी, गाल्या जल देय, निरबंध राखि, सब जीवन पर दयाभाव करि सब ही की रक्षा करना योग्य है। और जे कसाई हैं सो अपने प्रयोजन पोखवे कूं, असवारी कूं,

श्रीसु०
तरं०

नाहीं करै। और रथवाहक जो गाड़ी-रथ के हांकनेहारे कूं, बैल कूं मारते, दया नहीं आवे। ताँतै यह किसव में दया नाही। वन रत्नकजी माली, वाग की रत्ना का करन-हारा, सदैव खेतीहारे की नाईं हिंसा-आरम्भ रूप हे ताँतै माली के किसव वारे पे भी दया नाही पलै। और मांस-भजी जो आमिष का खानेहारा, महाग्लानि उपजावनहारा, ऐसे मांसाहारी पे दया नाही पलै। ऐसे कहे जे सर्व किसव के करनेहारे, इन पे करुणा नाही पलै। इनसे, सहज ही ऐसा कठोर स्वभावी जीव होय है। ताँतै दयावान् हूँ तिन कौं कहे जो दया रहित किसव, तिनमें फँसना योग्य नाही। तिन किसव वारों में भी वाणिज्य के निमित्त, लोभ करि फँसना योग्य नाही, ऐसा जानना। आगे ऐसा कहै हूँ कि कृपणादिक का धन ये कृपण नहीं भोगवै हूँ—

गाथा—संचय पिपील धाणो, माखिक संचय मधुमुखलक्ष्यो।

किष्पण संचय लच्छी, ए ए भुञ्ज्य अएणभुञ्जयती ॥ ६० ॥

अर्थ—संचय पिपील धाणो कहिये, चींटी का शहद ताकूँ संचै है। माखिक संचय मधु मुख लक्ष्यो कहिए, माखी अपनी लार जो शहद ताकूँ संचै है। किष्पण संचय लच्छी कहिए, सूम का जोड़या धन। ए ए भुञ्ज्य अएणभुञ्जयती कहिए, ताकों ये नाही भोगवै हूँ, और ही भोगै हूँ। भावार्थ—वन की रहने हारी चींटी का समूह है। सो तिनने बड़ा खेद खाय-खाय एक-एक अन्न का कण मुख में वन तें ल्याय-ल्याय इकट्ठा कथा। सो आप कौं

श्रीसु०
तरं०

तो भोगने की शक्ति नहीं, सो भोग सकी नहीं। अरु वृथा मोह के मारे, लोभ करि, अन्न का संग्रह कखा। सो बहुत दिन इकट्ठा करते पांच-ब्यारि सेर इकट्ठा भया। तब कोई पापी, अन्याई, निर्दई, अन्न के भूखे, लोभी, निर्धन, भीलादिकने आय चींटीन का घर जानि, तिनने बिल की घरा (भूमि) खोदि, अन्न लिया। सो हे भव्य हो, देखो। इन चींटीन का लोभ-स्वभाव जगत में प्रगट, सब जानै थे। जो चींटी अन्न जोड़ि इकट्ठा करै हैं। ता संचय के निमित्त तैं कोई टुष्ट प्राणी, पराये माल के खनिहारे ने, घर कों फोड़या। सो घर का नाश भया और घर के लय तैं, चींटीन के तन का नाश भया, अन्न गया। सो ये प्रगट देखो। येते दुख, अन्न संचयतैं भये। जो आप खाय लेतीं, तो दुख नाही होता। तातैं जे विवेकी हूँ तिन कों अपने कुमाये धन कों, अपने हाथ तैं भोग लेना योग्य है। और माखीन का समूह, वनस्पति का रस अपने मुख में ल्याय उदर में खाया। पीछे अज्ञानता करि, मोह के मारे, लोभ धारि, मुख की राह होय उदर का खाया रस हुलक करि, पीछे काढ़या। आप भूखी रह उसे संचय कीया। सो चोरन के भय तैं आकाश विषें जाय, एकान्त जगह छत बान्धा। अपने ज्ञान प्रयाण, बहु यत्न तैं, बड़ा विषम स्थान देखि, छत्ता करि, तामैं जुदा घर बनाय, सर्व माखीन नैं अपना-अपना रस, भेला (इकट्ठा) किया। जब बहुत दिनन में सर्व के घर, रस तैं भरि गये। इकट्ठा बहुत भया। तब कोई पापीजन-लोभी के नजर छत्ता आया। याने जानीं, यामैं बहुत मधु है। सो लेने का उपाय किया। सो

जायगा महा विषम, उतङ्ग देखि, दाव नहीं देव्या। तव लोभी ने नीचे आग जलाई। बहुत धूम करी। सो धूम के निमित्त पाय, दुखी होय, सब माखी उड़ गईं। तव याने छत्ता बांस से तोड़ लिया। माखी थान भ्रष्ट भईं। दुखी होय, दर्शोदिशा में भ्रमती भईं। सो देखो, इनमें लोभ करि भूखी ही रहकैं। पेट का उगला काढ़ि, इकट्ठा करि जेड़ाया, ताकयेग तें दुखी भयीं। जोड़या रस गया। जो खाय लेतीं, तो खेद नहीं होता। सो देखो, माखाने तो लोभ कोया, जो उलाक को संभ्या। परन्तु जग में ऐसे-एसे लोभी-दरिद्री पड़े हैं। सो माखी का उलाक भी नहीं देखि सकें। सर्व लीया। तो ऐसा लोभी, मनुष्यन का उलाक कैसे छोड़े ? ऐसे लोभी-बुद्धि को धिक्कार होऊ। तातैं जो लोभी, धन पायकें, धर्म में लगाय, नाहीं भोगवेगा, सो माखीन की नाई दुख पावैगा। जो सूम जन हैं सो भी चींटी की नाईं माल जोड़ि २ खेद खाय तो इकट्ठा कीया। सो मूरख नै नाहीं तो आप खाय, नाहीं और कूं दीया, नाहीं धर्म में लगाया, नाहीं कुटुम्ब कूं खुवाया। आप भूखा रह, तुच्छ खाय, मोटा वस्त्र पहिर, दीन वृत्ति धारि, माल जोड़या। बहुत भय भये, धरती में धर्या। जब आप मुवा, तो धरती का धरती में रया। तथा जीवित रया, तो याकौं धनवान जानि राजाने कोई दोष लगाय, लूटि लिया। या लोभी ने पूर्व पुण्य तैं पाया था। सो यानैं धर्म-कर्म का फल कछु नाहो पाया। तातैं भो भव्य हो, पापी का धन, धर्म में नाहीं लागै, बुधा ही जाय। सो ये चींटी, माखी, सूम, इनका पैदा कीया धन ए नाहीं भोगवैं हैं, और ही भोगवैं हैं। तातैं विवेकी हैं तिनकौं पाया धन तैं धर्म

उपार्जना योग्य है। अब येते जीव दया-रहित हैं, सो ही कहिये हैं—

गाथा—सवर खटी चियालो, मदवेचा मदपाणकर द्यूतो ।

तसयर सठ कुलहीणो, दुठचित्तो यरहय करणयो॥ ६१ ॥

अर्थ—सवर कहिए, भील। चियालो कहिये, चाण्डाल। खटी कहिये, खटीक। मदवेचा कहिए, कलार। मदपाणकर कहिये, मद पीनेवाला। द्यूतो कहिए, जुवारी। तसयर कहिये, चोर। सठ कहिये, अज्ञान। कुलहीणो कहिए, कुलहीन। दुठचित्तोय कहिये, दुष्ट परणामी। रहय करणये कहिए, ये सर्व दया करि रहित हैं। भावार्थ—बनवर-बन का रहनेहारा पशु, ता समानि अज्ञान, नाहर समानि हिंसक, ऐसा जो भील का हृदय, सो सहजही दयारहित-कठोर होय है। याँ दया नहीं बनै। तथा मृत पशून का चरम उतारै, घरल्यावै, धोवै, पकावै, रंगै, बेचै सो खटीक। याका भी चित्त महा अनाचाररूप, वज्रपरणामी; याँ दया नाहीं पलै। और जाँकै सदीव जीवन की हिंसा करि, जीवन का मांस बेचवेका किसवहै, सो चाण्डाल है। सो ये भी महा निर्दई है। याँ भी दया-भाव नहीं पलै। और मद वेचा कहिए कलाल, दारू का बेचनहारा। अनेक जीवन की घाति करि, मद करै। अनेक क्रिमि, पानी में किलबिला उठै। उनकोँ उधलती देखै, तब उस जल कं यंत्र में डालि, दारू करते, ताकोँ दया नहीं होय। ताँ ये भी दया नहीं पालै। और मद का पीवनहारा, बेसुध-दया रहित है। और चोर, जे पर धनका हरनहारा, महा निर्दई, ताँ भी दया नाहीं बनै। और जो शुभाशुभ विचार रहित, जन्म का अज्ञानी,

खादि--अस्वादि के ज्ञान रहित, पुण्य--पाप भावना रहित, भोरे जीव, यतें भी दया नहीं पलै। काहे तें जो दया तो, पुण्य--पाप में समझे, ज्ञानवान् होय, तातें सधै हे। सो ये ज्ञान रहित है, यतें दया नाहीं वनै। और कुलहीन होय, तातें भी दया नाहीं वनै। जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय इन तीन कुल के उपजे, ऊंच कुली हैं, इनतें दया वनै हे। और आगे कह आए भील, चाण्डालादिक नीच-कुल के जीव, तिनतें दया-भाव नहीं वनै। और जाका चित नरम होय, सज्जन-स्वभावी होय, सर्व के भले का वाञ्छिक होय, इत्यादि उत्तम गुण जाके होंय। तातें दयाभाव पलै हे। और जे दुष्ट परणामी, बहुत का बुरा वाञ्छनेहारे जीवन तें, दया नहीं पलै। तातें ऊपर के कहे किसव तिन सवतें दया, भाव नहीं वनै। ते मनुष्य दया रहित हैं। सो विवेकीन कौं, इनका सङ्ग करना जोग्य नाही। तथा दया रहित हैं, तिनके साथ लेन-देन, विश्वास भी जोग्य नाही। इनके सङ्ग तें, वणिजतें, विश्वास तें, कुबुद्धि होय। अपने परणाम निरदर्ई होंय। हिंसा कैसा दोष लागे। यतें नरकादिक दुख होय। यहां प्रश्न-जो तुमनै कही कि ऊंच कुलीन तें दया होय, नीच कुलीन तें नहीं सधै। सो संसार में तो देखिये है जो घने ऊंच कुलीन हिंसक, जीव घातक, अनाचार रूप भावादि सहित, निरदर्ई हैं। और कई नीच कुली, अपने जोग्य ज्ञान-प्रमाण सुमार्गी--दयावान् दीखें हैं। यहां नियम तो नाहीं भया। ताका समाधान--हे भव्य, तेंने कही सो प्रमाण है। परन्तु जैसे कोई रतन की खानि है। तामें रतन निकसै हैं। ताके सङ्ग अनेक अन्य पाषाण भी निकसै

श्रीसु०
तरं०

है। परन्तु खानि रतन की ही कहिये। और कोई हीन पुण्य तें पाषाणादि निकसै, तो निकसौ। नियम नाही है। तैसे ही ऊंच कुलीन में दयावान् ही उपजै है। और कोई पूर्व जाका बिगड़ना होय, ऐसे पापाचारी जीव ऊंच कुल में हीन-पुण्यी निरदर्ह होय, तो नियम नाही। रतन खानि में पाषाणवत् जानना। और जैसे पाषाण की खानि में खोदते, कोई रतन निकसै तो निकसौ, परन्तु बहुतता करि खान, पाषाण की है। तैसे नीच कुलीन में पूर्व-पुण्य के जोग तें, कोई धर्मात्मा-दयावान् होय, तो नियम नाही। जैसे पाषाण खानितें रतन उपजना जानना। किन्तु बहुतता, हीन-कुलन में दया-रहित की ही है, ऐसा जानना। तातें नीच-कुलन में दयावान् भी होय है। और ऊंच-कुल में निरदर्ह भी होय है। यमें नियम नाही। संसार की अनेक दशा हैं। तातें विवेकीन कू, दया-रहित जीवन का निमित्त छेड़ि, दया-भाव रहना योग्य है। आगे कहें हैं जो सन्तोषी आत्मा, अपने निर्धनपने तथा दरिद्र आए में, ऐसी भावना भावै है। सो कहिए है—

गाथा—दालय तव य पसायो, मम सिद्धो भवय अमुत्त सहु लोय ।

मम सहु लोय पसन्ती, लोए आदाय एहि मम जोई ॥ ६२ ॥

अर्थ—दालय तव य पसायो कहिए, दरिद्र तरे प्रसादतें। मम सिद्धो भवय अमुत्त सहु लोय कहिये, मैं सिद्ध समानि सर्व लोक में अमूर्ति समाया। मम सहु लोय पसन्ती कहिए, मैं तो सर्व लोककू देखू हूं। लोए आदाय एहि मम जोई कहिये, लोक के आत्मा मोकौं कोई भी नहीं

देखें हैं। भावार्थ—जे घर्मात्मा समतारस के पीवनहारे, सो दारिद्र के उदयतँ ऐसा विचार करि, खेद-मिठाय सुखी होय हैं। भो दारिद्र, तूने बड़ा उपकार किया। जो तेरे प्रसादतँ मैं सिद्ध-समानि अमूर्ति भया, संसार में रहों हों। सो मैं तो सर्व जगत--जीवनकों शुभाशुभ चरित्र करते, निरखेद देखूं हों। मोकों जगत के जीव, कोऊ नहीं देखैं हैं। जैसे अमूर्ति सिद्ध तो सर्व लोक-जीवन कौं देखैं हैं। और लोक के जीव, सिद्धन कू कोऊ ही नहीं देखैं। सो ऐसी दशा सिद्ध-समानि, हमारी भी भई। सो ये तेरा उपकार है। अब मैं सन्तोष के सहाय तँ, निराकुल-सुखी भया, तिष्ठू हं। ऐसे दारिद्र को आशीष वचन कहैं हैं, सो जानना ॥ ६२ ॥ आगे ऐसा कहै हैं जो धर्म सेवतँ जीवन की अभिलाषा ब्यार प्रकार है—

गाथा—धम्मो चतुपयारो, चातुरता लोय रञ्जलोभाए।

पम्मथ्यो सिव मगो, सेसा संसार सायणो मगणो ॥ ६३ ॥

अर्थ—धम्मो चतुपयारो कहिए, धर्म सेवन ब्यार प्रकार का है। चातुरता कहिये, चतुरताई कू। लोय रंज कहिए, लोक के राजी करवे कौं। लोभाए कहिये, लोभ कू। पम्मथ्यो सिव-मगो कहिये, परन्तु परमार्थिक धर्म मोक्षमारग है। सेसा संसार सायणो मगणो कहिये, बाकी जो धर्म हैं सो संसार-सागर में डुबोनेवाले हैं। भावार्थ-धर्म सेवन जगत-जीव करैं हैं। तिनके अभिप्राय ब्यारि प्रकार जुदे २ हैं। कोई जीव तो चतुराई के अभिलाषी हैं। जो लोक हमको ऐसा कहैं किये काव्य, छंद, गाथा, पाठ, पद, बिन्ती जानैं हैं। भला चतुर है। यह जैसी सभा

में जाय, तैसी ही बात कर जाने है । धर्म की भी भली २ बात, कथा, चर्चा, पद, बीनती पाठ जानै है । हम कू लोक धरमी कहें, चतुर विवेकी कहें, ऐसी अभिलाषा सहित धर्म का साधन करना । सो चतुरता के हेतु, धर्म का सेवन करै है । इनकें मोक्ष वांछा नाही । और केतेक जीव, परके रंजायवे कौं, धर्मात्मा कहायवे कूं, धर्म का साधन करै हैं । जैसे और जीव राजी होंय, तैसें करै । सो परके रंजायवे कौं, भले-स्वर तैं, मधुर-कण्ठ तैं काव्य, गाथा, कवित्त, पद, विन्ती, महाराग धरि, तालबंध गाय औरकौं खुशी करवे कौं, नाना गान-पाठादि करै । जो ये सर्व, सभाजन राजी होंय, हमकौं भले कहै । ऐसा जीव, लोक रंजायवे का अभिलाषी है । सो ऐसा जीव जेते तप, संयम, ध्यान, पठन करै है सो सर्व लोकन के रंजायवे कूं करै है । केतेक जीवन का ऐसा अभिप्राय है । और आत्मा के कल्याण का स्थान जो मोक्ष, सो ये मोक्ष-भावना रहित है । केतेक संसार में धर्म-क्रिया करनेहारे मनुष्य, ऐसे भी जानना । और कोई लोभ-अभि-लाषी, धर्म का साधन लोभ कूं करै हैं । पंचेन्द्रिय सुख की सामग्री धर्म-सेवन के जोगतैं मिलती जानि, धर्म-सेवन करै हैं । सो लोभी, बारीक वस्त्र तथा, दुशाला रेशमी-रोमी, आदि अनेक भारी वस्त्र के स्पर्श की है इच्छा जिसकै, सो स्पर्शन-इन्द्रिय पोषवे कूं, धर्म का सेवन करि, भोरे-जीवन कूं अपना धर्मीपना बताय । उनका धन खरचाय, बड़े-भारी मोलके वस्त्र अपने-तन पै राखै । दश-दिन पहिरकरि, पीछे अपना जश करावने कूं, याचकन कूं दे डारे ।

अपना यश अपने आगे कान तैं सुनि, राजी होय । ऐसा भोरा प्राणी, जो पराया धन खरचाय अपना जश गावै । अपने चतुराई के जोगतैं, लोकन का भारी धन खरचाय, भारी वस्त्र पहरि लेना, सो स्पर्शन-इन्द्रिय पोषने के निमित्त, धर्म का साधन करै है । और केतेक रसना इन्द्रिय पोषवे कू धर्म-सेवन करै । जानैं-हम भला तप करैगे, तो भक्तजन भला भोजन दैयगे । सो औरन कू अपना धर्मात्मापना बतायवै कौं धर्म का अंग-जप, तप आदिक प्रगट करि, नानाप्रकार षट्स भोजन के लोभ कौं धर्म का सेवन करै हैं । सो केतेक जीव ऐसे रसना-इन्द्रिय पोषने कू धर्म सेवनेहारे हैं । और केतेक नाना सुगंध की इच्छा के लोभी, केशन में तेल-फुलेल-इतरादि सुगंध मंगाय लगावना । तन पै व वस्त्र में लगाय, खुशी रहना । सो सुगंध (घ्राण) इन्द्रिय के पोषने कौं धर्म-सेवन करै हैं । केई प्राणी ऐसे ही हैं । और चक्षु इन्द्रिय के लोभी, चक्षु के विषय पोषवे कौं नृत्य करै हैं । तथा औरन पै नृत्य कराय देखावे के इच्छुक, भले रूपवान् पुरुष-स्त्री-न का रूप देखावै कौं धर्म का सेवन करै हैं । तथा अन्य भोरे जीवन कं ठगि, तिनका धन लगाय अनेक चित्रामादि रचना । कांचके मंदिर करवाय, तिनमें रहके देखि-देखि हर्ष-सहित तिष्ठवे की है अभिलाषा जिनकौं, सो केई ऐसे चक्षु इन्द्रिय के भोग कू, धर्म का सेवन करै हैं । और केईक श्रोत्र इन्द्रिय के भोगी; अनेक राग, आप करि जानै हैं । तथा औरके सुखतैं अनेक राग, वादित्त सुनवै की है इच्छा जिनकैं । इत्यादिक कान-इन्द्रिय पोषवे कू धर्म

का सेवन करें हैं। ऐसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र इन पांच इन्द्रिय पोषणों का, धर्म-सेवन करें हैं। और केतेक धन इकट्ठा करके कू, धन के लोभी धर्म-सेवन करें हैं; वनै जैसे धन पैदा करना। सो आप तो अनेक उपवास करें। तपस्वी का रूप धरि, और न पै द्रव्य की आज्ञा करि, तिनका धन लेय आप सञ्चय करें। नाना प्रकार बड़े विधानादि पूजा करनी। करनेहारे पै धन लेना। ऐसा ही उपदेश देना, जातैं भोरे जीवन के घर का धन, अपने घर में आवै। और लोभ के पोषणों का आदर करना। अरु निरधन धर्मात्मा-पुरुष का निरादर। इत्यादिक लोभ के अनेक भेद हैं। सो केतेक जीव ऐसे हैं जो लोभ के निमित्त, धर्म का सेवन करें हैं। और केतेक धर्मात्मा, सम्यकदृष्टी, जगत--उदासी, परमाश्रय जो मोक्ष, सो ऐसे परम अर्थ के निमित्त धर्म--सेवन करें हैं। सो अनेक नय विचार, समता वधावना, धर्मात्मा जीवन तै स्नेह करना, वाञ्छा-रहित तप करना, इत्यादि कार्य करें हैं। यहां प्रश्न-- जो यहां कहा कि वाञ्छा-रहित तप करें। सो वाञ्छा-रहित तप कैसे होय ? तप करें हैं सो सुख की वाञ्छा कं करें हैं। वाञ्छा बिना तो फल-रहित तप भया। याकी महिमा कहा भयी ? ताका समाधान--जो धर्मात्मा, दृढ़ सम्यक् के धारी हैं, ते इन्द्रिय-जनित सुख के निमित्त, तप नाहीं करें हैं। मोक्षाभिलाषीन कं तप है, सो मोक्ष निमित्त है। सो स्वर्गादिक इन्द्रिय-जनित सुख तो सहज ही होय है। जो तप मोक्ष करें, तातैं स्वर्ग तो बिना-वाञ्छा के होय। जैसे खेती का करनहारा. धरती में अन्न बोवे है सो वाका अभिप्राय ऐसा नाहीं, जो मेरे खेत में घास होड।

वाका मन तो अन्न वांछै है। परन्तु जाने अन्न बोया, ताके घास तो विना-वांछा के होय। तातै जाने तपरूपी अन्न का बीज धर्म-धरा में बोया है। सो मोक्ष की अभिलाषा के निमित्त है। सो स्वर्गादि, घास की नाईं सहज ही होय। यहां फेरि प्रश्न-जो मोक्ष की वांछा तै तप किया, सो भी वांछा भई। निरवांछापना तो नहीं रखा। यामें भी वांछा भई। ताका समाधान- जैसे कोई पुरुष, धन कुमावै। सो एक पुरुष तो ऐसा विचार करै। जो धन बहुत कुमाइये तो व्याह कीजै, घर बढै, बेटा--बेटी होय, गृहस्थपना भला लागै। विना स्त्री, घर बढ़ता नाहीं। ऐसा जानि धन कुमावै है। अरु कोई पुरुष धन कुमावै है, सो ऐसा विचारै है। जो बहुतसा धन होय तो वेश्याकं देय, वांछित भोग भोगिए। जो व्याह कखा चाहै है सो तो गृहस्थपने का घर बांधि, सुखी भया चाहै है। सो यो विचारा तो दोष रहित है। क्यों? जो गृहस्थी ताका ही नाश है। जो घर बांधि, स्त्री परणि, बेटा-बेटा आदि कुटुम्बतै सदैव सुखी होय। और दूसरा वेश्यावारे का विचार, अज्ञानता सहित है। जो धन का धन खोवना, अरु वेश्या के किञ्चित् सुख भोग, पाप कमावना। सो ए जीव भोरा है। तैसे जो जीव तप करि, मोक्ष चाहै है। सो तो भ्रुव (नित्य) सुख का अभिलाषी मोक्ष-स्त्री परणि, सिद्ध-पद में घर बांधि, अनन्तकाल सुखी भया चाहै है। सो ऐसे तो योग्य ही है। याकों वांछा नहीं कहिए। ये घर बांधि भ्रुव रहना है। और जे तपरूपी धनतै, वेश्या समानि चञ्चल, देवादिक के सुख चाहें, ते विवेकी नाहीं, ऐसा जानना। तामें भी ये विशेष, कि जो परभव के इन्द्रिय

जनित वाञ्छित सुख के निमित्त धर्म सेवें, सो धरमी । और इसी भव सम्बन्धी धन, पुत्र, स्त्री, रोग नाशादिक कं धर्म सेवें, सो पापी हैं । ऐसा जानना । ताँ सख्यगृही का तप इन्द्रिय-सुख अपेक्षा निरवाञ्छी है । और जित-आज्ञा प्रमाण देव-धर्म का सेवना, मोक्ष-मार्ग के निमित्त धर्म का सेवना, दया पूर्वक यत्नतँ तप, संयम, पूजा, दानादिक धर्म के अङ्गन का सेवना, सो पारमार्थिक धर्म-सेवन है । ऐसे च्यारि ही प्रकार भिन्न ३-धर्म सेवनेवाले जीवन का अभिप्राय जानना । तिनमें पारमार्थिक धर्म-सेवन है, सो तो मोक्ष-मार्ग है । और बाकी के धर्म-सेवन के भाव हैं सो अल्प-सुख देयकें, संसार-समुद्र में नाखँ (डालें) हैं । ताँ ऐसे भले-बुरे धर्म की परीक्षा करि, धर्म-सेवन करना । सो कषाय सहित इन्द्रिय-सुख की वाञ्छा करनेहारे ऐसे कुगतिदाई कुधर्म भाव तजि, परमार्थिक धर्म-सेवन करना योग्य है । आगे शास्त्र, छंद, काव्य, गीत के जोड़नेहारे कवीश्वरन का जो अभिप्राय है, सो ही कहिये है—

गाथा—-धम्मी धम्म फल हेतव, जाचिक उदराय अधम्म लोभादी ।

परजणाय भंडय, एलजय हासि जोड वक्ताए ॥ ६४ ॥

अर्थ—-धर्मी तो धर्म-फल हेतु, जाचिक उदर भरवेके हेतु, अधर्मी लोभ के हेतु, भांड परके रंजायवे के हेतु, निर्लज्जु हाँसी-कौतुक के हेतु, जोड़ के वक्ता होय हैं । भावार्थ—-जोड़-कला का ज्ञान अनेक जीवन कैं होय । श्रुतज्ञानावरणी के लयोपमश करि, अनेक भले-भले परिदत होय हैं । सो अनेक शास्त्र जोड़ें हैं । कोई अनेक छन्द, काव्य, गाथा जोड़ें हैं ।

कोई पद-बिन्ती जोड़ें हैं। केई गीत, किस्सा, कहानी जोड़ें हैं। इत्यादिक अनेक जोड़-कला के ज्ञान सहित प्राणी पाइये हैं। परन्तु इन जोड़-कला करवे में परणति-अभिलाषा जुदी २ हैं। अरु जुदी २ अभिलाषा होने, तिन जोड़-कला के ज्ञान का फल भी, जुदा--जुदा पावें हैं। जोड़-कला करते, अतरङ्ग जैसी अभिलाषा होय है, तैसा ही फल होय है। सोही कहिए है। कोई धर्मात्मा जीवन कौं तो श्रुतज्ञान की अभिलाषा है। सो तो शास्त्र के छन्द, गाथा, काव्य, पद, बिन्ती जोड़ें हैं। सो धर्म के फल की इच्छाकं लिये, परभव स्वर्ग--मोक्षादि सुख की वांछा सहित हैं। अन्तरङ्ग के श्रद्धान कौं लिये, जोड़कला करै हैं। सो इस ज्ञान का फल धर्म, मौकू ही उपजौ, ऐसी वांछा लिये शास्त्रादि जोड़ें हैं। कोई तो ऐसे हैं. सो इन्हें धर्मात्मा जानना । और केई जाचिक-जीवन के श्रुतज्ञान की विशेष बढ़ती है। सो ए जाचिक छन्द, काव्य, गीत, इनकी जोड़-कला करै। सो इनका अन्तरङ्ग उदर भरवे का है। जो हम कोई राजादि बड़े पुरुष का यश करै तो ग्राम, गज, घोटक, धन मिलै। ताकरि सर्व कुटुम्ब की प्रतिपालना होय। फलाना राजा, यश का लोभी, यश चाहै है। अरु चित्त का उदार है। ऐसे पुरुष का यश करै, तो बहुत दिन की आजीविका मिलै। सो जांचिक, उस राजा के राजी करवें कौं अनेक छंद, गीत, कवित्त, काव्य, श्लोक बनावै। सो अपनी बुद्धि के जोगतैं जोड़-कला करै। तामैं दीरघ अर्थ, छंद महा सरल, अक्षर महा ललित, व्यञ्जनौ का सुन्दर मिलाप इत्यादिक अन्तरङ्ग अभिप्राय सहित, ज्ञान तैं जोड़-कला करै। सो

जादिक जानना । अर कई जीव भला ज्ञान पाय, बुद्धि का प्रकाश पाय, जोड़-कवित्त करें । छंद व गीत बनावें । सो जोड़-कला करतें उनकें ऐसे अन्तरङ्ग का अभिप्राय होय । जो हममे बड़ा ज्ञान है सो कोई इन्थादि, काव्य, छन्द, बनाइये तो जग में परिदतपना प्रगट होय, जश होय । ऐसा जानि कई तो जश के लोभ कौं, जोड़-कला करें । कई अज्ञानी, इन्द्रिय-सुख भोगवे कौं जोड़-कला करें हैं; ते पापी जानना । और कई भाँड़न में तीरुण श्रुतज्ञान होय है । सो भाँड़ भी, जोड़-कला करें हैं । सो ऐसी अनोखी नकलें जोड़ें । ऐसी बात बनाय ठाड़ी करें । कि ताकी जोड़-कला देखि, अनेक मनुष्य राजी होय, हँसे, प्रसन्न होय । भाँड़ की तारीफ करें । ऐसी नकलें अपनी बुद्धि तैं, ज्ञान के जोग तैं जोड़िके, औरन कौं प्रसन्न करें । सो परके रञ्जायवे कौं गीत, काव्य, गाथा, छन्द, कथादिक जोड़ें, सो भाँड़ कहिये । भाँड़ का अभिप्राय जोड़-कला करते, परके रञ्जायवे रूप होय है । और कई निर्लज्जी जीवन कौं भी ज्ञान की बढवारी होय है । सो ए निर्लज्ज पुरुष, जोड़-कला करें । सो याकी जोड़-कला हाँसि-कौतुक के निमित्त है । जैसे काहू जीवन नैं होरी के भंडउवा जोरे । तथा काहू निर्लज्ज स्त्री ने बड़ा ज्ञान पाय, पापनी नैं गावे के निमित्त गाली-गीत, बनाये, ताका गावना । सो श्रोता ताकी जोड़ि-कला सुनि कैं, विकारी-जीव लज्जा रहित हाँसि-कौतुक रूप प्रवृत्तैं । ऐसी जोड़-कला के ज्ञान-धारी जीव होय, सो निर्लज्ज कहिए । ऐसे पञ्च प्रकार जोड़-कला करने के मुखिया हैं । तिनमें जे सुबुद्धि पुरुष हैं सो बुद्धिपाय,

धर्म-फल के इच्छुक होय, धर्म मई, दया सहित, पुण्य-दायक जोड़-कला करै हैं । सो तो धर्म-मूर्ति सत्-पुरुषन के प्रसंशवे योग्य हैं और बाकी के ब्यारि जाति के कवीश्वर हैं सो पाप-बंध करनहारे हैं । ऐसे श्रुतज्ञान सहित खोटे कवीश्वर होय हैं, सो तजिवे योग्य हैं । आचार्य कहै हैं कि संसार अमत्तै, अनन्ते-भव अज्ञानता के होय हैं । तव एक भव, विशेष श्रुतज्ञान सहित, विवेक-चतुराई सहित, ज्ञान का मिलै है । सो ऐसा उत्तम ज्ञान कां पाय-के, यह जीव कुकाव्य करि, वृथा खोवै हैं । ये सर्व जाति जोड़-कला है । सो तो हीन ज्ञानीनतैं नाहीं होय है । जे जीव विशेष ज्ञानी होय, महा चतुर होय, अनेक नय-विवेक के ज्ञाता होय, तीक्ष्ण ज्ञानधारी होय, तिनतैं जोड़ि--कला होय । सो ऐसे तीक्ष्ण ज्ञान का धारी उत्तम-बुद्धि भूलै, तौ यह बड़ा आश्चर्य है । अहो भव्य, तुच्छसा इन्द्रिय-सुख अरु अज्ञानी-जीवन के सुख की प्रशंसा के निमित्त, ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान, वृथा करै है । सो हम कहा उलाहिना देहिं ? तैने वैसी करी, जैसे कोई बंदर कू रतन--कंचन के आभूषण पहराय, मोती की माला ताके उरमें डारि, मस्तक पै रतन-जड़ित मुकुट धारि, अनेक वस्त्र पहराहि, शोभायमान किया और अनेक मेवा ल्याय, ताके आगे खायवे कू धरै । ऐसे में कोई बन का बन्दरने नीम की निवोरी दिखाई । कही, ये बन का भोजन लेऊ । अरु सैन तैं, कहता भया । जो हे मित्र, आप बन्दी में कहा बैठे हो ? ऐसे यह बन्दर, अज्ञानी बन्दर के स्नेह तैं अरु निवोरी के लोभ तैं, अपने शिरका रतन-मुकुट फैंकि, मोतीन की माला व वस्त्र डारि, उत्तम भोजन-मेवा तजि कैं,

वन में जाय । सो इस बन्दर की भूल कहां ताईं कहिए ? तैसे, बन्दर की नाईं भूले जो पण्डित, ताकों कहा कहिए । ये विनाशीक-भोग के अर्थि तथा लोक-प्रसंशा कृं अपना भला ज्ञान, मलीन करै हैं । ये जोड़ि-कला करिवे का उत्तम ज्ञान पाय, ताके भेद को नहीं जानता, पापको उपावै । सो इस बात का बड़ा आश्चर्य है । इस भूलकी कहा कहिये ? जैसे एक कटईया, लकड़ी काटवै कौं बन में गया । वानै एक चिन्तामणि रतन पाया । ताकं याने उठाय लिया । ताकों देखि विचारा, कि कोऊ रंगदार पाषाण की गोली है । अच्छी दीखै है । याकं घर ले चलुं । यातै लड़का खेला करेगा । ऐसी जानि या मुरख नै परख्या बिना, चिन्तामणि रतन को लेयकै, अपनी फटी लँगोटी ताकी गांठि बांध्या । फेरि वन में लकड़ी काटने लगा । सो काठ के भार को बाँधि, अपने शीश पै धरि, वन कौं तजि, घर को आवै है । सिर पै भार है । सो धिक्कार इस अज्ञानता कौं । जो चिन्तामणि तो पंखली तै बंध्या है, सो तो पासि है । और शीश पै काठ-भार है । ऐसे ही सर्व भार तै राह दुखी भया, घर आया । शाम को गुदरी में काठ-भार बैचने गया । सो भूखा ही, दरिद्री भया खड़ा है । चिन्तामणि पास है, परन्तु भेद पाये बिना, दुखी होय रखा है । पीछे दोई पैसा कौं भार बैच, घर आया । तब पैसा स्त्री के हाथ दये । कही, इनका अन्न ल्याव । आठ कौड़ी का तेल ल्याव । ताके उद्योत में रोटी करि लेना । सो पहर भर रात्रि गई तक, सब घर के मनुष्य भूखे मरे, अरु चिन्तामणि पासि है । परन्तु बिना भेद पाये, सुख नाहीं ।

प्रगट करि, लोक-पूज्य होता भया । चिन्तामणि के प्रभाव तैं काठ ढोना गया । परम सुखी भया । तैसेही इस आत्मा का ज्ञान, यापैही है । परन्तु भेद पाये बिना, अज्ञानी भया फिर है । कठरे की नाईं दरिद्री होय रहा है । जब गुरु-प्रसाद तैं ज्ञान-चिन्तामणि का भेद पावै, तो जगत-दुख जाय, सुखी होय, पूज्य-पद पावै, उपकारी की सेवा करै । तातैं विवेकी हैं ते भला ज्ञान पाय; धर्म में लगाय, धर्म--सेवन, पूजा, भक्ति, जीवाजीवतत्व विचारादि करि, भली जोड़ि--कला करहू । इति श्री सुदृष्टि तरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, काव्य-परीक्षा वर्णनो नाम, बाईसवां अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ २२ ॥

आगे पंचम काल की महिमा कहिये है—

गाथा—जहि थति अरि हितदूरउ, तीथथाण्य रजय विणखेदो ।

रंजय तहां न सुसंगो, ए कलुबल गेयतज्ञ समभावो ॥ ६५ ॥

अर्थ—जहि थति अरि कहिये, जहाँ रहिये है तहां बैरी पाईये है । हितदूरउ कहिये, हितू हैं, सो दूर हैं । तीथथाण्य कहिये, तीर्थ स्थान । रजय विणखेदो कहिये, रञ्जक बिना खेद है । रंजय तहां न सुसंगो कहिये, रञ्जत हैं तहां सुसंग नाहीं है । ए कलुबल कहिये, ये कलयुग का बल है । गेयतज्ञ समभावो कहिए, पण्डित हैं ते यह देख समताभाव राखैं हैं । भावार्थ—जे तच्चज्ञानी धर्मात्मा हैं, सो जगत की विटम्बना देखि, ऐसा विचारैं हैं । जो देखो, पंचम काल की महिमा । कि जहां सदीव रहिये, जा क्षेत्र में बहुत दिन का वास, ऐसे

क्षेत्र में तो अदेखा--बैरी जन बहुत हैं। सो कोई धर्म--कर्म, खान-पान, देख सकता नहीं। और अपने स्नेही हैं, सर्व प्रकार सुख के कारण हैं, तिन तैं बड़ा अन्तर है। वह सज्जन हैं, सो दूर ही देश में बसैं हैं। और जो तीरथ समान उत्तम स्थान हैं, जहां रहैं सदीव पुण्य का बंध कीजे। सत्सङ्गी जीव, पूजा, शास्त्र, ध्यान, चरचा का सदीव निमित्त, सो जहां रहने कूसदा मन चाहै। ऐसे उज्ज्वल स्थान पै, रुजगार की ठीकता नहीं। सो खान--पान की थिरता बिना, रह्या जाता नहीं। और जहां भला रुजगार है। खान--पान की चिन्ता नहीं। ऐसे क्षेत्र में सत्सङ्ग नहीं। जहां अपना परभव सुधारिण, सो पुण्य के निमित्त ध्यानाध्ययन, पूजादिक निमित्त नहीं। ये पंचमकाल की जोरावरी है। ऐसे खोटे-काल में भली-वस्तु का मिलाप थोरा है। पापकारी, कुआचारी, अशुभ वस्तुन का निमित्त बहुत है। सो इसका यह सहज-स्वभाव है। शुभनिमित्त अल्प, अशुभ का निमित्त बहुत, ऐसी इस काल की सहज प्रवृत्ति है। ताके मेठवे कूँ, कोई उपाय नहीं। होनहार कोई मेठता नहीं। जा--जा समय सुख--दुख होवना है, सो हो है। ऐसा जानि, धर्मात्मा विवेकी तिनको समताभाव राखि, धर्म--ध्यान का आश्रय लेना योग्य है ॥ ६५ ॥ आगे कहैं हैं कि शुभभावना बिना, करनी का फल शुभ नहीं। ताको दृष्टान्त देय बतावैं हैं--

गाथा--सुक--पठती बक--भाणो, खर-भसमी पसु-एगण तरु-कट्टो।

उरए सिर कच मुड़ई, भावो सुधी विणा ए सीकंती ॥ ६६ ॥

अर्थ—सुक-पठती कहिए, तोते का पढ़ना । बक-भाणो कहिए, बक का ध्यान । खर-भसमी कहिए, गधे का राख लगावना । पशु-णगण कहिए, पशु का नगन रहना । तरु-कडो कहिए, वृद्धन का कष्ट सहना । उरण सिर कच मुड़ई कहिए, भेड़ के बाल का मूँड़ना । भावो सुधी विणा ए सीभन्ती कहिए, ये सब शुभभाव बिना मोल न होंय । भावार्थ-जीव का भला तथा बुरा, इस ही के परणामन तें होय है । ताँतें शुद्ध-भाव बिना, जीव चाहै जैसा कष्ट करौ, भला होता नाहीं । जैसे तोता रात्रि--दिन राम--राम किया करै है । परन्तु याकें राम-नाम तें कछु प्रीति नाहीं । ऐसा विचार नाहीं, जो राम-नाम ल्यौं हों, त्यौं मेरा कल्याण होयगा तथा ये राम-नाम उत्कृष्ट है । याका नाम जो लेय, सो सुखी होय है । ऐसा भेद--भाव नाहीं । जैसे पढ़ावनेहारा पढ़ावै है, उसी ही प्रकार पढ़ै है । यातें याके भावन की शुद्धता नाहीं । अरु शुद्धता बिना, सूवे का पढ़ना--पढ़ावना बृथा ही जानना, फल-दाता नाहीं । और बगुला, पानी विषैं एक-चित्त करि, काय की ध्यानाकार ऐसी मुद्रा बनावै है । जैसे भला तपस्वी ध्यान करै । ऐसी ही नासादृष्टि करि, बगुला भी ध्यान करै है । परन्तु परणाम तो भले नाहीं । मञ्छीन के घात-रूप हें । सो भाव--प्रमाण, खोटा ही फल मिलेगा । ध्यान के आकार, भली-मुद्रा सहित, काया करी है सो भाव-शुद्ध बिना, भला-फल हेता नाहीं । ताँतें शुद्ध-भाव बिना, बगुले का ध्यान बृथा है । अरु विभूति जो राख लगाये भला होय, तो गरधव (गधा) सदीव ही विभूति विषैं, लोट्या ही करै है । परन्तु गरधव के ऐसा विचार नाहीं, जो

राख लगाये, मेरा भला होयगा । यह सहज ही, ज्ञान रहित है । ताँते राख तनके लिपेटे पुण्य होता नाहीं । अपने भोरेपन तैं, तनकी शोभा मिटाना है । बाकी शुद्ध-भाव बिना, राख लगाए मोल होती नाहीं । जो भाव-शुद्ध बिना मोल होय, तो गरथव कौं भी होय । और नगन-तन तैं मोल होय, तो सर्व पशु नगन ही रहै हैं । ताँते शुद्ध-भाव बिना नगन रहना, पशु के कष्ट समान है । और बड़ा कष्ट पाये, मोल होय, तो बृलन कौं होय । बृल, शीत-काल में तो च्यारि महीना, शीत सहै हैं । और उष्ण-काल में, च्यारि महीना, सूर्य की आताप सहै हैं । अर चारि महीना वर्षा-काल में, सर्व पानी तनपैं सहै हैं । ऐसे तीनों ऋतु के बड़े कष्ट, शुद्ध-भाव बिना तरु सहै हैं । परन्तु कष्ट के खाये, शुद्ध-भाव बिना भला होय, तो इन बृलन का होता, ऐसा जानना । और शुद्ध-भाव बिना, मूड़ मुड़ाये भला होय, तो भेड़ का होय । भेड़ कूँ बरस-दिन में कई वार मूँड़िए । सो भाव-शुद्ध बिना, मूड़-मुड़ावना कहिये केश-लौचन करना, भेड़ के मूड़ने समानि है, ऐसा जानना । सो भावन की शुद्धता बिना, शास्त्रादि का पढ़ना, सूवे समानि है । शुद्धभाव बिना ध्यान, बगुले समानि है । शुद्ध-भाव बिना विभूति लगावना, गरथव समानि है । शुद्ध-भाव बिना नगन रहना, पशु समानि है । और शुद्ध-भाव बिना तीनों ऋतु के तन पैं कष्ट सहना, बृल समानि है । और शुद्ध-भाव बिना शीश मुड़ावना, भेड़ समानि है । ताँते हे भव्य, मोल का कारण एक शुद्ध-भाव है । सो जे विवेकी हैं, ते रागद्वेष मिटाय

अपने हितकों, परभव सुधारवे कौं, भावन की शुद्धता करौं । यहां प्रश्न—जो तुमने कहा कि शुद्ध-भाव बिना, तप-संयम, पठन--पाठनादि धर्म का फल अल्प होय है, तथा नहीं होय है । शुद्ध-भाव बिना जो स्वाध्याय--शास्त्रोपदेश करना, शास्त्र सुनना, ध्यान करना, सामायिक करना, इत्यादिक धर्म के अङ्ग के सेवनेहारे हैं । सो धर्म-सेवन करते, शुद्ध-भाव सहित तो कोई दीखता नहीं । आरत, रौद्र-ध्यान बहुत के होय है । शुभ-भाव वारे, अल्प हैं । और जेते जीव, अवार धर्म-अंग सेवन करै हैं । तिनकें शुभभाव अल्प भासै है । सो इनको धर्म-सेवन का फल शुभ होयगा, वा नहीं होयगा ? ताका समाधान-भो भव्य, तू ने प्रश्न महामनोग्य किया । सत्पुरुषन कूं सुख पहुँचानहारा, अनेक जीवन का संशय मेटनेहारा, ऐसे भाव सहित लेरा प्रश्न है । सो अब चित्त देय के उत्तर सुन । इस उत्तर का धारण किये धर्म के अङ्गन तैं विशेष प्रीति उपजैगी । धर्म के सेवनेहारे जीवन के अभिप्राय के दोय भेद हैं । एक तौ धर्म-फल के हेतु सेवै हैं । एक लोभी, कषाय के पोषण कूं, धर्म-सेवन करै हैं । भव्यात्मा, धर्म कूं बड़ा जान, धर्म-फल का लोभी भया, दान-पूजा-तप-ध्यान-शीलादिक करै हैं । सो परभव के कल्याण कूं शुभभाव लिए करै हैं । पीछे कर्म के जोग तैं कारण पाय, भाव-वंचल भी होय, अरति उपजावै, तौ याका शुभ-फल जाता नहीं । जैसे कोऊ भव्यात्मा, सामायिक करवे कूं पद्मासन या कायोत्सर्ग कायका आसन करि, चित्त भला करि, सामायिक करै है । सो सामायिक कौं बैठा, तब अभिप्राय तौ अब्ध्या था । अरु मन--वचन--

काय की प्रवृत्ति भी अच्छी थी। पीछे कोई कर्म-जोगतैं रागभावनकी प्रवृत्तता करि, परणाम और ही विकल्प-कषाय रूप होने लगे। मन-चंचल होय रह्या। परन्तु काय, सामायिक रूप है। परणति, कर्म की जोरावरी तैं याकै हाथ नाही। अभिप्राय याका ये ही है जो में सामायिक करौं हों। सो ऐसे धर्मात्मा का सामायिक का फल जाता नाही। जैसे कोई सामायिक करनेहारा भव्य जीव, सामायिक समय, घर के अनेक कार्य तजि कै, धर्म-बुद्धि का प्रेखा, घर तैं धर्म स्थान में जाय, तनकी शुद्धता करि, अल्प परिग्रह राखि, कायोत्सर्ग तथा पद्मासन ध्यान धरि, पंचपरमेष्ठी के गुणन का विचार करि, अपने किये पाप यादकरि, तिनकी आलोचना बार २ करि, अपनी निन्दा करि, सर्व-जीवन तैं समता-भाव करि, ऐसा विचार करता भया। जो धन्य हैं वे मुनीश्वर तथा उत्तम प्रतिमाधारी श्रावक, जो सर्व आरम्भ-पाप तैं निवृत्त होय, सुख भोगवैं हैं। ऐसी दशा मोरी कव होवेगी? ऐसे तप की भावना भावता, सामायिक करै। एते ही में एक चिंताकारी वात यादि होती भई। कि जो एक हजार दीनार की थैली, वा दुकानवारे कूं भूलि आया। सो याके याद होते, मन तो चंचल होय, आरति के जाल में पड़्या। सामायिक में चित्त नाही लागै। तव यह धर्मात्मा विचारै, जो मेरे दोष-घरी की मर्यादा है। सामायिक कौं बैठा हों। सो अब कैसे उठ्या जाय? मेरे भाग्य की है तो मिलेगी ही, कहां जायगी? अरु मेरे भाग्य में नहीं होय, तो अब ताई, प्रगट-चौड़ी जगह में से, कैसे बची होयगी? और अब में कदाचित् लोभ के

जोग तँ उठौं हौं, तौ प्रतिज्ञा मेरी भंग होय । प्रतिज्ञा के भंग होते, मेरा परभव बिगड़ै है । काया-धर्म, नाश होय है । तातँ जो होनहार है, सो होयगी । मैं दोय घड़ी तो नाहीं उठौं हौं । प्रतिज्ञा पूरण भये, जो होनहार है, सो हो जा है । ऐसा विचार, तन कौं स्थिरीभूत किए, तिष्ठ्या है । जो-जो सामायिक की क्रिया-बंदना, आलोचना, सामायिक इत्यादिक पाठ पढ़ै है । परन्तु मन-चंचल भया, सो सामायिक मैं नहीं लागै है । तो भी ये धर्मात्मा का, धर्मफल जाता नाहीं । और कदाचित् दीनारों के लोभ तँ, सामायिक छोड़ि उठ खड़ा होता, तौ पाप-बंध होता । धर्म-क्रिया का अभाव होता । तातँ ये धर्मात्मा, अपनी प्रतिज्ञा तजि, उठै नाहीं । तौ परणति चंचल भले ही होऊ । या धर्मात्मा का अभिप्राय भला है । अभिप्राय शुभ, थिरीभूत नहीं होता, तो सामायिक तजि करि जाता । तातँ अभिप्राय शुद्ध रहते, तत्त्वश्रद्धान दृढ़ता कौं लिए है । सो ऐसा धर्मात्मा उत्तम धर्मी ही है । ऐसेही श्रद्धान की दृढ़ता, अरु परणति का आरति भाव, सर्व धर्म-अंगन में लागाय लेना । सो ऐसे धर्मी का तौ विकल्प होतें भी, धर्म जाता नाहीं, ऐसा जानना । और एक लोभ के निमित्त, धर्म-स्वांग धरि तप, संयम, ध्यान, जिनवानी का पाठ इत्यादिक धर्म-अंग करै । और अभिप्राय चोरी का है । जैसे रुद्रदत्त चोर था, सो लोभ कों देहरे (मन्दिर) जी का माल चोरवे कौं, धर्मात्मा-ब्रह्मचारी का भेष धरि, नाना तप, संजम, भले पाठ करता, सेठ के घर आय, धर्मात्मा होय, जिन-मन्दिर में रह्या । सो जिन-मन्दिर के चँवर, छत्र, कलशादि चोरे । खोटे अभिप्राय तँ धर्म-सेवन करै था, सो तिनका फल तो

नहीं लगा । अरु खोटे अभिप्राय के जोग तैं मरि, नरक गया । तातैं ऐसे धर्म-सेवन में तोकौं दोय भेद कहे, सो जानना । जाका धर्म-सेवन में अभिप्राय, धर्म-रूप है । ताकैं तो पुण्य-फल होय है । और जिसके धर्म-सेवन में अभिप्राय खोटा होय । ताकैं पापबंध होय है । तातैं शुद्ध-भावन के अभिप्राय विना, जो धर्म-सेवन है । सो ऊपर कहे तोता, वगुलादिक तिन समानि जानना । शुद्ध-भावन विना धर्म-साधन, लौकिक के दिखावे कूं करैं हैं । ते जीव, धर्म के अभिलाषी नाहीं । इनका धर्म-सेवन का कष्ट, वृथा ही जानना । जैसे कोई सेठ का मन्दिर बनै है । तहां अनेक मजूर लगे हैं । तिनकूं मजूरी करते देख के, एक अज्ञानी खपत (पागल) पुरुष आया, सो आप भी विना कहे, अपनी-इच्छा तैं ही, मजूरी करता भया । सो औरन तैं यह खपत, बहुत भार उठावै । मजूर उठावैं पांच सेर का पाषाण, तो ये खपत उठावै दश-पंसेरी का पत्थर । मजूर ल्यावैं एक पत्थर, तौ ये खस ल्यावै दश-पत्थर । सो याकी मजूरी देख के, अजान-पुरुष ऐसा विचारै, जो यह मजूरी बहुत करै है । सो याका रोज भी बहुत होयगा । ऐसे सब दिन मजूरी करी । सांफ को मजूर छूटे । तब जिनके नाम मड़े थे, तिन सब मजूरन को दिन मिल्या । सो अपने घर जाय, सुखी भये । जब इस खपत ने भी मजूरी मांगी । तब दरोगा ने कागद में याका नाम देख्या, सो नाहीं निकस्या । तब याकूं पूछै, तं कब लागा था ? तब यानै कही, मेरी मन आई तब ही लागा । तब याकौं पूंछी, तोकौं कोऊ ने लगाया था ? तब या खपत ने कही, हमकौं कौन लगवै, हम ही

अपने मन तँ लागे थे । तब सबनै जानी, ये मजूर नाहीं, कोई खपत (पागल) है । तब धके दिवाय, कढा दिया । मंजूरी नहीं मिली, धके मिले । सबनै जानी, दीवाना है । मिहनत वृथा गई । क्यों गई ? सो कहिये है । ये दिवाना काहू का चाकर तो भया नाहीं । अपनी इच्छा-रूप रखा । बंध-रूप नाहीं । इस दिवाने कँ एता विचार नाहीं । जो में फलाने का चाकर हौं, यापै कहिकर काम करौं । जो धनी की आज्ञा मानता नाहीं, अपनी इच्छा रूप है, तातँ मंजूरी नहीं मिली । खेद वृथा गया । तैसेही यह जीव, एक शुद्ध-धर्म की परीक्षा करि, जाकौं कल्याणकारी जानँ, ताकी आज्ञा-प्रमाण धर्म का सेवन करै । तथा धर्म के अंग दान, पूजा, तपादिक करै, तो धर्म का फल भी लागै । और धर्म-स्वांग तो बहुत धारै, परन्तु कोई आज्ञा रूप नाहीं । स्वेच्छा-स्वच्छंद होय, धर्म-अङ्ग का सेवन करै । अनेक कष्ट करै, सो वृथा जाय । जैसे खपती की मजूरी वृथा भई, तैसे जानना । ऐसे धर्म-अंग सेवनहारे जीवन के, दोय भेद कहे । सो हे भव्य, तू जानि । जो धर्म की आज्ञा सहित धर्म-अङ्गन का सेवन करै हँ । और निमित्त के दोष तँ, उनके परणाम चंचल भी होय, तो उनका धर्म-फल जाता नाहीं । और कोई जीव सर्वज्ञदेव की आज्ञा रहित भया, क्रोध-मान-माया-लोभ के जोग तँ छल-बल कू लिए, पाखंड सहित, धर्म-सेवन लोक-दिवावन कौ करै, तिनका फल भी वृथा होय । ऐसे जानना । यह तेरे प्रश्न का उत्तर है । तातँ भावन की शुद्धता सहित धर्म-सेवन ही, मोक्ष-मार्ग जानि । शुद्ध-भाव बिना खेद ही है, सो

भी वृथा जानना । आगे और कहें हैं, जा शुद्ध-भाव बिना धर्म-अङ्ग वृथा है—

गाथा—मखि पतङ्ग दहकाया, तस्यर चित्तोय एमए तए होई ॥

सुरतरु देवहु दाणो, भावो सुधी विना ए सीभंती ॥ ६७ ॥

अर्थ—मखि पतङ्ग दहकाया कहिए, माखी व पतङ्ग काया दहें हैं । तस्यर कहिये, चोर । चित्तोय कहिये, चीता । एमए तए होई कहिये, इनके तन में बहुत नमन है । सुरतरु देवहु दाणो कहिए, कल्पवृक्ष मनवाँछित्त दान देय । भावो सुधी विना ए सीभंती कहिये, परंतु भाव की शुद्धता बिना मोक्ष-मार्ग नहीं । भावार्थ--भावन की शुद्धता बिना, मोक्ष नहीं होय है । नाना तप-संयमादि के खेद, सर्व वृथा जानना । सो भाव-शुद्ध बिना क्तेक तौ भोरे जीव । मोक्ष के निमित्त अपना भला तन, अग्नि में भस्म करें हैं । सो ऐसे अग्निमें जलने के कष्ट तें मोक्ष होती, तो शुद्ध-भाव बिना माखी व पतङ्ग कौं होय । माखी व पतङ्ग, दीपक में निशङ्क होय, तनको दाहें हैं । सो अज्ञान, संक्लेश भावन तें मरि, खोटी-गति ही विषै उपजै हैं । तातैं शुद्ध-भाव बिना, काय का जलाना वृथा है । और काय तें अत्यन्त नमैं-विनय किये, शुद्ध-भाव बिना मोक्ष होती, तो चोर पराए-घर में चोरी कूं जाय, तब अपना तन-शीश नवा-वता जाय है । सो यह माथावी, दगादार, महा-खोटे अन्तरङ्ग का धारी ये चोर । तथा चीता पशु है सो अन्य जीवन कौं मारै है, तब पहले अपनी काय कूं बहुत नमाय करि, पीछे चोट करै । सो काय नमाए-विनय किए, शुद्ध-भाव बिना मोक्ष होय, तो चोर तथा चीते

कौं होय । तातैं धर्म-अभिलाषी पुरुषन कौं भाव ही शुद्ध करना. स्वर्ग-मोक्षकारी है । और शुद्ध-भाव बिना, दान दिए मोक्ष होय, तो कल्पवृक्ष कौं होय । जो वाञ्छित फल देय है । तातैं तस्कर, चीता, माखी, पतङ्ग, कल्पवृक्ष ज्ञान-रहित हैं, खोटे-भाव सहित हैं । इन कूं परभव सुख नाहीं । तातैं ऐसा निश्चय करना, कि परभव के हित का कारण, भाव की शुद्धता है । तातैं धर्मार्थी जीवनकूं भाव की शुद्धता करना योग्य है । आगे सुसङ्ग-कुसङ्ग के वाञ्छिक जीवनकूं बतावै हैं—

गाथा—वायसस्सांण अणणी, हीण सङ्गोय रञ्जई मूढो ।

हंस चतुर एर एणी, ऊंच सङ्गोय वंछिका गेयं ॥ ६८ ॥

अर्थ—वायस कहिए, कौवा । स्सांण कहिए, कुत्ता । अणणी कहिये, अज्ञानी । हीण सङ्गोय कहिये, नीच सङ्ग विषैं । रञ्जय मूढोकहिये, मूर्ख रावैं हैं । हंस चतुर एर एणी, ऊंच सङ्गोय वाञ्छिका गेयं कहिये, हंस, चतुर मनुष्य व ज्ञानी पुरुषन कौं ऊंच-सङ्ग ही सुहावै । भावार्थ—काक कौं चाहै जेते ही रतनमई आभूषण पहराय कै शृंगारो । चाहे जैसा भोजन देय पोखी । चाहे जैसा खेद खाय, पढ़ावो । कनक के पिंजरे में राखो । इत्यादिक याका लाड़ चाहे जैसा करो । परन्तु जब या काक हाथ-पिञ्जरे तैं छूटै, तब ही ये अज्ञानी, नीच जहां स्थान होयगा तहां ही जायगा । तथा आप समानि काक बैठे होंगें, तहां जाय तिष्ठैगा । और कुत्तेकूं, चाहे जैसा भला-भोजन करावो । अनेक भले आभूषण याके तन में पहरावो । पालकी व

रथ की असवारी में धरो। नाना विछौना, गादी, जाजमै पै राखो। इत्यादिक अनेक भले निमित्त मिलाय कैं राखौ। परन्तु जब यह डोर तैं छूटेगा, तब ग्राम-श्वानन विषैं जाय रमनै लगेगा, तथा घूरा पै जाय तिष्ठैगा। ऐसा ही याका सहज-स्वभाव है। और अज्ञानी कौं चाहे जेता समभावो--पढ़ावो, परन्तु याकी अज्ञानता नाहीं जाय। याका सहज-स्वभाव ऐसा ही जानना। सो अज्ञान, ताके अनेक भेद हैं। तहां एक अज्ञान तौ ऐसा है। जो और कला धर्म-कर्म की सब जानै है। अनेक भेद-भाव समझै है। परन्तु शास्त्र-वांचने के ज्ञान से रहित है। कोई पूर्व-कर्म जोगतैं श्रुतज्ञानावरण के उदय तैं संस्कृत, प्राकृत, देश-भाषादिक शास्त्रन के वांचने का ज्ञान नाहीं। तातैं याकौं अज्ञान कहिये। और एक अज्ञान ऐसा है जो ताकौं शास्त्र-वांचने का ज्ञान तौ है। परन्तु योग्य-अयोग्य, भली-बुरी, पुण्य-पाप, हित-अन-हित, इत्यादिक शुभाशुभ विचारतैं, हृदय जाका रहित होय। जैसे तोता कौं पढ़ाय पण्डित किया। सो तोता कौं जैसे काव्य-छन्द पढ़ावो सो पढ़ै। ताका पढ़ना देखि और जन राजी होंय। ऐसा पढ़ाय तैयार किया। परन्तु याके मुख आगे अँगुली करो, तो काट खाय। तथा पिंजरे तैं खोल देव, तो मूरख उड़ जाय। परन्तु याके मुख आगे अँगुली करो, तो काट खाय। तथा भले भोजन--जल खावता सुखी हौं। मोकौं इननै पढ़ाया है। सो ये अज्ञान, सर्व भूलि, पीजरा छोड़, जाता रहे। सो कोई ऐसा ही मूरख, अनेक शास्त्र संस्कृत--प्राकृतादि तो वांचि जानै, परन्तु कषाय-सहित, महामानी, पाप का भय नाहीं, पुण्य--फल की चाह नाहीं, ऐसा

हित--अनहित रूप भाव नहीं समझे । काम, क्रोध, लोभ, बहुत होय जाकेँ । सो पढ़या-अज्ञान कहिये । और एक शुभाशुभ विचार रहित होय, अरु अक्षर--ज्ञान तैं भी रहित होय, ताको भी अज्ञान कहिये । और एक बालक अज्ञान होय । सो सुख--दुःख के स्थान-भेद नहीं समझे । ज्यों बालक कौं, वाके माता--पिता कहैं हैं । पुत्र ! भोजन खायकेँ, पालने भूलौ-सोवो । अरु घाम में मति जाओ, यहां शीतल जल पीवो । लड़कों में मति जाओ, वह मारेंगे । ऐसी हितकारी-सुखदायक शिक्षा, अपने बालक कौं कहैं हैं । ताके भेद नहीं समझा जो बालक-अज्ञान, सो माता--पिता के वचन उलझकैं, छिपकैं, बड़ी घाम में ही भागकैं, बालकन में खेलवे जाय है । तहां शीश में रज (धूल) भरै । घाम तनपै सहे । प्यास लागी. सो सहे है । भूख लागी है । औरन के मुख की गारी सहे है । कोई शिर में मारे, सो भी सहे है । इत्यादि खेद के स्थानन में तो जाय । अरु सुख-स्थान अपना घर, तहाँ नहीं रहै । ऐसा अज्ञान ये बालक है । और एक अज्ञान ग्वाल है । जो सदीव ढोर चरावे । वन ही में रहै, या में भी शुभाशुभ का ज्ञान नाहीं । इस गोपाल को शाल का जोड़ा दीजिये । तो ये अज्ञानी नितंब-वल्गु, शाल के मोल-गुण कूं नहीं जानता-संता, बैठे हे तहां शाल कूं, पंद नीचे देय बैठे । इसको विशेष-विवेक नहीं होय । सदीव पशुन की संगति में रहे । सो तैसी ही बुद्धि धारै हैं । इस गंवार कूं वन में तृपा (प्यास) लागै, तब नदी में जाय, पशु की नाईं मुख ही तैं जल पीवै, हाथ तैं नहीं पीवै । खड़ा ही नीतादिक बाधा

करें। याके शुभाशुभ की खबरि नहीं। तातें ग्वाल भी अज्ञान है। इत्यादिक कहे मूरखन के भेद, सो इन सर्व कं नीच-संग ही भला लागै है। और ऊँच-संग में जातैं-बैठतैं-बोलतैं, लज्जा उपजै है। जैसे कोई भले-आदमी का पुत्र, होरी के दिन में, अपना मुख श्याम बनाय, नीच-संग के मनुष्यन में खुशी भया, रमै था-स्वच्छंद खेले था। सो तहां कोई भला-आदमी आय निकसै; तो लज्जा खाय, छिपि जाय है। उस कारे-मुख सहित, भले-संग में लज्जा उपजे। तैसे इस अज्ञान कौं खुसंग में लज्जा उपजै है। और अपने समानि, अज्ञान के धरनहारे जीव होंय, तिन में ये अज्ञानी प्रसन्न रहै है। तातें ये काक, श्वान, अज्ञान इन कं नीच-स्थान ही प्रिय है। सो इनका ये सहज-स्वभाव जानना। और एतेन कं ऊँच-संग भला लागै है। सो ही कहिये है। एक तो हंस, महासमुद्र का रहनेहारा; मोती चुगनेहारा, उज्ज्वल बुद्धि, निर्मल नीर का पीवनहारा, ऐसे भले-स्थान का रहनेहारा, सुबुद्धि, महासुन्दर तनका धारी, हंस कं ऊँच-स्थान ही अच्छा लागै है। जहां बड़ा दरयाव होय, बड़े जलका विस्तार घणा-जल होय, हंस तहां सुखी होय। और जे चतुर-नर हैं सो भी तहां राजी होय हैं, जहां अनेक-कला के धारी, विवेकी, चतुर, राजकुमारादि, उज्ज्वल-बुद्धि, आप समानि धर्म-कर्म-कला में समझते होंय। अनेक शुभ-विवेक वार्ता होती होय। नाना नय-जुगतिन की रहसि-सहित प्रश्न-उत्तर होते होंय। अनेक धर्म-कथा-चरवा, शास्त्राभ्यास कौं लिये, होती होय। जहां की चतुराई में, तिनकूं भला लागै। कुसंग तैं अरति

होग, सो चतुर कहिए । और जे धर्मात्मा हैं तिन कं धर्म-स्थान सो ही ऊंच-स्थान, प्यारा लागै है । सो जहां प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग की कथा, पाप-हरनी पुण्य-करनी बात होती होय, सो स्थान धर्मात्मा कं भला लागै । तथा जहां अनेक-मतान्तर की रहसि कं लिखे, तत्त्वभेदन का निरधार होता होय, जिनतैं मोक्षमार्ग जान्या जाय, संसार-भ्रमण छूटे, परभव सुख होय, लागे-पाप नाश होय इत्यादिक ऊंच-स्थानक में रंजायमान होय, सो ज्ञानी कहिये । ऐसे कहे जे सुसंगी हंस, चतुर-नर, ज्ञानी-पुरुष, इनकौं ऊंच-संग प्रिय लागै है । इनका ये ही सहज-स्वभाव है । सो हे भव्य हो, जे नीच हैं तिनकौं नीच-संग प्रिय है । ऊंचन कौं ऊंच-संग प्रिय है । ऐसी परीक्षा करि, नीच-ऊंच की पहिचान करना । जिस मे तेरे भले की होय, तिस संगति में रंजना-मगन होना योग्य है ॥ ६८ ॥ आगे हितून के परखिवे कूं नव स्थान, दृष्टान्त पूर्वक बतावैं हैं—

गाथा—णिपभय खेद दरिदये, भोग्यण सतयार अज्जुपणामो ।

जरासक्ति अखभहीयो, इथल हित हेम पाख कसटीये ॥ ६९ ॥

अर्थ—णिपभय कहिए, राजा का भय । खेद कहिए, रोग । दरिदये कहिये, दारिद्र । भोग्यण कहिये, भोजन । सतयार कहिये, सत्कार । अज्जुपणामो कहिये, आरजी परणाम । जरा कहिये, वृद्धपना । असक्ति कहिये, हीन शक्ति । अखभहीयो कहिये, इन्द्रियन के बल घटैं । इ थल हित हेम पाख कसटीये कहिये, ये स्थान हित रूपी कनक (सोना) के परखवे

को कसौटी है । भावार्थ—संसार में अपने हितकारी जीव तेई भये स्वर्ण, तिनके परखवे को ये
 कहे स्थान, सो कसौटी समानि है । सोई बताइये है । जहाँ एक तो भूप-भय होय । जब राजा
 का कोप अपने ऊपरि होय, तब अपनी सहाय कं अपनी चाकरी करै । सो भला चाकर
 जानना । जो ऐसे समय में पासि रहै, विनय करै, सेवा करै, सो सांचा चाकर है । अरु
 कुटुम्बादि, मन्त्री, जे भूप के कोप में सहाय करे, सो सांचा हितू जानना ॥ १ ॥ और नाना-
 प्रकार तन-विषै कुष्टादि-रोग की वेदना भई होय । ता समय मल--मूत्रादि की समेटणा
 करै, सो ही भला-सेवक, सोही कुटुम्ब, सोही मित्रादि जानना ॥ २ ॥ और जब पाप-उदय
 तें दरिद्र आवे, धन की हीनता होय । ता समय में भूख-प्यास सहकैं जो सेवा करै, सो भला
 सेवक कहिए । जो इस दरिद्र-दशा में सङ्ग रहै, विनय तें पूर्ववत् रहै, सोही कुटुम्ब, मोही
 मित्रादिक जानना ॥ ३ ॥ और भोजन देते यथायोग्य आदर तें, विनय सहित, अन्तरङ्ग के
 स्नेह तें भोजन देय, सो सांचा हितू, सोही कुटुम्ब, सोही मित्र सांचा है । सोही सेवक भला
 है ॥ ४ ॥ और आवते, जावते, बोलते यथायोग्य अन्तरङ्ग-मोह सहित, सत्कार करै । आव-
 आदरै, सोई सांचा मित्रादिक—सज्जन, जानना ॥ ५ ॥ और सरल-भाव तें, कुटिलाई तजिकैं,
 विनय तें सेवा करै, सो भला सेवक है । सोही मित्र, कुटुम्बादि जानना ॥ ६ ॥ और शरीर
 में कुमावे की शक्ति घटै । कुटुम्बादिक सर्व की, रक्षा करवे की शक्ति घटै । तन अतिही
 पराधीन होय । वचन बोलतें मुखतें नीर चलै । अङ्ग-उपाङ्ग कम्पन लागै । इत्यादिक अवस्था,

जरा आये होय, तरुणपना जाय । तब कोई विनय सहित सेवा करै, सो तो सेवक । और या दशा में आदर सहित सेवा-चाकरी करै, आज्ञा मानै । सोही भला पुत्र, भाई, स्त्री आदिक कुटुम्बी, मित्र, जानना ॥ ७ ॥ और उदयते, उठतै, बैठतै, मल-मूत्र खेपनेतै शरीर की शक्ति घट गई होय, ता समय अशक्त भये पीछे, सेवा-चाकरी करै, सोही मित्र, कुटुम्बादि जानना ॥ ८ ॥ और जा समय, पंचेंद्रिय शिथिल होंय । तथा एक-दोय इन्द्रिय की प्रवृत्ति जाती रहै । नेत्रनतै नहीं सूझै, नहीं दीखै । तथा काननतै नहीं सुने । इस समय में जो कोई, विनय सहित, आज्ञा प्रमाण सेवा करै, सोही मित्र, सोही सेवक, सोही स्त्री-पुत्रादि, सांचे जानना ॥ ९ ॥ ऐसे कहे जे सेवक, मित्र, पुत्र, स्त्री, भाई, माता-पितादि स्नेही, सोही भये कञ्चन, तिन सवके परखिये कौं ये नव स्थान कसौटी समानि हैं । जैसे कसौटीपे धिसे, भले-बुरे कञ्चन की परीक्षा होय, तैसेही इन नव स्थानकन में मित्र, सज्जन, कुटुम्बादिक की परीक्षा होय है । बाकी भले विषै तो अनेक चाकरी करै हैं । कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री आदि आज्ञा मानै ही मानै । क्योंकि येतौ सर्व का रक्तक है । परन्तु उक्त नव स्थानकन का अवसर आय पड़ै, तब चाकरी करै, सोही सांचा नाता जानना ॥ ६६ ॥ आगे ऊपर कहे जे कसौटी समानि सर्व स्थान, इनपै कौन २ कौं परखिये, सो कहै हैं---

गाथा—ए एव ठाण कसौटी, पीय तीय भित्तादि पुत सज्जणणी ।

संजय तव धम्म कणका, घसि पखण्य पमाण सुदिद्धी ॥ ७० ॥

अर्थ—ये उक्त नव स्थान, कसौटी समानि हैं । अरु पिया, स्त्री, मित्रादि, पुत्र और अनेक सज्जन और संजय कहिये संयम, तव कहिए तप, धम्म कहिये धर्म, ये सब कहिये ये सर्व ही, स्वर्ण समानि हैं । घसि पखण्य पमाण सुदिट्ठी कहिये, नय-प्रमाण इन कं घसि कैं शुद्ध-दृष्टी होय, सो परखै । भावार्थ—ऊपरि गाथा में कहे नव भय—राज भय, रोग भय, दरिद्र भय, भोजन नहीं भये, असत्कार भये, सरल भाव भये, वृद्ध भये, तन अशक्त भये, इन्द्रिय बलहीन भये, ये नव स्थान कसौटी समानि जानना । सो इन कारण पैड़, तव धर्म—कर्म सम्बन्धी जो पदार्थ, तेई भये कनक, तिनकौं परखिये । स्त्री तो भरतार कं, इन कारण में परखै । और और भरतार, स्त्री कौं इन कारण में परखै । और मित्र, मित्र कं इन कारण में परखै । और पिता, भाई, भाई कौं इन कारण पै परखै । और पुत्र, पिता कौं इन कारण में परखै । और पिता, पुत्र कौं इन कारण में परखै । और सेवक, स्वामी कं और स्वामी, सेवक कं इन कारण में परखै । और चित्त की धीरजता, धर्म कार्यन में, तप करतैं, संयम की रक्षा करतैं, इन कारण पै परखिये । इत्यादिक कहे जे धर्म-कर्म सम्बन्धी कार्य सर्व-अंग, इन नव अवसरन में दृढ़ रहै । सो साँचा धर्म—कर्म अङ्ग जानना । वाकी पुण्य-उदय में अपने-अपने स्वार्थ पूरवे में तौ, सब ही सहाय करै । व धर्म-सेवन करै । परन्तु ऊपर कहे अङ्गन में—सहाय में दृढ़ रहै, सो धन्य कहिये ॥ ७० ॥ आगे एक दुःख कौं अपनी-अपनी कल्पना करि, अनेक उपचार बतावैं, सो कहिये हैं—

श्रीसु०
तरं०

गाथा—वैद्यो कथयत रोगो, भूतो च यटक गहण मंतीए ।

पूर्वो पाञ्चय णाणय, एक गद जथादिदिडि भासन्ती ॥ ७१ ॥

अर्थ—इस जीव कौं कोई पाप उदय करि, एक रोग होय । ताकौं जगत के चतुर जीव, अपनी दृष्टि माफिक उस दुख का कथन करै । सो कोई वैद्य कौं पूछिए, जो हमें खेद (रोग) काहे तैं है, सौ कहो । तो कोऊ ज्वर, वाय, खांसी, स्वांसादि रोग बतावै । और कोऊ मंत्रवादी—चेटकी कूं पूछिये । जो हम दुखी हैं, सो क्यों हैं ? तब कहै, तुमकौं ऊपरला फेर है । जोरावरी भूत-प्रेत की भरपट में आयै हो । सो हम मंत्र, जंत्र, तंत्र, गंडा कर देंग्ये, सो सब रफे होय, साता होय जायगी । और निमित्तज्ञानी कूं पूछिये, जो हम कूं खेद क्यों है ? तब कहै, तुमकौं शनीचर-मंगलादि ग्रहों की क्रूरता है । सो इनका कीया खेद है । तातें इनकी पूजा करौ । दान देऊ । फलाने नक्षत्र में, साता होयगी । और कोऊ धर्मात्मा, संसार-भ्रमण का जाननहारा, पुण्य-पाप का समझनेहारा, तत्त्वज्ञानी, सम्यग्दृष्टी कूं पूछिये, जो हमकौं खेद है सो क्यों ? तब समता-रस-रंगीला कहै । भो भव्य, कोऊ पूरव उपाजित पाप का अशुभ-फल प्रगट भया है । इस भव में ताने दुख कीया है । तातें तुम विवेकी हो, पाप का फल ऐसा दुखदायक जानि, पाप मति करौ । तातें परभव में फेरि दुख नहीं होयवे कूं, धर्म-सेवन करौ, परभव सुख पावोगे । धर्मात्मा ऐसी कहै । ऐसे एक दुख होय, ताके दूर करवे के अर्थ, जो कोई कूं पूछिये, सो अपनी २ जैसी-जाकी दृष्टि होय । जा वस्तु के अतिशय में

जाका चित्त रंजायमान होय, सो ही इस जीव कू सहायकारी भासै है । सो जैसा जाका ज्ञान था । तैसा ही इन्होंने इलाज बताया । सो विवेकी इन सर्व के वचन सुनि, धर्मात्मा का वचन करै सत्य जानि, श्रद्धान करि, पाप का फल दुख जानि, पाप तजि, धर्म के सेवन में जतन करि फेरि है ॥ ७१ ॥ आगे ऐसा कहै हैं जो पहलैं घर कौं तजि, कुटुम्ब कौं तजि, भेष धरि, फेरि घर-मित्र चाहै, ताकौं कहा कहिए । सो बतावैं हैं—

गाथा—मिंदयतजि कुटइच्छये, दाणो तजि देण मूठ जाचंती ॥

बंधू तजि इच्छमित्तो, तव गय को होय सांगधर आदा ॥ ७२ ॥

अर्थ—मिंदयतजि कुटइच्छये कहिये, मंदिर छांडि टपरिया (भोंपड़ी) चाहै । दाणो तजि देण मूठ जाचंती कहिये, तैरी कौन गति होयगी ? कुटुम्ब तजि फेरि मित्र चाहै । तव गय को होय सांगधर आदा कहिये, तेरी कौन गति होयगी ? हे स्वांग धरनहारे आत्मा । भावार्थ—केतेक भोरे, शुभ विचार रहित, इन्द्रिय-सुख के लोभी, प्रमादी, तिननै गृह की अनेक क्लेशता देखि, उदास होय, घर कं तजि, भेष धार्या । पीछे भेष का निर्वाह करना विषम जानि, जांचने लागे । फिर इन्हें टपरिया, छप्पर, मिंदर बनाने देखि, औरतें स्नेह करते देखि, इत्यादिक विपरीत-भेष देखिकें, गुरु हैं सो दया करि शिवा-सहित हितोपदेश करते भए । भो भव्य, तेरे पुण्य तैं, तेरे पुण्य-प्रमाण मन्दिर में रहै था । तिसको तजि, जोग धार्या । सो तू अब मन्दिर बनवाया चाहै । तथा घास की कुटी, व

छापर बनवाने के निमित्त, आश्रय देखता फिरै है । सो हे भाई, तू पहिले क्यों भूल्या ? हे भव्य ! अपने घर में तब तौ तं औरन कूं स्थान देय, सहाय करै था । अब घर तजि, टपरिया बनवाने कूं, दीन भया फिरै है । तातें घर तजना, योग्य नाहीं था । और अब तज्या ही है । तौ बन-विहार करना योग्य है । गुफा, मसान (मरघट), वृक्ष की कोटर में तिष्ठना योग्य है । अरु ऐसी शक्ति तेरी नहीं थी, तो घर तजना योग्य नहीं था । और देखि, हे भव्य ! घर विषैं था, तो अपनी शक्ति-प्रमाण दीन-दुखी कों दान देय, दयाभाव करि पौखे था । अब तं घर-विषैं दान देना तजि, उल्टा घरि-घरि दीन भया, भीख जांचता फिरै है ! सो भी तो कूं योग्य नाहीं । तो कूं अजांचीक रहना योग्य है । और सुनि, हे भाई ! घर के पिता, माता, पुत्र, स्त्री, भाई, सज्जन, मित्रादि, स्नेही, मोह के करनहारे, तिन कूं तजि; अब भेषि घरि, अन्य गृहस्थन कों संबोधन देय, खुशामदि करि, विनय करि, तिनतें नेह बधाय, मोह के बंधन में फेरि बंध्या चाहै है । अरु वह तो-तैं मोह करते नाहीं । तातें मोह बधावना था, तो तोकैं घर तजना योग्य नाहीं था । अरु अब घर तज्या है, तो निरमोही रहना योग्य है । तातें हे अजान-भोरे, तैं घर तजि मन्दिर बनाये । तुम दान देना तजि, उल्टे याचना कूं आये । तथा तुम घर के कुटुम्बी-मोही तजि, औरन तें खेह करते फिरौ ही । सो हे भोरे, ऐसे तेरे भाड़-बहुहपिया कैसे नाना स्वांग देख, हमकैं बड़ा आश्रय आवै है । सो तेरी कौनसी गति होयगी, सो हम नहीं जानैं, अन्तर्यामी जानैं । ऐसी शिजा

उत्तम जीवन को गुरु देते भए । सो विवेकी हैं तिनको, तजे पीछे ग्रहण करना योग्य नाहीं । अरु कर्म तजै, कर्म अंगीकार करै; सो ताका तप लेना, बालक का सा चरित्र है । तथा नट के समानि स्वांग धरना जानना । ऐसा जानि, विवेकी जो धर्म-कार्य करै, सो प्रथम ही विचार कै करना योग्य है ॥ ७२ ॥ आगे ऐसा कहैं हैं जो कौन वस्तु तजि, किस वस्तु को राखिये, सो ही बतावैं हैं—

गाथा—पुरतज्जे धण कज्जय, सहधणतज्जेय काजकुलरक्खो ।

कुल तज्जय तणकज्जय, पुरधणकुलकाय तज्जयम्मकज्जाय ॥ ७३ ॥

अर्थ—पुरतज्जे धण कज्जय कहिये, पुर तो धन के निमित्त छाँड़िये है । सहधण तज्जेय काज कुलरक्खो कहिए, सो धन, कुल की रक्षा के निमित्त तजिये है । कुलतज्जय तण कज्जय कहिये, कुल को तन के वास्ते तजिये है । पुरधणकुलकाय तज्जयम्मकज्जाय कहिये; पुर, धन, कुल, काय ये सब धर्म के निमित्त तजिये है । भावार्थ—जगत-जीव, कुटुम्ब-मोह तैं तथा मानादि कषाय पोषवे को तथा परम्पराय आपको सुख होयवे को, इत्यादिक कर्म-कार्यन के निमित्त सहायकारी-सुखकारी धन जानि, ताके पैदा करवे को यह विवेकी, अपनी बुद्धि के बलतैं अरु पुण्य के सहाय तैं, धर तजिकैं द्वीपान्तर, समुद्र, बन इन आदिक विषम-स्थान कानन (बन) में प्रवेश करि, बहुत कष्ट खाय, खुधा-तृषा-शीत-उष्ण अनेक कष्ट सहके, धन पैदा करै है । तब धन के निमित्त, धर तजिये । ये बात प्रसिद्ध है

जो देशान्तर जाय, धन कुमाय लावै है, तब धन होय है । और ऐसे कष्ट करि कुमाया धन, सो कुटुम्ब की रक्षा कौं खरचिये-खुवाइये है । कोई ऐसा कार्य बनजाय, जो धन गये कुटुम्ब बचै, तो कुटुम्ब कौं राखिये, धनदीजिये । सो कुल-कुटुम्ब की रक्षा के निमित्त, धन तजिए । और कोई काम-समय ऐसा आवै है । जो अपने तन की रक्षा के निमित्त कुल-कुटुम्ब कौं तजिये है । और कदाचित् अपने धर्म कं प्रयोजन आय पड़े; तो कुल, पुर, धन, सर्व ही धर्म की रक्षा कौं तजिये । तनादिक तजै धर्म रहै, तौ तनादिक सर्व कौं तजि कै, अपने धर्म की रक्षा कीजिये । यहां प्रश्न ? जो तुमने कहा । काय तजि कै भी धर्म राखिए; सो काय गई तब धर्म कहाँ रह्या ? अभी लौकीक में भी ऐसा कहै हं कि काया राखै धर्म रहै है । तौ काय गये, धर्म रहो कैसे कहौ हौ ? ताका समाधान-हे भव्यात्मा, तैने कही सो सत्य है । तेरा प्रश्न हमारे उपदेश तै मिलता ही है । और लौकीक में कहै हैं, सो भी प्रमाण है । एभी सत्य है । पर-न्तु याका भोरे जीव, भेद नाही जानै हैं । लौकीकमें काया राखै धर्म कहै हैं, सो सत्य है । याका स्वरूप आगे कहेंगे । अरु लौकीक में भोरे या कहै, जो अपनी-काया राखै धर्म है, सो ऐसा नाही । काया राखै धर्म कैसे रहै । सो ही कहिये है । सो हे भव्य, तू चित्त देय सुनि । तूने प्रश्न भला कीया । घने जीवका संशय भेटनेहारा, तथा तेरा संशय भेटनेहारा प्रश्न है । सो तू उत्तर कूं चित्त देय. सावधानी तै सुनि । तोकूं हम पूछै हैं । जो एक शूरमा है, ताकौं कोई बड़े योद्धानें आय ललकाया । कही वह शूरमा कहाँ, जाका मैं नाम सुन्या करौं

हो। वह महायोद्धा होय, शूरमा होय, तो मैं आय युद्ध करै। वाके हस्त में बड़ा शस्त्र है। देखा, सो ही माल्या। सो अब इस शूरमा कौं कहा योग्य है? इसका धर्म कैसे रहै? इस बैरी के सन्मुख आय, युद्ध में अपनी काय शस्त्रन तैं खंड २ करि मरै, तो धर्म रहै? तथा भाग कैं अपना तन राखै, तौ धर्म रहै? सो कहौ। तब वाने कही, भागि जाय तो निंदा होय। शूरमा तो मरै, तब ही धर्म रहै। तब तो कह्ये है। हे भव्य, यहां काया अपनी राखै धर्म रहै। ऐसा कहना कूटा भया। अपनी काया राखै, धर्म रहै। तो शूरमा मरता नाहीं। तातैं जे विवेकी हैं सो धर्म राखवै कौं, काय भी तजि, धर्म राखैं हैं। ऐसा जानना। ऐसे धर्म कूं पुर, धन, कुल, काय सब ही तजैं हैं और धर्म राखैं हैं। अब सुनि, तैंने कही जो काया राखै धर्म है। सो श्रेष्ठ धर्म है। यो भी जिनेन्द्रदेव का उपदेश है, जो काया राखै धर्म है। परन्तु ज्ञान-अंध प्राणी, इसके भेदकूं पावैं नाहीं हैं। धर्म तो काया राखे ही है, सो तुम सुनौ। अब यामैं भेद-भाव है। सो अन्तर भेद कहिये है। काया के भेद षट् हैं। सो इन षट्काय की रत्ना सो ही धर्म। सो कहैं हैं। पृथ्वी काय ॥ १ ॥ अप काय ॥ २ ॥ तेज काय ॥ ३ ॥ वायु काय ॥ ४ ॥ वनस्पति काय ॥ ५ ॥ त्रसकाय ॥ ६ ॥ ये षट् काय हैं। इन कौं राखै, सो धर्म है। पृथ्वी जो भूमि, ताहि बिना-प्रयोजन खोदैं नाहीं, जालै नाहीं, पीटै नाहीं। इत्यादिक पृथ्वीकायकी रत्ना करि, दयाभाव करि, हिंसा नाहीं करै। सो पृथ्वी कायकी रत्ना है। और अपकाय जो जल, सो जल कूं बिना-प्रयोजन जारे नाहीं, नाखै नाहीं, तथा प्रयोजन होय तहां जतन तैं

श्रीसुतरं०
 घी-तैल की नाई जल कू वत्तें । विना-प्रयोजन डारै नाहीं । ऐसे जल-काय की रक्षा करै ।
 और अग्निकाय तें विना-प्रयोजन तो आरंभ नहीं करिये । भुजाईये नाहीं, जालिए
 नाहीं, जहां अभिका प्रयोजन भी होय, तौ बढायकें कीजिये । ऐसे अग्नि-काय कौं राखै । विना-
 प्रयोजन पंखादि वस्त्र हिलावना, झटकनादि क्रिया करि, पवनकायकौं नहीं सताइये । सो पव-
 न काय की रक्षा है । वनस्पति के प्रत्येक, साधारण, दूभ, घास, पत्ता, बेलि, छोटे वृक्ष, बड़े
 वृक्ष, गुल्म, कन्द, मूल, इत्यादिक हरी-नीली कूं विना-प्रयोजन खेद नाहीं करै । काटै नाहीं,
 छेदे नाहीं, झीलै नाहीं, पीलै नाहीं, हाथ-पांव तें मर्दन नाहीं करै, इत्यादि विधि से वनस्प-
 ति काय की रक्षा करै । और चेन्द्रिय जौं क, इल्ली, नारू आदिक केंबुवा ए वेइन्द्रिय हैं । इ-
 नकी काया राखै । और तेइन्द्रिय-खटमल, चींटी, तिख्ला, कुंथुवादि जीव तेन्द्रिय हैं । इनकी
 काया राखै । और चौइन्द्रिय-माखी, मच्छर, टीड़ी, अमर (भौरा), डांस, इत्यादिक चौइन्द्रिय
 जीव, इनके तन की रक्षा करै, इनको घातै नाहीं । और पचेन्द्रिय-हस्ती, घोटक, कुत्ता, वि-
 ल्ली, मनुष्य, देव, नारकी ए पंचेन्द्रिय हैं इन पै समताभाव राखि, इनके रक्षा रूप भाव राखि,
 दया करै । ऐसे त्रस जीव च्यारि प्रकार हैं । तिन कौं पीड़े-सतावै नाहीं, सो त्रसकाय की
 रक्षा है । ऐसे पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पती, त्रस, ये पट्काय हैं । इन की काया की रक्षा
 करै, सतावै नाहीं, मारै नाहीं । मन-वचन-काय करि, इन षट्भेद काया है तिन की रक्षा, सो
 ही धर्म है । सो श्रावक तो एकदेश रक्षा करै । मुनि सर्व प्रकार करै । इन षट् कौ राखै हैं ।

सो ही मोक्षमार्ग-धर्म है। ऐसे इन षट् काया कौं राखै, धर्म कथा। सो काया राखै धर्म जानना।
आगे ऐसा कहिये है, जो जहां ऐती वस्तु नहीं होय, तो तिस देश-नगर कूं तजिए—

गाथा—जहि पुर एह सतकारो, एह-बंधव एह-मित्त जिणगेहो।

विद्या धम्म ए सुसंगो, सह पुरदेसोय हेय बुध आदा ॥ ७४ ॥

अर्थ—जहि पुर एसह सतकारो कहिये, जिस पुर में सत्कार नहीं होय। एह-बंधव एह-मित्त जिणगेहो कहिये, जहां बांधव नहीं होंय, मित्र नहीं होंय, जिन मन्दिर नहीं होंय। विद्या धम्म ए सुसंगो कहिये, विद्यावान् नहीं होंय, धर्म नहीं होय, सत्सङ्ग नहीं होय। सह पुर देसोय हेय बुध आदा कहिये, सो पुर-देश बुद्धिमान आत्मा के तजवे योग्य है। भावार्थ-जे विवेकी हैं ते ऐसे अशुभ देशादि होंय, तहां नहीं रहैं। सो ही कहिये है। जहां जिस पुर-स्थान में अपना आदर-सत्कार नहीं होय, तहां विवेकी नहीं रहैं। रहैं, तो अनादर पावैं हैं। और अनादर तैं, परणति संक्लेश रूप होय है, पाप बंध होय है। ततैं रहना ही भला नाहों। और जहां अपने भाई-बन्धु-कुटुम्बी-सहकारी सज्जन नहीं होंय, तहां नहीं रहना। और जहां जिन-मन्दिर नहीं होंय, धर्म-प्रवृत्ति नहीं होय, तो ऐसे धर्म-रहित क्षेत्र विषै, धर्म का लोभी धर्मत्मा सुजीव नहीं रहै। और जा देश-पुर में विद्यावान्-पण्डित नहीं होंय, तिस क्षेत्र में नहीं रहिये। अगर रहै, तो अपना ज्ञान नष्ट होय। अज्ञानी जीवन के संग तैं, आप अज्ञानी होय। जैसे गोपाल, पशून के सदीव सङ्गतैं, आप भी पशु समानि, अज्ञानी रहै है। और जीव का

भला करनहारे शुद्ध-धर्म की प्रवृत्ती-क्रिया जहां नाहीं होय, ता क्षेत्र में नाहीं रहै । कुध-मीन में रहै, तौ सुधर्म का अभाव होय । ताँ धर्म-रहित क्षेत्र में नहीं रहिये । और जहां खोटे-संग के मनुष्य सप्त-व्यसनी होय । चोर, ज्वारी, अनाचारी जीव होय । अरु सत्संगति के सुआचारी नहीं होय, तहां नहीं रहिये । और ऊपर कहे कारण जहां होय, तहां बुद्धि-बल का धारी धर्मात्मा, ऊँच-संग का वाँञ्छिक, ऐसे स्थान में नहीं रहे । और जो रहै, तो अपने भले गुण-धर्म का अभाव होय । ऐसा-जानना । आगे इन स्थान में लज्जा करिये नाहीं, ऐसा बतावैं है---

गाथा—हार विहारे जूके, णित गीतेय द्यूत वादाए ।

भोगो वाजय पठती, यह दह थलेय लज्जु नहिं बुद्धा ॥ ७५ ॥

अर्थ—भोजन में, विवहार में, युद्ध में, नृत्य करने में, गीत गाने में, जुआ खेलने में, वाद-विवाद (शास्त्रार्थ) करने में, पंचेन्द्रिय भोगन में, वादित्र बजावने में, पढ़ने में, इन दश स्थानन में, विवेकीन कौ लज्जा करना योग्य नाहीं है । भावार्थ—जहां भोजन जीमते लज्जा करै, तो भूखा रहै, खेद पावै, लोक-हाँसि होय, भोरापना प्रगट होय । जैसे धर्म-परीक्षा में मूरखन की कथा कही । नहां एक मूरख ससुरार जाय, भोजन में लज्जा करि, रात्रि कौ कोरे चाँवल खाय, मुख फड़ाया । लोक-हाँसि भई, अज्ञानता प्रकट भई । ताँ भोजन में लज्जा करै, तो इस मूरख ज्यौ खेद-हाँसी पावै । ताँ यहां लज्जा नहीं करना ॥ १ ॥ और

व्यवहार विषै लज्जा करै, तो व्योपार नहीं बनै । ताँ व्योपार में लज्जा नहीं करनी ॥ २ ॥
 और बैरी तँ युद्ध करतँ लज्जा करै, तो युद्ध हारै, माखा जाय ॥ ३ ॥ और नृत्य में लज्जा करै,
 तो नृत्य-कला यथावत् नाही बनै, समय वृथा जाय । ताँ नृत्य-समय में लज्जा नहीं बनै
 ॥ ४ ॥ ज्वारी कौं द्यूत-रमते लज्जा नहीं होय । तहाँ लज्जा करै, तो धन हारे । ताँ द्यूत
 में लज्जा नहीं करनी ॥ ५ ॥ और वाद समय, परवादी (प्रतिवादी) सँ धर्म-कर्म का वाद
 करतँ लज्जा करै, तो वाद हारै । ताँ वाद-समय लज्जा नहीं करनी ॥ ६ ॥ और पंचेन्द्रिय-
 भोगन समय में लज्जा करै, तो इन्द्रिय-सुख नाही होय । ताँ पंचेन्द्रिय-भोग समय, लज्जा
 नहीं करनी ॥ ७ ॥ और वादित्रों के बजावे में लज्जा करै, तो वादित्र-कला सम्पूर्ण नहीं बनै ।
 ताँ वादित्र-समय लज्जा नहीं करनी ॥ ८ ॥ और गावने में लज्जा करै, तो गावना नहीं
 बनै । ताँ गावने में लज्जा नहीं करना ॥ ९ ॥ और शुभ-ज्ञान के बढ़ावे कौं, परभव-सुख
 पायवे कौं, शास्त्राभ्यास करने-पढ़ने विषै, लज्जा नहीं करनी । पढ़ने में लज्जा करै, तो ज्ञान
 की वृद्धि नहीं होय । याँ शास्त्राभ्यास-पढ़ने में लज्जा नहीं करनी । चरचान में, प्रश्न करिवे
 में, तत्व विचार में, उपदेश करतँ, इत्यादिक विद्याभ्यास के ध्यान में, स्वाध्याय में लज्जा करै, तो
 आप ही अज्ञानी रहै । अपना विगाड़ होय । ताँ विद्या के स्वाध्याय करवै में, लज्जा नहीं
 करनी ॥ १० ॥ ऐसे भोजन, व्यापार, युद्ध, नृत्य, गीत, द्यूत, वाद, भोग, वादित्र, पठन इन
 कहे दश भेदन विषै, चतुरन को लज्जा जोग्य नाही । इति श्रा सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये,

अनेक नय सूचक, उपदेश-कथन वर्णनो नाम, तेईसवां पर्व संपूर्ण भया ॥ २३ ॥

आगे ऐसा बतावें हैं कि जो पक्ष, सबल होय तो निर्बल का भी कार्य सिद्ध होय---

गाथा--गिरि-सिर तरु-फल पकऊ, काको भक्षति पक्षबल दीणो ।

एभूतव्यं सिंहो, पक्षीणो जय गज-घटा सुरो ॥ ७६ ॥

अर्थ--गिरि-सिर तरु-फल पकऊ कहिये, पर्वत के शिखर पर एक वृक्षके फल पके हैं । काको भक्षति पक्षबल दीणो कहिये, ताकौं काक तो पंखन के बलतें, दीन है तो भी खाय है । पक्षीणो कहिये, परन्तु पंखा नहीं तातैं । एभूतव्यं सिंहो कहिये, ताकूँ सिंह नहीं भोग सकै है । जय गज-घटा सुरो कहिये, यद्यपि ये गजन के समूहकूँ जीतवे कूँ शूर है । भावार्थ--पन्नन का बल होय, तौ समान्य बल-धारी का भी कार्य सिद्ध होय । और पन्नन का बल नहीं होय, तो बड़े बलवान् का भी कार्य सिद्ध नहीं होय है । सो ही बतावैं हैं । जैसे कोई एक पर्वतके उत्तंग शिखर पर, एक वृक्ष है । ताकै भले-फल, मिष्ट लागैं हैं । सो ताकूँ खायवे कूँ को-ऊ समर्थ नाही । ऊंचा बहुत है । सो ता फल कौं काक तौ अपने पंखन के बल तैं भोग सकै । और तिस फल के भोगवे कौं, सिंह की सामर्थ नाही । क्यों? जो सिंह के पांखन का बल नाही । बड़े २ हाथिन का समूह कौं तौ सिंह जीतै, ऐसा बलवान् है । परन्तु उत्तंग पर्वत के शीश पर, वृक्षन के फल खायवे कौं समर्थ नाही । काहे तैं, कि पांख नाही । सो देखो, पांखन के बल तो काक भी बड़ा फल खावै । अरु पंख बिना, सिंह के हाथ भला-फल

नहीं आवैं । तातैं सर्व तैं बड़ा बल, पंखन का जानना । तातैं विवेकी हैं ते पक्षबल नहीं तोड़ें हैं । जैसे कोई बड़ा राजा है । ताके धन-खजाना बड़ा है । आप महा बलवान् होय । बड़ा गढ़ होय । ऐसा होय, परन्तु अपनी पक्ष के योद्धान का अपमान करि, तिन बड़े सामंतन का सहाय-पक्ष तोड़ें, तो आप राज्य-भ्रष्ट होय । और योद्धान का पक्ष होय, हजारों राजा जाकी पक्ष होंय । तो जीत पावैं, सुखी होय । तातैं विवेकी होंय, तिनको तन तैं, धन तैं, राज तैं, विनय तैं, जैसे बैने तैसे, पक्ष-बल राखना योग्य है । तिन में उत्कृष्ट-पक्ष, धर्म का है । ताका ही सहाय राखना योग्य है । आगे हित है, सो बड़ा बल है । ऐसा बतावैं हैं----

गाथा----एह बल रघु-हरि दोऊ, दहमुह-जय सीय लेय लङ्काए ।

दहसिर बंधु विरोधय, तण-कुल-खय राय-खोय अपसाओ ॥ ७७ ॥

अर्थ---एह बल रघु-हरि दोऊ कहिये, परस्पर स्नेह के बल तैं राम-लक्ष्मण दोऊ । दह-मुह-जय कहिये, दशमुख कौ जीत कैं । सीय लेय लंकाए कहिये, सीता कौ लेय लंका से आयो । दहसिर बन्धु विरोधय कहिये, दशशीशने बंधु के विरोध तैं । तण-कुल-खय राय-खोय अपसायो कहिये; तन, कुल अरु राज्य का खय करि, अपयश पाया । भावार्थ---परस्पर बन्धुन के स्नेह होय, सोही बड़ी सैन्य है । स्नेह ही बड़ा बल है । सो ही बड़ा खजाना है । सो ही बड़ा पुण्य का उदय है । सो ही बड़ा यश है । और परस्पर बन्धुन में विरोध का होना, सो ही बड़े पाप का उदय है । सो ही अपयश है । सो ही हार है । जैसे राम-लक्ष्मण

दोऊ भाईन ने, परस्पर स्नेह रूपी सैन्या तैं, अपने बन्धु-स्नेह के बल तैं, रावण तीन खण्ड का स्वामी, महा मानी, बड़ा जोधा, ब्यारि हजार अब्रोहणी दल का ईश, तिस कौं युद्ध विषैं जीत्या । ताकौं मार, अपनी स्त्री महासती, ताहि लई । पीछे इन्द्र की विभूति समानि संपदा सौं भरी, देवलोक की शोभा सहित ऐसी लंका-पुरी, ताका राज्य पाय, इन्द्र की नाईं लंका में प्रवेश करते भये । सीता सहित लंका का राज्य पाय, सुखी भये । सो यह दोऊ भाईन के परस्पर स्नेह रूपी सैन्य-बल का माहात्म्य जानना । और परस्पर बन्धु-विरोध तैं, रावण का द्वय भया । रावण ने भोरापने तैं, भाई विभीषण से द्वेष-भाव करि, देश तैं काढ़या । सो भाई-विरोध तैं, विभीषण रामचन्द्र पै गये । सो राम महा-सज्जन, आये के रक्षक, विभीषण कूं स्नेह देय राखा । विभीषण के जातैं, रावण निष्पत्नी भया । युद्ध में माखा गया । सो तन नाश भया, कुल नाश भया । अरु राज्य भ्रष्ट होय, अपयश पाय, कुगति गये । सो ये बन्धु-विरोध के अन्याय का फल है । तातैं विवेकी हैं तिन कूं, जश कंव सुख कूं, बन्धून विषैं स्नेह-भाव राखने का उपाय राखना जोग्य है । और जिन जीवन कैं, रावण की नाईं तीव्र कषाय उदय आवै, तब बन्धु-विरोध होय, ऐसा जानना । आगे न्याय-मार्ग की महंता बताइये है और अन्याय का फल कहिये है—

गाथा—-जुगभट रघु-हरि न्यायो, दहसिर-जय सैण सहित जस पायो ।

दहसुख ठाण अणायो, कुलबलतण-णास अयस दुगताई ॥ ७८ ॥

अर्थ—रघु-हरि दोऊ ही भटों ने, न्याय के प्रसाद तैं, दसशीश कूं सैन्या सहित जीत, यश पाया । अरु दसमुख, अन्याय करि; कुल फौज, निज तन, इनका नाश करि, अपयश पाय, दुर्गति गये । भावार्थ—राम लक्ष्मण ये दोऊ महा सुभट, सर्व राजनीति के वेत्ता; आप दोऊ भाई, रावण के जीतवे कौं, लंका चालने कौं उद्यमी भये । तब सुग्रीवादि, बंदर-वंशीन के राजा, सर्व आय कहते भये । हे स्वामी ! वह महा योद्धा है । तीन-खंड के सामंतन के जीतवे का, उस एकले में बल है । ऐसा रावण, महा पराक्रमी, चक्र का धारक, तीन-खण्ड नाथ, ताके संग अनेक विद्या के नाथ बड़े राजा, अनेक देव जाके आज्ञाकारी, और हजारों देव जाके तनकी रक्षा करैं हैं । ऐसा जो रावण, ताके जीतवे कौं, इन्द्र भी सामर्थवान् नहीं है । ऐसे त्रिखंडी नाथ के जीतवै कौं उद्यमी भये हो, सो तुम्हारा उद्यम कैसे पूर्ण होगया ? और कदाचित् ये बातें रावण ने सुनी, तो तुम्हारा तन सहज ही संकट में पड़ेगा । सो तुम विवेकी हो, विचार देखो । तुम तौ दो भाई हो, अरु रावण पृथ्वीनाथ है । कैसे जीत पावोगे ? तातैं विचार कैं उद्यम करना योग्य है । इत्यादिक रावण के प राक्रम की बात, सर्व विद्या-धरों ने कही । तब इन विद्याधरों के वचन सुनि कैं, दोऊ भाई निशंक होय, कहते भये । भो विद्याधीश हो, तुमने रावण के बल-पराक्रम-पुण्य कौ महिमा, हमारे आगे कही । तुमकौं रावण ऐसा ही भासै है । जैसे अनेक बिना सींग के भेड़न का समूह, तामैं एक शृंग का धारी मीढ़ा होय है, सो सर्व भेड़न कौं बली ही दीखै है । वह अज्ञान-भेड़न का समूह,

ऐसा नहीं जानें है, जो यह फलानी भेड़ का बच्चा है। सो जेते हम हैं, तैसा ही ये है। हमसे ही याके माता-पिता हैं। परन्तु याके श्रृंग देखि, सर्व भेड़ उस मीढ़ा तैं भय खाय, डरै हैं। सो गीढ़ा, सर्व भेड़न के समूह कौ बली भासै है। सो सर्व भेड़--बकरी उस मीढ़ा के दास होय, उसकी आज्ञा मानै हैं। और वह मीढ़ा उन सब बकरी--भेड़न का नाथ होय, अनेक भेड़ अपनी आज्ञा रूप देख, तिन सहित वह मीढ़ा, सहा मानी भया, स्वच्छंद होय, वन बिषै बांका २ फिरै है। सो जब ताई नाहर का शब्द बन में नहीं भया, तब ताई यह मीढ़ा फूल्या--फूल्या बन में फिरै है। और जब सिंह की गर्जना का शब्द भया, तब ताकं सुनि कै, मीढ़ादि सर्व भेड़--बकरी, भय कर कंपायमान होय, खान-पान की सुधि भूलि जाँय हैं। जीवन का संदेह करै। ऐसे ही तुम जानों। जब ताई रामबली के धनुष की टंकार नहीं भई, तब ताई रावण रूपी मीढ़ा, नभचर रूपी भेड़न में मानी भया है। और जब हमारा सिंह समानि शब्द भया, तब रावण-मीढ़ा कूं, सैन्या रूपी भेड़न सहित, जीवना कठिन जानौ। अहो! खगाधीश हो, चोर का पराक्रम कहा? रावण चोर है। और अन्याय पथ का धारी है। जो राजा होय, अन्याय करै। तो ताका पराक्रम, नष्ट होय। तुम मति डरो। और तुहारा चित्त, भय रूप भया होय। तो तुम जाय, अपने घर--कुटुम्ब में तिठौ। हम तो न्याय पै युद्ध करै है। सो सांचे होंयगे, तो दोऊ भाई जीतेंगे। ऐसी कहि, रावण तैं युद्ध कीया। सो अपनी न्याय रूपी सैन्या के बल करि दोऊ भाई, रावण

कं मारि, सर्व सैन्या सहित, जीत्या । ताकरि पृथ्वी-मण्डल में यश प्रगट होय, पवन की नाईं भ्रमता भया । सो यौ तो सत्य-मार्ग की महिमा जानौ । और रावण अर्द्धचक्रवर्ती, महा बलवान्, बड़ी सैन्य का धारी था । सो भी अन्याय के जोग तैं, युद्ध हारा । अन्याय के योग तैं, दोय पुरुषन तैं भंग पाय, माखा पखा । सो ए अन्याय का फल है । सो न्याय का फल रामचन्द्र कूं, अरु अन्याय का फल रावण कूं मिल्या । ऐसा जानि, अन्याय मार्ग तजि, न्याय मार्गरूप परणमन करना योग्य है ॥ ७८ ॥ आगे अनेक संकटन विषैं; पूर्व पुण्य, जीव कूं सहाय है । ऐसा कहैं हैं--

गाथा—रण वण अरि जल ज्वाला, सायर सखरेय सैण पम्भत्ते ।

मग गज हय असवारो, एको संणाय पुव्व पुण्णाय ॥७९॥

अर्थ—रण कहिये, युद्ध में । वण कहिये, वन में । अरि कहिये, बैरी तैं । जल कहिये, नीर तैं । ज्वाला कहिये, अगनि तैं । सायर, कहिये समुद्र तैं । सखरेय कहिये, पर्वत तैं । सैण कहिये, सेवने में । पम्भत्ते कहिये, प्रमाद समय । मग कहिये, मार्ग (राह) जाते । गज-हय असवारो कहिये, हाथी-घोड़ा की असवारी समय । एको संणाय पुव्व पुण्णाय कहिये, इन कहे ऊपरले स्थानकन में एक पूरव भव का कीया पुण्य ही सहाय जानना । भावार्थ—जब प्राणी युद्ध कों जाय है । तब शरीर पै रक्षा कं, बखतर, टोप, पाखर, भिलमिल (वस्त्र विशेष), पेटी, ढाल, अनेक वस्तु अपने तन की रक्षा कूं राखैं है । और ऐसा विचारता

जाय है। जो पराये तीर-गोली आवेगी, तो बखतर-टोपादिक तैं रक्षा होगी। और मेरे पास सुभट-सैन्या बहुत है, सो मैं जीतंगा। ऐसा विचार करै है, सो सब वृथा है। रण तैं जीवित आवना, जीति आवना, सो सर्व फल एक पूर्वले पुण्य का है। पूरव पुण्य नाहीं होय, तो मरण ही होय है, ऐसा जानना। और कोई दीरघ अटवी (बन) में भूलकर आगया होय, तो तहां अनेक सिंह, सुअरादि दुष्ट-जीवन तैं बचना। तथा चोरादि के भय तैं बचि, सुख तैं घर आवना। सो भी पूरव-पुण्य का ही सहाय जानना। और कोई दीरघ बैरी के दाव में आजाय, तहां भी पूरव-पुण्य सहाय है। और कोई नदी-सरोवर के दीरघ-जल में जाय पड़े, तो वहां भी पूर्व-पुण्य सहाय जानना। और दीरघ-अग्नि बीच में पड़ जाय, तहां भी पूरव पुण्य सहाय है। और कदाचित् समुद्र में जाते, तामैं जाय पड़े। तो वहां भी पूरव-पुण्य सहाय है। और अनेक भय के स्थान, ऐसे भारी पर्वतन के समूह में जाय पड़े। तहां पुण्य ही सहायक होय है। सो कैसे हैं पर्वत, उत्तङ्ग शिखर कों धरै, बड़ी २ गुफान करि पोले, अत्यन्त भय के उपजावनहारे, सिंहादि क्रूर-जीवन करि भरे; ऐसे पर्वतन में, बचावन-हारा एक पुण्य ही है। और जब जीव, निद्रा के उदय तैं निद्रा के वशि होय, तब मृत्यु की नाई आशंका उपजै है। बेसुध होय, पराक्रम रहित होय है। ऐसी अवस्था में बैरी, चोर, अग्नि, सर्पादिक जीवन तैं बचावनहारा पुण्य ही है। और प्रमाद-दशा में अनेक कार्य करै है। सो अनेक स्थानन में, प्रमाद तैं चलै है। प्रमाद तैं बोलतैं, प्रमाद तैं खावतैं,

प्रमाद तँ भागतँ, इत्यादिक प्रमाद दशान में पुण्य सहाय करै है । और अनेक संकटन में, अनेक रोग के संकटन में, बैरी के संकट में, सिंहादिक जीवन के संकट में, अग्नि-जलादि अनेक संकटन में पुण्य सहाय करै है । और जब जीव, हस्ती की असवारी करि भ्रमै है तब, तथा घोटक-असवारी करि भ्रमै तब; इनकी असवारी का निमित्त, काल-समान भयदाई है । सो इन गज-घोटक (घोड़ा) की असवारी में, पुण्य ही सहाय है । ऐसे ऊपर कहे जे सर्व स्थान, तिन में काल का प्रवेश है । ये सब स्थान, दुख के कारण हैं । सो इन में निर्विघ्न राखनहारा, पुण्य ही जानना । तातँ विवेकी जीव हैं, तिनकौं भव-भव सुख के निमित्त, पुण्य-उपार्जन करना योग्य है । हे भव्यात्मा, तँ महा संकट पायके, धन भी उपाया चाहै है । सो संकट-खेद किये तौ धन का उपार्जना दुर्लभ है । और तँ संकट सेवन करके, धर्म का सेवन करै । तो धर्म के प्रसाद तँ, धन होना सुगम है । देखि, कष्ट तँ धन होय, तौ नीच-कुली हिमालादि, शीश-भारादिक ढोलन कार्य बहुत करै हैं । सो तिनका उदर भी कठिनता तँ भरै है । तातँ तँ धन का अर्थी है, तौ तुभे धर्म का ही सेवन करना योग्य है ॥ ७६ ॥ आगे ऐती वस्तु काहू के कार्यकारी नहीं, ऐसा बतावैं हैं---

गाथा—सर-जल-गत तरु-छाया, सुत-गुण-गत धण-दाण पुस्स-गंधाऊ ।

कएणा तव गत साधउ, इव धम्म-गत-एर एण-गय-काया ॥ ८० ॥

अर्थ---सर जल गत कहिये, सरोवर तौ नीर रहित । तरु छाया गत कहिये, वृक्षछाया

रहित । सुत गुण-गत कहिये, पुत्र गुण रहित । धन दाण-गत कहिये, धन दान रहित । पुस्त गंधाऊ कहिये, फूल सुवास रहित । कंणा तव गत साधऊ कहिये, दयाभाव रहित साधु । इव धम्म गत एर कहिये, ऐसा ही धर्म-रहित मनुष्य । एण गय काया कहिये, जैसे नेत्र रहित शरीर । भावार्थ-सरोवर की शोभा जल है । और सरोवर का विस्तार तौ बड़ा होय । पक्की-सुन्दर पारि होय । ऐसे सरोवर में जल नहीं होय । तौ जल रहित सरोवर वृथा है । और वृक्ष की शोभा, छाया तें है । और वृक्ष बड़ा होय । दूर तें दीखै, ऐसा है । अरु छाया रहित है । तौ वृथा है । और पुत्र की शोभा सुपूत है । सुपूत-पुत्र सब कूं सुखकारी है । और पुत्र तौ है । परन्तु अनेक दोष सहित होय, अविनयी होय, व्यसनी होय, ऐसे अपयशकारी, अवगुण करि सहित होय, गुण-रहित पुत्र होय, तौ वह पुत्र वृथा है । और धन है, सो दान तें सफल होय है । धन तौ बहुत है किन्तु दान रहित है, तौ धन वृथा है । और फूल है सो सुगन्ध तें भला लागै है । और फूल दीखने का तो भला है, परन्तु सुगंध रहित है । तौ वह फूल वृथा है । और साधु है सो दयाभाव सहित, महा तपस्वी होय, सो पूज्य है । और साधु है अरु दयाभाव रहित है । तप भावना रहित, दोन होय । तौ ऐसा साधु वृथा है । और शरीर है, सो नेत्रन तें सफल है । और जो शरीर तौ है, किन्तु नेत्र रहित है । सो काया वृथा है । तैसे ही मनुष्य पर्याय, धर्म तें सफल है । और जैसे ऊपर कहे-सर, जल बिना वृथा है । तरु, छाया रहित वृथा है । इत्यादिक कहे ए वृथा-स्थान, तैसे ही धर्म-

विना, मनुष्य-पर्याय वृथा जानना । ततें विवेकी हैं, तिनकों पाई पर्याय कौं, धर्म विषै लगाय, सफल करना जोग्य है ॥ आगे ये वस्तु पर-उपकार कौं बनी हैं, सो बताईये है---

गाथा--सरता-पय पुख-गंधउ, तरु-साया-फल ईख-मधुराई ।

सज्जण तणधन वाचउ, इ पर-उवकार कारणं सब्बे ॥ ८१ ॥

अर्थ--सरता-पय कहिये, नदी का नीर । पुख-गंधउ कहिये, फूल की सुवास । तरु साया फल कहिये, वृक्ष की छाया व फल । ईख मधुराई कहिये, ईख जो सांठे का मिष्टपना । सज्जण तण धण वाचऊ कहिये, सज्जन का तन-शरीर, धन, वचन । इ पर-उपकार कारणं सब्बे कहिये, ये कही जो वस्तु सो सब पर-उपकार के निमित्त बनी हैं । भावार्थ-नदी का जल, नदी नहीं पीवै । परोपकार निमित्त, अन्य जीवन के पोषवे कौं, सुखी करवे कौं, जल का प्रवाह सहज ही बह्या करै है । और फूल की सुशब्द, फूल नहीं संघै है । परन्तु और जीवन के सुखी करवे कूं, फूल खुसबू कौं धारै हैं । और वृक्षन की सघन-शीतल छाया में, वृक्ष नहीं बैठै हैं । और जीवन के खुशी करवे के अर्थ, परोपकार कूं, सघन-छाया कूं वृक्ष धारै हैं । और वृक्ष के मनोहर-मिष्ट फल, वृक्ष नहीं खांय हैं । परन्तु पर के उपकार के निमित्त, अन्य जीवन कौं पोषवे कूं, सुखी करवे कूं, वृक्ष फल धारण करै हैं । ये औरन के पत्थर भी खाय, मिष्ट-फल देख, ऐसे उपकारी हैं । और सांठे हैं सो आपनौ मिष्ट रस, आप नहीं भोगै हैं । परन्तु पर के उपकार कूं, पर के पोषवे कूं, सुखी करवे कूं, रस का धारण करै हैं । ऊपर कही

वस्तून के गुण, सो सब पर-उपकार के कारण हैं । तैसे ही सज्जन-धर्मात्मा-दयावान् पुरुष हैं, तिनका शरीर-पुरुषार्थ, पर-जीवन की रक्षा कौं, पर-उपकार के निमित्त, बन्या है । और जीवन कूं, सज्जन नाहीं सतावैं हैं । और सज्जन-पुरुषन का वचन भी, पर-उपकार के निमित्त है । जैसे परजीव का भला होय, पर-जीव सुखी होय, ऐसा वचन बोले हैं । और सज्जन का धन, पाप-हिंसा में नहीं लागै । जहां अनेक जीवन कूं पुण्य उपजै, धर्मात्मा जीवन कूं अनुमोदना करि पुण्य उपजावै तथा अनेक जीवन की जहां रक्षा होय, इत्यादिक धर्म स्थानकन में सज्जन का धन लागै । ऐसे ऊपर कहे जे-जे स्थान, सो सर्व पर-उपकार कौं बने हैं, ऐसा जानना ॥ ८१ ॥ आगे इन षट् स्थानन में लज्जा नहीं करनी, ऐसा कहिये हे---

गाथा---जिण-पूजा मुणि-दांणउ, पत्ताखाणाय भांण आलोय ।

गुरुय णिज अघ जंपय, इह षड थाण्य लज्जु नहिं बुद्धा ॥ ८२ ॥

अर्थ---जिण पूजा मुणि दांणउ कहिये, जिन पूजा अरु मुनि दान में । पत्ताखाणाय भांण आलोए कहिये, त्याग में, ध्यान में, आलोचना में । गुरुय णिज अघ जंपय कहिये, गुरु के समीप अपने दोष कहने में । इह षड् थाण्य लज्जु नहिं बुद्धा कहिये, इन षट् स्थानकन में लज्जा नहीं करनी । भावार्थ---जिन-पूजा में लज्जा करै, तो पूजा का फल नाहीं पावै । तातैं अन्तर्जामी, सर्वज्ञ, वीतराग भगवान् की पूजा निशंक होय, अष्टद्रव्य तैं करनी । ज्यों

उत्तम फल होय ॥ १ ॥ और यतीश्वर के दान देने विषे लज्जा करै, तो दान के फल का अभाव होय, तातैं जगत गुरु, दयाभण्डार, नगन तन धारी, वीतरागी, समता समुद्र के वासी गुरुन कं दान दीजिये; तब निशंक होय, दीजिये । तब उत्कृष्ट पुण्य-फल होय । ऐसे मुनीश्वर कौं कोई मिथ्यादृष्टी, भक्ति-भाव तैं दान देय, तौ ये उत्कृष्ट भोग-भूमि में तीन पत्य की आयु सहित, तीन कोस के तन सहित, उत्तम मनुष्य होय । और जो सम्यग्दृष्टी ऐसे गुरु कौं दान देय, तौ कल्पवासी-देव होय । तातैं मुनि के दान में लज्जा नहीं करनी ॥ २ ॥ और प्रत्याख्यान जो कोई वस्तु का त्याग करना तथा कोई नियम-आखड़ी करनी होय, तौ निशंक होय करिये । सर्व में प्रगट कर दीजै, यामैं लज्जा नहीं करिये । लज्जा करै, तो त्याग का अभाव होय । तथा कारण पाय, नियम भंग होय । तातैं निशंक होय त्याग प्रगट करने में लज्जा नाहीं करिये ॥ ३ ॥ और लज्जा सहित ध्यान करै, तौ चित्त स्थिरीभूत नहीं रहै । फल-हीन होय । तातैं निशंक होय ध्यान करै, तौ उत्कृष्ट-फल होय । यातैं ध्यान में लज्जा नहीं करिए ॥ ४ ॥ और अपने किए पापन कौं यादि करि; आलोचना करतैं; लज्जा नहीं करिये । कदाचित् ऐसा विचारै; जो मैं ऐसा बड़ा आदमी होय, अपनी निन्दा कैसे करौं ? तौ पाप कटै नाहीं । तातैं निशंक होय, अपनी अज्ञानता, प्रमाद-बुद्धि की, बारंबार आलोचना किये; पाप का नाश होय । ऐसा जानि आलोचना करते; लज्जा नहीं करनी ॥ ५ ॥ और गुरु की पासि जाय; अपने दोष प्रकाशिये—कहिये, तो दोष जाय ।

और गुरु पै अपने दोष प्रकाश तँ लज्जा करै, तो दोष नहीं जाय । जैसे सद्वैद्य के पास रोगी अपना रोग प्रकाश तँ लज्जा करै, भय करै, तो रोग नहीं जाय, आप दुखी रहै । वैद्य पै रोग प्रगट करै; तो वैद्य औषध देय, सुखी करै । तातँ निशंक होय; गुरु पै अपना दोष कहिए, लज्जा नहीं करिये, तो दोष जाय ॥ ६ ॥ ऐसे कहे ऊपर षट् स्थान; तिनमें लज्जा नहीं करिये । ऐसा जानना ॥ आगे साहस तँ सर्व संकट भिटै हैं; ऐसा कहै हैं---

गाथा—रोगे रण संणासे, संकट मरणेय भांण तव धम्मे ।

दालदये जल गहणं, साहसे सफलं होय सहु धीरा ॥ ८३ ॥

अर्थ—रोग में, रण में, सन्यास समय में, अनेक संकटन में, मरण समय, ध्यान समय, तप में, धर्म सेवन में, दारिद्र में, दीरघ जल के तिरवेमें, इन सर्व जगह में, साहस तँ सब कार्य सफल हो हैं । भावार्थ—पाप कर्म के उदय करि आए नाना प्रकार बात, पित्त, ज्वर, कफ, खांसी, स्वासादिक अनेक रोग, तिनकरि बधी जो बेदना, सो काहु तँ भिटती नाहीं । रोये-चिन्ता कीए; भरम खोवना है । सुखदाता नाहीं । तातँ विवेकी हैं ते ऐसा विचारै, जो मैने पूर्व पाप-कर्म उपाज्या है; सो अब बिलाप कीए कहा होय ? ये कैसे जाय है ? तातँ राजी होय, मेकौ भोगना है । ऐसा साहस विचारै; तब सर्व-रोग सहज ही जाय । बेदना मन्द होय जाय है । तातँ रोग-दुख में साहस चाहिये । और युद्ध विषै; अरि (शत्रु) कौ प्रबल जानि, संग्राम (युद्ध) विषम देखि करि, कायर-भाव करै । कंपायमान् होय, धीरजता

ताईं भोगन में ही रंज्यायमान रह्या । सो हे भव्यात्मा ! तुच्छ पुण्य, तुच्छ पुरुषार्थ, अल्प स्थिति सहित महां चपल मनुष्य के सुख, तिन में तूं कैसे तृप्त होयगा ? तातें हे निकट संसारी ! समता भाव धरि, भोगन तैं उदास होऊ । या मनुष्य पर्याय की अल्प स्थिति और रही है । ता में अब तकू मोक्ष होवे कूं, धर्म का ही साधन करना योग्य है । फेरि ऐसा अवसर कठिन है । और हे सुबुद्धि ! इन्द्रियन के सुख तौ तैंने अनेक बार भोगे । तिनकूं फेरि भोगने में कहा प्रीति करै है ? और जो नवीन सुख; जो कबहूँ नाहीं भोगे होंय; ऐसे सुख कूं भोगवै, तौ नवीन सुख होय । तातें मोक्ष का सुख तैंने कबहूँ नहीं भोग्या है । सो याके भोगवे कूं, धर्म का साधन करना योग्य है । येही विवेक का फल है । ऐसा जानना । आगे दीरघ दुःख नरक—पशून के तिनतैं नहीं डखा, तौ तप के तुच्छ दुखतैं कहा डरै है ? ऐसा बतावै हैं—

गाथा—असुहं फल एक तिरियो, भुंजे दुह अण्य मूढ आदाए ।

तो तव लव दुह आदा, कंषय किं सेय धम्म सिव कज्जे ॥ ६० ॥

अर्थ—असुहं फल एक तिरियो कहिये, अशुभ के फल नरक—तिर्यच गति के । भुंजे दुह अण्य मूढ आदाए कहिये, भोरे आत्मा ने अनेक दुख भोगे । तो तव लव दुह आदा कहिये, तो तप के अल्प दुखन तैं आत्मा । कंषय किं कहिये, कहा कंषै है ? सेय धम्म सिव कज्जे कहिये, मोक्ष होवे कूं धर्म का सेवन करि । भावार्थ—भो आत्माराम ! तूं ने अशुभ के

श्रीसु० तरं० फल करि, नरक में छेदन-भेदन आदि पञ्च प्रकार दुख अनेक वार सहे । सो कर्म के वनि पराधीन होय, महा दुःखन कं सहज ही भोग लये । और तिर्यचन के दुख अनेक प्रकार । भूख, तृषा, शीत, उष्ण, दंश-मंसादि बहुत वेदना, पराधीन पशु काय की भोगी । सो भी सहज भोग लई । सो तहां तू इत्या नाहीं । तौ हे भोरे प्राणी ! तप विषैं नर्क-पशु तें अधिक दुख नाहीं । बहुत ही अल्प दुख है । तातें हे भव्यात्मा ! तू तप-दुख तें मति डर । तप विषैं तो स्वाधीन खेद है । सो सुख समान है । और पराधीन दुख के भोगतें विकल्प होय, तिनकरि तो पाप बंध होय है । तातें परम्पराय आगामी काल में भी दुख-फल ही होय है । और स्वाधीन तप का खेद सहते, परणामन में सन्तोषी-धर्मात्मा के विकल्प नाहीं होय है, तातें पुण्य का बंध होय । ताकरि आगामी काल में भी सुख-फल होय । तातें नर्क-पशुन के दुख तैने पराधीन होय सहे, तहां तो इत्या नाहीं । तौ तिन तें बहुत थोरे तप के खेद तें, तू मति डरै । समता सहित तप का खेद सह । अङ्गीकार कर । ज्यों तेरे समभावना सं किए नाना प्रकार तप, तिनकरि कर्म का नाश होय, मोक्ष होय । तातें तोकूं धर्म-साधन ही सुखकारी है । ऐसा जानि बारम्बार जिन-भाषित धर्म का, समता करि सेवना योग्य है ॥

आगे माया-कषाय का फल, और कषाय तें अधिक बतावैं हैं—

गाथा—मायागम असुहो, णिगोधदा अणि कसाय एकदायो ।

मायाजुत सयल कसायो, इक बे ते चवान् तण देई ॥ ६१ ॥

अर्थ-मायागम असुहो कहिये; माया गर्भित जे पाप हैं । णिगोयदा कहिये; वे निगोद के दाता हैं । अणि कसाय एक दायो कहिये, और कषाय नरक की दाता हैं । मायाजुत सयल कसायो कहिये, माया सहित सकल जो सर्व कषाय । इक बे ते चवाल तण देई कहिये, एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय इनके तन देंय । भावार्थ-सर्व कषायन में माया का फल बहुत ही पाप कौं उपजावै है । जे जीव निगोद में उपजि महा दुखी होय, सो माया कषाय का फल है । और अन्य जो क्रोध, मान, लोभ, इन कषायन तें नर्क होय है, निगोद नहीं होय । और इन तीन ही कषायन में जो माया कषाय आन मिलै, तो माया के जाग तें क्रोध, मान, लोभ इन तीन में एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौइन्द्रिय होय, ऐसे फल कौं उपजावै । तातें सर्व कषायन में माया कषाय, दीरघ निखध्य व पापकारी है । तातें विवेकी पुरुषन कूं परभव सुख के निमित्त, माया शीघ्र ही तजना योग्य है । यहां प्रश्न-जो क्रोध, मान, लोभ इनका फल नरक कहा । और माया का फल विकलत्रय आदि निगोद कहा । सो इनमें अन्तर कहा ? अरु माया कूं निखध्य कहा । सो दुख तो नरक में बड़ा दीखै, निगोदिया का दुख तौ भासता नाही । तातें जाका फल बहुत दुखकारी होय, ताका निखध्य कहिये । तौ दुख तो निगोद में अल्प भासै है । अरु नरक में बहुत भासै है । अरु यहां माया कषाय कौं निखध्य विशेष किया, सो काहे कौं ? ताका समाधान-भो भव्यात्मा ! तू नै प्रश्न भला किया । अब याका उत्तर तूं चित देय सुनि । नरक-दुख तौ वाह्य, विशेष-

विकराल भासै है । परन्तु पाँचों इन्द्रिय सावृत-पूर्ण हैं । अरु इन्द्रिय-ज्ञान सबका खुलासा है । ताँतें दुख थोड़ा है । आप कों कोई नारकी मारै, तब तौ दुख होय है । पीछे आप कोई नारकी कों मारै, तब आप खुशी होय । आप पै दुख आए, ताकों मेटवे का उपाय करै है । वैरी कं तथा स्नेहीकूं जानै है । अवधि आदि मति-श्रुति-ज्ञान की प्रवलता पाईये है । ताँतें इस नरक में सुख का निमित्त है । पाँचों इन्द्रियन का ल्योपशम है । पर के मारवे कूं, तन का पराक्रम होय है । बड़ा आयु कर्म है । ताँतें यहां नरक विषै, जीव अल्प दुखी है । और एकेन्द्रिय के, चारि इन्द्रिय नाहीं । कर्म के उदय आया दुख, ताकं मेटवे की शक्ति नाहीं । महां दीन, अल्प समय में मरण पावै । और अल्प शीत के दुख तैं मरण पावै । महां अशक्त, ज्ञान रहित, ताँतें एकेन्द्रिय महा दुख का स्थान है । तथा जैसे कोई चोर कों पाँव बांधि, उल्टा टांगि दिया । पीछे ब्यारों तरफ तैं अनेक बांसन, कोरडान (कोड़ा) की मार दीजिये, सो महा दुखी है । सो ऐसा दुख तो नारकीन कों है । और एक चोर का मुख विषै वल्ल भरि, ऊपरि तैं सूजीकर मुख सीं दीजिये । मल-मूत्र के द्वार सब बंद कर दीजिये । सो महा दुखी भया । पीछे नाक में वल्ल भरि सूजी तैं सीं दिया । कान में वल्ल भरि कान सीं दिया । नेत्र सीं दिये । पीछे सब तन कों बांधि, गठिया सी बनाय कैं, एक खाल की मसक में डारि, मसक ऊपर तैं सीं दई । सो गोला सा बनाय कैं ऊपर दस-बीस मन की एक शिला धर दई । सो अब इसके दुख की केवली जानै । और कों तो बाह्य दुख दीखै । परन्तु याके गूढ़

दुख की औरन कौं तो ठीक नहीं। सो ऐसा दुख, निगोद एकेन्द्रिय के जानना। ताँ नारकीन के दुख तँ असंख्यात गुणा, निगोद एकेन्द्रिय के दुख जानना। ऐसे ही वेन्द्रिय के भी तीन इन्द्रिय नहीं। ताँ ताँ भी। तथा ते इन्द्रिय के दो इन्द्रिय नहीं। सो भी महा दुखी। चौइन्द्रिय के एकेन्द्रिय नहीं। सो भी महा दुखी। ऐसे विकलत्रय के महा दुख, सो भी नारकीन तँ असंख्यात गुणा दुखी है। ताँ इन विकलत्रय जीवन में, महा पाप के उदय तँ आवै है। ताकरि महा दुखी जानना। सो ये जीव माया कषाय के जोग तँ, इस भवसागर में पड़े हैं। ताँ माया ही में दीरघपना जानना। हे भाई! और तीन कषायन के रस तौ जानि लीजिये है। परन्तु माया नहीं जानी जाय। जो जानिये, ताका उपचार भी कीजिये। जानने में नहीं आवै, ताका इलाज कहा बनै? सो क्रोधादि तौ जानिए है। और कोई क्रोध करै तौ ताका उपचार यह कि जो कोई क्रोधी मारता आवै, ताके पास दीनता पकरि रहै, तौ मारै नहीं। और कोई पापी—मानी आपकाँ मारने आवै तो ताके पास अपना मान तजि, वाका विनय करै। वाकी स्तुति करै, तो मानी मारै नहीं। और कोई लोभी आप कौं मारै तौ वाकाँ बहुत धन देय, तौ लोभी मारै नहीं। ऐसे क्रोध, मान, लोभ इन तीन कषायन का तौ उपचार है। याका उपचार किये शान्त हो जाय। परन्तु यह दगाबाज ऊपर तँ नमन करै। मुख देखे, दीन वचन बोलै। सेवक होय, पुत्र सम होय। पीछे दाव लगै, दगा करै। याका उपचार विवेकीन तँ भी नहीं बनै। ताँ महा मूढ़ है। इस कषाय का फल दीरघ पापकारी है।

ता पाप के फल तैं जीव, नरकन के दुखन तैं वड़ा, दुख, निगोद आदि का पावै है। ऐसा जानि माया कषाय कूतजना। तथा इन पापाचारी—मायावी जीवन कैं अपने बल तैं पहिचान, तिनका संग तजना भला है। ऐसा जानना। आगे धर्म का फल इन्द्रिय—जनित इन्द्रिय—सुख है। यातै नरकादि खोटी गति नहीं होय है। नरक दाता और ही कार्य हैं। सो बतावैं हैं—

गाथा—धम्म तरु फल अख सुहयो, सो फल दुगय देय एह कबऊ।

धम्म कालय अघ करऊ, कुगय फल देय सोय कीयाय ॥ ६२ ॥

अर्थ—धम्मा, तरु फल कहिये, धर्म वृष का फल। अख सुहयो कहिये, इन्द्रियन के सुख। सो फल दुगय देय एह कबऊ कहिये, सो फल दुरगति कबहुं नहीं देय। धम्म कालय अघ करऊ कहिये, धर्म काल में पाप करै तो। कुगय फल देय सोय कीयाय कहिये, सो क्रिया कुगति का फल देय है। भावार्थ—यहाँ कोई ऐसा जानै, कि जो इन्द्रियन का सुख है सो धर्मघात करके जीवन कैं दुर्गति करै है। सो हे भाई! तू चित देय सुनि। इन्द्रियन के सुख हैं सो तौ पुण्य का फल है। सो पुण्य फल तैं देव, इन्द्र, चक्री, कामदेवादिक का सुख है सो हजारों स्त्रीन के संग नानाप्रकार पंचेन्द्रिय मन—वाञ्छित सुख—भोग भोगवैं हैं। अनेक रथ, हाथी, घोटक, पैदल, आदि अधिक सैन्या सहित, निरखेद भये, अपनी शुभ परणति का फल ताहि भोगवैं हैं। सो ये पुण्य का फल है। सो पुण्य का फल इन्द्रिय सुख है। सो ही पुण्य का घात कैसे करै? जे फल हैं सो अपने वृत्त का नाश नहीं करै। तातैं इन्द्रिय सुख, धर्म घात करते

नाहीं। इन्द्रिय सुखन तँ दुर्गति होती नाहीं, ऐसा जानना। यहाँ प्रश्न ? जो जगह-जगह शास्त्रन में ऐसा सुनिये है कि जो फलाना राजादि पुरुष, इन्द्रिय-सुख में मगन होय, नर्कादिक गये। तहां जे महान-बुद्धि चक्रधर राजा थे, सो जगत के भोगन तँ उदास होय, इन्द्रिय-जनित-सुख दुर्गति-दाई जानि, सर्व राज्य-भोग-सम्पदा तजि, दीक्षा धरते भये। तातँ इन्द्रिय जनित सुख पापकारी नहीं होता, तौ काहे कू तजते ? और यहां ऐसा कथा जो इन्द्रिय-सुख धर्म का घात नहीं करै है। इन्द्रिय-सुख तँ नरकादि खोटी गति भी नहीं होय है। सो ये बात कैसे बनै ? ताका समाधान-जो हे भव्यात्मा ! तेरा प्रश्न प्रमाण है। परन्तु अब चित्त देय सुनि। जो वस्तु जातँ उपजै है, सो ताका नाश नहीं करै। सो देखि, इन्द्रादिक पद, चक्रीपद है, सो वाञ्छित इन्द्रिय भोग के सुख का सागर है। जो इन्द्रिय जनित सुख तँ दुर्गति होती, तौ इन्द्रन कौ होय। तथा देवन कं तथा भोग-भूमियान कूं, परभवदुर्गति होय। तातँ ऐसा जानना। जो खोटी गति होय है, सो इन्द्रिय सुख का फल नाहीं। जातँ इस जीव कूं खोटी गति होय है, सो तोकौं बताइये है। जे जीव धर्म-काल विषै, धर्म कूं भूलि करि, विषय-कषाय में रंजायमान होय कैं, धर्म का घात करै। तिस धर्मघात के पापतँ नरकादि खोटी गति होय है। तातँ नरकादि दुख, धर्मघात का फल जानना। तातँ विवेकी हैं तिनकूं धर्म-सेवन के काल में धर्म घाति करि, पाप-विकल्प में काल गमावना, योग्य नाहीं। तातँ धर्मात्मा गृहस्थ हैं सो तिनहें प्रथम प्रभात धर्म-काल विषै, भले प्रकार निर्मल भावना सहित धर्म-

कार्य करि, पुण्य का संचय करना योग्य है। पीछे अपने पूर्व-पुण्य का फल इन्द्रिय जनित सुख, ताहि भोग्या करौ। ऐसे सदीव धर्म-काल में धर्म का सेवन करना। और अन्य-काल में कर्म-कार्य करना। ऐसे करि पुण्य का संग्रह करै। ताके फल, फेरि भी परभव में देवादिक के इन्द्रिय-जनित सुख-भोग पावै है। और जे जीव धर्म कों भूलि करि, धर्म-काल विषे इन्द्रिय जनित भोगन में रक्त होय, सुख मानै, सो मानौ। परन्तु पूर्वले पुण्य का फल भोगि चुकैगा, तो पीछे धर्म-फल विना, नकाँदि गति होयगी, ताके दुख कूं भोगवैगा। जैसे कोई एक भला व्यापारी, अनेक व्यापार करि, अपनी बुद्धि के बल करि, बहुत धन कमाया। सो दूसरे दिन सुखतैं भोगवै है। अरु जब दुकान पै कमाई का समय आया, तव अनेक सुख भोगे थे तिनकूं तजि, दुकान पै जाय अनेक व्यापार-कला करि धन कुमावै। तौ दूसरे दिन, सुख तैं भोग्या करै। ऐसे भोग के काल में भोग-सुख करै, परन्तु अपनी कुमाई का समय आवै तव अनेक काम छाँड़ि, जाय कुमावै। कुमाई का काल नहीं चूकै। सोतो सदैव कुमावै-खावै, सुखी रहै। और जे जीव एक बार व्यौपार करि धन कुमाया। सो धन लेय, नाना प्रकार सुख करता भया। अरु फेरि कुमाई का काल आया, तव भी नाच-नृत्य, खान-पान, भोगही में रत भया धन उड़ाया कखा, कुमाई कूं नहीं गया। कुमाई का काल, वृथा गमा दिया। और आगे कमाया था, सो धन खाय लिया। सो जीव कुमाई विना रंक होय, भीख मांगेगा, दुखी होयगा, ऐसा जानना। तथा कोऊ एक पुरुष के एक बाग है। तामें नाना प्रकार के मेवा

तजि भागौ । तौ लज्जा आवै । युद्ध हारि जाय । कुल कू दाग लागै । ताँ रण में साहस चाहिये, जाकरि जय होय । और काहू धर्मात्मा ने, अपना आयु-कर्म निकट जानि कै, इस धरमी जीव नै; परभव सुधारवे कौ; अनशन का धारण किया होय । खान-पान तजि कुटुम्ब व शरीर तैं मोह तजि, आप तुच्छ-परिग्रह छूं राखि, धर्म-ध्यान रूप तिष्ठ्या है । किन्तु काय तैं; आत्मा छूटतैं ढील होय है । सो ज्यों-ज्यों दिन-घड़ी निकसै हैं; त्यों २ यह सन्यास धारनहारा; ऐसा विचारै । जो अब आत्मा तन तैं शीघ्र छूटै, तौ भला है । अब मेरा साहस रहता नाही । इत्यादिक अस्थिरता-भाव विचारै; तौ व्रत तैं डिगना परै । ताँ व्रत की रत्ना के निमित्त ऐसा विचारै; कि मैंने इस काय का ममत्व त्यागा । धर्मध्यान मई, निराकुल होय तिष्ठूं हूं । अब यह तन जत्र जाय; तब जावो; मेरे कछु खेद नाही । ऐसा साहस, सन्यास में भले-फल का दाता है । ताँ सन्यास में साहस चाहिये । और मरण-समय महा-वेदना में, मोह के वशि करि, आकुलता करै । तो मरण तौ टलता नाही । परन्तु कायरता तैं मरण बिगड़ जाय; कुगति होय । ताँ मरण-समय धीरजता-सहित; मोह-रहित-परणाम करि, मरण करै । तो परभव सुधरै । ताँ मरण-समय साहस चाहिये । और कर्म के उदय तैं; जीव पै अनेक प्रकार संकट आय पड़ै हैं । तिनमें धीरजता होय; तो बड़ा संकट, सुगम भासै । धीरजता बिना; दुख में बड़ा-खेद होय । ताँ दुख-संकट में साहस चाहिये । और ध्यान करते, चित्त की एकाग्रता सहित, धर्म-ध्यान का विचार

करता, पुण्य का संचय करै है। ता समय कोई पापी जन आय; धर्मध्यान तँ डिगाया चाहै। ताके निमित्त अनेक कुचेष्टा करै। सो वाके उपसर्ग तँ चंचल-भाव होय, तौ धर्म का फल; हीन होय। धीरजता राखै, तौ पूजा पावै। जैसे वह सेठ; चौदश की रात्रि; स्मशान-भूमि में, प्रोषध सहित, ध्यान धरि; तिष्ठै था। पीछे दोग देव; धर्म की परीक्षा कौं आये। तब सम्यग्दृष्टी देव ने कही; ये सेठ गृहस्थ है। हमारा धर्मी है। सो आज चौदश कूं उपासा; ध्यान रूप है। ताहि डिगावौ, तौ जानै। तब इस ज्योतिषी-मिथ्यादृष्टी देव ने; सर्व रात्रि अनेक उपसर्ग किये, सो नाही डिग्या। तब धीरजता देखि, देव ने सेठ की पूजा करी। तातँ ध्यान में साहस चाहिये। और अनेक तप करते; कबहू तन तँ मोह उपज आवै। विषय-कषाय की इच्छा होय आवै। तब तप तँ दीरघ खेद जानि, विमुख-चित्त करै। तौ तप का फल, नष्ट होय। तातँ तप में खेद होय तँ, तप का लोभी साहस राखै। तौ तप का उत्कृष्ट-फल होय। और अपने सुधर्म का घात करनहारे अनेक पापी-जन, आप कौं धर्म तँ चलाया चाहै। तौ पापी-जन के उपद्रव किये में; अपना धर्म-स्तन राखवै कूं; साहस राखना योग्य है। और पुण्य के उदय में तौ सब कोई धर्म में; धीरज राखै हैं। परन्तु जब पाप का उदय प्रकट होय है। तब दरिद्रता में धीरज परणाम राखना, ये महा-विवेकी का बल है। तातँ दरिद्रता में धीरज-साहस योग्य है। और जब कोई कर्म के जोगतँ; कोई दीरघ-जलमें जाय पड़ना होय; अरु कोई उपाय नाही दीखै। तब एक साहस ही सहाय जानना। ऐसे कहे जे ऊपर अनेक

तातें सत्संगी तेरा अपमान करै हैं । सो तेरे उत्कृष्ट-सुख का कारण है । और सत्संग के अपमान तैं कदाचित् मान के योग तैं बुरा मान्या, तौ तेरा परभव विगड़ जायगा । तेरा औगुण नहीं जायगा । तातें तूं अपना विवेक प्रगट करि, जस चाहै है । तौ सत्संग के पुरुष जो तेरा अपमान करै हैं, सो परमार्थ के अर्थ जानना । हे भव्यात्मा, जब लौं तोकं कुसंग का आदर प्रिय लागै है । तबलौं तेरा दोष मिटता नाहीं, अरु सत्संग का अपमान भला लागता नाहीं । तातें तोकं कुसंग का सत्कार स्नेह-भाव तजना योग्य है । जैसे जुर सहित रोगी कं दुग्ध अञ्छा भी लागै है । परन्तु जुर के जोगतैं तजना योग्य है । और कटुक-कड़वी औषधि तथा लंघन उपादेय-गुणकारी है । तैसे ही सत्संग के पुरुष तोमैं औगुण जानि, तोसूं स्नेह नहीं करै हैं । वर्तमान काल में तोकं मान-बुद्धि के जोग तैं, बुरा भी लागै । परन्तु तूं विवेकी है । सो कड़वी औषधि की नाईं तथा लंघन की नाईं, सुखकारी जानना । और सुनि । हे भव्य, कुसङ्ग का सत्कार जुर के माँहि दुग्ध समानि है । सो किञ्चित् सुखदेय; पीछे दीरघ-दुख कूं करै है । तैसे ही कुसंग के अज्ञानी, अपराधी जीव तेरा सत्कार करै हैं । ताका सुख किञ्चित् कौतुक-परणति की खुशी प्रमाण है । पीछे तिनका फल विषम-दुखकारी है, जहां कोई सहायी नाहीं, ऐसे नरक के दुख ताहि भोगनैं पड़ै हैं । ऐसा कुसंग का फल, पीछे परभव में लागै है । तातैं जैसे स्याना रोगी दूध तजै, तैसे कुसंग तजना योग्य है ॥ ८५ ॥ आगे षट् भेद म्लेच्छता के बतावैं हैं—

अशुभ कारण हैं; तिन में साहस ही जोग्य है। ऐसा जानना ॥ ८३ ॥ आगे ये तीन स्थान विवेकी जीव के; हाँसि के कारण हैं; ऐसा दिखावें हैं---

गाथा—अग्य पठत आयाणो, विविधा सिंगार काय विधवायो ।

जग निन्दो खुसचित्तो, ए तीए थाण्ये हाँसि मग गेयो ॥ ८४ ॥

अर्थ—अग्य पठत आयाणो कहिये, अजान होय के आगे वोलै। विविधा सिंगार काय विधवायो कहिये, विधवा-स्त्री नाना-शृङ्गार शरीर पै करै। जग निन्दो खुसचित्तो कहिये, जगत निन्द होय के, सदा खुशी रहै। ए तीए थाण्ये हाँसि मग गेयो कहिये, ये तीनों स्थान हाँसि के कारण जानना। भावार्थ—आपकों जो पाठ आवता नाहीं; सो और कोई पढ़ता होय; ताके आगे २ आप वोलै—पढ़ै; सो भोरा-अज्ञानी जीव; विवेकीन करि निन्दा पावै। सो जीव; हाँसि का स्थान है। यहां प्रश्न-जो अज्ञान-जीवन का भोरापना देखि, विवेकी जीव को बता देना जोग्य है। परन्तु हाँसि का करना; जोग नाहीं। ताका समाधान-जो अज्ञानी दोय प्रकार के हैं। एक तो भोरा; अजान; सरल-परणामी अज्ञान। सो आप को ऐसा मानै; जो मैं कछु समझता नाहीं। मोकों कोई धरम का मारग बताय, मेरा परभव सुधारै, तो वा पुरुष का उपकार भव-भव नहीं भूलें। ऐसा धर्मार्थी होय, सो तो भली सीख मानै। रुचि तँ अंगीकार करै। ऐसे भोरे-अज्ञानी जीव की हाँसि तो विवेकी नाहीं करै। ऐसे कूं तो भूलै पै बताय, ताकों सुमारग लगाय, ताका भला करै। और

गाथा—मण तण घर पुर देसा, खंडादि खंडमलेच्छ भेयाए ।

नहिं सु आचरण धम्मो, सो अणज्जथल भासियो सुत्त ॥ ८६ ॥

अर्थ—मण कहिये, मन । तण कहिये, शरीर । घर कहिये, मन्दिर । पुर कहिये, नगर । देसा कहिये, देश । खंडादि खंडमलेच्छभेयाए कहिये; खंड को आदि लेय म्लेच्छताई के षट् भेद जानना । नहिं सु आचरण धम्मो कहिये, तहां पर शुभ आचरण नाहीं, शुभ धर्म नाहीं । सो अणज्जथल भासियो सुत्त कहिये, सो अनार्य-जेत्र सूत्र विपै कहा है । भावार्थ—भो भव्य ! म्लेच्छपने के षट् भेद हैं । सो ही कहिये हैं । सो जहां शुभ आचार नाहीं, सुधर्म की प्रवृत्ति जहां न होय । तिस स्थान कौं म्लेच्छ कहिये । सो ता स्थान के षट् भेद हैं । मन म्लेच्छ, तन म्लेच्छ, घर म्लेच्छ, पुर म्लेच्छ, देश म्लेच्छ और खंड म्लेच्छ । ये छह भेद हैं । सो ही अर्थ सहित बताईये है । जहां जाके मन में शुभ-आचार नहीं होय । सुधर्म की जाके मन में प्रवृत्ति नहीं होय । सो मन, म्लेच्छ समानि है । याकूं मन-म्लेच्छ कहिये । और जा शरीर तौ सुआचार अरु धर्म-सेवन नहीं बनै । सो तन, म्लेच्छ समानि है । याका नाम, तन-म्लेच्छ है । और जाके घर में सुआचार सहित धर्म नाहीं । सो घर, म्लेच्छ समानि है । याका नाम, घर-म्लेच्छ है । और जा पुर विपै सुआचार अरु धर्म-प्रवृत्ति नहीं होय । सो वह पुर, म्लेच्छ के पुर समानि है । याका नाम, पुर-म्लेच्छ है । और जा देश में शुभ आचार सहित धर्म-प्रवृत्ति नहीं । सो देश, म्लेच्छन के देश समान है । याका नाम, देश-म्लेच्छ है । और जा खंड में

शुभाचार सहित धर्म नाही। सो खंड-म्लेच्छ है। ऐसे म्लेच्छ-पने के षट् भेद कहे। सो इनमें जहां२ धर्म प्रवृत्ति नाही, सो म्लेच्छ जानना। इनकों सुधर्म का उपदेश शुभ (अच्छा) लागता नाही। धर्म में रुचि होती नाही। ये कुआचारी, अभक्ष-भक्षणहारे हैं। सो कुगति-गामी जानना॥
आगे मूढ़ता के सात भेद बतावैं हैं—

गाथा---जाय लोय धम्म मूढ़य, मूढ़ो मण काय वयण विवहारो।

जथारीय विपरीयो, मिच्छाइडीय होय सय जीवो॥ ८७ ॥

अर्थ---जाय कहिए, जाति मूढ़। लोय कहिए, लोक मूढ़। धम्म मूढ़य कहिये, धर्म मूढ़। मूढ़ो मण कहिये, मन मूढ़। काय कहिए, तन मूढ़। वयण कहिए, वचन मूढ़। विवहारो कहिये, व्यवहार मूढ़। जथारीय विपरीयो कहिए, इन आदि यथायोग्य विपरीत क्रिया के धारी। मिच्छाइडीय होय सय जीवो कहिये, ये सब जीव मिथ्यादृष्टी जानना। भावार्थ--मूढ़ता नाम, मूरखता का है। जो भली-बुरी के भेद को नहीं जानै। योग्य-अयोग्य खाद्य-अखाद्य के भेद रहित हठग्राही होय। ताकों मूढ़ कहिये। तहां कोई पाप-क्रिया, परभव दुखकरण-हारी, कोई जीव करै था। ताकों देख काहू धर्मात्मा ने दया--भाव करि मनै किया। कहीं हे भव्य, ये कार्य परभव दुख देनेहारा है। तूं मति कर, दुखी होयगा। ऐसी कही। ताकों सुनि वह मूढ़-अज्ञानी कहता भया। हे भाई, ये क्रिया तो हमारी जाति में करनी कही है। निंद्य नाही। जो बुरी होती तौ हमारे बड़े, जाति में काहे कौं करते? तातैं जो अपने बड़े

आगे सं करते आये, जाति में सब करै, ताकौं कैसे तजै ? ऐसा हठी, महा ढीठ, कठोर परणामी, पाप क्रिया कौं नहीं छोड़ै । सो जाति-मूढ़ कहिये ॥ १ ॥ और लोक-मूढ़ ताकौं कहिये; जो लौकिक अनेक खोटी पद्धति, अज्ञानता रूप, पाप रूप, क्रोध-मान-माया-लोभ रूप; चोरी, जुवा, परस्त्री गमनादिक, अनेक पापरूप क्रिया, कोई अज्ञानी जीव करै है । सो ऐसी अयोग्य क्रिया करता देखि, कोऊ धर्मात्मा ने प्रार्थना करि, मनै किया । जो हे भाई, ये कुकारज, महा-दुखदायक, लोकनिंद्य मति करै । तोकू दोऊ-भव दुःख करेंगे । ऐसे हित-वचन कहे । तब वह अज्ञान, दरिद्री, मूर्ख, बोलता भया । हे भाई, हम हो इस कारज कौं नहीं करै । ऐसी क्रिया के करता तौ लोक में बहुत हैं । तुम किस-किस कूं मनै करोगे ? संसार में सर्व लोग करै हैं । इस भांति जो अज्ञान-लोकन की देखा-देखी खोटा-कार्य करै, आप ज्ञानअंध कछू विचारे नाही, हठग्राही पाप-क्रिया करै है । सो लोक-मूढ़ कहिये ॥ २ ॥ और धर्म-मूढ़ ताकू कहिये है । जो, तहां आगे कोई कुल विषै तथा लोक विषै, अज्ञानता करि तथा बिना विचारे, तथा बिना परखै; खोटा धर्म, हिंसा सहित सेवते आये । ता विषै प्रत्यक्ष जीव हिंसा है । ऐसे मार्ग के उपदेशदाता कौं महा-क्रोध-मान-माया-लोभ की तीव्रता है । पंचेन्द्रिय भोगन के पोखनहारे, तप-संयम रहित देव होय, तिनकूं मानै । ते जीव भोरे धर्म-मूढ़ता लेय हैं । कैसा है वह देव, जाकी छवि देखै महा-भय उपजै । ऐसी विकराल मुद्रा का धारी होय । निरदई-मांसाहारी होय । ऐसे देव कूं प्रभु मान पूजै, देव मानै हैं । और वड़े-

क्रोध का धारी, अनेक शस्त्रन के धारनहारे, बहु परिग्रही, भयानक आकार धारै, क्रूर वचन के धारी, जाका विनय नहीं करै तो मारै, महा-मानी, और भोरे जीवन सँ अपनी सेवा करावनहारा, और नय-जुगति देय पराया-धन खावनहारा, मायावी, लोभी, अभ्रद्य भोजन के करता, तिनकौं गुरु मानै । और हिंसा किए धर्म का उत्तम फल होय, भोग-भोगवे तँ पुण्य होय, ऐसा कथन जहां पाईये, ऐसे शास्त्र तँ धर्म मानै । ऐसे कुदेव, कुधर्म, कुगुरु के सेवनहारे भोरे जीव, धर्मार्थी, धरम जानि, कुमाराग-हिंसा रूप, कुआचार रूप प्रवृत्तते भये । ते जीव मोक्ष-माराग जानिते-संते, धर्मफल के लोभी, लोकारूढ़-धर्म सेवते भये । तिनकौं कोई सांची-दृष्टिवारा धर्मात्मा देखि, दया करि कहता भया । भो धर्मार्थी हो, तुम धर्म के अर्थ, पाप का सेवन मति करौ । यह जीवघातक-मांसाहारी, देव नाही है । भगवान् का ये विन्दह नाही है । परिग्रह धारी, शस्त्रधारी, कपायी, गुरु नाही । हिंसाययी, धर्म नाही । हे भव्य, तू विचारि कै देखि कै, देव-धरम-गुरु का सेवन करना, ज्यों तेरा भला होय । ऐसे धर्मात्मा के वचन सुनि, यह अज्ञानी ज्ञान-दरिद्री शुभाशुभ-विचार रहित, बिना समझै ही हठग्राही, ऐसा कहता भया । हमारे बड़े-बूढ़े आगे तँ येही धर्म सेवते आये हैं । और हमारे धर्म में ऐसेही देव-धरम-गुरु होय हैं । आगे तँ हमारे कुल में ऐसाही धर्म सेवते आये हैं, सो हम भी सेवन करै हैं । ऐसा कहि कै हठग्राही, कुल-धर्म पाप-पंथ नहीं तजै । सो धर्म-मूढ़ता कहिये ॥ ३ ॥ और मन-मूढ़ता ताकों कहिये, जाका मन सदा ही चंचल रहै । थिरी

नहीं होय । महा लोभ करि, मोहित होय । जाका मन सदीव ऐसा विचार करै, जो मोकों
 घना धन कैसे मिलै ? कोई देवता की सेवा करों, तो मोकों मांगै सो देवे । सो अवार के
 समय तौ शीतला प्रत्यक्ष देखिए है । ताकों पूजै तौ धन मिलै । सो ऐसा विचारकर धन का
 लोभी, अनेक देवन की पूजा करै । तथा ऐसा विचारै, जो हमें पड़्या-गिया माल मिलजाय,
 तौ भला है । ताके निमित्त धरती के गड़े पाखान उपाड़ि २ धन देखता फिरै । ऐसी अवस्था
 सहित, ये अज्ञानी, धर्मपंथ का भूल्या प्राणी, सदीव मन की मूरखता नहीं तजै । ऐसे भरम-
 बुद्धि कं कहिये । जो तूं मन की थिरता राख । कुदेवादिक मति पूजा, इससे पाप होयगा ।
 धन मिलैगा नाहीं । तो ताकों सुनि, अज्ञानी कहता भया । जो पाप कैसे हो है ? यह देव
 है, राजी भये धन देना, इनकें सुगम है । अनेकन कों वाञ्छित देय है । ऐसा जानि अपने
 मन विषै, कुदेव-कुधरम-कुगुरु इनके पूजिवै की मूरखता नाहीं छोड़ै । सदीव मन कं आर्त्त-रौद्र
 रूप राखै, सो मन-मुद्रता कहिये ॥ ४ ॥ और जाकी काय तैं, शुद्ध देव-धरम-गुरु की सेवा
 नाहीं बनै । विनय-भक्ति तिनकी नहीं बनै । कुदेवादिक की नमनता याने बहुत करी होय ।
 और वाही तैं जाका शरीर महा-भयानीक होय । नेत्र क्रूता लिए, लाल होंय । तन
 पै भस्मी, शिर पै सिन्दूर की बिन्दी होय । और कंठ-शीश-भुजा में अनेक ताबीज होंय ।
 अरु हस्त में अनेक लोह ताके चूड़ा होंय । ऐसे धर्म-ध्यान रहित, शांति मुद्रा-सौम्य भाव
 रहित होय । महा भयानीक, विपरीत तन का धारी; तामें धर्म मानता होय । ताकों कोई

कहै, तोकौं धर्म का फल चाहिये है तौ शान्ति-मुद्रा राखौ । भयानीक आकार रहना तजौ । तौ ताकं सुनि, मूढ़-आत्मा ऐसी कही । जो हम अंतरंग में तो शान्त ही हैं । बाह्य लोक-दिखावै कू, अपना-आप छिपाय रहवै कू, बाह्य भयानीक-स्वांग राखैं । ऐसी नय-जुगति देय । परन्तु काय की क्रूरता नहीं तजै । सो तन-मूढ़ता कहिये । तथा शरीर की चाल मदोन्मत्त, ईर्या-समति रहित होय । और जीव, ताकौं देखि भय-खाय दुखी होते होंय । बिना प्रयोजन अपने हाथ-पाँवन तैं, जीवन कौं दुख देता होय । ऐसी विकट काय का धारी, दया-रहित मुद्रा का धारी, शरीर कौं उद्धत् राखता होय । सो काय-मूढ़ता कहिये ॥५॥ जहां जिन-आज्ञा रहित, पापकारी, पर-जीवन कं भयकारी, शोककारी, वचन बोलना । अपनी इच्छा-प्रमाण स्वेच्छाचारी-वचन, पापकारी बोलना । सो वचन-मूढ़ता है । याकौं कोई कहै, तुम ऐसे कषाय-वचन मत कहौ । तथा देव कूं गाली, गुरु कूं गाली, तथा गृहस्थन कौं गाली, कठिन ऐसे अयोग्य वचन मति कहो । तो वह मूरख कहै, हम इसी तरह देवकी स्तुति करै हैं । गृहस्थीन कौं ऐसेही दबाय देय हैं । ऐसे कहै । परन्तु क्रोधादि-कषाय पोषवे के पापकारी-वचन नहीं तजै । सो वचन-मूढ़ता है । और जा वचन तैं पराया-तन लय होय । धन-लयकारी, मान-लयकारी, ऐसे बिना विचारे वचन का बोलना जाकै सुनै सर्व सभा-जन दुख पावैं, सो वचन-मूढ़ता है । तथा जा वचन कौं सुनि सर्व-कुटुम्ब दुख पावैं, सो कुटुम्ब-विरुद्ध कहिये, ऐसे वचन । तथा राज्य-सभा विरुद्ध वचन, जाकै सुनै राजसभा दुख पावै ।

इत्यादि वचन का बोलना, सो वचन-मूढ़ता है ॥ ६ ॥ और व्यवहार-मूढ़ ताकों कहिए । जहां अयोग्य-हिंसाकारी व्यापार कूं ऐसा मानना, जो ये किसब हमारे आगे तैं चल्या आया है । हमारे बड़े, पीढ़ियों तैं यही किसब करते आये हैं । सो बुरा है तो भला है । अरु भला है तो भला है । कुल का किसब कैसे छोड़ें ? ऐसा जानि, महा हठग्राही, पाप कारी-हिंसामई किसब नहीं तजैं । सो विवहार-मूढ़ता है ॥ ७ ॥ ऐसी कही जे सात जाति की मूढ़ता, ताकों अपनी २-हठ बुद्धिकरि, यथायोग्य विपरीत भावना सहित धारि, अङ्गीकार करना । ऐसे श्रद्धान का धारण जिनकैं होय, सो मिथ्यादृष्टी जानना । इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, जाति-व्यवहारादि कथन वर्णनो नाम, चौबीसवाँ पर्व सम्पूर्ण ॥ २४ ॥ आगे हितो-पदेश दिखाइये है । तहां मिथ्याज्ञान अरु सम्यग्ज्ञान के प्रकाश कौं दृष्टान्त करि दिखाइये है—

गाथा—उपल वहणि मिच्छिणांणो, कय उदोय फुणस्याम उर जायेो ॥

हाटक सम सम्यणांणो, तव वहणी जुइ विमल तण होई ॥ ८८ ॥

अर्थ—उपल वहणि मिच्छिणांणो कहिये, काष्ठ-छाणै की अग्नि समान मिथ्याज्ञान है सो । कय उदोय फुणस्याम उर जायेो कहिये, उद्योत करि फेरि श्याम शरीर को धरै है । हाटक सम सम्यणांणो कहिये, सम्यक्ज्ञान स्वर्ण समानि है । तव वहणी जुइ विमल तण होई कहिये, तप रूपी अग्नि तैं विशेष प्रभा धरै है । भावार्थ—आत्म स्वभाव अरु पर-जड़भाव इनके जुदे २ जानवै कौं, अनुभवन करवै कौं, अतस्व श्रद्धानी मिथ्यादृष्टि का ज्ञान असमर्थ है ।

इस मिथ्याज्ञान का प्रथम तौ किंचित् प्रकाश होय । ताके फल तैं एक भव देवादि के सुख पावै । पीछे उस देवादि-भवमें भोगाभिलाषी चित्त होय, आर्त्त-रौद्र परणति करि, संकेशता के फल तैं, एकेन्द्रिय आदि होय, संसार-अमण करै । तथा मिथ्यात-कर्म के योग तैं कदाचित् मनुष्य में उपजै, तौ नीच-कुल में धनवान्-हुकुमवान् होय । राज्य-संपदा का धारी, तीव्र क्रोध-मान-माया-लोभ-का धारी, संक्लेशी होय । इत्यादिक सामान्य सुख का धारी होय । पीछे अनेक पाप करि, अनेक हिसा-दोष उपाय, नरकादि-दुख कौं प्राप्त होय । ऐसा होय तब मिथ्याज्ञान का प्रकाश, मंद होय । बहुत-काल मिथ्यात्व का फल रहता नहीं । जैसे अरणे (छाणे) की अग्नि, प्रथम तौ तेज-प्रकाश करै है । पीछे प्रभा-रहित होय, श्यामता धारि, भस्मी होय । तैसेही मिथ्याज्ञान जानना । ये मिथ्याज्ञान है सो अंधे के ज्ञान समानि है । जैसे अंधा चलै, तब उनमान (अनुमान) तैं चलै । परन्तु यथावत्, मार्ग का शुभाशुभ नहीं भासै । तैसे ही मिथ्याज्ञान तैं शुद्ध यथार्थ-मार्ग नहीं भासै । यहां प्रश्न-जो मिथ्याज्ञानी धर्मात्मा हैं । तिनकू यथावत् पुण्य-पाप का मार्ग नाही भासै, तौ नौ-श्रीवादिक कैसे जांय ? देवादि गति में भी जांय हैं, सो शुभाशुभ-मार्ग जानै विना, पाप का तजन व पुण्य का ग्रहण, तप-संयम-चारित्र का सेवन कैसे संभवै ? ताकौ पुण्य-पाप का मार्ग तौ भासै है । भले प्रकार मिथ्याज्ञान कू अंधे के ज्ञान समानि कैसे कथा ? ताका समाधान-जो पुण्य-पाप तौ संसार-बन के मार्ग हैं, यथार्थ शुद्ध-मोक्ष का मार्ग

श्रीसु०
तरं०

नाहीं । मिथ्याज्ञान तँ मोक्ष-मार्ग नहीं सुकँ है । ताँ मोक्ष-पंथ के जानवे कू, अन्ध समानि जानना । और सम्यक्ज्ञान है, सो स्वर्ण समानि है । जैसे स्वर्ण कू ज्यों २ अग्नि पै तपाईये, त्यों २ ताकी प्रभा, बढ़वारी कौ प्राप्त होय है । और कंचन (सोना) शुद्ध होता जाय है । तैसेही सम्यक्ज्ञान रूप स्वर्ण है सो ताकौ ज्यों २ तप रूपी अग्नि कर तपाया जाय, त्यों २ परम विशुद्धता कौ प्राप्त होय है । सो यह सम्यक्ज्ञान, ज्यों २ निर्मल होय, त्यों २ बढ़ । सो बढ़ता-बढ़ता केवलज्ञान पर्यंत, सम्यक्ज्ञानावधि पूर्ण होय है । सो केवल-ज्ञान भये, ज्ञान की मर्यादा पूरण होय है । सासता (सदा) रहै है । ये सम्यक्ज्ञान, भये पीछे मिथ्याज्ञान की नाई, जाता नाही । सदीव अनंतकाल ताई रहै है । ये ज्ञान, मोक्ष ही करै है । ताँ मिथ्याज्ञानी, अङ्ग-पूर्वन का पाठी भी होय, तौ संसार का ही कारण है । और सम्यक्ज्ञान का अंश भी प्रकट होय, तौ बढ़वारी कौ प्राप्त होय, केवलज्ञान ही करै है । ताँ मिथ्याज्ञान, हेय कहा है । और सम्यक्ज्ञान, उपादेय कहा है । ताँ विवेकी पुरुष हैं तिनकू, मिथ्याज्ञान तजि कँ, मोक्ष का करनहारा, सिद्ध पद का देनेहारा, कर्मन का नाश करनहारा, ऐसा सम्यक्ज्ञान जैसे बनै तैसे, प्राप्त करना योग्य है ॥ ८८ ॥

आगे इन्द्रिय सुख तँ आत्मा तृप्त नहीं भया, सो ही दिखाइये है—

गाथा—हरि हल सुर खग चकी, पुण फल सुह भुंजेय ए धपे ।

तव लव सुह एर आदा, धपो किं धम्मसेय सिवकज्जे ॥ ८९ ॥

अर्थ-हरि कहिये, नारायण । हल कहिये, बलभद्र । सुर कहिये, देव । खग कहिये, विद्याधर । चक्री कहिये, षट्खण्डी चक्री । पुण फल सुह भुंजेय ए धपे कहिये, पुण्य का फल सुख भोग्या, तौ भी नहीं तृप्त हुआ (धाप्या) । तब लव सुह एर आदा कहिये, तो हे आत्मा, मनुष्यन के अर्हप सुख तैं । धपो किं कहिये, कैसे तृप्त होयगा ? धम्मसेय सिव कज्जे कहिये, ताँ धर्म का सेवन मोक्ष के निमित्त करौ । भावार्थ-ये जीव तीन खंड का स्वामी, सोलह हजार स्त्रीन के संग भोग-भोगनहारा भया । तहां भोगन तैं तृप्त नहीं भया । तथा हरि कहिये जो देवनाथ-इन्द्र, सो तानैं अनेक देवाङ्गना सहित अनेक वाञ्छित भोग भोगे, तौ भी तृप्त नहीं भया । तथा अनेक देवीन सहित सुख भोगनहारे देवपद के अनेक सुख भोगे, परन्तु तृप्त नहीं भया । अनेक गीत-नृत्य-वादिशादि के अद्भुत लक्ष्मी सहित, कौतूहल करि अनुपम भोग में रम्या, तहां भी ये आत्मा तृप्त नहीं भया । तथा और भी, देव समानि संपदा के धारी ऐसे विद्याधर, तिनके सुख भोगनहारे, अनेक प्रकार अढ़ाई द्वीप में स्वेच्छा फिरि क्रीडा करते, दीरघ सुख भोगे । तौ भी आत्मा विद्याधरन के सुख तैं भी तृप्त नहीं भया । और षट्खंड का पति, ब्रह्मानवै हजार देवाङ्गना समानि रूप-गुण की धरनहारी स्त्री तिन सहित, मन-वाञ्छित देवेन्द्र की नाई सुख-समूह, दीरघ-काल ताइ, नये-नये भोगे । तौ भी आत्मा तृप्त नहीं भया । और भी अनेक मनोग्य वाञ्छित अद्भुत सुख भोगे । संसार में कोई ऐसा सुख नाहीं बन्धा, जो आत्मा ने अनेक बार, पुण्य के उदय तैं न भोग्या; सर्व भोग्या । चिरकाल

होय हैं। अरु महा-सुन्दर सघन-छाया महा-शोभायमान तामें पांच सौ रुपया साल का मेवा होय, ताहि बँचि, तामें कुटुम्ब कौं पालै। ऐसे साल की साल, पांच सौ रुपया का मेवा बँचि, सुखी रहै। अनेक मेवा आप भोगवै। बाग की भली रत्ना किया करै। ऐसे बहुत दिन बीत गये। बाग की रत्ना करै, दुष्ट पशून तैं बचावै। वन कौं निर्विघ्न राखै। ताके फलन करि अपने कुटुम्ब का पालन करै। आप आनंद सँ रखा करै। ऐसे बाग तैं, जाकौं देख तैं सुख होय। सो एक वार काष्ठ काटनहारे आयै, इस बाग बारे कौं कही। तेरा बाग मोल दे। तब यानै पांच सौ रुपया में बाग बेच्या। सो वह बाग काटक लकड़हारे ले जाय हैं। सो देखो याकी मूर्खता, जो साल की साल पांच सौ रुपया देनेहारे बाग कं काष्ठ काटनहारे कं देय है। सो ये रुपैया एक बार के होय जाय हैं। पीछे आप दुखी होय है। बाग की शोभा जाय है। मिष्ट फल जाय हैं। बाग का नाम जाय है। और आप कुटुम्बी सहित दुखी होय है। ये रुपया बरस-एक में खा लेवे है। तथा उस वन की रत्ना छाँड़ि, कोई विषय-कषाय नृत्य-गीतादि में लागि जाय है। सो बाग के विगड़नै तैं बड़ा दुखी होय है। एकवार ही नृत्य-गीत के सुख हो हैं। परन्तु जिस बाग के पीछे, सर्व कं रोटी थी। सोच नहीं रहै था, सर्व गीत-नाच अच्छे लागैं थे। सो उजाड़्या। तो सर्व कुटुम्बी सहित दुखी भया। जैसे बाग रहै सुखी रहेगा, तैसे ही धर्म रूपी बाग के फलन करि सदीव सुखी रहै है। ऐसे धर्म-बाग की रत्ना कू भूलि, विषय-कषाय में मगन होय रहेगा, तो धर्म रूपी बाग के विनाश

श्रीसु०
तरं०

तैं आप दुखा होयगा । एक बार का ही विषय—सुख होयगा । और पहले सदीव बाग की रक्षा करि, पीछे विषय—सुख भोगेगा । तो ताके फल तैं सुखी रहैगा । तातैं हे भव्य, तूं ऐसा जानि । जो आत्मा कूं नरकादि खोटी गति होय है । सो ये धर्म—घात का फल जानना । जे जीव धर्म—काल में धर्म घाति करि, पाप का सेवन करि, विषय—भोगन में रत होवेगा । सो नर्कादि कुगति के दुख भोगवेगा । और जो धर्म—काल में धर्म का सेवन सहित, धर्मकी रक्षा करेगा । पीछे अपने विषय—भोग भोग्या करैगा । अपने पुण्य—प्रमाण मिले जो भोग, सो संतोष करि भोगैगा, तो खोटी गति न होयगी । ऐसा जानना । और तैंने कही, आगे बड़े २ राजा इन्द्रिय-जनित सुखनकूं पापरूप जानि, तिनकूं तजि, उदास होय, दिगम्बर होय, दीक्षा धारी । सो हे भाई, सुनि । इन राजाननैं दीक्षा धरी । अरु इन्द्रिय जनित भोग तजे । सो नरकादिक के भय, दीक्षा नहीं धरी है । नरकादिक के दुखन का अभाव तौ गृहस्थ अवस्था के धर्म सेवन करि होय । घरही विषैं अपने कुटुम्बमें तिष्ठतैं, धर्म का सेवन करि, सुखतैं पर्याय छांड़िते, तौ देवादि शुभ गति पावते । परन्तु हे भाई, घर विषैं, कर्म का नाश करि मोक्षस्थान चाहै । सो घर में मोक्ष नाहीं होय । तातैं भव्यात्मा, जे निकट संसारी हैं । तिनने मोक्ष होवे कूं, सर्व कर्मनाश करि शुद्ध भाव होवे कूं, राग—द्वेष तजवे कूं, केवलज्ञान प्रगट करवे कूं, जनम—मरण के दुख दूरि करवे कूं, सिद्ध पद के ध्रुव पाववैं कूं, दीक्षा धारी है । ऐसा भाव जानना । जिन्हें नरकादिक खोटी गति होय है सो धर्म को

छाँड़ि धर्म-काल में पाप का सेवन करै हैं । ते दुखी ही होय हैं । और धर्मात्मा गृहस्थन कौं इन्द्रिय-सुख भोगतैं पाप होता नाहीं और मोक्ष सुख, अविनाशी-अतीन्द्रिय-भोग सुख, मोक्ष बिना होता नहीं । तातैं जे मोक्ष-सुख के वाञ्छक होंग, ते तौ दीक्षा ही धारै हैं । और जिन भव्यन कूं मोक्ष वाञ्छा तौ है, पर दीक्षा धरवे कूं समर्थ नाहीं । ऐसे धर्मात्मा गृहस्थ हैं, सो घर ही विषैं मुनि का दान, जिन देव की पूजा, शास्त्रन का श्रवण-पठन, संयम, शक्ति प्रमाण तप, इत्यादिक धर्म का सेवन कर ताके फल देवपद, भोग भूमि फल, चक्रीपद, इत्यादिक पावैं । सो इन देवादिक पदन में निशदिन अद्भुत इन्द्रिय जनित सुख-भोग, आयु पर्यंत भोगवैं हैं । तातैं हे भव्यात्मा, इन्द्रिय जनित सुख तैं पाप होता, दुर्गति होती, तौ गृहस्थ-धर्मात्मा का परंभव कैसे सुधरता ? अरु धर्मी-श्रावक, धर्म-रस के स्वादी, घर के सुख कैसे भोगते ? तातैं अनेक नयन करि विचारिये है तौ पाप एक धर्म-घात का नाम है । भोगन में पाप नाहीं । तातैं विवेकी धर्मात्मा हैं तिनकौं एक धर्म-काल में धर्म-सेवन ही योग्य है । आगे मुनीश्वरों के मोक्ष कौं कारण, श्रावक का घर है । ऐसा कहै हैं—

गाथा—जीय सुहचय मोक्खो, मोक्खोत्तयण रयण मुण साहो ।

मुणणर तण आहारो, भोयण सावय गेह कर होई ॥ ६३ ॥

अर्थ—जीय सुह चय मोक्खो कहिये, जीव सुख कौं चाहै सो सुख मोक्ष विषै है । मोक्खोत्तयण रयण मुण साहो कहिये, सो मोक्ष रत्नत्रय से होय है अरु रत्नत्रय

मुनि पद तें होय है । मुण्णरतण आहारो कहिये, मुनि पद मनुष्य शरीर तें होय है अरु शरीर भोजन तें रहै है । भोगण सावय गेहकर होई कहिये, सो भोजन श्रावक के घर करि होय है । भावार्थ—ये सर्व च्यारि गति संसारी जीवन की आशा, एक सुख है । सो सुख सर्व चाहै हैं । अरु आया सुख का वियोग भये, जीव दुखी होय है । तातें ऐसा जानिये है । कि विनाश रहित अविनाशी सुख कौं जीव चाहै हैं । सुख तें एक छिनक भी अन्तर नहीं चाहै हैं, ऐसा सर्व जीवन का अभिप्राय है । सो हे भव्य जीव हो ! संसार में देव-मनुष्यन के सुख हैं । सो तो विनाशीक हैं । कोई पुण्य जोग तें होय है । पीछे अपनी स्थिति-मरजाद पूर्ण भये पर्यन्त रहै हैं । पूरण भए पीछे सुख नाश होय है । सुख नाश भये, बड़ा दुखी होय है । जैसे विद्युत (बिजली) पात, अल्प उद्योत का चमत्कार करि, पीछे अन्धकार करै है । तैसे ही इन्द्रिय-सुख तौ तुच्छ सा चमत्कार, सुख की वासना सी बताय, पीछे दुख ही उपजावै है । तातें ऐसा विनाशीक सुख होने तें, न होना भला है । यह जीव तौ निरंतर अविनाशी सुख कूं चाहै है । तातें हे सुख के अर्थी जीव हो ! तुम्हारी वांछा प्रमाण सुख का स्थान सिद्ध पद है । तहां भ्रुव-अविनाशी सुख है । सो सुख, सर्व कर्म के नाश तें पाईये है । तातें तुम कौं सदीव अविनाशी सुख की अभिलाषा है तौ जैसे बने तैसे सर्व कर्मन का नाश करौ, ज्यों मोक्ष होय । सर्व सुख का स्थान मोक्ष है । सो सुख का आश्रय जो मोक्ष है, सो रत्नत्रय के आधीन है । सो सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ये तीन रत्नत्रय, मोक्ष का आश्रय हैं । रत्नत्रय

बिना, मोक्ष नहीं। और रत्नत्रय हैं सो मुनिपद के आश्रय हैं। मुनिपद, बिना - रत्नत्रय के होता नहीं। और मुनिपद है सो नर तन बिना होता नहीं। ताँ मुनिपद का आश्रय, नर का शरीर है। और मनुष्य शरीर की स्थिरता, भोजन बिना रहती नहीं। ताँ मनुष्य के तन का आश्रय भोजन है। और मुनीश्वर का भोजन, धर्म श्रावक सुआचारी बिना होता नहीं। ताँ जे उत्तम श्रावक के मन्दिर हैं सो ही मुनि के तन का आश्रय जानना। ताँ ऐसा जानना। कि जो मोक्ष मारग है, सो श्रावक के घर तिनके आधीन है। मुनिपद बिना, मोक्ष नहीं। और श्रावक धर्मात्मा के घर बिना, मुनि के शरीर का सहकारी भोजन होता नहीं। ताँ जो शुभ श्रावकन का घर भोजन देने कौं नहीं होय। तो मुनि का धर्म नहीं होय। अरु मुनि धर्म नहीं होय, तो मोक्ष मारग भी नहीं सधै। ताँ ऐसा जानना, जो मोक्ष मारग का आश्रय श्रावक का घर ही है। ऐसा जान धर्मात्मा श्रावकन कूं शुभ आचार रूप प्रवर्तना योग्य है। आगे बुद्धि, धन व तन पाये का फल कहै हैं—

गाथा—बुधिफल तत्त्व विचारइ, तण फल तव तीथ भाण चारत्तो ।

धण फल पूजा दाणउ, वच फल परपीय जंतु रख सत्तो ॥ ६४ ॥

अर्थ—बुधिफल तत्त्व विचारइ कहिये, बुद्धि का फल-तत्त्वन का विचारना है। तण फल तव तीथ भाण चारत्तो कहिये, तन का फल-तप, तीरथ, ध्यान और चारित्र है। धण फल पूजा दाणउ कहिये, धन का फल-दान पूजा है। वच फल परपीय जंतु रख सत्तो कहिये, वचन का फल-परकौं प्रिय दयासई सत्य बोलना है। भावार्थ—जे सुबुद्धि कूं पाय, धर्म

मारग भूलि कैं विषयन में प्रवृत्ति करि, पाप करि, शीश अशुभ भार लिया । सो तो बुद्धि भई
 ही निष्फल भई । और जिन भव्य जीवन नैं बुद्धि पाय करि, तत्वन का विचार करि, पाप
 कर्मका दायव पुण्य का संचय करि, मोल होने का उपाय विचार किया । सो ही बुद्धि पाये का
 उत्कृष्ट फल है । और मनुष्य शरीर पाय कैं अनेक पापकारी स्थानन में प्रवृत्ता, पर पीड़ा
 करी, परधन हत्या, परस्त्री रम्या, पाप स्थानन में तीरथ जानि भ्रमण किया । इत्यादि कार्य-
 पापाचार करि अशुभ कर्म का बंध किया, सो तो तन पाया जैसा नहीं पाया । शरीर विरथा
 गया । जो शरीर पाय निहिंसक, आरंभ रहित, दयाभाव सहित, अंतरंग तप षट्, बाह्य
 तप षट्, ऐसे बारह तप कूं करै, सो तन-फल है । तथा जहां तैं कर्म नाश कर जतीश्वर
 मोल गये, सो स्थान शुद्ध तीर्थ है । सो जा शरीर तैं तिस स्थान की बंदना-पूजा करनी,
 सो शरीर सफल है । और जिस शरीर तैं विकराल भेष धरि, पाप-पाखंड धरि, औरन कूं
 भय उपजाया । सो शरीर विरथा है । और जा शरीर तैं कायोत्सर्ग-मुद्रा तथा पद्मासन-
 मुद्रा धरि, समता भाव धरि और जीवन कूं विश्वास उपजाय सुखी किये । धर्म ध्यान, शुक्ल
 ध्यान रूप भाव सहित ध्यान किया, सो काय सफल है । और पंच महाव्रत, पंच समिति,
 तीन गुप्ति ये तेरह प्रकार चारित्र्य, तथा बारह व्रत जा शरीर तैं बन्या होय, सो तन पाया
 सफल है । और जा धन करि पापारंभ क्रिया करि, परभव कूं दुख उपजाया होय, सो
 धन वृथा है । तथा जा धन तैं अन्य जीवन कूं मोल लेय मारे होय, जा धन तैं पर-जीव बन्दी

श्रीसु०
 तरं०

में किये होंय, परन्तुी सेवन किया होय, तथा वेश्या-गमन में दिया होय, नाच कराय, गान कराय, इत्यादि विकार-भावन में धनं दिया होय, सो धन वृथा है। तथा द्यूत रमने में धन दिया, तथा द्यूत रमनेके कारण-चौपड़ि, गंजफा, शतरंज, इन आदि द्यूत कार्य के उपकरन तिनको बहुत मोल देय लेना, बहुत धन देय चाँदी-स्वर्णादि के बनवावना, महा अनुराग सहित धन लगाय द्यूत की शोभा करनी, सो धन विरथा है। और जा धन तँ मुनि-बीतराग कूं दान दिया होय, जिन भगवान् की पूजा की होय, सो धन पाया सफल है। और मुख पाय, वचन तँ अनेक जीवन के मान खण्डन किये होंय। पर जीवन कूं कटु वचन कहि दुख उपजाया होय। तथा, विरथा-बे प्रयोजन वचन, अनर्थ दण्ड के उपजावनहारे ऐसे वचन इत्यादिक पापबंध करनहारा वचन बोलना, सो वचन पाया जैसा नहीं पाया, वृथा वचन है। और जिन वचनों कूं अन्य जीव सुनि, साता पावँ। जिन वचनों की प्रतीति करि और जीवन कौं स्थिरता होय, सुख पावँ। ते वचन दया सहित, हिंसा पाप रहित, सत्य, इत्यादिक जिन देव की आज्ञा-प्रमाण हित-मित वचन का बोलना, सो वचन पाया सफल है। ऐसा जानि कँ विवेकी हैं तिनको बुद्धि पाय कँ तो जीवाजीवादिक तत्त्वन का विचार करि, बुद्धि सफल करना जोग्य है। और तन पाय, तप तीरथ ध्यान करि, तन सफल करना भला है। और धन पाय दान-पूजादि करि पुण्य उपजावना अच्छा है। और वचन पाय, हित मित सत्य बोलना। और भी इन आदि सुकार्यन में विषै शुभ रूप रह कँ, भव सफल करना योग्य है।

ऐसा जानना । आगे ऐसे निमित्त, काल-मृत्यु समान जानि, तिनमें सावधान रहना
ऐसा बतावें हैं—

गाथा—दुठणारी सठ मित्तऊ, गूढ़ जाणंत मंत्र जे भत्तो ।

अहथित घर विसपाणो, एसहु एमत्ताय द्वार जम्म गेयो ॥ ६५ ॥

अर्थ—दुठणारी कहिये, दुष्ट स्त्री । सठ मित्तऊ कहिये, मूर्ख मित्र । गूढ़ जाणंत मंत्र जे भत्तो कहिये, गूढ़ बात कौं जो सेवक जानता होय । अहथित घर कहिये, घर में सर्पका वास । विषपाणो कहिये, विषका भोजन । ए सहु एमत्ताय कहिये, ये सब निमित्त । द्वार जम्म गेयो कहिये, काल (मृत्यु) समानि जानना । भावार्थ—इस जीव के पाप कर्म का उदय आवै, तब ऐसा निमित्त मिलै । जो घर विषै महादुष्ट स्वभाववाली, कलह कारिणी, विनय-लज्जारहित, तीक्ष्ण-कटुक वचन भाषणी, क्रोधादि कषायन सहित, कामान्नि जिसकै तीव्र होय । इन कू आदि लेकर अनेक अनाचार, औगुण करि भरी स्त्री मिलै । सो मरण समान दुख सदीव जानना । तथा आप तो महाविवेकी होय, नानानय-जुगति का जाननेहारा होय । चतुर, अनेक कला का धारी, धर्म-कर्म कार्य में प्रवीण होय और जिनमें सदीव रहना, ऐसे मित्र जो आपके पास निरंतर रहैं, सो मूरख होंय । तो आप तो विचारै कछु भला कार्य, अरु मूरख-मित्र ज्ञान हीन, वह विचारै निद्यकार्य । अरु समझते नाहीं, कहिये कछु अरु वह मन्दज्ञानी करै कछु । सो ऐसे मूरख के निमित्त तैं, विवेकी कौं

मरण समान निमित्त है । और कोई अपनी गूढ़ बारता है, जो काहूँ कौं कहने की नाही । उस बात कूँ कोई जानै, तो आप कूँ दुख होय । और राज-पंच कदाचित् सुनिपावै, तो दण्ड देय । ऐसी बारता गूढ़ थी, सो पहिले कोई चाकर कूँ अपना जानि, मित्र जानि, कही होय । तो वह चाकर-मित्र काल पाय, जिनका प्रयोजन नहीं सधै, द्वेष रूपहोय । तब ये ही मित्र, काल समानि हैं । ताँ विवेकी होय सो स्नेह के वश, सेवक कौं तथा मित्र कौं अपने घरकी छिपी गूढ़ बारता नहीं जनावैं हैं । और जनावैं तो कबहूँ, काल समानि दुखदाता जानना । और जा घर विषै सर्प होय, ताही घर विषै निशदिन रहना होय । तो कभूँ न कभूँ मरण होय । ताँ विवेकी, जा घरमें सर्प होय, तहां नहीं रहै । और हलाहल विषका खावना । सो मरण का कारण है । इत्यादिक कहे जे खोटे निमित्त, सो कबहूँ न कबहूँ मरण करै । ताँ विवेकीन का इतनी जगह सावधानी ही जीतव्य जानना । आगे येती जगह मुनीश्वर नहीं रहै । अरु रहे' तो अपना संयम नष्ट होय । ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—जहि मुणि थति एह भूपो, एीरो तण धाण अलप तँह होई ।

एह धम्मी जण धम्मो, स पुर देसोय तज्जये जोई ॥ ६६ ॥

अर्थ—जहि मुणि थति एह भूपो कहिये, वहां मुनि की स्थिति नाही, जहां राजा नहीं होय । नीरो तण धाण अलप तँह होई कहिये, जल घास अन्न जहां थोरा होय । एह धम्मी जण धम्मो कहिये, धरमी जन अरु धर्म जहां नहीं होय । स पुर देसोय तज्जये जोई कहिये,

सो पुर-देश योगीश्वर तजें हैं। भावार्थ-इतनी जायगा मुनीश्वर नहीं रहें। एकतो जा देश में तथा पुर में आगे मुनि का वास नहीं होय। जा देश-पुरके बनमें मुनि रहते होय, तहां रहें। तथा मुनि-थिति करने जोग्य जो स्थान नहीं होय, तो ता क्षेत्र में योगीश्वर नहीं रहें। रहें तो संयम जाय। और जा देश-नगर का कोई राजा नहीं होय, तो ता क्षेत्र में मुनीश्वर नहीं रहें। क्योंकि राजा रहित क्षेत्रन में प्रजा दुखी होय है। जीवन की दशा अन्यायी होय, जीव तहां अनाचारी होय, निर्दयी होय, इत्यादिक अनेक विपरीतता होय। सो यती का धर्म, तहां सधै नाहीं। न्याय-राज्य बिना दुष्ट प्राणी, दीर्घ शक्ति के धारी होय, सो दीन जीवन कं पीड़ा देय। सो दीन जीवन कं दुख होता देखि, दया-भण्डार का हृदय कोमल, सो अशक्तियों का दुख देखा जाता नाहीं। राजा हाय तो, हीन शक्ति के धारी जीवन कं, बड़ी शक्ति का धारी पीड़ित नहीं करि सकै। और कदाचित् दीनन कौं शक्तिवान् सतावैं-दुख देय, तो राजा दण्ड देय। और राजा नहीं होय, तो प्रजा दुखी होय। सो प्रजा का खेद दया-सागर देखि, दुखी-चित्त होय। तातें राज्य रहित क्षेत्र विषैं, जतीश्वर नाहीं रहें। और जिस देश में नदी, सरोवर, कूप, बावड़ीन का नीर कठिनता तें मिलता होय। तहां यतीश्वर का धर्म पलै नाहीं। ऐसे क्षेत्र में नाहीं रहें। और जहां तिर्यवन के तनका आधार जो तिण, सो घास की बाहुल्यता होय, तो पशु साता पावैं, सुखी रहें। और जहां घास की उत्पत्ति अल्प होय, ताकरि घास के खानेहारे तिर्यत्र पीड़ा पावैं। ऐसे क्षेत्रन में करुणासागर नहीं रहें। और

जिस क्षेत्र में अन्न की उत्पत्ति थारी होय, तहां के जीव सदीव अन्न की चिंता सहित रहते होंय । तो ऐसे क्षेत्र में मुनीश्वर का धर्म, निराबाध नहीं सधै । तातें ऐसे क्षेत्र में दया-भंडार जगत-गुरु यतीश्वर नहीं रहै । और जिस देश-पुर विषै सुआचारी धर्मात्मा जीव नहीं रहते होंय, तो यती के भोजन का अभाव होय । पापाचारी, अभद्र्य के खानेहारे, दयारहित जीवन करि भखा ऐसा कुक्षेत्र, तहां जती का धर्म नहीं सधै । तातें ऐसे धर्मी जीवन रहित क्षेत्र में, नहीं रहै । और जहां जिन धर्म की प्रवृत्ति नहीं होय । जहां जिन चैत्यालय में जैन शास्त्राभ्यास नहीं होय । तो ऐसे कुक्षेत्र में मुनीश्वर नहीं रहै । इत्यादिक कहे जे आकुलता के कारण खोटे स्थान, तहां जगत पीर-हर नहीं रहै । और कदाचित् रहै तो संयम तैं नष्ट होंय । ऐसा जानना । आगे इन जीवनका विश्वास नहीं करिये, सो बताइये है--

गाथा--एख संग पसु एदियो, विसदंती सन्नणग तीय मदपायो ।
 कितघण स्वामी दोहो, गभ खल चित्तोय णाहि विसयासो ॥ ६७ ॥

अर्थ--एख संग पसु कहिये, नख सींग के पशु । एदियो कहिये, नदी । विस कहिये, जहर । तथा दंती कहिये, दंतवारे तिर्यच । सन्नणग कहिये, जाके हाथमें नग्न शस्त्र होय । तीय कहिये, घरकी स्त्री । मदपायो कहिये, दारु का मतवाला । कितघण कहिये, कृतघ्नी । स्वामी दोहो कहिये, स्वामी दोही । गभ खल चित्तोय णाहि विसयासो कहिये, गूढ मन का धारी, दुष्ट परणामी, इन सबका विश्वास नाहीं करिये । भावार्थ--जे जीव नख तैं परजीवन का घात करनहारे ऐसे

श्रीसु०
 तरं०

रीछ, सिंह, श्वान, मार्जार इत्यादिक दुष्ट तिर्यच, ऐसे नखी जीवन का विश्वास करना योग्य नहीं। और जे जीव सींगन तें परजीवन कूं मारैं। ऐसे भैंसा, वृषभ (बैल), मीढ़ा, मृगादिक, ये तीक्ष्ण सींग के धारी तिर्यचों का विश्वास करना योग्य नहीं। और आप बहुत ही बलवान् जल का तैरनेहारा होय, तौ भी सावन-भादवा की वर्षान करि चढ़्या जो बे-मरजाद जल, ऐसी भयानीक नदी बहती होय, ताका विश्वास करना योग्य नहीं। और महा हलाहल जाके खाये मरणा होय। देखे ही प्राण जांय ऐसे विपका, कौतुक मात्र भी विश्वास करि खावना योग्य नहीं। तथा विषके धरनहारे क्रूर सर्प-विच्छू आदिक विष-वाले जीव, तिन विषीन का विश्वास नहीं करिये। और जे जीव दांतन तें परजीवन का घात करैं काटैं-मारैं, ऐसे मगर, चीता, ल्याली, स्यार और ये सिंह, श्वान दांत-दाढ़ तें भी मारैं। तातें सिंह, श्वान, सूस, गेंड़ा, हाथी, इत्यादि जे दंती हैं। सो इन दन्ती तिर्यचन का विश्वास करना योग्य नहीं। और जाके हस्त में नगन शस्त्र होय, ताका विश्वास नहीं करिये। और स्त्री का ज्ञान महा शिथिल होय है। ताका चित्त महा चंचल होय। ताके उर विषैं कोई बात ठहरे नाही, विषयन की अभिलाखनी, कार्य-अकार्य में नाही समझै। इत्यादिक अज्ञान चेष्टा की धरनहारी जो स्त्री पर्याय, महालोभ की धरनहारी, ऐसी स्त्री अपनै घरकी भी होय, तौ भी ताका विश्वास नहीं कीजिये। अरु मदिरा-पायी मदके अमल में बेसुध भया। ताकों भले-बुरे का भेद कछु नाही। जाका ज्ञान सर्व भ्रममयी होय

गया है। जाकें अपने परणति अपने वश नाहीं। पराधीन, अज्ञान चेष्टा का धारणहारा, ऐसा मदोन्मत्त, खप्त समानि बेसुध, ताका विश्वास नाहीं करिये। और जे जीव पराये किये उपकार कौं भूलें, सो कृतघ्नी कहिये। काहू ने भूखे कूं भोजन दिया। नंगे कूं वस्त्र दिया। रोग विषैं मरते कौं अनेक यतन—औषधि करि बचाया। तुच्छ पदस्थ तैं, बड़े पदस्थ का धारी कीया। आदर रहित कूं आदर सहित कीया। निरधन कूं धनवान् किया। इत्यादिक उपकार जापै किए होंय, तौ भी तिन सब कूं भूलि जो दुर्बुद्धि उल्टां द्वेष करै। अरु ऐसा कहै, तुमने कहा किया ? हमारे भाग्य तैं भया। तथा हमारी बुद्धि के योग तैं हम सुखी भये व हमने पाया है। ऐसे कहनहारा, पराए किये उपकारन का उगलनहारा कहिये तजनेहारा—भूलनेहारा, ऐसे कृतघ्नी—पापाचारी का विश्वास नहीं करिये। क्योंकि जानै अनेक उपकार किए, तिसका ही नहीं भया। तो ऐसा कुबुद्धि जीव और के अल्प उपकार कौं कहा मानेगा ! ऐसा जानि यातैं डरि, इस कृतघ्नी का विश्वास नहीं करिये। और एक स्वामीदोही, सो जिस स्वामी के प्रसाद अनेक सुखपाये, धन पाया, छौटे तैं बड़े होय गये। समय पाय उसही स्वामी का द्वेषी होय बुरा चाहे, ताकूं दुखदाई होय। ऐसे स्वामी-दोही, अपजस की मूर्ति, मृतक समानि, महालोभी, ताका विश्वास नहीं करना भला है। और जो अपने चित्त की बारता औरन कौं नहीं जनावै। महागूढ़ हृदय का धारी। मनमें और, वचन में और, काय में और ऐसी कुटिल परणति का धारी। तीव्र माया कषाय के उदय

श्रीसु
तरं०

का भोगनहारा, दंगावाज, ताका विश्वास नहीं करना । ये स्वामीद्रोही है । काहू का मित्र नहीं है । ताँतें इस स्वामीद्रोही का विश्वास नहीं करना । और एक दुष्ट है सो पराया सुख कू देखि, आप दुखी होय । पर जीवन कू दुखी देख आप सुखी होनेहारा, रौद्र परणामी, दुष्ट है । सो ऐसे दुष्ट का विश्वास नहीं करना । याँतें नखी, सींगी, नदी, विषी, दंती, नगन शस्त्र धारी, मदनमत्त, कृतघनी, स्वामीद्रोही, दुष्ट स्वभावी इन दश जाति के जीवन का विश्वास न करना सुखकारी है । इति सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अनेक जुंगति उपदेश वर्णनो नाम, पञ्चीसवीं संधि पूर्ण भयी ॥ २५ ॥ आगे सुखमें मीठा, पीठ तँ द्वेष करनहारा ऐसा मित्र, तजवे जोग्य है । सो दृष्टान्त सहित बतावँ हैं—

गाथा—पूठय काजय हंता, पतखो पीय वयण सिरणावो ।

सय सठ मायापिंडऊ, जय विसकुंभोय वदन पय जेहो ॥ ६८ ॥

अर्थ—पूठय काजय हंता कहिये, जो पीछेतौ कार्य का घात करै । पतखो पीय वयण सिरणावो कहिये, प्रत्यक्ष मीठा बोलै, मस्तक नवावै । सय सठ माया पिंडऊ कहिये, सो मूरख दंगावाजी का पिण्ड जानना । जय विस कुंभोय वदन पय जेहो कहिये, जैसे सुख पै दूध लग्या विष तँ भखा कलश होवै । भावार्थ—जो कोई ऐसा दुर्बुद्धि-कुटिल अपना मित्र होय, तो ताकौ पहिचान कँ तजना भला है । कैसा है वह मित्र, पीठ पीछेतौ अपनी निन्दा करै, हाँसि करै । सदीव ऐसा छल देखा करै जाकरि मान खण्ड करै, तथा धन नाश करावै । मारनेकू, दुखी करवे

कं छल देखा करै । इत्यादिक दुष्टता राखै । अरु प्रत्यक्ष मिलै तब मुंह पै हाथ जोड़ि, बारम्बार बहुत शीश नवाय, विनय करै, मिष्ट वचन बोलै, मुख-प्रसन्न करि बातें करै । स्नेह जनावै, भेवक होय रहै । धरती तैं हस्त लगाय सलाम करै । पुत्र सा होय रहै । किन्तु अन्तरङ्ग की दुष्टता नहीं तजै । ऐसे दुष्ट चित्तका धारी पाखण्डी, मायावी मित्र कू तजना ही सुखकारी है । कैसा है यह मित्र, जैसे विषका भखा कलश होय, ताके ऊपर थोरा दूध भखा होय । सर्वअनजान जीवन कू, सर्व कलश दूध का भखा भासै । सो कोई याकौ दूध का भखा जानि, ऊपर के दूध कू खायगा तौ प्राण तजैगा । ताँ वह दूध भी जहर समानि है । ताँ या सर्व ही विष का भखा जानि, तजना भला है । तैसेही अन्तरंग दोष करि भखा, मुख मीठा, ऐसा मित्र, विषके कलश समानि जानि तजना योग्य है । आगे एती सभा विषै सभा विरोध वचन न बोलै । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—धम्मसभा णिप पंचय, जाय लोयोय बंधुवगणणी ।

इणविरुद्ध वच करई, सत्तर सठ लोयणिद दुहलेहो ॥ ६६ ॥

अर्थ—धम्म सभा कहिये, धर्म सभा । णिप कहिये, राज्य सभा । पंचय कहिये, पंच सभा । जाय कहिये, जाति सभा । लोयोय कहिये, लोक सभा । बन्धु वगणणी कहिये बन्धुवर्गों में । इणविरुद्ध वच करई कहिये, इन विरुद्ध वचन का बोलना । सत्तर सठ कहिये सो जीव मूरख । लोयनिद दुह लेहो कहिये, लोक निन्दा अरु दुख पावै । भावार्थ—

विवेकी होंय सो एती जायगा मैं सभा विरुद्ध वचन नहीं बोलैं । और एती सभान में सभा विरोधी बोलैं, ताकं मूर्ख कहिये । सो ही बताईये है । एक तो मोक्षमार्गसूचक धर्म तथा धर्म के कारण जिन धर्म कौं सेवनहारे धर्मात्मा जीव । तिन धर्मात्मा जीवन की सभा विषैँ सर्व धर्मात्मा जीव, धर्म को बढ़ावे कौं, प्रभावना होवे कौं, पुण्य बढ़वे कूं नाना चरचा करते होवैं । तिस अक्सर में सर्व सभाके धर्मात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा, जो यहां कछू द्रव्य लगावना । तथा तन तैं यहां कछू खेद खावना, ज्यों पुण्य होय । ऐसा प्रबन्ध विचास्या । सो सब कौं परस्पर बूझ चले कि जो धर्मवृद्धि कूं यह उपाय विचास्या है, सो इस प्रबन्ध में सर्व प्राणीन कूं रहना योग्य है । सो ऐसा सुनि कैं कोई कहै, जो हम काहू के प्रबन्ध में नहीं, अपनी इच्छा होय तैसे धर्म साधन करेगे, जाकौं प्रबन्ध में रहना हो सो रहो, हम नहीं हैं । ऐसी धर्मात्मा-सभाके खंडवे कौं मद सहित वचन बोलैं, सो महामूर्ख कहिये । ये धर्म सभा विरोधी वचन, महा पाप-फल का दाता, धर्म घातक वचन है । सो धर्मात्मा विवेकी ऐसा नहीं बोलैं । धर्मात्मा होय, सो धर्म प्रबन्ध रूप वचन सुनि कैं; हर्ष सहित सर्व कूं ऐसा कहै, जो तुम धन्य हो । भली विचारी । हम आज्ञा प्रमाण सर्व के वचन प्रबन्ध में शामिल हैं । सर्व ने करी, सो हम कूं प्रमाण है । ऐसा वचन सभामें बोलना, उत्तम धर्म-फल का दाता, धर्म सभा सुहावता होय है । सो ऐसी बोलनेहारा पुरुष प्रसंशा योग्य है । और जो पापात्मा होय, सो धर्म सभा विरोधी वचन बोलैं है, सो ये पाप बन्ध

का कारण है। तातें पाप तें भय खाय, धर्मात्मा धर्म-सभा विरोधी वचन नहीं बोलें हैं ॥१॥
और राजान की मभा विषैं वचन बोलिये सो सत्य व विनय सहित, अपने-पराए पदस्थ प्रमाण, राजा आदि सर्व सभा कूं सुहावता वचन बोलना, सो विवेकी का धर्म है । और कदाचित् राजा के अविनय सहित तथा सभा कूं अप्रिय, सभा विरुद्ध वचन बोलै, तो मरणादि दुख कूं प्राप्त होय । तातें राज्य-सभा विरुद्ध वचन नहीं बोलिये ॥ २ ॥ और पञ्चन में जहां सर्व पञ्च भले-मनुष्य न्याति के तथा परन्याति के मिल, मनसूबा तथा न्याय करैं हैं । तथा कोई प्रबन्ध करते होय । तहां कोई परस्पर पंछें हैं । भाई हो, सर्व पंचन का यह प्रबन्ध है । सो इस मनसूबे में कायम हो अक नाहीं ? फलाना जी, पंच तुम पै ऐसा दोष लगावैं हैं । सो ऐसा दंड विचारें हैं । सो तुमको कबूल है कि नहीं ? तब विवेकी पुरुष तो ऐसा कहै । कि भाई ! हम बड़े हैं, तथा धनवान हैं । तथा राजपंचन में बड़ा हमारा पदस्थ है तो कहा भया । ये हम कूं दोष है । सो सर्व पंच मिल ठहरावैं, सो हमको प्रमाण है । पञ्चन की आज्ञा हमारे शिर पर है । इत्यादिक पंचन की बड़ाई व अपनी लघुता रूप वचन बोलै, सो विवेकी है । सो वचन बोलना, पंचन में प्रसंशा योग्य है । यश दायक है । और कोई भोरा, मन्द ज्ञान करि, अपयश कर्म के उदय, ऐसा कहै । कि जो हम को दोष लगावैं हैं । ऐसे-एसे दोष वारे तो हम पंचन में घने बतावेंगे । हमारे ऊपर कोई दोष लगावैगा तो हमभी पंचन तथा कहनेवारे कूं राजी करौंगा । सर्व पंचन में

श्रीसु० लाय ऐसी विपत्ति डारोगा, सो सर्व घर-धन से जायगा । एक-दोय की आवरू ले मरूङ्गा ।
तरं० मोकों दोष लगानहारु तथा दण्ड देनेहारा कौन है ? घनी करोगे तो पंच अपनी
पंचायती लेवेंगे । मेरे कछु पंचन तँ अटका नाहीं । इत्यादि पंचन में सभा-
विरोध वचन बोलै, सो जीव अपयश की मूर्ति, पञ्चन करि निन्दा पावै है । ताकों महा मूरख
कहिये । तातँ पञ्चन में सभा-विरोध वचन नहीं बोलिये ॥ ३ ॥ और जहां अपनी जाति
इकट्ठी होय, कोई जाति का प्रबंध बांध्या होय । तहां कोई जाति में प्रवृत्ति नाहीं है । तथा
कोई जाति का खान-पान मनै है । तथा कोई अभद्र खान-पान मनै है । तथा कोई रीति
का वस्त्र-आभूषण राखना मना है । तथा कोई व्यापार-वणिज, बांकी पाग बांधना, फूटा
का बांधना, शस्त्र का बांधना, इत्यादिक मलिन-क्रिया खोटा-चलन मनै है । सो काहू तँ
कोई एक बात अयोग्य बन गई । ताकों जाति के सर्व पञ्चने बुलाय कँ कही । हे भाई, तुमने
अज्ञानता करि यह जाति-विरोधी कार्य किया है । सो सर्व जाति तेरे पै दण्ड माँगै है । तँने
पञ्चन की मर्यादा उल्लंघन करी है । तातँ ये दण्ड देहु । तब जे विवेकी, जाति मर्याद का
जाननेहारा होय । सो तो जाति के वचन सुनि कँ, आप हस्त जोरि विन्ती करै । जो
अयोग्य आचार मोतँ बन्या तो सही है । अब जो सर्व जाति की आज्ञा होय, सो ही मोकों
प्रमाण है । अब आगै तँ ऐसा आचार-क्रिया नहीं करूङ्गा । ऐसा वचन सर्व जाति कौं
सुखदाई बोलना, सो तो यश पावने का कार्य है । और कोई मूरख होय सो ऐसे कहे, जो हम

काहू की चोरी थोड़ी ही करी है। जाति दण्ड देय, सो जाति कोई राजा थोरी ही है। ऐसी सीख और कोऊ कौं देय तो देय। हम तौ जैसी हमारी इच्छा होगी, तैसा खान-पान, आभूषण-वस्त्र करैंगे। किसका मुँह है सो हम कौं मनै करेगा। इत्यादिक जाति विरोधी वचन बोलना, सो मूर्खता है। निन्दा पावै है। तातैं जाति सभा में सभा विरोध वचन नहीं बोलना ॥ ४ ॥ और लौकिक विषै भला कार्य प्रगट होय, ताकौं निन्दये नहीं। और लौकिक विषै जो कार्य निन्दनीक होय, ताकूँ अङ्गीकार नहीं करिये, सो ताकौं विवेकी कहिये। जैसे चोरी, जुआ, परस्त्री, व्यभिचार, वेश्यागमन, पर जीवघात, मदमांसादि खाना, इत्यादिक सप्त व्यसन कारज ये लौकिक कर निन्द्य हैं। सो इनकौं करै, अरु ऐसा कहै कि जो हमारी इच्छा होगी सो करैंगे। हमारा कोई कहा करैगा ! ऐसा वचन कहै, ताकूँ मूर्ख कहिये। निन्दा पावै है। तातैं लोक-निन्द्य कारज नहीं करिये ॥५॥ और अपने कुटुम्ब, माता, पिता, पुत्र, भाई, स्त्री इत्यादिक सज्जन स्नेही बन्धुओं के समूह कौं सुख उपजावै ऐसा वचन बोलै, सो तो विवेकी है। और बन्धु विरोध बोलना, जो ये सर्व कुटुम्ब मोकौं हन्या चाहै है। मैं जानूँ हूँ, मोहि देखि नहीं सकैं हैं। मेरे सर्व द्वेषी हैं। सो मेरो दाव लगैगा तौ मैं भी सर्व का घात करुंगा। तथा मेरे इन पै कहा अटक्या ? मेरे पास धन होयगा तौ आपही आय मेरे पाँयन परैंगे। इत्यादिक जिन कूँ सुनि सर्व कुटुम्ब कूँ दुख होय। जिन करि सर्व कुटुम्ब का मान खण्डन होय, ऐसे कुटुम्ब दुखदायक वचन बोलना सो मूर्खता है। तातैं

कुटुम्ब विरोधी बचन नहीं कहिये । ऐसे धर्म सभा, राज सभा, पञ्च सभा, जाति सभा, लौकिक सभा, बन्धु सभा, इतने स्थान कहे तिनकों दुखदाई, सभा विरोध बचन बोलै तौ इस सभा विषै पञ्च-निन्द्य होय, लोक निन्द्य होय, बन्धु वर्ग करि निन्द्य होय, ये तीन निंदा लेय पीछे जीवना वृथा है । ऐसा पुरुष जीवता ही सर्व कू मृतक समान भासै है । ताकरि तो यह भव बिगड़ जाय है । और राज सभा विरुद्ध तैं तन का घात, धन का घात होय, आंगोपांग छेदन होय, इत्यादिक होय । और धर्म सभा विरोध तैं पाप बन्ध होय, ताकरि नरकादि दुर्गति के दुख पावै । तातैं धर्मात्मा, विवेकी, दोऊ भव के सुख-यश का अभिलाषी होय, तिनकों ऐसा वचन हित-मित सर्व कू हितकारी बोलना । ऐसा जानि विरुद्ध बचन का त्याग करना जोग्य है । आगे शास्त्राभ्यास करिकें येते गुण नहीं भये, तो वह शास्त्र के अभ्यास का शब्द, काक के शब्द समान है । ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—सुत सुणि पथण णयोगा, एधम्मो णय सांतरसपाणो ।

तऊपथण किंहकाजउ, वायसइव धुणि थांणि उयलायो ॥ १०० ॥

अर्थ—सुतसुणि कहिये, शास्त्र सुनि । पथण कहिये, पठन करि । णयोगा कहिये, नहीं वैराग्य । ए धम्मो कहिये, नहीं धर्म । णयसांतरसपाणो कहिये, नहीं शान्ति रस का पान । तऊ पथण किंह काजउ कहिये, सो पठना किह काज है ? वायस इव कहिये, काककी नाई । धुणिथांणि कहिये, धुनि करि । उयलायो कहियं, उकलाया । भावार्थ—यह जिनेन्द्र देव करि

कह्या 'जो दयामई धर्म सहित शास्त्रन का कथन, तिनका रहस्य पाय, अनेक धर्मधारी जीवन ने अपना कल्याण किया । सो ऐसे शास्त्रन का अभ्यास करके तथा सुनि कै भी जाका हृदय वैराग्य कूं नही प्राप्त भया । तो ऐसे शास्त्रके पढ़ने तैं तथा सुनिवै तैं, कहा कार्य सिद्ध भया ? और जिन जीवन नै दयामई रस कर भरे ऐसे शास्त्र, तिनका अभ्यास करके भी पाप कार्यन तैं भय खाय, धर्म रूप नहीं आचरण किया, परणति विषै धर्म की अभिलाषा रूप नहीं भया । तो ऐसे आगम के अभ्यास का खेद वृथा ही गया । और आप समान सर्व षट्कायक जीव हैं ऐसे भेद का बतावनहारा शास्त्र, तिनका अभ्यास करि, सुनि कै भी सर्व आकुलता रहित, शान्त रस करि भया, समता समुद्र, ताका अर्थ रूपी असृत कूं पीय, संतोष कूं नहीं पाया । तो ऐसे शास्त्रन के अभ्यास करि भया जो खेद, सो विरथा ही गया । और कर्म नाश मोक्ष विषै धरनहारा, पर वस्तु तैं खेद छुड़ाय निरबन्ध करन-हारा, ऐसे शास्त्र तिनके अभ्यास करके भी आत्मीक रस पाय निराकुल दशा नहीं करी, तो शास्त्रन के अभ्यास का खेद करि, किछू सिद्ध नहीं भया । भो भव्य, शास्त्रन का अभ्यास करि, नाना प्रकार पठन-पाठन करि, अनेक शास्त्र गुरुन के मुख तैं सुनि, तिन करि अक्षर ज्ञान तो बहुत किया, बांचना भले प्रकार सीखा, अनेक छन्द, काव्य, गाथा, संस्कृत, प्राकृत करि, देश भाषा करि उपदेश देना भी सीखा, इत्यादिक चतुराई तो तैंने सीखी । किन्तु वैराग्य भाव न बढ़ाया । पाप तज, धर्म दयामई नहीं सुहाया । और क्रोध-मानादि

श्रीसु०
तरं०

कषाय बुझाय, शान्ति-सुधा-रस नहीं पिया । तौ शास्त्र का पठन-पाठन बृथा ही गया । सम्यग्दृष्टी के मूल अनुभव का फल स्वभाव-परभाव का निरधार ये सर्व ऊपर कहे जो गुण, सो सर्व आत्म-कल्याण के कारण हैं । सो शास्त्राभ्यास तें होय हैं । शास्त्रन का अभ्यास करि अनेक जीव मोक्ष मार्ग जानि, समता भाव धरि, मोक्ष कूं पहुंचैं हैं । ऐसे शास्त्रन का अभ्यास करि, अनेक खेद खाय पठन करि, ऊपर कहे गुण ताकूं प्राप्त नहीं भया, तो सर्व खेद विरथा ही गया । जो शास्त्राभ्यास तें वैराग्य नहीं भया, धर्म अञ्छा नहीं लाग्या, नहीं शान्त भाव भये, तो तेरा शास्त्राभ्यास का शब्द ऐसा भया, जैसा दीरघ शब्द करि काक उकलावै है । तैसे इन गुण बिना शास्त्रके वांचने का शोर, काक शब्दवत् जानना । आगे मरण हू तें अधिक, निद्रा को बतावैं हैं--

गाथा--णिंदा मीच समाणो, मीचोय गभवांत होई इकवारऊ ।

णिंदो छिण घादय, णाण आदाय देयगय असुहो ॥ १०१ ॥

अर्थ--णिंदा मीच समाणो कहिये, निद्रा तौ मौति समानि है । मीचोय गभवान्त होइ इकवारऊ कहिये, मौत एक भवमें एक बार होय । णिन्दो छिण घादय कहिये, निद्रा छिन-छिन घात करै है । णाण आदाय कहिये, इस प्रकार आत्माके ज्ञान कूं घात कर । देय गय असुहो कहिये, अशुभगति देय है । भावार्थ-यह संसारी जीव तौ मोह के वशीभूत भये, निद्रा-कर्म के उदय भया जो आत्मा के ज्ञान दर्शन का घात, ताके निमित्त पाय, आत्मा जड़ समानि

होय, ता निद्रा को प्राप्त भयेजीव, साता-आनन्द भया मानें हैं। सो हे भव्य, ये निद्रा मृतक समानि चेष्टा लिये जाननी। तथा इसे मृतक हू तैं अधिक दुख-दायक जानना। सो ही बताईये है। जो मृत्यु है सो तो एक शरीर के उदय विषैं एक वार, आयु के अन्त उदय होय, आत्मा के दर्शन-ज्ञान कं घातै है। और निद्रा है सो आत्मा का मुख्य गुण ज्ञान-दर्शन ताकौं छिन-छिन में घातै है। और ये निद्रा भले गुण का घाति करि, अशुभ कर्म का बन्ध करि, खोटी गति देय है। तातैं निद्रा कूं मृत्यु तैं हू दीरघ दुख-दाता जानना। ताही तैं जोगीश्वर, निद्रा का प्रवेश अपने स्वभाव में नहीं होने देंय हैं। ऐसा जानना। आगे दुष्ट जीवन का स्वभाव दृष्टान्त देकर बतावैं हैं—

गाथा---दुञ्जण जौक समभावो, इगओयण इग रुधर गह लेई।

सथण लगे वा पोसउ, णिजणिजपकत्थ णाहि को जहई ॥ १०२ ॥

अर्थ---दुञ्जण कहिये, दुर्जन। जौक कहिये, जौक। सम भावो कहिये, ये एकसे हैं। इग ओयण कहिये, एक तौ औगुण। इग रुधर गह लेई कहिये, एक रुधिर गहलेय। सथण लगे कहिये, थन तैं लागै। वा पोषऊ कहिये, भावै पोषै। णिज णिज पकत्थ कहिये, निज २ प्रकृति। णाहि को जहई कहिये, कोई तजता नाही। भावार्थ---संसारी जीवन के अनेक स्वभाव होंय हैं। तिन में कतेक ऐसे हैं जो परकौं दुख दाई, दुष्ट स्वभावी, पर दुख सुखिया, पर सुख दुखिया, अन्य जीवन कूं दुखी, दरिद्री, रोगी, शोकी, भयवान्, मान भङ्गी

इत्यादिक असाता सहित देव महा सुखी होंय । और कोई सुखिया को अच्छी तरह खावता पहिरता, अच्छे भोग भोगता, नाचता, गावता, हँसता, रोग रहित, धनवान् इत्यादिक प्रकार सुखी देखै तौ दुखी होय । ऐसे पापाचारी, दुष्ट अज्ञी, रौद्र परिणामी को दुर्जन स्वभावी जानना । सो ये दुर्जन स्वभावो अनेक दोषन तँ भया है । याका सहज स्वभावही दुराचार है । याकौ शुभ करवे का कोई उपाय नाही । याकौ शुभ भी करो तो दोषही अज्ञीकार करै । इम दुष्ट का स्वभाव जौक समान है । जौक अरु दुर्जन, इन दोऊन का एक स्वभाव है । दुर्जन अवगुण का ही ग्रहण करै है । यह याका सहज स्वभाव ही है । और जौक है, सो लोहू काही ग्रहण करै । इस जौक का भी यही स्वभाव है । देखो इस जौक को दूध के भरे आंचल तँ लगावो, तौ दूधतज के स्तन का लोहू पीवै । और इस दुर्जन कौं चाहे जेता पोषी, ताके ऊपर चाहे जेता उपकार करी, परन्तु इसका जव प्रयोजन नाही साध्या, तव ही सर्व गुण भूलि करि, औगुण ही अज्ञीकार करै । यह अवगुणग्राही, इसका अनादि स्वभाव ही जानना । ऐसे जौक अरु दुर्जन इनकी प्रकृति-स्वभाव है । सो अपने स्वभाव कू कोई तजता नाही । कोई जतन तँ स्वभाव, काहू का पलटता नहीं । सो ऐसा जानि इस दुष्ट जन का संग हेय करना भला है । आगे अपने भावन की उपराजनातँ ही रोग की दीरघता होय है ताही कौं बतावै हैं---

गाथा---कच कच गद विण संखो, पुंखो पाजेय जंतु तण होई ।

उदय काल अणठी, भोगे ण ठयण और को पायो ॥ १०३ ॥

अर्थ—कच कच कहिये, रोम-रोम । गद विण संखो कहिये, अगणित रोग हैं । पुब्वो पाजेय जन्तुतण होई कहिये, अगले भवके उपारजे, जीव के शरीर में होय हैं । उदय काल अण्ठो कहिये, उदय आये अनिष्ट हैं । भोगे ए ठयण और को पायो कहिये, भोगे ही जांय और कोई उपाय नाहीं । भावार्थ—इन संसारी जीवन के तन विषे देखिये, तौ एक २ बालके ऊपर अनेक २ रोगन की उत्पत्ति है ! रोम-रोम, रोगन तें भरया है । सो इस जीव ने पूरव भव में जैसे उपारजे हैं तैसे ही शरीर में रोग हैं । सो तिष्ठैं हैं, सत्ता में बैठे हैं । सो वर्तमान काल तौ कोई ही रोग दुखदाई नाहीं । परन्तु जब अवाधा काल पूरण होय उदय आवैगे, तब महाभयानीक दुख कूं करैगे । तब अनिष्ट लागैगा । दीरघ वेदना प्रगट होयगी । तिनके आगे, आत्मा दुख भोगता--भोगता शिथिल होयगा । अनेक कष्ट उपजैगे । तिनके दूर करवे कूं कोई की सामर्थ्य नाहीं । मंत्र, तंत्र, जंत्र, देव साधन, ज्योतिष, वैद्यक इत्यादिक सर्व उपाय विरथा होय हैं । ताते पूरव पाप-परणामन का बन्ध, ताकौं भोगे ही जाय है । और कोई मेटने का उपाय नाहीं । ऐसा जानि विवेकी धर्मात्मा पुरुषन कूं उदय आई असाता में समता सहित दृढ़ रहना योग्य है । आगे और दुख मेटने का तथा रोग के मेटने का तौ उपाय है । परन्तु काल का उपाय नाहीं । ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—खुधा अण तिषणीरो, आमय कुठादि होउ उवचारी ।
अन्तेक एह उवचारी, हरिसुर कम्पय दीण लख होई ॥ १०४ ॥

अर्थ—बुधा आण कहिये, बुधा कं अन्न । तिपाणीरो कहिये, तृपा कं नीर । आमय
 कुटादि डोड अचारी कहिये, कोट्ट कों आदि लेय मव रोगों का भी उपचार है । अंतक एह
 उचारी कहिये, परन्तु काल का उपचार नहीं । हरिपुर कम्पय दीण लख होई कहिये, इन्द्रदेव
 भी उमे देव, दीन होय कंपाययान होय । भावार्थ—इम संसार में अनेक वेदना-दुख का
 का इलाज है । परन्तु काल का जतन नहीं । सो ही बताईये है । बड़ा रोग भूख है, ताका
 इलाज तो अन्न का भोजन है । ताकरि बुधा रोग उपशान्त हो जाय है । और तृपा रोग
 की औषधि जल है । सो तृपा, जल तें उपशान्त हो जाय है । और कुष्ठ रोग, वायु, पित्त,
 उजर, बय, खांसी, स्वांस इत्यादिक रोगन के जतन कूं अनेक औषधि कही हैं । तिन करि
 रोग उपशान्त होय है । परन्तु एक काल रोग का उपचार नहीं । ए काल कोई भी जतन
 तें भिटना नहीं । इन्द्र, देवादि ऐसे भी, काल का आगमन देखि, कंपायमान होय हैं ।
 ताका नाम सुनतें, बड़े २ योधा, दीनता कूं धारै हैं । ताते हे भव्य, इस काल तें बड़े-बड़े
 नहीं बचे, तीन लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं, जहां काल तें बचै । सर्व स्थानकन में
 जहां जाय, तहां मारै । ताते हे धर्मी, तू काल तें बच्यो चाहै है तो मोक्ष के पहुंचने का
 उपाय करि । ताते तन का धरना-मरना सहज ही मिटै । मोक्ष में काल नहीं । और मोक्ष बिना
 सर्व लोक स्थान में, सर्व संसारी तनधारी जीव, काल का भोजन है । आगे इष्ट वियोग कहां
 है, कहां नहीं है । ऐसा बतावे हैं—

गाथा—इठ व्योगा एठ जोगा, इठजोगा एठ वयोग कव होई ।

ये भवचर ववहारऊ, सिद्धो विवरीय रहइ इण संगो ॥ १०५ ॥

अर्थ—इठ व्योगा एठ जोगा कहिये, इठ वियोग, अनिष्ट संयोग । इठ जोगा एठ वयोग कव होई कहिये, कबहुं इष्ट का संयोग, अनिष्ट का वियोग । ये भवचर ववहारऊ कहिये, ये संसारी जीवन का व्यवहार ही है । सिद्धो विवरीय रहई इण संगो कहिये, सिद्ध इन सब तैं विपरीत-रहित हैं । भावार्थ—जे संसारी तनधारी जीव हैं । तिनकों कबहुं इष्ट का वियोग, कबहुं अनिष्ट का संयोग होय है । तिन करि आत्मा दुखी होय, विकल्प-आरति करि पाप का ही बन्ध करै है । और कबहुं इष्ट का संयोग होय है, अनिष्ट का वियोग होय है । तब जीव पुण्य के उदय में हर्ष मानै है । सो ऐसा दुख-सुख संसारी जीवों का विवहार ही जानना । और ये कहे इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोगादिक दुख-सुख सो सिद्धन में नाहीं । सिद्धन कों इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोगादिक के कारण नाहीं । ताँतैं कारण के अभाव तैं संसारी सुख-दुख भी नाहीं । ताँतैं सिद्ध भगवान् सदा सुखी जानना । आगे काल आगे कोऊ शरण नाहीं, एक धर्म शरण है । ऐसा वतावैं हैं—

गाथा—जम्मण मण जग लगऊ, सुर एर एारय तिरिय किंह भाजय ।

सहु अंतक मुह कवल्य, एको संणाय धम्म अणिएाहो ॥ १०६ ॥

अर्थ—जम्मण मण जग लगऊ कहिये, जन्म-मरण जग कों लागा है । सुर कहिये,

देव । एर कहिये, मनुष्य । एारय कहिये, नारकी । तिरीय कहिये, तिर्यच । किंह भाजय कहिये, कहां भागैं । सहु कहिये, सर्वही । अंतक मुह कवलय कहिये, ये सब अंत में काल के मुख का श्रास हैं । एको संणाय धम्म कहिये, एक धर्म का शरण है । अणिणाहो कहिये, और नाहीं । भावार्थ-शरीर-इन्द्रिय नाम-कर्म के उदय तैं नवीन पर्याय का उपजना, सो तो जन्म कहिये, और उत्पत्ति भई थी जो पर्याय सो अपनी थी, मर्याद पर्यंत रही । पीछे आयु के पूरण होते पर्याय तैं छूट कैं अन्य गति जाना, सो मरण कहिये । इसकी आयु-स्थिति का प्रमाण है । सो समय तैं लगाय घड़ी, पहर, दिन, वर्ष, पत्य, सागर, सोही बताईये हैं । तहां जघन्य युगता असंख्यात समय जाय, तब एक आंवली कहिये । और असंख्यात आवली काल व्यतीत भये, तब एक श्वासोच्छ्वास काल होय है । ऐसे श्वासोच्छ्वास तैं संसारी जीवन की स्थिति है । सो ये संसारी जीव इस शरीर में इतने श्वासोच्छ्वास रहेगा । सो काय का आयु-कर्म जानना । सो यह पर्यायधारी संसारी जीव, जब अपनी स्थिति प्रमाण श्वासोच्छ्वास भोग चुकै है, तब मरजाद पूर्ण होते, आत्मा पुद्गलीक शरीर के संग कूतजै है । ताका नाम विवहार नय करि लौकिक में मरना कहैं हैं । ऐसे ये जन्म-मरण, इन जगवासी तन-धारनहारे जीवन कं सदैव लागा है । नाना प्रकार भोगन के भोगनहारे, अनेक ऋद्धि के धारी, सागरों पर्यंत जीवनहारे, ऐसे जो देव हैं । तथा नानाप्रकार दुख-सुख करि मिश्रित जीवनहारे, जो मनुष्य पर्याय धारी । और अनेक मन-अगोचर दीरघ-दुखन का सागर

ऐसी नरक गति है। और अल्प-सुख, दीर्घ-दुख का स्थान तिर्यच गति है। ऐसे चारि गति के जीव समुच्चय अनंत हैं। सो ये जन्म-मरण के दुख से भागकर कहां जाय ? सर्व जायगा काल मारै है। तातें ये सर्व च्यारि गति वासी जीवन के तन आकार हैं, सो सर्व काल के शास हैं। भावार्थ—कोई जीव कूं अत्र, कोई कूं चारि दिन पीछे, काल सर्व कूं खायगा। बचवे का कोई उपायं नाही। केवल एक धर्म शरण है, और नाही। तातें विवेकी जन जन्म-मरण के दुखन तें डखा होय ते भव्यात्मा, धर्म का सेवन करि, सिद्ध में चालो। ये पुद्गलीक तन छोड़ि, अमूर्तीक पद धारो। तहां सदीव सुखी रहोगे। वहां काल का आगमन नाही। यहां के शुद्ध अमूर्तीक आत्मा, काल के भय करि रहित हैं। तातें जे च्यारि गति के मरण तें भागि, काल तें बच्या चाहो, तो धर्म का शरण लेहु, और शरण नाही। आगे अग्नि भेद तीन प्रकार हैं। सो ये अग्नि काहे-काहे कूं जालै। ऐसा बतावै हैं—

माथा—सोगोणल जे दम्भय, दम्भय जे आतिक्माण वहणीए।

उपला अयणी दम्भय, इव त्रय ज्वालाय काय मण दाहु ॥ १०७ ॥

अर्थ—सोगोणल जे दम्भय कहिये, सो शोक अग्नि तें जलै। दम्भय जे आतिक्माण वहणीए कहिये, जे आर्त्तध्यान रूप अग्नि तें जल्यो। उपला अयणी दम्भय कहिये, जो काष्ठ-ध्वाँणें (कंडा-उपला) की अग्नि तें जला। इव त्रय ज्वालाय काय मण दाहु कहिये, इन तीन अग्नि कर काय-मन जालै है। भावार्थ—शोक अग्नि के बहुत भेद हैं। तहां आसाता

कर्म के उदय तँ इष्ट वस्तु का वियोग भया । ताके निमित्त पाय, कर्म के उदय करि भई जो मन की भस्म करनहारी शोक रूपी अग्नि, सो ताकरि दग्धायमान जो जीव, सो सदीव चिंतावान भया, अशुभ कर्म का बंध करता, दुखी होय । तन दुर्बल होय । तातँ इस शोक को अग्नि कहिये । जैसे अग्नि का दग्धया पुरुष कूं दुख के आगे अन्न नहीं भावै, निद्रा नहीं आवै । सुख के निमित्त नृत्यादि मिलै, तो भी दाह के दुख तँ सुखी नहीं होय । तैसेही शोक-अग्नि करि जाका हृदय जलया होय, ताकौं शोक तँ अन्न नहीं भावै, निद्रा नहीं आवै । अनेक गीत, नृत्य, वादित्रन के सुखतँ अरुचि होय, सुख न होय । इस शोक के तीव्र उदय मे बुद्धि नष्ट होय । उक्ति-शुक्ति नहीं उपजै है । भला ज्ञान का अभाव होय । पढ़या ज्ञानादिक यादि नहीं आवै । अनेक रोगन की उत्पत्ति होय । इत्यादि दुख, शोक अग्नि करि जलया, ताकै प्रगटै हैं । और जाके शोक अग्नि उर में होय, ताके बाह्य चिन्ह एते होंय, सो कहिये हैं । चित्त तो ताका विभ्रम रूप, भ्रमता होय । गाल पै हस्त देय कँ बैठना । अश्रुपात होना । दीर्घ श्वासोच्छ्वास लेना । रुदन करना । ये सबही कारण दुख के बढ़ावनहारे हैं । ताही-तँ विवेकी समता दृष्टि के धारी धर्मात्मा, इष्ट वियोग में शोक नहीं करै । ये तो शोक अग्नि है ॥१॥ अब आर्त ध्यान रूप अग्नि है । सो याकौं, कारण रूपी पवन जब मिलै है । तब प्रज्वलित होय, दाह उपजावै है । सोही कहिये है । जो भली वस्तु गई, ताके विचार तँ आर्त अग्नि बढै है । तथा खोटी वस्तु के मिलाप की चिंता, ताके निमित्त तँ आर्त अग्नि बढै । तथा रोग पीड़ा

काहू की देख ऐसा विचार उपज्या, जो मेरे रोग न होय तो भला है। तथा मेरो रोग कैसे जाय ? ताकी आर्त्त अग्नि प्रज्वलै है। और कार्य किये पहिले, आगामी फल की आरति। इत्यादिक अनेक प्रकार आरति सो ही भई अग्नि, सो इस अग्नि करि जल्या पुरुष कू, बड़ा दुख होय। सो इस आरति कौं कैसे जानिये। सो कहिये है। एकान्त बैठना, आरति वाले कू मनुष्यन की भीड़ अच्छी नाहीं लागै है। तातैं इकला, एकान्त स्थान में बैठे। और की बात नहीं सुहावै। शोर होय—बहुत जन बतलावते होय, सो नहीं सुहावै। चित्त उदास रहै। खान-पान की अभिलाषा नहीं होय। भोगन में रक्त-भाव नहीं होय। पुरुषारथ की अति मन्दता होय। आलस भाव, शरीर में प्रमाद होय। इत्यादिक ये आर्त्त भाव हैं। सो सर्व पापबन्ध के कारण हैं। तातैं इसे आरति अग्नि का दुख विशेष है। यह दूसरी आरति अग्नि है ॥ २ ॥ और तीसरी छैणा-सकड़ी की अग्नि है। सो इस अग्नि कू सर्व संसारी जानैं। और याके जालनैं तैं सर्व जीव दुख खाय हैं ॥ ३ ॥ ऐसे ये तीन अग्नि हैं। तिन में शोक अग्नि अरु आर्त्त अग्नि, इन दोय अग्नि को मोही जीव, ज्ञान की मन्दता तैं नहीं जानैं है। और ये दो अग्नि जो दाह-दुख करैं हैं। ताकौं भी अज्ञानता की विशेषता से नहीं जानैं हैं। और जे जिन देव की आज्ञा प्रमाण चलनेहारे, तत्त्वश्रद्धानी, शुभाशुभ भाव-विकल्प के रहस्य जाननेहारे, समदृष्टी, जानी है आत्म-काया-न्यारी-न्यारी। तिन मिथ्या पर-एतिजारी, सदीव अनुप्रेजा के चिन्तवन्हारे, जगत दशा तैं उदासी, अल्पकाल में जे जीव

श्रीसु०
तरं०

शिव जासी, जे अनुभव रस के भोगी हैं, ते इन दोऊ अग्नि के भेद-भाव जानै हैं । सो काष्ठ-लकड़ी की जो उपल अग्नि है । सो तो ऊपर तैं तन कौं जारि है और ये दोऊ शोक व आर्त अग्नि हैं । सो अन्तरङ्ग में आत्मा के प्रदेश में दाह उपजाय, मन कौं सदीव दाह करै । और काष्ठ आदि की अग्नि का जलया तो एक भव में दुख पावै । परन्तु शोक व आर्त अग्नि का जलया, भव-भव विषै दुख पावै । तातैं जे विवेकी हैं तिन्हें समता-रूपी शीतल-जल लेय करि, शोकादि अग्नि कौं बुझावना योग्य है । इन दोऊ अग्नि के जले, भवान्तर में दुख पावैं । ऐमा जानि शोक-आरति तजना सुखकारो जानना । आगे विद्यादिक अनेक भले गुण हं, तिनकौं इन्द्रिय-सुख रूपी ठग है, सो ठगैं । मो बतावैं हं—
गाथा—बोधय तव चारत्तो, संजम भांणोय साम्म पएणामो ।

ए सहु गुण जग पूज्यौ, अख सुह वंचय तसयरा बुधे ॥ १०८ ॥

अर्थ—बोधय कहिये, ज्ञान । तव कहिये, तप । चारत्तो कहिये, चारित्र । संजम कहिये, संयम । भांणोय कहिये, ध्यान । साम्म पएणामो कहिये, शान्त परणाम । ए सहु गुण कहिये, ये सब गुण । जग पूज्यो कहिये, जगत पूज्य हैं । अख सुह वंचय तसयरा बुधे कहिये, इन्द्रिय सुख है सो इनके ठगने को चोर समानि जानि, परिडतजन चेतो । भावार्थ—नाना प्रकार शास्त्रन का अभ्यास, सो ही भया वंछित सुख का दाता, मोक्ष मारग दिखावे कूं दीपक समान, चिंतामन रतन । सो सहज ही स्वर्गादिक सुख का देनेहारा

ऐसा जो विद्याभ्यास, जगत पूज्य गुण, ताके ठगवे कौं इन्द्रिय जनित सुख की अभिलाषा, चोर समानि है। भावार्थ—ऐसे ज्ञान गुण के धारी ज्ञानी भी, कदाचित् इन्द्रिय सुखन की आरति में आपडैं। तो वह आरति, धर्मशास्त्रन का ज्ञान ठगलेय, लूटि लेय है। तातैं जिन-देव भाषित विद्या का भाषी, शुभाशुभ पंथ का वेत्ता, इन्द्रिय जनित सुखन में धर्म छांड़ि नहीं जाय है। और अनेक प्रकार दुर्धर तप के धारी तपस्वी, अनेक ऋद्धि संयुक्त, औरन-कूं पुण्य-संपदा के दाता, जगत पूज्य, गुण भण्डार, ऐसे तपस्वी भी कदाचित् इन्द्रिय-सुखन की लालच करि, भोगन की अभिलाषा करैं, तो तपादिक अनेक गुण, सो इन्द्रिय चोर लूटि लेंय हैं। तातैं जो सांचे तपस्वी वीतराग दशा के धारी हैं, सो इन्द्रिय जनित भोग तैं राग-भाव नहीं करैं। अपने तप-धन की रक्षा करैं। और चारित्रि जो पञ्च महाव्रत, पञ्च समिति, तीन गुप्ति ये तेरह जाति चारित्रि, मोक्ष रूपी द्वीप कं पहुंचावने कं जहाज समानि, त्रिभुवन के जीवन करि बन्दनीक। ऐसे चारित्रि रतन के ठिगवे कूं, जो इन्द्रिय सुखन की भावना है सो लुटेरे समानि है। जो ऐसे चारित्रि का धारी यतीश्वर भी, कदाचित् अपने धर्म तैं विछुड़ कैं भोगन विषैं आवैं, तो ताका चारित्रि रतन चुराया जाय है। तातैं जेते चारित्रि-धारी तपोधनी हैं। ते इन्द्रिय भोगन तैं राग भाव तजैं हैं। और पंचेन्द्रिय तथा मन का जीतनहारा, षट् काय जीवन का रक्षक संयमी, इन्द्रिय संयमी, प्राण संयम का धारी, जोगी, जगत बंदनीक भी भोग विषैं अभिलाषा करैं, तो अपना संयम-रतन ठिगावैं। तातैं जे संयम

श्रीसु० के लोभी हैं, ते अपने गुण की रक्षा के हेतु, भोगन की इच्छा नहीं करें। और स्वर्गादिक तरं० का दाता धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करि, मोक्ष का अविनाशी सुख पावें। सो ऐसे धर्म-शुक्लध्यान के धारक यतीश्वर भी कवहूँ इन्द्रिय-जनित-सुख के भ्रम में पड़ि जाँय, तो अपना ध्यान-धन गुमावैं। सो ध्यानी, समतारस का भोगी, इन्द्रिय-सुख की चाह नहीं करै। और सहज सुधारस का स्वादी, अनेक तत्व विचार के जोर करि कपायन का मद तोड़ करि, मोह को निर्वल पाड़ि, आप समता-सागर में प्रवेश करि, निराकुल तिष्ठनेहारा, ऐसा जतीश्वर कदाचित्, इन्द्रिय सुख के द्वार, सराग चित्त करि निकसे, तो इन्द्रिय चोर ताका समता-धन छिनाय लेय के, भिखारी सा करि डालैं। ताँते जे समता-रस के स्वादी, निराकुल भोग के वाञ्छक हैं। ते इन्द्रिय भोगन के मारग भी चित्त कूँ नहीं चलावैं। ऐसे कहे जे ज्ञान, तप, चारित्र, संयम, शुभ ध्यान, समभावये सर्व गुण जगत पूज्य हैं। सो इन गुण-रतन ठगवे कूँ इन्द्रिय सुख, चोर रूप हैं। ताँते जो अपने धर्म गुण को वचायवे की चाहि होय तो इन्द्रिय भोग कूँ, धर्म के काल में नहीं सेवना योग्य है। आगे इष्ट वियोग के दोय भेद हैं, सो बतावैं हैं—

गाथा—जुगभे यंठ वियोगो, इकासो इग होय एय आसो।

थिति खय विणासउ, आसय जे भिण गमण उ अण ठांणय ॥ १०६ ॥

अर्थ—जुगभे यंठ वियोगो कहिये, इष्ट वियोग के दोय भेद हैं। इकासो कहिये, एक

आशा सहित । इग होय एय आसो कहिये, एक विन आस । थिति खय कहिये, स्थिति के
 लय भये । विणसउ कहिये, सो विन आस । आसयजे कहिये, आस सहित जो । भिणगमण
 उ अण ठाणय कहिये, और स्थान जाने कं भिन्न होय गमन करै । भावार्थ—संसार
 विषै इष्ट वस्तु चेतन-अचेतन इनका वियोग होय है । ताके दोय भेद हैं । सो ही कहिये हैं ।
 चेतन इष्ट जे माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोटादिकं चेतन पदार्थ । इनके वियोग के
 दोय भेद हैं । एक तौ आशा सहित वियोग है । और एक आशा रहित वियोग है । तहां जिस
 चेतन पदार्थ की आयु-स्थिति पूरण होय करि, जो आत्म पर्याय छोड़ि परलोक कों गया, सो
 अब यातें वियोग भया, सो अब फेरि मिलने की आशा नाही । ये तो आशा रहित वियोग है ।
 और कोई अपना इष्ट, एक स्थान तें भिन्न होय, विदा मांगि परदेश कं गमन किया, सो ये आशा
 सहित वियोग है । यातें मिलने की आशा है । ऐसे वियोग के दोय भेद हैं । सो मोह सहित जीवन
 कें आशा सहित वियोग में तो अल्प दुख होय है । और आशा रहित वियोग में बड़ा दुख होय है ।
 और अचेतन पदार्थ रतन, आभूषण, वस्त्र, मंदिरादिक काहु कौं मांगे दिये होंय । तथा कर्ज
 के निमित्त काहु कौं धन दिया होय । इत्यादिक वातन करि धनका वियोग होय, सो आशा
 सहित वियोग है । या धनके आवे की अभिलाषा है, ताकी अल्प चिंता है । और जो धन-
 अचेतन वस्तु चोरी गई होय, अग्नि में जली होय । काहु गिरासियादि जोरावर ने खोसि
 (छीन) लई होय, इत्यादिक स्थान में गई, ताके आवे की आशा नाही । सो निराशा

श्रीसु०) वियोग है। याका विशेष दुख होय है। ऐसी जगत-जीवन की रीति है। और जे विवेकी, तरं० सम्यग्दृष्टी, पुण्य-पाप दशा के जाननहारें हैं। तिनकें दोऊ ही दशा के वियोग में दुख नाहीं है। सदीव समतारस का भोगनहारा धर्मात्मा, सो भले प्रकार जानै है कि जो इष्ट अरु अनिष्ट दोऊ ही वस्तु विनाशीक हैं। कर्म के आधीन हैं। अपनी स्थिति के प्रमाण रहैं हैं। जो भली वस्तु, अपने पुण्य के उदय मिलै, सो भी अपनी स्थिति-प्रमाण रस देय, विनस जाय है। स्थिति की पूरी भये देव-इन्द्र की राखी भी नाहीं रहै। और अनिष्ट वस्तु का मिलाप, पाप के उदय तें होय। सो ये काहु की घेरी, जाती नाहीं। अपनी स्थिति पूरण किये जाय। सो जे भोरे, मोही, परवस्तु कौं अपनी करि दृढ़ राखनेहारा जीव तौ इष्टके वियोग में महा दुखी होय है। और सांची दृष्टी के धारी, परकौं पर जानन-हारे, तिनकौं खेद-भाव नाहीं होय। आगे जैसी परणति विषय-कषाय में सांची होय लागै है, तैसे ही धर्म विषैं लागै, तौ कहा फल होय ? सो बतावैं हैं—

गाथा—जे मण विसय कसायो, जेहो लगाय धम्म कज्जाए ।

तउ लव काल एरंजण, इंदो अहमिंद सयल मगलाहो ॥ ११० ॥

अर्थ—जे मण विसय कसायो कहिये, जो मन विषय-कषाय में लगै। जेहो लगाय धम्म कज्जाए कहिये, तैसे धरम कारज में लगावै। तउ लव काल एरंजण कहिये, तौ थोरे ही काल में निरंजन होय। इंदो अहमिंद सयल मगलाहो कहिये, इन्द्र अरु अहमिंद सम्पूर्ण

के सुख सहज ही राह में प्राप्त होंय । भावार्थ—जीवन की संसार विषै अनेक परणति है । सो अनादि काल का भूल्या ये जीव, धर्म के स्वाद कं नहीं जानै । अनंतकाल का विषय—कषाय मोहित जीव, गति—गति में भ्रमणनेहारा प्राणी, इन्द्रिय-सुख कं बहुत चाहै है । परन्तु जगवासी जीव का चित्त, जैसे विषय—कषाय में रंजायमान होय, एकाग्र लागै है । तैसा ही यदि धर्म विषै एक चित्त होय लागै, तौ अल्पकाल में ही सिद्ध-निरंजन पद पावै । तहां अनंतकाल सुखी रहै । और इन्द्रपद, अहमिन्द्र पद जो नव शीवक, नव अनुत्तर, पंच पञ्चोत्तर इन कल्पतीत देवन के सुख तौ सहजही राह में आय, प्राप्त होंय हैं । तौते विवेकी जीवन कों विषय—कषाय तजि, धर्म विषै लागना योग्य है । आगे ऐसा कहै हैं जो कृपण अपने तन कों ठगै है—

गाथा—किष्पण णिज तण वंचय, वंचय सुयपणण जणक तीए मित्तोय ।

तण दे तण एह दाणो, धम्म रहीयो मित्य काय सम जीवो ॥ १११ ॥

अर्थ—किष्पण णिज तण वञ्चय कहिये, सूम अपने शरीर कों ठगै है । वंचय सुयपणण कहिये, अपनी जननी कों ठगै । जणक कहिये, पिता । तीए कहिए स्त्री । मित्तो कहिये, मित्र । इनकौं ठिगै है । तणदे तणएह दाणो कहिये, तन देय परंतु तृण का दान नहीं देय । धम्म रहीयो मित्य काय सम जीवो कहिये, धर्म करि रहित जीव मृतक के शरीर समानि है । भावार्थ—जे जीव महा कृपण मन के धारी सूम हैं । सो अपने तन कों आदि लेय सर्व

श्रीसु०
 तरं०
 कुटुम्ब कौं ठगैं हैं। सो ही बताईये है। अपने तन निमित्त अल्प-भोजन रस-रहित खाय, पेट में भूखा रहै। लोभी उदर-भर भोजन नहीं करै, भूख सहै। शीत-काल में तन पै मोटा बख्त सो भी अल्प, साता तैं सम्पूर्ण तन नहीं ठकै, शीत की वेदना सहै। घास, लकड़ी जलाकर तातैं तन तपाय, शीतकाल पूरण करै, बहुत कष्ट सहकैं दिन वितौवै। दाम-दाम जोड़ि साता मानै। ऐसे तन कूं कष्ट देय। जा तन तैं भार बहि-बहि, मजूरी कराय धन कुमाया, ताही तन कौं नहीं पोषै। पेट भर भोजन नहीं देय। ऐसा लोभी अपने तन कूं ठगनेहारा कहिये। और पुत्र है सो भूख का माखा रुदन करै। और के बालक अच्छा खाय-पहरै; तिनकौं देखि याकै पुत्र यापै अच्छा खान-पान माँगै-तरसैं, परन्तु ये लोभी दया रहित भोजन नहीं देय, तब पट-भूषण कहां से पावैं। ऐसे ये सूम, पुत्र कूं ठगनेहारा कहिये। और या सूम की माता ने, नव मास पेट में राखा था। ऐसी माता, पुत्र पै भला भोजन-बख्त माँगै। कहै हे पुत्र, अपने घर में धन अटूट है। अरु तं हम कौं पेट भर अन्न भी नहीं देय। सो हे पुत्र, हम ऐसा किसकूं कहैं? हमकौं भूख रहै है, शीत वेदना रहै है, अग्नि तैं ताप, दिन-रात काँटै, सो तोहि दया नाही आवै है? ऐसे वचन माता के सुनि कैं सूम अगल-बगल हो जाय। सुनी-अनसुनी करै। परन्तु दाम एक भी नहीं देय। सो माता का ठगनहारा कहिये। और इस सूम का पिता, सो ताने बड़े २ कष्ट सहकैं, दीप-सागरन-उद्यान-नगर-देशन में गमन करि-करि अनेक भूख-प्यास सहकैं, पापारम्भ ठानि अनेक

द्रव्य उपाज्याँ । जब जानी कि मेरो पुत्र नाही, सो धन-घर सोहता नाही । तब पुत्र विना, धन-सम्पदा वृथा जानता भया । तब पुत्र के निमित्त अनेक कुदेव-कुभेष पूजे । अनेक मंत्र, तंत्र, यंत्र, करि-करि पापारम्भ बांध्या । और-और व्याह किये । अनेक स्त्री परन्या । तब कोई कर्म जोग तैं एक पुत्र भया । तब पिता बहुत सुख किया । याचकिन कं मन-वाञ्छित दान दिये । पुत्र जन्म का बड़ा उत्सव किया । पीछे अनेक भले-भोजन लाय पुत्र कं दिया । अनेक पट-भूषण देय, लाड़िला राखा । ऐसे जतन करि बढ़ाया, तरुण किया । आप केतेक दिन में वृद्ध भया । तन की शक्ति घटी । पुत्र वालक था सो अब तरुण भया । तब पुत्र का व्याह करि, घर का धनी कल्या । सर्व घरका धन-धान्य पुत्र ने पाया । अब पिता का तन, दीन भया । इन्द्रिय बल घट्या । तब पुत्र पै भला भोजन मांगै, सो नहीं देय । वस्त्र मांगै, नहीं देय । देय तो तुच्छ देय या बहकाय देय । सो अपयश की मूर्ति, लोभी पुत्र, पिता का ठगनेहारा कहिये । और अपनी स्त्री, भला भोजन-वस्त्र-आभूषण मांगै । कहै हे पति, औरन के घर की स्त्री देखो, भला खाय-पहरैं हैं ! अरु तुम्हारे घर में बड़ा धन है अरु हमारा यह हवाल है । जो अन्न, तन कौं तो देय । ऐसे दीन वचन स्त्री कहै । परन्तु यह लोभी स्त्री कं भीं न देय । सो स्त्री का ठगनेहारा कहिये । और अपने मित्रन की मजलस में जाय, सो उनका धन तो आप खाय आवै । अरु अपना धन मित्रन कं नहीं खुवावै । सो मित्रन का ठगनेहारा कहिये । ऐसा

कृपण, अशुभ परणति का धारी, दयाभाव रहित है। ये कठिन उर का धारी सूम, सो मरै, अपना तन का घात करै, परन्तु दान के निमित्त घास का तिनका नहीं देय। ऐसा सूम, निर्लज्ज, दुर्भागो, निंदा का पात्र, धर्म भावना रहित, जीवत ही मृतक समानि जानना। भावार्थ—ऐसे इस जोव का जीवना विरथा है। ये सूम जैसा जीया तैसा न जीया। आगे भिन्नक है सो मांगने के मिस करि, मानूं घर-घर उपदेश ही देय है। ऐसा बताइये है—

गाथा—भिन्नक घय घय वोधय, भो सत पुंसाह देह धण दाणं ।

विण दीए मम जोवो, लहुवण वारवार जाचंती ॥ ११२ ॥

अर्थ—भिन्नक घय घय वोधय कहिये, मँगता घर-घर उपदेश देय है। भो सतपुंसाह कहिये, भो सत्पुरुष हो। देय धण दाणं कहिये, धन कौ दान में देओ। विण दीए मम जोवो कहिये, बिना दिये मोकौ देखो। लहुवण कहिये, मैं तनकसा होय। वारवार कहिये, घड़ी-घड़ी। जाचंती कहिये, मांगों हों। भावार्थ—ए रंक जो भिन्ना मांगनहारे—मंगता, घर-घर विषैं भूख के मारे याचते फिरैं हैं। सो आचारज कहैं हैं। ए रंक आप जाँचैं नाहीं हैं। मानूं कृपण, कठोर चित्त के धारी, दया रहित जीवन कूं अपनी दशा दिखाय, उपदेश ही देय हैं। तिनके निमित्त ए भिन्ना मांगनेहारे घर-घर में ऐसा कहते फिरैं हैं। हे धर्मात्मा पुरुष हो! तुम्हारे पास धन है सो ताकौ दान में लगाओ, दान कूं करौ। नहीं तो पीछे हमारी सी नाई पबतावोगे। बिना दान दिये, हम को देखो। हमने पूरव भव में धन पाया, परन्तु दान नहीं

दिया । सो अब या भव में पेट भर भोजन नहीं । तन पै ढाँकने कं वस्त्र नहीं । महा
 अपमानित भये, दारिद्र के जोग करि दीन होय, रंङ्ग भये घर-घर अन्न के दाना याचैं हैं, तो-
 भी उदर नहीं भरै है । सो हे सत्पुरुष हो, हमने या बात सत्य मानी । जो लौकिक में ऐसी
 कहैं हैं कि जो दिया सो पावै, बिना दिये हाथ नहीं आवै । सो अब हमने निश्चय
 जानी, प्रतीति आई कि जो हमने पूरव-भव में नहीं दिया, तातें लाचार-असहाय होय
 बारम्बार कहिये घड़ी-घड़ी याचैं हैं । तथा वार-वार कहिये घर-घर के वारने नगर में मांगते
 फिरैं हैं । तथा वार-वार कहिये हमारा बाल-बाल अशीष देय भिक्षा माँगैं है । तथा वार-
 वार कहिये अपने घर तैं बाहिर याचैं हैं । तथा वार २ कहिये वायर-वायर करि पुकारैं,
 शोर करि याचैं हैं । तौ भी उदर नहीं भरै है । तथा वार-वार कहिये, नीर-नीर प्यावो,
 मारे प्यास के प्राण जांय हैं । सो पानी पियावो, पानी पियावो । ऐसे दीन भये तृषा के दुख
 तैं पुकारैं हैं । सो पाप के उदय, कोई जल भी नहीं देय । ऐसे हम बिना दिये, कहां तैं पावैं ?
 महा दुखी भये फिरैं हैं । तातें हे भव्य हो, बिना दान दिये, हमारी सी नाईं दुख पावोगे ।
 अरु हमारी नाईं, पीछे पछतावोगे । तातें अब कछु दान देने की शक्ति होय, तो दान करतैं
 मति चूकौ । ऐसे ये रंक हैं सो भिखारी का भेष करि, मानो उपदेश ही देंय हैं । या
 भांति भिखारी का दृष्टांत देय, दान का मार्ग बताया । तातें जो विवेकी हैं सो अवसर
 पाय, तिन कूं दान देना योग्य है ॥ ११२ ॥ आगे सर्वज्ञ-केवली तैं लगाय सम्यग्दृष्टी

के अरु मिथ्यादृष्टी के वचन—उपदेश विषै, अन्तर बतावै हैं—

गाथा—जिए गण मुण वच सावय, अतसय जुय वयण होय समदिडी ।

मिच्छो वच विण अतसय, इम एिण्प रंकेय वयण भेयाय ॥ ११३ ॥

अर्थ—जिए कहिये, केवली । गण कहिये, गणधर । मुण कहिये, मुनीश्वर । सावय कहिये, श्रावक । वच कहिये, इनके वचन । अतसय जुय वयण कहिये, अतिशय सहित वचन । होय समदिडी कहिये, ये सम्यग्दृष्टी हैं । मिच्छो वच कहिये, परन्तु मिथ्यादृष्टि के वचन । विण अतसय कहिये, बिना अतिशय हैं । इम कहिये, जैसे । एिण्प कहिये, राजा । रंकेय कहिये, रङ्गके । वयण भेयाय कहिये, वचन का भेद है । भावार्थ—जे वचन अतिशय सहित होंय, सो वचन तो सत्यपणे कं लिए हैं । तातें तिन वचन का धारण किये तो तत्वज्ञानी होय है । और जे वचन अतिशय रहित होंय, तिन वचनों तें तत्वज्ञानी नहीं होय । सोही कहिये है । जो केवलज्ञानी सर्वज्ञ भगवान् के वचन की धुनि सुनतैं ही श्रवण पवित्र होंय, पाप का नाश होय । तत्वज्ञान के भेद कौं दिखावै है । ऐसे भगवान् अन्तरजामी के वचन, अतिशय सहित हैं । और इनहीं भगवान् के वचन-प्रमाण अर्थ कौं लिए, च्यारि ज्ञान के धारी गणधर देव के वचन प्रमाण हैं । ये वचन अतिशय सहित हैं । तातें सत्य हैं । और इनहीं गणधर देव के वचन-प्रमाण अर्थ सहित प्ररूपे जो आचार्य, उपाध्याय, साधु, मुनिराज इन योगीश्वरों के वचन हैं, सो अतिशय सहित हैं । तातें प्रमाण हैं । और इन ही आचार्यन

के अर्थ कू लिये, इन के प्रमाण कू लेय भाषे, पंचम गुणस्थान धारी श्रावक तिनके वचन, अतिशय सहित हैं । तातैं प्रमाण हैं । और इन्हीं केवली, गणधर, आचार्य इन के भाषे अर्थ, तिन ही प्रमाण अर्थ का धारण करणहारे चतुर्थ गुणस्थान के धारी सम्यग्दृष्टी जीवन के वचन, देव-गुरु के कहे अर्थ-प्रमाण हैं । तातैं अतिशय सहित हैं । ऐसे जिन वचन, गणधर वचन, आचार्य मुनि के वचन, श्रावक सम्यक् धारी के वचन, असंयमी यती के वचन, ये सर्व सम्यग्दर्शन के धारी हैं । सो इन सर्व के वचन यथायोग्य अतिशय सहित हैं । सो ही कहिये हैं । केवली तीर्थकर के वचन, अनन्तर मेघ-ध्वनि समानि हैं । तिस के सन्वन्ध से देव, मनुष्य, तिर्यच ये तीन गति के जीव इनके श्रवण निकट तिष्ठते पुद्गल स्कन्ध, सो अन्तर रूप सहज ही परणमैं हैं । ताकरि ये सर्व उन्हें अपनी भाषारूप समझ लेय हैं । ऐसा अतिशय तो भगवान् के वचन विपैं है । और गणधर देव के वचन, अन्तर रूप हैं । सो तिनका विश्वास तीन लोक के जीवन को होय । तिन के श्रवण किये, पाप का नाश होय । ऐसे इन गणधर देव के वचन का सहज स्वभाव ही है । ऐसा अतिशय गणधर देव के वचन का है । मुनीश्वरों के वचन राग-द्वेष रहित, सरल, मिष्ट, सर्व जीवन कू सुखकारी हैं । तातैं इनकी भी प्रतीति कर, सर्व जीव-धर्म-सन्मुख होंय । ऐसा अतिशय, मुनि के वचन का जानना । और श्रावक-व्रती अरु असंयत सम्यग्दृष्टी, ये भी केवली के वचन-प्रमाण अर्थ कू लिये उपदेश करें हैं । तातैं इन तत्त्वज्ञानी

श्रीसु०
तरं०

के वचन भी सर्व धर्मी जीवन कूं, प्रतीति उपजावें हैं । तातें ये भी, अतिशय सहित हैं । और मिथ्यादृष्टी के वचन जिन-भाषित-अर्थ रहित हैं । तातें असत्य हैं । अतत्व के प्ररूपणहारे, राग द्वेष-सहित हैं । तातें अतिशय रहित हैं । अप्रमाण हैं । ऐसा जानना । जैसे राजा का वचन जो निकसे, सो सर्व कौं प्रमाण है । सत्य है । सर्व अङ्गीकार करै हैं । और भूप का वचन उल्लंघन किये दण्ड पावै, दुखी होय । भूप की आज्ञा मानै, सुखी होय । तैसे सर्वज्ञ भगवान्, जगत का राजा । ताके वचन प्रमाण चालै, सुखी होय । जिन-वचन उल्लंघन किए, पाप बन्ध होय । दुख उपजे । तातें राजा का वचन अतिशय सहित है । और रंक का वचन अतिशय रहित है । रंक काहू के ऊपर कोप करै, तो कछु होता नाही । तथा कोई पर राजी होय, तो कार्यकारी नाही । रंक कहै, तेरा घर लूट लेहों । तो यातें घर लुटता नाही । और रंक कहै कि राजपद दे देहों । तो राज्य मिलता नाही । तातें रंक का शुभाशुभ वचन बोलना, बुरा है । रंक के वचन में अतिशय नाही । तैसेही अतिशय रहित मिथ्यादृष्टी के वचन, असत्य, अप्रमाण, रंक के वचन समानि निरर्थक, पापकारी, अतत्वश्रद्धान सहित हैं । तातें मिथ्या-दृष्टी, मिथ्या श्रद्धानी के वचन अप्रमाण पापकारी जानि, ग्रहण नहीं करिये । ये भले फल रहित, सुखकारी नाही । जैसे कोऊ राजा की सेवा करि ताकौं राजी करिये । तो राजी भये कबहू दारिद्र खोवै । धन देय, ग्राम देय, सुखी करै । तातें राजा की सेवा तो, शुभ फलदायक है । और कोई रंक की अनेक प्रकार सेवा करि, रंक कूं रिभाय, राजी करै । तो

सेवा का फल विरथा जानना । वह रङ्ग आपही दरिद्री-भूखा है, दुखी है । तो और कौं कहा सुखी करैगा ? तैसे ही तीन लोक के राजा इन्द्र, चक्री, धरणेन्द्र हैं । सो इन राजान के राजा भगवान की जो सेवा करें, तौ सुखी होंय । तिन के वचन प्रमाण करि चालै, तौ देव सुख, इन्द्र सुख, चक्री सुख, खगपति सुख, मण्डलेश्वर राजा आदि अनेक पद के सुख निश्चय ही पावै है । और मिथ्या श्रद्धानी के वचन प्रमाण चालै, तौ सुख नाही । ऐसा जानि मिथ्या वचन, शुभ भावना रहित, इनका विथास नहीं करना । ये अतिशय रहित हैं । सम्यक् सहित श्रद्धावान के वचन सुखकारी हैं । ये अतिशय सहित वचन जानना । इति सुदृष्टि तरङ्गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, हितोपदेश कथन वर्णनो नाम, छत्तीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ २६ ॥ आगे षट् लेश्या कथन बताईये है—

गाथा--किएहं णील कपोतय, असुह लेस्साह जीय पणामो ।

पीता पम्मा सुक्का, ये सुह लेस्साय होय खड भेया ॥ ११४ ॥

अर्थ--कृष्ण, नील, कापोत ये तीन अशुभ लेश्या हैं । पीत, पद्म शुक्ल ये तीन शुभ लेश्या हैं । भावार्थ--ऐसे जीव के अशुभ-शुभ परणाम पर षट्भेद लेश्या के हैं । योग अरु कपाय के मिलाप तौ शुभाशुभ जीव की परणति का होना सो लेश्या है । सो इनका स्वरूप कहिये है । जहां बड़ा क्रोधी होय । बैर नहीं तजै । पर के बुरा करवे का सहज स्वभाव होय । महा दुष्ट परणामी होय । स्वामी-द्रोही होय । माता-पितादि गुरुजन की आज्ञा तौ विमुख होय ।

अविनयी होय । और देव-गुरु-धर्म की आज्ञा तैं प्रतिकूल होय । राजविरोध क्रिया का करनहारा होय । जुआ, आमिष (मांस), मदिरा, वेश्या घर गमनी, जीव घाती, चोर, परखी लम्पटी, इत्यादि सप्त व्यसन कर रंजायमान, पापाचारी, अनेक दोषन की मूर्ति, ऐसे अशुभ भाव जाके होंय । सो इन लक्षण सहित जे जीव-भाव, सो कृष्ण लेश्या है । तथा स्वेच्छाचारी, स्वच्छन्द होय । तथा धर्म-क्रिया विपै प्रमादी होय । मन्द बुद्धि, आलसी, शिथिल शब्दी होय । पर के किए गुण का लोपनहारा, कृतघनी होय । विशेष ज्ञान कला चतुराई करि रहित होय । पंचेन्द्रिय विषय का लोलुपी होय । महा मानी होय । अत्यंत गूढ़ चित्त का धारी होय । मायावी होय, जाके चित्त की और नहीं पावै । इत्यादिक चिन्ह कृष्ण लेश्या के जानना । इति कृष्ण लेश्या ॥१॥ आगे नील लेश्या-चहुरि जाके बहुत निद्रा होय । पर के ठगवे की कला-चतुराई में प्रवीण होय तथा और सीखवे की वांछा होय । और अत्यन्त लोभ के उदय सहित, धन-धान्यादिक इकट्ठे करिबे कौं, अनेक आरम्भ करता होय । और काम चेष्टा करि बहुत ही विकल होय । इत्यादिक लक्षण जाके होंय, सो नील लेश्या है । इति नील लेश्या ॥२॥ आगे कापोत-तहां औरन कौं दोष लगावै का सहज-स्वभाव होय । अनेक नय-जुगति देय, पर की निन्दा करनहारा होय । जो हँसि-हँसि पराया बुरा करै । पराई निन्दा करै । जुगली करै । ऊपर तैं विनयवान् होय, अन्तरङ्ग में पराया बुरा चाहै । बुरा करवे का उपायी होय । पर कौं भला खाता-पीता-पहरता देखि,

श्रीसु०
तरं०

आप खेद पावै । पर कौं सुखी देख, नहीं सुहावै । पर के दुख करवे कौं, अनेक उपाय करता होय । सदीव जाका चित्त शोक रूप रहता होय । जाके निरन्तर भय रहता होय । और पर का अपमान करि, सुख मानता होय । अपने मुख तैं अपनी बहुत प्रसंशा करता होय । और आप जैसा पापी, चोर, असत् मारगी और कौं जानि, कोई का विश्वास नहीं करै । आपकी बड़ाई करै—खुशामद करै, ताकौं राजी होय धन देवै । अपने—पराये हेतु कौं, नहीं समझै । कुछ विपै मरण की जाकी इच्छा होय । इत्यादिक चिन्ह जाके होंय, सो कापो-त लेश्यी जानना । इति कापोत लेश्या ॥ ३ ॥ आगे पीत लेश्या—तहां कार्य—अकार्य कौं समझै । खाद्य—अखाद्य कौं भी जानै । भोगवे व नहीं भोगवे योग्य वस्तु कौं जानै । पट्-द्रव्य गुण—पर्याय का जाननहारा होय । सर्व पदार्थन में समता होय । पूजा, जप, तप, दान विषै प्रीतिवान होय । दया धर्म चलावे का अधिकारी होय । मन—वचन—काय करि कोमल होय । इत्यादिक लक्षण सहित होय, सो पीत लेश्यी जीव है । इति पीत लेश्या ॥३॥ आगे पद्म लेश्या—तहां भद्र परिणामी होय । त्यागी होय । भले कार्य रूप भाव होंय । महाव्रत—अणुव्रत का वांच्यक होय । सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ बन्दना का अभिलाषी होय । पंच-परमेष्ठी की पूजा विषै उत्सववन्त होय । कष्ट—उपद्रव भये, धीर बुद्धि होय । देव—गुरु आदि का भक्त होय । इत्यादिक शुभ चेटा सहित जाके लक्षण होंय, सो पद्म लेश्यी है । इति पद्म लेश्या ॥४॥ आगे शुक्ल लेश्या—तहां पक्षपात करि काहु कूं बुरा नहीं कहै । सर्व जीवन पै

दया करि, मैत्री भाव राखै । और इष्ट-अनिष्ट में बहुत राग-द्वेष नहीं करै । और कुटुंबा-
दिक तैं अल्प राग करै । धर्मी जीवन विपै, प्रीतिवान् होय । इत्यादिक लक्षण सहित होय,
सो शुक्ल लेश्यी है । इति शुक्ल लेश्या ॥६॥ आगे लेश्यान के भाव का स्वरूप कहैं हैं । तहां
लेश्या, द्रव्य और भाव करि, दोय भेद रूप हैं । तहां जैसा शरीर का वर्ण होय, सो तो
द्रव्य लेश्या है । और जीव के जैसे भाव होंय, सो भाव लेश्या है । सो तिन भाव-लेश्या
का दृष्टांत दिखाय, भावन की लेश्या प्रगट करैं हैं । तहां एक वन में लकड़ी के काठनहारे,
पट् पुरुष आयै । सो तिन सवन के पास कुठार हैं । सो एक आम के वृक्ष के नीचे घनी
छाया देख बैठ गये । तब एक पुरुष बोल्या कि भाई, भूख लागी है । तब तिनमें एक कृष्ण
लेश्यी जीव बोला कि भाई, जो अपने पै कुठार हैं सो इस आम पै जो फल लगे हैं सो
लग जाओ । मारे कुठारन के आम कूं पीड़ तैं काटो, सो सर्व के पेट भरैं । ये ती कृष्ण
लेश्यी है ॥ १ ॥ दूसरा बोल्या, जो पीड़ तैं काहे कूं काटो, वृथा वृक्ष का खोज मिट जायगा ।
तातैं आधा, एक तरफ तैं बड़ी शाखा काटो, सो सर्व खांगे । अपन-लायक बहुत हैं ।
ये नील लेश्यी है ॥२॥ पीछे तीसरा बोल्या, जो आधा गिराये सं वृथा वृक्ष की शोभा जायगी ।
तातैं एक छोटी शाखा काट लेऊ । सो अपन कों बहुत हैं । ऐसा कापोत
लेश्यी है ॥ ३ ॥ और तब एक बोल्या, जो शाखा काहे कों काटो । भूमके-भूमके तोड़ो, सो
खाय लय है । ये पीत लेश्यी है ॥ ४ ॥ तब पंचम पुरुष बोल्यो, जो भूमकेन में कच्चे-पक्के

सब ही हैं। तातें पके आम तोड़ लें और अपनी छुथा मेटो। ये पद्वं लेश्यी जानना ॥ ५ ॥ तब षष्ठम पुरुष बोल्या। हे भाई हो, इस वृक्ष कूं काहे कौं सतावो हो। भूमि विषै अपने खाने योग्य तो बहुत पड़े हैं। सो पके २ खाय, अपनी भूख मिटावो। ये शुक्ल लेश्यी है ॥ ६ ॥ ऐसे षट् प्रकार भाव-भेद जानना। इन परणामन करि, अपने तथा पर के परणामन की परीक्षा करि, लेश्या के अन्तरङ्ग भाव जानना। सो अशुभ भावन के वेग कूं पहिचान, तजना योग्य है। ऐसे भेद ज्ञानी, जड़-भाव तजि, चैतन्य के विकल्प जानि, अशुभता तजि, शुभभाव रूप रहना विचारै हैं। इति षट् लेश्या। आगे नव भेद योनि कथन-

गाथा—संवत्त सीत सचितो, मिस्सो सेताण जोणि एव भेयो।

संखय कुम्भो वंसय, तीए गम्भो समुच्छ उववादो ॥ ११५ ॥

अर्थ—संवत्त कहिये, संवृत। सीत कहिये, शीत। सचितो कहिये, सचित। मिस्सो कहिये, मिश्र। सेताण कहिये, इन तीनन की प्रतिपत्ती। जोणि एव भेयो कहिये, इस प्रकार योनि के नव भेद हैं। (भावार्थ—योनि के नव भेद हैं सो कहिये हैं। सचित, अचित, मिश्र, ये तीन। शीत, उष्ण, मिश्र ये तीन। संवृत याका प्रतिपत्ती विवृत, इन दोऊन का मिलाप सो मिश्र। ये तीन ऐसे नवभेद योनि के हैं।) और संखय कहिये, शंखा योनि। कुम्भो कहिये, कुर्म योनि। वंसय कहिये, वंशा योनि। तीए गम्भो कहिये, ये तीन भेद गरभज के हैं। समुच्छ कहिये, और सम्मूर्धन योनि। उववादो कहिये, तथा उपपाद योनि। ऐसे योनि भेद

कहे । सो प्रथम गर्भज के तीन भेद कहिये हैं—शंखा योनि, वंशा योनि, कुर्म योनि, ये तीन गर्भज के और नव भेद ऊपर कहे और सम्मूर्च्छन, उपपाद । सो इन सबका स्वरूप सामान्य सा कहिये है । तहां तीन भेद गरभज के हैं । सो तिन योनि में कौन २ उपजैं, सो कहिये है । तहां जा स्त्री की शंखावर्त नाम शंख के आकार योनि होय, तामें पुरुष का वीर्य नहीं ठहरे । सो स्त्री, जग में बंध्या कहावै ॥ १ ॥ और वंशपत्र योनि जा स्त्री की होय, तायें सायान्य पुरुष उपजैं । पदवी धारक, तीर्थकरादि, महान पुरुष नहीं उपजैं ॥ २ ॥ और कुर्मोन्नत योनि, जो कछुवा के आकार जा स्त्री की योनि होय, तामें तीर्थकरादि महान पुरुष उपजैं हैं । सामान्य पुरुष इस योनि में नाही उपजैं ॥ ३ ॥ ये तीन भेद गर्भज के हैं । तहां माता का श्रोणित व पिता का वीर्य, ये दोऊ मिल गर्भ सूं उपजैं, सो गर्भज कहिये । और माता—पिता के निमित्त विना जाकी उत्पत्ति होय, सो सम्मूर्च्छन कहिये । सो वादर सम्मूर्च्छन जीवन की उत्पत्ति तो पृथ्वी आदि के आश्रय तें होय और सूक्ष्म जीवन की उत्पत्ति, विना सहाय आकाश में होय । सो ये सूक्ष्म सम्मूर्च्छन जन्म जानना । और देवन की उत्पाद—शय्या रतनमई, कोमल, सुगन्धित शय्या, तामें देवन का जन्म होय । और नारकीन के उपजने के स्थान महा दुर्गधित, विनावने, अनिष्ट, ऊंट के मुखाकार, नर्कचिति के लूमने घटाकारवत् स्पर्श कं धरै, सो नारकी के उपजने का स्थान है । ऐसे देव, नारकी का उपपाद जन्म हे । ये तीन भेद जन्म—गर्भज, सम्मूर्च्छन, उपपाद के कहे । अब नव भेद योनि का भाव कहिये

है । तहाँ अन्य जीव करि ग्रहै जे योनि स्थान, जैसे पंचेन्द्रिय तिर्यक्, मनुष्य उपजने की योनि, सो सचित्त योनि है ॥ १ ॥ और अन्य जीवन करि नहीं ग्रहै, ऐसे पुद्गल स्कन्ध की योनि जैसे देव-नारकीन की, सो अचित्त योनि है ॥ २ ॥ और कईक योनि स्थान सचित्त-अचित्त मिले स्कंध की हैं, सो मिश्र योनि स्थान हैं ॥ ३ ॥ और उपजने के पुद्गल स्कंध शीत होंय । जैसे सातें व छठें नरक के नारकी की शीत योनि है ॥ ४ ॥ और उपजने के उपजने के उष्ण योनि पुद्गल स्कंध उष्ण होंय । जैसे तीजे वा चौथे नरक पर्यंत, नारकीन के उपजने के उष्ण योनि स्थान हैं ॥ ५ ॥ अरु उपजने के स्थान शीत-उष्ण दोऊ स्कन्ध रूप होंय, सो मिश्र योनि स्थान हैं ॥ ६ ॥ और जीव उपजनेका योनि स्थान प्रगट नहीं दीखै, सो संवृत योनि स्थान है ॥ ७ ॥ और उपजने के योनि स्थान प्रगट दीखें, सो निवृत योनि स्थान है ॥ ८ ॥ और जीव उपजने के योनि स्थानके पुद्गल स्कंध कछु प्रगट होंय कछु अप्रगट होंय, सो मिश्र योनि स्थान है ॥ ९ ॥ ऐसे सामान्य भेद नव कहे, विशेष चौरासी लाख हैं । इति योनि स्थान ॥ अग्रे इन योनिन तैं उपजे जीव, तिनके कौन २ के शरीर में निगोड नाहीं, सो कहिये हैं—

गाथा—केवलकायमहारी, सुरणारथ तए भोमि जल तेऊ ।

वाय वसु इव ठाणय, रहि नहिं णिगोय जिण भणियं ॥ ११६ ॥

अर्थ—केवली के शरीर में, आहारक शरीर में, देवन के शरीर में, नारकीन के शरीर में, पृथ्वी काय, अप काय, तेज काय और वायु काय, इन आठ स्थानन में निगोड नाहीं ।

ऐसा जानना । आगे इन आठ जाति के जीवन तँ शौच नहीं पलै, ऐसा बतावै हँ—

गाथा—रोगी लोलु दलदुदो, बुधहीणो कुसंग होय मद पाणो ।

परवस आलस सहितो, ए वसु आदाय सोच एह पालय ॥ ११७ ॥

अर्थ—रोगी, इन्द्रियन का लोलुपी, दरिद्री, बुद्धि हीन, कुसंगी, मद पायी, पराधीन और आलसी इन आठ जाति के जीवन तँ शौच नहीं पलै । भावार्थ—रोगी तो अति वेदना के आगे खाद्य-अखाद्य, योग्य-अयोग्य नहीं विचारै । अपवित्र-पवित्र नहीं विचारै । मारे वेदना के जो मिलै सो ही खाय । मूढ़ वैद्य जैसा भक्ष्य-अभक्ष्य कहै, सो खाय । तातँ शौच नहीं बनै ॥ १ ॥ और जो इन्द्रियन का लोलुपी होय । सो खाद्य-अखाद्य, योग्य-अयोग्य नहीं विचारै । जैसे बनै तैसे अपने विषय का षोषण करै । अपने कुल योग्य खान-पान का विचार नहीं । तातँ तिन लोलुपी तँ शौच नहीं पलै ॥ २ ॥ और जे पूर्व पाप के उदय करि भये जो दरिद्री, सो मारे दरिद्र के केवल उदर पूरण ही कखा चाहै । सो योग्य-अयोग्य नहीं विचारै । जैसे बनै, तैसे-उदर भखा चाहै । ताके तृष्णा अधिक । सो तृष्णा-तौ पुण्य तँ पूरी जाय । अरु पुण्य, आगे उपाज्या नहीं । तातँ पुण्य रहित जीव, जैसे-तैसे पेट भरै । सो इस दरिद्री से शौच नहीं पलै ॥ ३ ॥ और बुद्धि रहित होय, ताकँ योग्य-अयोग्य के विचार का विवेक नहीं । ज्ञान की मंदता के योग करि, पशू समानि खान-पानादि करै । रात्रि-दिवस का भेद नहीं । भक्ष्य-अभक्ष्य का ज्ञान नहीं । तातँ बुद्धि-

रूपी संपदा करि रहित हीन-बुद्धि जीव तैं, शौच नहीं पलै ॥ ४ ॥ और कुसङ्ग के धारन-
हारे, ससव्यसनी जीवन के स्नेही, तिन की संगति तैं, स्नेह के बंधान करि तिन में तिन
जैसा ही खान-पान करै । हीन कुली, हीन ज्ञानी, ससव्यसनी, जैसा अनाचार रूप खान-
पान करै । तैसाही तिनकी संगति में आपकों करना पड़ै । तातैं कुसंगीन तैं शौच नहीं
पलै ॥ ५ ॥ और मदिरापायी कू सुध-बुद्धि नहीं । खान-पान के योग्य-अयोग्य खाद्य-
अखाद्य का ज्ञान नहीं । जैसे खपत-बेसुध होय, तैसेही मदिरापायी बेसुध है । तातैं
मदिरापायी तैं शौच नहीं पलै ॥ ६ ॥ और पराधीन होय, सो पराई मर्जी सौं चाल्या चाहै ।
आप दयावाच संयमी होय, अरु संयमी का सेवक होय । तौ आप के तौ संयम पालवे का
काल है । और यदि स्वामी संयमी न होय, तो जा समय सरदार ने कही, यह आरंभ करो।
सो नहीं करै तौ आन्ना भंग भये, चाकरी बनै नहीं । तातैं असंयम रूप आरंभ ही कार्य,
संयम के काल में करना पड़ै । इत्यादिक पराधीनता तैं शौच नहीं पलै ॥ ७ ॥ और जे
आलसी-प्रमादी होंय, सो जैसा मिलै तैसा भक्षण करै । प्रमाद के वशीभूत खाद्याखाद्य
योग्यायोग्य नहीं विचारै । तातैं जे आलसी-प्रमादी होंय, तिनसौं शौच नहीं पलै ॥ ८ ॥
ऐसे और ग्रन्थ के अनुसार कह्या है । जो इन आठ जाति के जीवन तैं शौच नहीं सधै ।
तातैं इनकों धर्म-लाभ नहीं होय । और शुभाचार इनके हृदय में तिष्ठता नहीं । ऐसा जानि
विवेकी जीवन कौं, इन आठ जाति के निमित्तन तैं रहित होय, सुआचार रूप रहना योग्य

है । आगे निमित्त ज्ञान के आठ भेद हैं सो कहिये हैं—

गाथा—अंग भोम अंतरखऊ, विंजण सुर छिएय लखणो सुपणऊ ।

इव वसु भेयव भणियं, णिमित्त णाणाय देव सर्वज्ञो ॥ ११८ ॥

अर्थ—अंग कहिये, शरीर । भोम कहिये, पृथ्वी । अंतरखऊ कहिये, अंतरीक्ष । विंजण कहिये, व्यंजन निमित्त । सुर कहिये, शब्द । छिएय कहिये, छिन । लखणो कहिये, लक्षण । सुपणऊ कहिये, स्वप्न । इव वसु भेयव कहिये, ये आठ भेद । भणियं कहिये, कहे हैं । णिमित्त णाणाय कहिये, निमित्त ज्ञान के । देव सर्वज्ञो कहिये, सर्वज्ञ देव नैं । भावार्थ—निमित्त ज्ञान के आठ भेद हैं सो ही कहिये हैं । मनुष्य-पशु के तन के आंगोपांग देख, ताके शुभ-अशुभ बताय देना । जो याके एक नेत्र नाही, तो ऐसा फल । दोऊ नेत्र नाही, ताका ऐसा फल । मूके, लूले, टूटे, कूबरे, बावने का फल कहै । जाके तन का रस खट्टा तथा मिष्ट व कडुवा होय, इत्यादिक जैसा तन का रस होय, सो फल कहै । तथा तन का रुद्र, श्याम व लाल वर्ण होय, ताका फल कहै इत्यादिक शरीर के लक्षण देखि शुभ-अशुभ का फल सुख-दुख कहै । सो अंग-निमित्त-ज्ञान है ॥ १ ॥ और भूमि विषैं जहां-जहां जो वस्तु होय, सो जानै । जो इस जगह रतन-खानि है । यहां कंचन-खानि है । यहां विभूति है । इहां एते खोदो, अन्न समूह है, ताकौं जानै । तथा इहां जल है । इहां पाखान है । इहां धन है । इत्यादिक भूमि में जहां-जहां शुभ-अशुभ चिन्ह होंय, तिनकौं जानै, सो

भूमि निमित्त ज्ञानी कहिये ॥ २ ॥ और आकाश के विपै वादर पटल, घन, गाज, विजली चमकना, चन्द्रमा, सूरज, नक्षत्रादिक इत्यादिक तैं आकाश का शुभाशुभ चिन्ह देखि, सुख-दुख बतावै । सो अंतरीक्ष-निमित्त-ज्ञानी है ॥ ३ ॥ और जहां मनुष्य का शब्द सुनि शुभ-अशुभ कहै । तहां चाण्डाल, कृपक, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादिक मनुष्यन के शब्द सुनि, सुख-दुख कहै । तथा पशून के शब्द तीतुर, मोर, काक, सारस, श्वान, गृह्ण, स्यार, मार्जार, व्याघ्री इत्यादिक पशून के शब्द सुनि, शुभ-अशुभ फल बतावै । सो सुर-निमित्त-ज्ञान है ॥ ४ ॥ और व्यंजन जो शरीर में तिल-मसा देखि, सुख-दुख कहै । सुख पै तिल, कर में तथा उरमें मसा । पीठ में, नासिका, कान, गाल, अंगुरी इत्यादि हाथ-पाँव अंग में तिल-मसा देखि, शुभ-अशुभ कहै । सो व्यंजन-निमित्त-ज्ञान है ॥ ५ ॥ और लक्षण जो शुभ चिह्न श्रीवृष, स्वस्तिक, भुङ्गार, कलश, वज्र, मछली इत्यादि शुभ तथा केई अशुभ चिह्न इत्यादिक शुभ-अशुभ चिह्न शरीर में देखि, सुख-दुख कहै । सो लक्षण निमित्त ज्ञान है ॥ ६ ॥ और छिन निमित्त ज्ञान-सो कोई वस्त्रादि वस्तु के मूसादि जीवन कर काटी देखि, ताकरि शुभाशुभ फल कहै । सो छिन निमित्त ज्ञान कहिये ॥ ७ ॥ और स्वप्न-जो शुभाशुभ स्वप्न कौ जानि, ताका सुख-दुख कहै । सो स्वप्न निमित्त ज्ञान है ॥ ८ ॥ ऐसे निमित्त ज्ञान आठ प्रकार कथा । इहां सामान्य कथा । विशेष अन्य ग्रन्थन तैं जानना । आगे ज्ञान के आठ अंग बताइये है—

गाथा—विंजन अर्थ समग्रह, सन्दार्थोभय कालधेणोय ।

उपभाण विणय समधय, बहुमाण गुवादि वसु अंगय ॥ ११६ ॥

अर्थ—विंजन कहिये, व्यंजनोर्जित ॥ १ ॥ अर्थ समग्रह कहिये, अर्थ समग्रह ॥ २ ॥

सन्दार्थोभय कहिये, शन्दार्थ उभय पूर्ण ॥३॥ काल धेणोय कहिये, यथा काल अध्ययन करना ॥४॥

उपभाण कहिये, उपध्यान समर्धित ॥ ५ ॥ विणय समधय कहिये, विनय समर्धित ॥६॥

बहुमाण कहिये, बहु मान समर्धित अंग ॥७॥ गुवादि कहिये, गुरुवादि निन्हव अङ्ग ॥ ८ ॥

वसु अङ्गय कहिये, ये ज्ञान के आठ अंग हैं । भावार्थ—जो बिना अर्थ विचारै ही पाठ का

पढ़ना । तहां गाथा, काव्य, छन्द, श्लोक, पद, विन्ती, सामायिकादि पाठ का

पढ़ना । सो याका नाम व्यंजनोर्जित अङ्ग है । १ । और जो शास्त्र तो नाहीं, परन्तु अपने

उर विषै, एकान्त बैठा, शास्त्रन का अर्थ विचार करै, सो ये भी ज्ञान का अङ्ग है । याका

नाम अर्थ समग्रह अङ्ग है । २ । और जहां शास्त्र, काव्य, गाथा, छन्द अर्थ सहित पढ़ै ।

पाठ भी पढ़ै, अरु अर्थ का भी विचार करै । सो ये भी ज्ञानी का अङ्ग है । याका नाम शन्दार्थो-

भय पूरण अङ्ग है । ३ । और जहां जिस काल में जैसा शास्त्र चाहिये, तैसा ही काव्य

वखान करै । जैसे प्रभातकाल कौ कौन शास्त्र वांचिए । मध्याह्न में कौन शास्त्र वांचिये ।

शाम कौ कौन का अभ्यास कीजिये । रात्रि कौ कौन का अभ्यास कीजिये । तथा

बाल्य अवस्था में कौन शास्त्र का अभ्यास कीजिये । तरुणावस्था में कौन

शास्त्र का अभ्यास करें। वृद्धावस्था में कौन शास्त्र का अभ्यास करें। इन आदि काल में
 जैसा शास्त्र चाहिये, तैसा ही विचार के काल-योग्य शास्त्र का अभ्यास करें। तैसा ही
 उपदेश देय। सो ये भी ज्ञान का अंग है। याका नाम कालाध्ययन ध्रुव प्रभाव नाम अंग है
 । ४। और शास्त्राभ्यास निरप्रमाद होने के निमित्त उपवास-एकासन करना, रस तजना,
 अल्प भोजन करना। ऐसा विचारना जो मेरे शास्त्राभ्यास में प्रमाद नहीं होय, ताके निमित्त
 तप करना। सो ये भी ज्ञान का अंग है। याका नाम उपध्यान समर्धित अंग है। ५।
 और जहां शास्त्र का विनय करना। बांचना, सो विशेष उत्तम विनय से बांचना।
 सुनना सो भी एकचित्त करि, विनय तैं सुनना। उपदेश देना, सो पर-जीवन के कल्याण-
 हेतु विनय तैं देना। शास्त्र धरना-उठावना, सो भी विनय तैं। इत्यादिक शास्त्र का विनय
 करना, सो ये भी ज्ञान का अङ्ग है। याका नाम विनय समर्धित अङ्ग है। ६। और जाके
 पास आपने ज्ञानाभ्यास किया होय, जातैं आपको ज्ञान की प्राप्ति भई होय, ताकी बहुत
 सेवा-चाकरी करना। ताकी बारम्बार प्रशंसा करना, बारम्बार ताका उपकार स्मरण करना।
 ताका उपकार जन्मान्तर नहीं भूलना। सदीव धर्म-पिता जानना। इत्यादिक ज्ञान-दान देने-
 वारे का विनय करना, सो भी ज्ञान का अङ्ग है। याका नाम बहुमान समर्धित अङ्ग है। ७।
 और आपने जा गुरु के पासि शास्त्राभ्यास किया होय, ता गुरु को नहीं छिपाईये। भावार्थ-
 जा गुरु के पास तैं आपने ज्ञान-धन पाया होय, ऐसा जो गुरु। सो कर्म योग तैं-पीछे

गाथा—विंजन अर्थ समग्रह, शब्दार्थोभय कालधेणोय ।

उपक्लाण विणय समधय, बहुमाण गुवादि वसु अंगय ॥ ११६ ॥

अर्थ—विंजन कहिये, व्यंजनोर्जित ॥ १ ॥ अर्थ समग्रह कहिये, अर्थ समग्रह ॥ २ ॥
 शब्दार्थोभय कहिये, शब्दार्थ उभय पूर्ण ॥३॥ काल धेणोय कहिये, यथा काल अध्ययन करना ॥४॥
 उपक्लाण कहिये, उपध्यान समर्धित ॥ ५ ॥ विणय समधय कहिये, विनय समर्धित ॥६॥
 बहुमाण कहिये, बहु मान समर्धित अंग ॥७॥ गुवादि कहिये, गुरुवादि निन्हव अङ्ग ॥ ८ ॥
 वसु अङ्गय कहिये, ये ज्ञान के आठ अंग हैं । भावार्थ—जो विना अर्थ विचारै ही पाठ का
 पढ़ना । तहां गाथा, काव्य, छन्द, श्लोक, पद, विन्ती, सामायिकादि पाठ का
 पढ़ना । सो याका नाम व्यंजनोर्जित अङ्ग है । १ । और जो शास्त्र तो नाहीं, परन्तु अपने
 उर विपै, एकान्त बैठे, शास्त्रन का अर्थ विचार करै, सो ये भी ज्ञान का अङ्ग है । याका
 नाम अर्थ समग्रह अङ्ग है । २ । और जहां शास्त्र, काव्य, गाथा, छन्द अर्थ सहित पढ़ै ।
 पाठ भी पढ़ै, अरु अर्थ का भी विचार करै । सो ये भी ज्ञानी का अङ्ग है । याका नाम शब्दार्थो-
 भय पूरण अङ्ग है । ३ । और जहां जिस काल में जैसा शास्त्र चाहिये, तैसा ही काव्य
 वखान करै । जैसे प्रभातकाल कौ कौन शास्त्र वांचिए । मध्याह्न में कौन शास्त्र वांचिये ।
 शाम कौ कौन का अभ्यास कीजिये । रात्रि कौ कौन का अभ्यास कीजिये । तथा
 बाल्य अवस्था में कौन शास्त्र का अभ्यास कीजिये । तरुणावस्था में कौन

मुनिजन कौं ध्यान करवे के कारण, दश स्थान बतावैं हैं । इतनी जायगा परणामन की विशुद्धता विशेष बढ़ै, ध्यान की एकाग्रता विशेष होय, सो ही बताईये है । ध्यान कौं कदाचित् एकान्त क्षेत्र नहीं होय, बहुत जीवन के शब्द का कोलाहल होय, अनेक जीवन का आवना-जाना होय, तो ऐसे स्थान में परणति चंचल होय । ताँतें ध्यान कौं एकान्त स्थान चाहिये । एकान्त बिना ध्यान की सिद्धी नाही होय । १ । और अशुद्ध क्षेत्र होय तो ध्यान लागै नाही, ताँतें रमणीक-निर्मल क्षेत्र चाहिये, तब ध्यान की शुद्धता होय । २ । और जहां काष्ठ की व चित्राम की पुतरी नहीं होय । रंगमहल, रमणीक विछौने इत्यादिक सराग क्षेत्र नहीं होय । महा उदास, वैराग्य बढ़ने का कारण, राग रहित क्षेत्र चाहिये, ताँतें ध्यान की सिद्धि होय । ३ । तथा महा पर्वतन की गुफा होय । ४ । तथा उत्कङ्क, मनोहर, उदार पर्वतन के शिखर होय । ५ । तथा निरमल जल करि सहित बड़े सरोवर तथा बहती गहन बड़ी नदी, तिनके तट ध्यान योग्य हैं । ६ । तथा जीर्ण उद्यान, अरु महा भयानीक, मोही जीवन कूं भय उपजावनहारी, विकट, वृक्ष रहित अटवी, ध्यान योग्य क्षेत्र है । ७ । तथा दीर्घ सघन वृक्षन करि भस्त्रा बन होय, सो ध्यान योग्य क्षेत्र है । ८ । और जहां अति शीत नहीं होय, ते क्षेत्र ध्यान योग्य हैं । ९ । तथा जहां बहु उष्ण नहीं होय, सो क्षेत्र ध्यान योग्य है । १० । ऐसे दश क्षेत्रन में ज्ञान-वैराग्य के बढ़ाने रूप भाव होय । धीरजता होय, क्षमा भाव होय । इत्यादिक, भाव सहित ध्यान सिद्धि के क्षेत्र जानना । आगे परणामों की

विशुद्धता कूं कारण, आलोचना भाव है। सो आलोचना के अतिचार दश हैं। तहां प्रथम नाम कहिये--आकम्पन । १। अनमापित । २। दिष्ट । ३। वादर । ४। सूक्ष्म । ५। शब्दाकुल । ६। छिनि । ७। बहु । ८। अविक्त । ९। तत् सेवत । १०। ऐसे ये दश अतिचार हैं। तिनका सामान्य स्वरूप कहिये है--जहां कोई मुनीश्वर कौं अपने संयम में दोष लाग्या दीखै। तब वह यतीश्वर पाप का भय खाय, गुरुन पै पाप दूर करने कूं दण्ड-प्रायश्चित्त जांचता भया। सो दण्ड जांचता कबहूं ऐसा विचार करै, जो आचार्य दीर्घ दण्ड नहीं बतावैं तो भला है। ऐसा भय करना, सो आकम्पन दोष है। १। और कोई यती कौं दोष लाग्या होय तौ अपने गुरु पै जाय, अपने प्रमाद की निन्दा करै। आलोचना सहित अपना लाग्या दोष प्रगट करि, गुरु पै दण्ड जांचता ऐसा विचार करै, जो मेरा तन निर्बल वरोग पीड़ित है, सो दीर्घ दण्ड सहवे की मोरी शक्ति नाहीं। तातैं आचार्य मोकौं अल्प दण्ड बतावैं तौ भला है। ऐसे विचार का नाम अनमापित दोष है। २। और यती आप कौं कोई दोष लाग्या जानैं तौ विचारैं। जो मेरा दोष फलाने नै देखा है, तौ अपना दोष गुरु पै कहैं, अपनी निन्दा-आलोचना करै। और जो अपना दोष काहू ने नहीं देखा होय, तौ गुरु पै नाहीं कहैं। ताका नाम दिष्ट दोष है। ३। और यतीश्वर कौं कोई सूक्ष्म दोष लाग्या होय, तौ गुरु पै नाहीं कहैं। और कोई वादर-बड़ा दोष लाग्या होय, तो मान के निमित्त और के दिखाने

कौं आचार्य पै कहैं, आलोचना करैं, सो वादर दोष है । ४ । और जहां मुनीश्वर कौं कोई वादर दोष लाग्या होय, तौ आचार्य के पासि नहीं कहैं । और सूक्ष्म दोष लगा होय, तौ मान-बड़ाई लोक-प्रशंसा कौं गुरु पै जाय प्रकाशैं । अपनी आलोचना करैं । सो सूक्ष्म दोष कहिये । ५ । और कोई मुनि कौं दोष लागा होय, तौ गुरु पै कहैं तौ सही, परन्तु मान-बड़ाई के अर्थ, दोष छिपाय कैं कहैं । सो अपना नाम तौ नहीं लेंय । अरु गुरु पै कहैं । भो गुरो, ऐसा दोष काहु मुनि पै लागा होय तौ ताका कहा दंड ? सो कहो । ऐसे आलोचना सहित पूछना । अरु निंदा के भय तैं अपना नाम प्रगट नहीं करना, याका नाम छिनि दोष है । ६ । और कोई मुनि कौं दोष लागा होय, सो गुरु पै एकान्त तौ नहीं कहैं । अरु जब आचार्य बहुत मुनि-श्रावकन सहित तिष्ठे होंय, तव मान का लोभी, अपनी प्रशंसा करावने का, अभिलाषी, गुरु कौं कहै । तथा अनेक स्वाध्याय का शब्द होय रखा होय तथा आचार्य उपदेश करते होंय तथा और शिष्यन का प्रश्न होय रखा होय इत्यादिक समय देखि, भरी सभा में प्रश्न-उत्तर के शोर में अपना दोष गुरु पै कहै, आलोचना करै । सो गुरु ने कछु सुन्या, कछु नाहीं । ऐसा अवसर देखि कहना, सो याका नाम शब्दाकुल दोष है । ७ । और कोई मुनि कौं दोष लाग्या होय, सो गुरु पै जाय अपना दोष कहै । आलोचना करै । तव गुरु याके पाप नाशने कूं प्रायश्चित्त देंय । सो गुरु का दिया प्रायश्चित्त मुनि विचारी, जो गुरु ने प्रायश्चित्त भारी बताया । तव ऐसी जानि और

ही आचार्य पै जाय, आलोचना सहित अपना दोष कहै । तब उनने भी दंड दिया, ताकों भी भारी दंड जानि और आचार्य के संघ में जाय आलोचना करि, अपना दोष कहै । ऐसे ही जब ताईं कोई आचार्य अल्प दंड नहीं बतावैं, तब लूँ अनेक आचार्यन पै जाय-जाय, आलोचना करि, अपना दोष कहै । याका नाम बहु दोष है । ८ । और कोई मुनि कौ दोष लागै, सो पाप के भय तैं अपना दोष प्रकाशैं तौ सही । परन्तु मान-बड़ाई-लज्जा के योग तैं आचार्य कं नाही कहैं । मेरा अपयश-निंदा होगी, ताके भय तैं गुरु पै नहीं कहैं । अरु कोई आप तैं छोटे पदस्थधारी तथा आप के समानि होंय, तिस मुनि कौ कहैं । ताके पास अपना दोष आलोचना सहित प्रगट करैं । सो याका नाम अविक्र दोष है । ९ । और कोई मुनि कौ दोष लगा होय, सो मान-बड़ाई अपयश-निंदा के भय तैं गुरु पै नाही कहैं । और जब कोई आप जैसा दोष और मुनि कौ लागै, सो आचार्य कौ वाकौ प्रायश्चित्त देते देखि, आचार्य कौ आप कहै । भो नाथ, इन मुनीश्वर सा दोष मोकों भी लागे है । सो जैसा दंड या मुनि कौ दिया, तैसा ही मोकों देव । ऐसी आलोचना सहित कहना, सो याका नाम तत्सेवत दोष है । १० । ऐसे आलोचना के दश दोष हैं । सो जो अंतरंग के धर्मात्मा हैं तिनकौ अपने धर्म कौ सुधार राखना उत्कृष्ट है । इति आलोचना के दश दोष ॥ अब आचार्य कोई शिष्य के कल्याण होने कं दीक्षा देय, तो ये दश काल टालि दीक्षा देय हैं । इन कालन में दीक्षा नाही देय । सो बताइये है । तहां प्रथम नाम-ग्रहोपराग

कहिये, जाकौं कोई अशुभ ग्रह होय, तो दीक्षा नहीं देंय । १ । सूर्य ग्रहण होय । २ । चन्द्र का ग्रहण होय । ३ । इन्द्र धनुष चढ़या होय । ४ । जाकौं उल्टा ग्रह आया होय । ५ । तथा आकाश बादलन करि आच्छादित होय रखा होय । ६ । तथा जिस जीव कौं महिना खोटा होय । ७ । तथा अधिक मास होय । ८ । तथा संक्रांति दिन होय । ९ । क्षय तिथि होय । १० । इन दश अवसरन में भला ज्ञाता, निमित्त ज्ञान के वेत्ता आचार्य, शिष्य कौं दीक्षा नहीं देंय । और कदाचित् कोई ज्ञान की मंदता के जोग तैं इन दश कालन में दीक्षा देंय, तो आचार्यन की परम्परा का लोप होय, निंदा पावैं । तिन आज्ञा का उल्लंघन करनहारा जानि, सर्व आचार्यन के संघ तैं बाहरे होंय, संघ तैं निकसैं, अपमान पावैं । तातैं ये दश काल टालैं हैं । और जिन दिनों में दीक्षा होय, सो बताईये है । शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ मुहूर्त, शुभ ग्रह इत्यादिक शुभ काल में दीक्षा होय है । और दीक्षा कौन २ गुण सहित कौं होय है । सो ही बताईये है । बुद्धिमान् होय । विशुद्ध कुल होय । गोत्र शुद्ध होय । शरीर के आंगोपांग शुद्ध होंय । तहां कांण, अंधा, लूला, ठंडा, वावना, कृबड़ा, रोगी, बधिर इत्यादिक दोष रहित होय, सुन्दर मूरत होय । मंद कषायी होय । जाकैं पंचेन्द्रिय-भोगन तैं अरुचि होय । मोक्षाभिलाषी होय । शुभ चेष्टा सहित प्रकृति होय । शुभाचारी होय । हाँसि-कौतूहल रहित, नेत्रन करि चमत्कारक होय । महा वैराग्य दशा करि पूरित होय । इत्यादिक गुण सहित जो शिष्य होय, तिनकौं दीक्षा होय । ऐसे मुख्य गुण हैं सो कहे ।

बाकी इनमें सामान्य-विशेष योग्य-अयोग्य सम्हाल के-विचार के आचार्य करें हैं। ऐसा जानना। इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, षट् लेश्या, योनि भेद, निगोद रहित स्थान, निमित्त ज्ञानादिक कथन वर्णनो नाम, सत्ताईसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ २७ ॥

आगे दश कारण का निमित्त पाय, कर्मन की अवस्था कहिये है। प्रथम नाम-बंध, उदय, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशान्त, निधत्ति, निकांचित और उदीरणा ये दश हैं। अब इनका अर्थ-तहां प्रथम बंध कारण कहिये है। सो जीव, अपने शुभाशुभ परणामन तें कर्मन का बंध करै है। सो बंध च्यारि प्रकार है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तहां प्रथम प्रकृति बंध का स्वरूप कहिये है। सो नाना जीव, नाना काल अपेक्षा एक सौ बीस प्रकृति, बंध योग्य हैं। सो ही कहिये है। ज्ञानावरणी ५, दर्शनावरणी ६, वेदनीय २, मोहनीय २६, आयु ४, गोत्र २, अंतराय ५, ये सात कर्म की प्रकृति ५३, भई। अब नाम कर्म की-वर्ण चतुष्क ४, संस्थान ६, संहनन ६, गति ४, गत्यानुपूर्वी ४, शरीर ५, जाति ५, आंगोपांग ३, चाल २, अगुरु लघु अष्टक ८, दश टुक की २०, ऐसे नाम कर्म की सड़सठ। सर्व मिलि अष्ट कर्म की एक सौ बीस प्रकृति बंध योग्य हैं। सो मनुष्य गति में तौ सर्व का बंध है। तातें मनुष्य विषै, एक सौ बीस बंध योग्य हैं। और तिर्यच गति में पंचेन्द्रिय के बंध योग्य एक सौ तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, इन विकलत्रय में बंध योग्य प्रकृति एक सौ नौ हैं। वैक्रियक अष्टक की आठ,

आहारक टुक की दोय और तीर्थकर एक, इन ग्यारह बिना विकलत्रय में एक सौ नव का बंध है। और पंच स्थावर में बंध योग्य विकलत्रयवत् एक सौ नव प्रकृति हैं। विशेष एता जो अग्नि व वायु कायक इन दोय थावरन के ऊंच गोत्र व मनुष्यायु इन दोय बिना, एक सौ सात प्रकृति का बंध है। और देवन के वैक्रियक अष्टक की आठ, विकलत्रय की तीन, आहारक टुक की दोय, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त—इन षोडश बिना, समुच्चय एक सौ च्यारि का बंध है। और तहां विशेष एता जो दूजे तें ऊपरि, तीसरे स्वर्ग तें लगाय बारहवें स्वर्ग पर्यंत के देवन के, एकेन्द्रिय जाति, थावर नाम और आतप, इन तीन बिना एक सौ एक का बन्ध है। और बारहवें स्वर्ग तें ऊपरि के देवन के, विकलत्रय की तीन और उद्योत इन च्यारि बिना, सत्यानवे का बन्ध है। ऐसे देव का बंध कह्या। और नारकीन के एक सौ बीस में, वैक्रियक अष्टक की आठ, विकलत्रय तीन, स्थावर, एकेन्द्रिय, साधारण, अपर्याप्त, सूक्ष्म, आहारक टुक की दोय, आतप इन उन्नीस बिना, समुच्चय एक सौ एक का बंध है। विशेष एता जो तीर्थकर प्रकृति का बन्ध, तीसरे नरक ताई है, आगे नाहीं। तातें तीजी पृथ्वी तें नीचे, एक सौ प्रकृति का बंध है। और सातवें नरक में मनुष्यायु बिना निन्यानवै का बंध है। ऐसे च्यारि गति विषैं यथायोग्य सामान्य बन्ध कह्या। और विशेष एता जो एक जीव के, एकै काल अपेक्षा, तीन गति में तौ गुणसठ प्रकृतिन का बन्ध है। और तिर्यच गति विषैं एकै काल, तीर्थकर प्रकृति बिना, अष्टावन प्रकृतिन का बंध है। इहां प्रश्न—जो तीर्थकर

प्रकृति का बन्ध तो मनुष्य में ही कह्या । परन्तु यहाँ देव-नारकी में भी कह्या, सो कैसे बने ? ताका समाधान । जो हे भव्य, प्रश्न तुम्हारा प्रमाण है । प्रथम तो तीर्थकर प्रकृति का बन्ध मनुष्य ही के होय है । या बात प्रमाण है । परन्तु मनुष्य गति का किया बन्ध देव-नारकी में जाय है । तातें तहाँ बन्ध, और गति तैं जानना । यहाँ फेरि प्रश्न-जो तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करने-हारा सम्यग्दृष्टी, देव गति में जाय । सो देव में तो तीर्थकर का बन्ध करै है, सो सम्भवै । परन्तु तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करनेहारा जीव, नरक में कैसे जाय ? ताका समाधान-कोऊ जीव नैं मिथ्या-दशा में प्रथम नरकायु का बन्ध किया था, पीछे उस निकट भव्यात्मा संसारी जीव के सम्यक् भया । सो तीर्थकर व केवली के निकट निमित्त पाय, षोडसभावना भाय तथा इन में तैं एक-दोय आदि कोई भावना भाय, परणामन की विशुद्धता तैं तीर्थकर प्रकृति का बन्ध कर, पीछे आयु बन्ध के योग तैं जीव नरक जाय । तहाँ तीर्थकर बन्ध लिये जाय । ताकी अपेक्षा बन्ध कह्या है । सो प्रथम नरक में जानेहारा जीव तो, सम्यक् सहित भी जाय है । और दूजेव तीजे का जानेहारा जीव, सम्यक् कृतज्ञ के जाय है । सो अन्त-मुहूर्त मिथ्यात रहै । कारमान तैं जाय, पर्यासि पूरण करै । जहाँ ताई पर्यासि पूरण नाहीं करै, तहाँ ताई तो मिथ्यात्व है । पर्यासि पूरण किये, तीर्थकर बन्ध वारे के सम्यक् होय है । तब तैं तीर्थकर बन्ध जानना । ऐसे च्यारि गति में बन्ध कह्या । सो ये तो प्रकृति बन्ध है । और इन एक-एक प्रकृति की साथि, अनन्त-अनन्त परमाणु स्कन्ध रूप होंय । सो समय प्रवृद्ध

की गैलि केंती परमाणु बन्धी तिन की संख्या, सो प्रदेश बन्ध है । और बन्धी जो कर्मप्रकृति, तिनमें मोह कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है । और नाम व गोत्र की बीस कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है । और आयु कर्म की तेतीस सागर स्थिति है । और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, अन्तराय इन च्यारि कर्मन की तीस-तीस कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है । और वेदनी की जघन्य स्थिति द्वादश मुहूर्त की है । और नाम व गोत्र इन दोय कर्मन की जघन्य स्थिति आठ-आठ मुहूर्त की है । बाकी औरन की जघन्य स्थिति एक अन्तमुहूर्त की है । ऐसे यथायोग्य स्थिति का बन्ध होना, सो स्थिति बन्ध है । और बन्ध-कर्म विषै, उदय भये जैसा रस देवे की शक्ति, जो ये कर्म उदय भये एता रस प्रगट करेगा । सो अनुभाग बन्ध है । ऐसे कहे जो च्यारि प्रकार बन्ध, सो बन्ध है । सो प्रकृति व प्रदेश बन्ध-तौ, योगन तँ होय है । और स्थिति व अनुभाग बन्ध, कषायन तँ होय है । ऐसे तौ ये बन्ध-करण जानना । इति बन्ध करण ॥ १ ॥ आगे उदय करण कहिये है । तहां उदय भी च्यारि प्रकार है । प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय और अनुभाग उदय । तहां प्रथम ही प्रकृति उदय कहिये है । सो नाना जीव, नाना काल अपेक्षा, उदय योग्य प्रकृति एक सौ बाईस हैं । तहां ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की नव, वेदनीय की दोय, मोहनी की अट्ठाईस, आयु कर्म की च्यारि, गोत्र की दोय, अन्तराय कर्म की पाञ्च । ऐसे सात की पचवन । नाम कर्म की-वर्ण चतुष्क की च्यारि, संहनन षट्, संस्थान षट्, गति च्यारि, गत्यानुपूर्वी च्यारि,

शरीर पाञ्च, जाति पांच, अंगोपांग तीन, चाल दोय, अगुरु अष्टक की आठ और दश टुक की बीस, ऐसे नाम कर्म की सड़सठ । सर्व मिलि एक सौ बाईस, उदय योग्य प्रकृति जानना । तामें तिर्यच सम्बन्धी बारह—तिर्यच गति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, तिर्यचायु, जाति च्यारि, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप और उद्योतये प्रकृति तिर्यच द्वादश हैं । और वैक्रियक अष्टक, इन बीस बिना मनुष्य योग्य एक सौ दोय हैं । अब देव योग्य, उदय की प्रकृति कहिये हैं । ज्ञानावरण की पाञ्च, दर्शनावरण की छह, वेदनी की दोय, मोहनी की नपुंसक बिना सत्ताईस, आयु, गोत्र ऊंच, अन्तराय की पांच, ऐसे सात कर्म की सैंतालीस । वर्ण चतुष्क की च्यारि, (संहनन नाहीं) संस्थान एक समचतुर, गति, गत्यानुपूर्वी, शरीर की तीन, अंगोपांग, चाल, जाति, अगुरुलशु, उच्छ्वास, उपघात, परघात, निर्माण, दश टुक की बारह, सर्व मिलि नाम कर्म की तीस, ऐसे देव योग्य उदय प्रकृति सतत्तरि हैं । सो नाना जीव नाना काल अपेक्षा, समुच्चय कथन जानना । और नारकी के उदय योग्य प्रकृति छिहत्तरि हैं । सो देव के उदय की प्रकृतिन में तौ दोय वेद घटाय दीजे । अरु नपुंसक वेद मिलाइये । और यथायोग्य प्रकृति पलट देनी । शुभ की जायगा, अशुभ प्रकृति करनी । ऐसे नरक में उदय योग्य प्रकृति छिहत्तरि हैं । और तिर्यच के उदय योग्य प्रकृति एक सौ सात हैं । एक सौ बाईस में तैं वैक्रियक अष्टक की आठ, मनुष्य गति आदि तीन, आहारक टुक की दोय, तीर्थकर, ऊंच गोत्र, इन पन्द्रह बिना एक सौ सात प्रकृति का तिर्यचन के उदय

है। विशेष तहाँ एता, जो पंचेन्द्रिय तीर्थच के उदय योग्य प्रकृति निन्यानवै हैं। तिनके नाम- ज्ञानावरणी की पांच, दर्शनावरणी नव, वेदनी दो, मोहनी की अष्टाईस, आयु, गोत्र नीच, अंतराय पांच, ये सात कर्म की इक्यावन। वर्ण की च्यारि, संहनन षट्, संस्थान षट्, गति, गत्यानु-पूर्वी, शरीर तीन, जाति, अंगोपाङ्ग, चाल दोय, और तीर्थकर व आतप इन दोय बिना अगुरु अष्टक की छह, और दश दुक की मैं तैं सूद्धम, साधारण, स्थावर, इन तीन बिना सत्तरा, ऐसे नाम की अड़तालीस, सर्व मिलि निन्यानवै हैं। अब एकेन्द्रिय के उदय योग्य प्रकृति अस्सी हैं। ताकी विधि-ज्ञानावरण की पाञ्च, दर्शनावरण नव, वेदनी दोय, मोहनी चौबीस, आयु, नीच गोत्र, अन्तराय पाञ्च, ये सात कर्म की सैंतालीस। आगे नाम की-तहाँ वर्ण की च्यारि, (संहनन नाहीं) संस्थान, गति, गत्यानुपूर्वी, शरीर तीन, एकेन्द्रिय जाति, (अंगोपांग तथा चाल नाहीं) तीर्थकर बिना अगुरु अष्टक की सात, दश दुक की पन्द्रह, ऐसे नाम कर्म की तैंतीस, सर्व मिलि एकेन्द्रिय के उदय योग्य प्रकृति अस्सी। अब विकलत्रय के उदय योग्य प्रकृति कहिये हैं। सो एकेन्द्रिय के उदय योग्य मैं तैं सूद्धम, साधारण, स्थावर, आतप, ये च्यारि तौ काढ़िए,। अरु संहनन, अंगोपांग, चाल, स्वर, त्रस, ये पांच मिलार्हिये, तब विकलत्रय के उदय योग्य प्रकृति इक्यासी। ऐसे कहे जो सामान्य भाव, च्यारि गति सम्बन्धी उदय, सो प्रकृति उदय कहिये। और समय-समय ये प्रकृति उदय आवैं, तब तिन प्रकृतिन के संग जेती-जेती प्रमाण, कर्म उदय आय खिरैं, सो प्रदेश उदय है। सो ही संज्ञेप दिखाइये है। तहाँ

श्रीसु०
तरं०

एकली अणु का नाम तौ वर्ग है। अनन्त वर्ग का समूह सो वर्गणा है। और असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा स्कन्ध मिलाईये, तब एक स्पर्धक होय। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्पर्धक मिलाईये, तब एक गुण-हानि होय। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण गुण-हानि कौ मिलाईये, तब एक नाना-गुण-हानि होय। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण नाना-गुण-हानि कौ मिलाईये, तब एक अन्योन्याभ्यस्त राशि होय। ऐसी असंख्यात लोक प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि स्कन्ध मिलाईये, तब एक प्रकृति होय। ऐसे उदय योग्य प्रकृति, तिन के साथ जेते प्रदेश उदय आय खिरै, सो प्रदेश उदय है। और जिस प्रकृति की जेती जघन्य-उत्कृष्ट स्थिति थी, तिन में तैं जो समय घाटि उदय आवै, सो स्थिति उदय है। और जिस प्रकृति के उदय होते जो शुभाशुभ रस का प्रगट होना, सो अनुभाग उदय कहिये। ऐसे ये सामान्य करि च्यारि प्रकार उदय कह्यो ॥२॥ अब सत्व करण कहिये है। तहां ऊपरि कहि आए जो बन्ध, सो कर्म बन्धे पीछे जेते काल उदय होय नहीं खिरै। आत्मा के प्रदेश तैं, एक क्षेत्र कर्म रहैं। सो सत्व करण है। सो सत्व करण भी चारि प्रकार है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तहां प्रथम ही प्रकृति सत्व कहिये है। सो सत्व योग्य प्रकृति, एक सौ अड़तालीस हैं। सो नाना जीव, नाना काल अपेजा हैं। और एक जीव कैं एकै काल तीन आयु बिना, भुज्यमान आयु सहित एक सौ पैतालीस का सत्त्व है। और भुज्यमान वारे के तीर्थकर बिना, एकसौ चवालीस का सत्त्व है। और कोई के तीन

आयु, आहारक चतुष्कव तीर्थकर बिना एक सौ चालीस का सत्त्व है । और किसी के आहारक चतुष्क, तीर्थकर और बध्यमान आयु सहित एक सौ छयालीस का सत्त्व है । और एक सौ अड़तालीस में तैं बद्धयमान वारे के तीर्थकर और दोय आयु इन तीन बिना, एक सौ पैतालीस का सत्त्व है । और किसी के आहारक चतुष्क, तीन आयु, इन सात बिना एक सौ इकतालीस का सत्त्व है । और आहारक चतुष्कव दोय आयु, इन षट् बिना कोई बद्धयमान आयु वारे के एक सौ व्यालीस का सत्त्व है । ऐसे अनेक प्रकार नाना जीव के सत्त्व पाईये । ताका सामान्य कथन कछा । सौ याका नाम सत्त्व करण है ॥ ३ ॥ और जैसे कचे आमों को पाल-पत्ता देय, सिताब (जल्दी) पकाईये । तैसे ही जिस कर्म की स्थिति बहुत होय, ताको बलात्कार तप-संयमादि करि, ताकी स्थिति घटाय उदयकाल में लावना, सो उदीरणा है । भावार्थ—जो कर्म की बहुत स्थिति कं घटाय, थोड़ी करि, खेरना । सो उदीरणा करण है ॥ ४ ॥ और जिन कर्मन की बहुत स्थिति थी सो तिनके निषेक, नीचले थोरी—स्थिति वारेन में मिलाय, उदय में ल्यावना, सो अपकर्षण है ॥ ५ ॥ और जिन कर्मन की स्थिति थोरी थी, तिनके निषेक नीचले तैं लेय, ऊपरले बड़ी-स्थिति के निषेकन में मिलावना, सो उत्कर्षण हैं । भावार्थ—जा कर्म की स्थिति थोरी थी ताकी बड़ी करना, सो उत्कर्षण है ॥ ६ ॥ और आगे शुभ भावन तैं पुण्य प्रकृति बांधी थीं, ताके निषेक पाप परणामन तैं पाप प्रकृति रूप करना । तथा आगे अशुभ भावन तैं पाप प्रकृति बांधी, ताको शुभ भावना के फलतैं पल्टाय

पुण्य प्रकृति रूप करना, सो संक्रमण है ॥ ७ ॥ और कर्म उदयावली वांछि है । सो उदयावली में कर्म कोई उपाय तैं नहीं आवैं, सो उपशांत करण कहिये ॥ ८ ॥ और जिन कर्मन के परमाणु संक्रमण नहीं होय । तथा उदयावली में नहीं आवैं । सो याका नाम निधत्ति करण है ॥ ९ ॥ और जा कर्म के परमाणु उत्कर्षण जो कर्म स्थिति का बढावना, अपकर्षण जो कर्म स्थिति का घटावना, संक्रमण जो कर्म कौ और रूप करना, सो जामें तीनों ही नहीं होय उदयावली में नहीं आवैं । जिस अंशन करि बन्ध्या है, तिन ही अंशन करि उदय आवैं । सो निकांचित नाम करण है ॥ १० ॥ यदशकरण हैं । इनकौ जानैं, कर्म की अवस्था भले प्रकार जानी जाय है । ऐसा जानना । इति दश करण । विशेष इनका श्रीगोमटसारजी तैं जानना । ऐसा करण का स्वरूप, मिथ्यात गये जानिये है । सो मिथ्यात का स्वरूप कहिये है । मिथ्यात के दोय भेद हैं । सादि मिथ्यात और अनादि मिथ्यात । सो जीव कैं अनादिकाल संसार अमण करतैं, कबहूँ भी सम्यक्त्व का लाभ नहीं भया होय, सो तो अनादि मिथ्यादृष्टी है ॥ ११ ॥ और जे जीव सम्यक्त्व कं पाय, पीछे पाप भाव—अतत्व की वांछ्या तैं मिथ्यात में आया होय, सो सादि मिथ्याती कहिये ॥ १२ ॥ इनके होतैं कर्म का स्वरूप नहीं पावैं । इति मिथ्यात । आगे भाव भेद तीन बताइये है । शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव । इनका अर्थ—तहां राग-द्वेष का अभाव, शत्रु-मित्र, कंचन—तिण, रतन—पाषान इनमें राग-द्वेष नहीं होय, सो शुद्ध भाव कहिये ॥ १३ ॥ और दान, पूजा, शील, जप, तप, संयम, ध्यान, शास्त्राभ्यास, इत्यादिक क्रिया

रूप शुभ भावन की प्रवृत्ति, सो शुभ भाव है ॥१॥ और जीव हिंसा भाव, असत्य भाषण भाव, परद्रव्य हरण भाव, पर-स्त्री लम्पट भाव, पुण्य उपरान्त परिग्रह के इकट्ठे करवे रूप भाव, सप्त व्यसन भाव, पाखंड भाव, हाँसि-कौतुकादि भण्ड भाव, रुद्र भाव, आरात भाव, क्रोध मान माया लोभ भाव इत्यादिक पाप बन्ध के कारण, सो अशुभ भाव है ॥ ३ ॥ ये तीन, भाव के भेद हैं । तिन में शुद्ध भाव तौ भव्य ही कें होय हैं । और शुभ, अशुभ ये दोय भाव, भव्य तथा अभव्य दोऊन के होय हैं । तहां भव्य के भी तीन भेद हैं । निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानदूर भव्य । तहां जे जीव थोड़े काल विषै मोल जांय, सो निकट भव्य है । १ । और जे जीव बहुत काल में मोल होय । तथा कबहूँ न कबहूँ अनन्त काल में होयगे, ऐसी केवल-ज्ञान में भासी है । सो दूर भव्य है । मोल होवे योग्य है, तातें इन को दूर भव्य जानना । २ । और जे जीव भव्य हैं, केवलज्ञान में भासे हैं । सो भव्य राशि है । परन्तु मोल होने की सामग्री जो सम्यग्दर्शनादि जिनके कबहूँ प्रगट नाहीं होय । सदीव संसार वासी, अभव्य समानि, कबहूँ मोल नहीं जांय, सो दूरानदूर भव्य है । ३ । यहां पूश्न-जो भव्य कह्या अरु मोल कबहूँ नहीं होय, सो कैसे बने ? ताका समाधान-हे भव्य, तू चित्त देय सुनि । अभव्य राशि तौ बहुत ही अल्प है । सो देखि । सर्व जीव राशि तें अनन्तवें भाग तो सिद्ध राशि का प्रमाण है । और सिद्ध राशि तें अनन्तवें भाग, अभव्य राशि है । सो भी जघन्य जुगता अनन्त है । सो ये अभव्य तौ जव कहिये तुच्छ राशि जानना । और भव्य राशि बहुत है ।

सो सुनि, ज्यों तेरा भ्रम जाय । एक महा छोटा खस-खस दाने प्रमाण निगोद स्कन्ध में, असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर हैं । तहां एक-एक शरीर में अक्षय अनन्त जीव हैं । इनका अन्त नाहीं । इस शरीर में तैं निकसि-निकसि अनन्तकाल ताँई, अनन्त जीव मोक्ष होवे करै, तौ भी केवली कं पूछिये, तब ही उस शरीर तैं निकसे तिनतैं अनन्त गुणे जीव, भव्य राशि और कहैं । ऐसे ही इस संसार तैं अनन्त काल ताँई जीव मोक्ष होवो करै, तौ भी सिद्ध राशि तैं अनन्त भव्य जीव जब पूछौ, तब ही केवली बतावैं । तातैं सदीव मोक्ष जातैं भी, जब केवली कं पूछिये तब ही अभव्यन तैं अनन्त गुणे भव्य, एक शरीर में जानना । और कदाचित् मोक्ष जाते-जाते, भव्य राशि मोक्ष जा चुकै, तो मोक्ष का पीछे अभाव होय । मोक्ष बन्द होय । सो मोक्ष मार्ग कवहुं बन्द होता नाहीं, शाश्वत् है । छह महिना आठ समय में, छह सौ आठ जीव, निरन्तर मोक्ष जांय । सो ये अनुक्रम कवहुं बन्द होता नाहीं । सो ऐसा जानना कि जो अनन्ते जीव, भव्य-राशि तैं अनन्त गुणै भव्य बतावैं । तामें दूरानदूर भव्य केवली कं पूछौ, तब ही अभव्य राशि तैं अनन्त गुणै भव्य बतावैं । तामें दूरानदूर भव्य राशि भी, अभव्यन तैं अनन्त गुणी जानना । सो ये दूरानदूर भव्य, अभव्य समानि हैं । इति । आगे तीन भेद आंगुल के कहिये हैं । सो प्रथम ही नाम-उच्छेद आंगुल । १ । आत्म आंगुल । २ । प्रमाण आंगुल । ३ । इनका अर्थ-तहां प्रथम ही उच्छेद आंगुल कौं बतावैं हैं । ताके निमित्त, उगुणीस भेद गिणती कहिये । अवसनासन । १ । सनासन । २ । तटरेणु

३। त्रसरेणु । ४। रथरेणु । ५। उत्तम भोग भूमि के बाल का अग्रभाग । ६। मध्य भोग-
 भूमि के बाल का अग्रभाग । ७। जघन्य भोग भूमि के बाल का अग्रभाग । ८। कर्म भूमि के
 बाल का अग्रभाग । ९। लीख । १०। सरसों । ११। जव नाम अन्न । १२। आंगुल । १३।
 ये तेरह स्थान हैं। सो अवसनासन स्कन्ध तें लगाय, आंगुल पर्यत तेरह स्थान, आठ-आठ
 गुणा अधिक जानना । भावार्थ—जैसे अवसनासन स्कन्ध है सो अनन्त पुद्गल परमाणुन का
 स्कन्ध होय है । और आठ अवसनासन का, एक सनासन स्कन्ध होय है । और आठ
 सनासन मिलाये, तब एक तटरेणु होय है । और आठ तटरेणु मिलाये, तब एक त्रसरेणु होय
 है । ऐसे आठ-आठ गुणा आंगुल पर्यत जानना । और इस आठ जव प्रमाण उच्छेद आंगुल तें
 पांच सौ गुणा प्रमाण-आंगुल है । १४। और चौबीस आंगुल का एक हाथ होय है । १५।
 और च्यारि हाथ का एक धनुष होय है । १६। और दो हजार धनुष का एक कोस होय है । १७।
 और च्यारि कोस का एक योजन होय है । १८। और असंख्यात योजन का एक राजू होय है
 । १९। और उगणीस (१९) भेदन में से तेरहमा भेद, आठ जव प्रमाण उच्छेद आंगुल है
 । २०। और जिस काल में जैसा शरीर होय तैसा ही आंगुल, सो आत्म आंगुल जानना । २१। और
 अवसर्पिणी का प्रथम चक्रवर्ती, पांच सौ धनुष के शरीर वारा, ताका आंगुल सो ये प्रमाणां-
 गुल है । सो ये उच्छेद आंगुल तें पांच सौ गुणा मोटा, प्रमाण-आंगुल जानना । २२। इति । आगे
 अक्षर के तीन भेद हैं, सो कहिये हैं । प्रथम नाम-निवृत्ति अक्षर । १। लब्धि अक्षर । २।

श्रीसु०
तरं०

स्थापना अक्षर । ३ । अब इन का अर्थ—तहां आँठ, ताल्वादि स्थान तैं उत्पत्ति होय जो शब्द रूप अक्षर, सो निवृत्ति अक्षर है । १ । और ज्ञानावरणी कर्म के ल्योपशम तैं भई जो पदार्थ जानने की भावेन्द्रिय द्वारा अक्षर शक्ति, सो लब्धि अक्षर है । २ । और जो अपने—अपने देश भाषा रूप अक्षरन का आकार बनाय के, तिन तैं कर्म—धर्म का कार्य करना, शास्त्र पढ़ना—समझना । इत्यादिक सो स्थापना अक्षर है । ३ । ऐसे तीन भेद अक्षर जानना । इति । आगे पर्यासि के तीन भेद—पर्यासि । १ । अपर्यासि, तिसका ही नाम निवृत्त्य पर्यासि । २ । लब्धि अपर्यासि । ३ । इनका अर्थ—जहां पर्यासि नाम कर्म के उदय सहित जीव पर्यासि पूरण करै, सो पर्यासि है । १ । और पर्यासि प्रकृति के उदय सहित जीवजेते काल शरीर पर्यासि पूरण नहीं किया होय, सो निवृत्त्य पर्यासि जीव है । २ । और अपर्यासि के उदय सहित जीव शरीर पूर्ण करतैं पहले मरण करै है, सो लब्धि अपर्यासि है । ३ । ऐसे तीन भेद पर्यासि के जानना । इति । आगे चक्षु दर्शन के दोय भेद हैं । एक शक्ति चक्षु दर्शन । १ । एक व्यक्त चक्षु दर्शन । २ । इनका सामान्य अर्थ—अपर्यासि प्रकृति के उदय सहित ऐसे लब्धि अपर्यासि, चौइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय के शक्ति चक्षु दर्शन है । इनके चक्षु दर्शन का ल्योपशम तो है, परन्तु अपर्यासि कर्म उदय तैं, अपर्यासि दशा में ही मरैं हैं । तातैं प्रगट नहीं होने पावै । तातैं शक्ति चक्षु दर्शन कहिये । १ । और पर्यासि चौइन्द्रिय सो ये व्यक्त चक्षु दर्शनी हैं । २ । इति । आगे उपशम सम्यक् के दोय भेद बताईये हैं—प्रथमोपशम सम्यक् । १ । द्वितीयोपशम

सम्यक् । २ । इनका सामान्य अर्थ—तहां अनादि काल संसार भ्रमण करते कबहूँ मिथ्यात छुटि, सम्यक् होय । आगे कबहूँ नहीं भया था, अब ही अनन्त काल में सम्यक् भाव जिस जीव के होय, सो प्रथमोपशम सम्यक् है । १ । और श्रेणी बढ़ते अप्रमत्त गुणस्थान विषे क्षयोपशम सम्यक् तें उपशमसम्यक् होय, सो द्वितीयोपशमसम्यक् कहिये । २ । इति । आगे योग स्थान के तीन भेद बतावैं हैं—प्रथम उत्पाद योग स्थान । १ । एकांत वृद्धि योग स्थान । २ । परणाम योग स्थान । ३ । इनका सामान्य अर्थ—तहां जो उपजने के प्रथम समय में ही जो योग स्थान होय, सो उत्पाद योग स्थान है । याका जघन्य व उत्कृष्ट काल एक ही समय है । १ । और उपजने के द्वितीय समय तें लगाय, पर्यासि पूरण होने के एक समय घाटि पर्यन्त, एक—एक समय बढ़ाईये । तातें एकान्तवृद्धियोग स्थान हो है । याका भी जघन्य व उत्कृष्ट काल एक समय है । २ । और पर्यासि पूर्ण हो चुकी तब तें लगाय, आयु पर्यन्त होय, सो परणाम योग स्थान है । ३ । यहां प्रश्न—जो परणाम योग स्थान तौ पर्यासि जीव के सम्भवै है और अपर्यासि कर्म के उदय वारे के कैसे सम्भवै ? ताका समाधान—जो इस लब्धि अपर्यासि जीव का आयु, स्वास के अठारहवें भाग है । ताके तीन भाग कीजिये, सो दोय भाग बिना एक भाग अन्त का है, सो याका परणामयोग स्थान जानना । ये तीन योग स्थान कहे । इनका विशेष श्रीगोमटसारजी के जीव कांड तें जानना । इति । आगे धर्म से अरुचि होवे के तीन कारण बताईये हैं । एक तौ जो जीव, जन्म का ही अज्ञान है । ताको

अज्ञानता के योग करि धर्म तैं अरुचि रहै है । १। और कोई जीव कैं कषाय के दोष तैं धर्म
 तैं अरुचि होय है । २। और कोऊ के धर्म सेवन करते ही, पाप के उदय तैं अरुचि होय
 । ३। अब इनके दृष्टान्त दिखाइये है । तहां जैसे कोई जीव जन्म रोगी तथा जन्म दरिद्री, इन
 दोऊ ही नैं कबहूँ घृत-मिश्री का भोजन नहीं किया । इन के स्वाद कूं कबहूँ नहीं पाया ।
 तैसे ही कोई पापात्मा, अनादि ज्ञान-दरिद्री, मिथ्या रोग पूरित, सहज ही अज्ञानता करि
 पाप-पुण्य के भेद कूं नहीं जानै । तातैं धर्म तैं अरुचि होय है । १। दूसरा जो कोई
 जीव कषाय करि तथा जाकैं कोई खोटी आयु का बन्ध होय गया होय, ताकरि कोई तैं
 लड़-पड़ा । सो वाके ऊपरि अपघात करवे कूं रूप, नदी, बावड़ी में कूदि मरै । तथा कोई पै
 जहर खाय व छुरी कटारी करि, मरै । तैसे ही पाप कर्म के उदय करि, धर्म सेवन करता
 भी, काहूँ तैं द्वेष-भाव करि धर्म तैं अरुचि करै है । २। और कोई अच्छी तरह खाता-
 पीता जीव कैं, पाप कर्म के उदय तैं पेट में रस बढ़ चल्या । ताके योग तैं खान-पान तैं
 अरुचि होय चली । ज्यों-ज्यों पेट में रस बढ़ने लगा, त्यों-त्यों रोग बढ़या । त्यों-त्यों अन्न
 तैं अरुचि होय चली । तैसे ही अच्छा-भला धर्म सेवन करता ही जीव, पाप उदय तैं
 तथा कोई खोटी गति के बन्ध तैं तथा आयु के बन्ध योग तैं, शनैः-शनैः धर्म तैं
 अरुचि करै है । दीर्घ आरति के योग तैं भोगासक्तभया, ताके दोष करि धर्म तैं अरुचि करै
 है । ३। ये तीन भेद भावातैं धर्म तैं अरुचि करि, पाप बन्ध करि, आत्मा अपना परभव

बिगाड़ है। ऐसा जानना। इति। आगे तीन शल्य के भेद कहिये हैं—माया शल्य। १। मिथ्या शल्य। २। अग्र सोच (निदान) शल्य। ३। इन का अर्थ—तहाँ माया की परणति आप तज्या चाहै है। धर्म सेवन करै। परन्तु अपने हृदय तँ माया नाहीं जाय। कबहूँ न कबहूँ माया की वासना प्रगट हो ही जाय, सो माया शल्य कहिये। १। और जहाँ धर्म सेवन करतँ मिथ्यात आप तज्या चाहै, कुदेवादिक की सेवा का भी त्याग करै, परन्तु कारण पाय कबहूँ न कबहूँ अतत्व भाव उपजै है। मिथ्या भाव तँ अतत्व उपजै तथा जिन भाषित में संशय होय, सो मिथ्या शल्य है। २। और जहाँ धर्म सेवन निरवाञ्छित होय कँ सेवतँ ही, चित्त में कबहूँ न कबहूँ धर्म सेवन तँ पहिले ही, सेवन के फल की वाञ्छा होय, कि धर्म का मोकों क्या फल होयगा? तथा नहीं होयगा। तथा ऐसा फल उपजियो। इत्यादिक भाव—विकल्प, सो अग्र सोच (निदान) शल्य है। ३। इति। आगे निक्षेप च्यारि का स्वरूप कहिये है। प्रथम नाम— नाम। १। स्थापना। २। द्रव्य। ३। भाव। ४। अब इनका अर्थ—तहाँ कोई वस्तु का कछू नाम कहना, सो नाम निक्षेप है। १। और कोई वस्तु का आकार करना, सो स्थापना निक्षेप है। २। और कोई वस्तु-पदार्थ होवे कौ कोई वस्तु होय, सो द्रव्य निक्षेप है। ३। और वस्तु प्रत्यक्ष होय, सो भाव निक्षेप कहिये है। ४। यहाँ इनका दृष्टान्त करि कहिये हैं। जैसे वृषभ आदि तीर्थकरों के नाम लेय, सुमरन करि पुण्य का बंध करना, सो नाम निक्षेप है। १। और चौबीस तीर्थकरों के आकार, वर्ण, लक्षण, रूप सहित

कायोत्सर्ग तथा पद्मासन प्रतिमा, रतन की, स्वर्ण की, चांदी की, धातु की, मनोग्य उत्तम पापाण की स्थापना करि, पूजा-स्तुति करि, पुण्य उपार्जन करना, सो स्थापना निक्षेप है । २ । और तीर्थकर का जीव परगति में ही है । अरु षट् मास पहिले नगर की रतन मई रचना, पंचाश्रय करि पुण्य उपावना । तथा जो तीर्थकर भये हैं । तिन के गर्भ-कल्याणादि अतिशय का, उद्याह करि स्तुति करि पुण्य का बांधना, सो द्रव्य निक्षेप है । तीर्थकर भये नहीं हैं परन्तु वह गर्भ में तिष्ठनी आत्मा, तीर्थकर होने योग्य है । काल पाय तीर्थकर पद पावेंगे । सो द्रव्य तीर्थकर कहिये । सो इनकी सेवा-पूजा किये, पुण्य बन्ध होय है । सो द्रव्य निक्षेप है । ३ । और जहां समोशरण महित, गन्ध कुटी विपै विहासन युक्त कमल, तिसँ अन्तरीक्ष चार अंगुल विराजमान भगवान्, यातिया कर्म नाश करि, अनन्त चतुष्टय सहित विराजमान, दिव्य ध्वनि करि उपदेश देते तिष्ठै, सो भाव निक्षेप है । इन की पूजा-स्तुति कू करि पुण्य उपावना, सो भाव निक्षेप है । ४ । ऐसे ब्यार निक्षेप तीर्थकर के हैं । यहां एक दृष्टान्त और भी कहिये है । काहू का नाम सिंह कहना, सो नाम सिंह है । और काष्ठ, पापाण, चित्राम का नाहर का आकार बनाया, सो स्थापना सिंह है । और नाहर की पर्याय में उपजवे कू सन्मुख भया जो जीव, सो तौ अंतराल में है, सो द्रव्य नाहर है । और साक्षात् कूदता, फाँदता, बोलता सिंह, सो भाव सिंह है । इत्यादिक भेद सब जगह चेतन-अचेतन पदार्थन पै लगावना । इन ब्यारों के मारे पाप

होय व इन पै दया भाव किये पुण्य होय । मिट्टी के स्थापना-नाहर के फोड़े-मार के दोष लागै है । यहां निक्षेपन का स्वरूप सामान्य कथा । विशेष विवेकी-सम्यग्दृष्टी अपने ज्ञान के महात्म्य करि, सर्व स्थान पै यथायोग्य लगाय लेना । इति । आगे अलौकिक मान के च्यारि भेद हैं । सो बताईये है । प्रथम नाम-द्रव्य मान । १ । क्षेत्र मान । २ । काल मान । ३ । और भाव मान । ४ । अब इनका अर्थ—सो इन च्यारों मान विषै, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ये तीन-तीन भेद हैं । तहाँ मान नाम प्रमाण का है । सो जो एक पुद्गल परमाणु, है, सो जघन्य द्रव्य मान है । यातैं छोटा द्रव्य और नाहीं । और महास्कंध तीन लोक के प्रमाण, सो उत्कृष्ट द्रव्य मान जानना । या महास्कंध तैं बड़ा और पुद्गल स्कंध नाहीं । तातैं महास्कंध, उत्कृष्ट द्रव्यमान जानना । और पुद्गल परमाणु से ऊपर, महास्कंध से एक पुद्गल परमाणु-कम जो बीच के भेद हैं, सो मध्यम द्रव्य मान है । १ । और एक प्रदेश आकाश का क्षेत्र, सो जघन्य क्षेत्र मान है । यातैं छोटा क्षेत्र नहीं । और तीन लोक क्षेत्र प्रमाण क्षेत्र, सो लोकाकाश की अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्र मान है । और अनन्त अलोकाकाश क्षेत्र है, सो उत्कृष्ट क्षेत्र मान है । या अलोकाकाश तैं उत्कृष्ट क्षेत्र नाहीं । और एक प्रदेश के ऊपर तैं एक-एक प्रदेश बढ़ता उत्कृष्ट पर्यन्त, मध्य के भेद हैं । ये क्षेत्र मान के तीन भेद हैं । २ । और एक समय तैं छोटा काल-भेद नाहीं । तातैं एक समय तौ जघन्य काल मान है । और अतीत, अनागत, वर्तमान ये तीन काल के जेते समयन का प्रमाण, सो उत्कृष्ट काल मान है । और दूसरे

समय तैं एक-एक समय काल बढ़ता, सो उत्कृष्ट तैं एक समय घाटि पर्यन्त, मध्य के भेद है। ऐसे काल-मान के तीन भेद कहे। ३। और सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तिक जीव, एक अन्तर्मुहूर्त में छ्यासट हजार तीन सौ छत्तीस जन्म-मरण करै। सो तिन में छह हजार ग्यारह जन्म-मरण निगोदिया सम्बन्धी करि बुक्या होय। अरु बारहवें जन्म धर तैं, प्रथम समय में अक्षर के अनन्तवें भाग ज्ञान रहै है। सो जघन्य ज्ञान है। सो ही जघन्य भाव-मान जानना। यातैं अल्प भाव-मान नाहीं। और इस जघन्य भाव तैं एक-एक ज्ञान अंश बढ़ते, एक अंश घाटि केवलज्ञान पर्यन्त, मध्य भाव मान के भेद हैं। और सर्व तीन काल की जाननहारा अंतरजामी सर्वज्ञ के केवल ज्ञान है, सो उत्कृष्ट भाव मान है। ये तीन भेद भाव मान के जानना। ४। ऐसे सामान्य च्यारि भेद मान के जानना। इति। आगे अर्जिका जी के च्यारि गण कहिये हैं। प्रथम नाम-लज्जा। १। विनय। २। वैराग्य। ३। शुभाचार। ४। इनका अर्थ—प्रथम अर्जिका जी का रहने का स्थान बतावैं हैं। सो जहां अर्जिका जी के रहने का स्थान होय। सो नगर तैं अति दूर नहीं होय। बहुत नजदीक भी नहीं होय। ऐसा यथायोग्य कोई मध्य स्थान होय, तहां तिष्ठै। और जब आहार कौं नगर में जाय तौ अकैली नहीं जाय, कोई बड़ी अर्जिका जी के साथ जाय। सो भी मौन सहित, विनय तैं, अङ्ग सङ्कोचती, नीची दृष्टि किये, ईर्ष्या समिति सहित, नगर में भोजन कौं जाय। तन को छिपाये रहे, अंगोपांग प्रगट नहीं दिखावैं। एक पट तैं सर्व तन कौं आच्छादित राखती,

लज्जा सहित प्रवृत्ते, सो लज्जा गुण कहिये। १। और अर्जिका जी आचार्य के दर्शन कौं जांय, तौ पांच हाथ अन्तर तैं विनय सहित नमस्कार करैं हैं। और उपाध्याय जी के दर्शन कौं जांय, तब षट् हाथ तैं नमस्कार करैं हैं। और साधु जी के दर्शन कौं अर्जिका जी जांय, तब सात हाथ के अन्तर तैं नमस्कार करैं। सो अर्जिका जी इन गुरौं को नमस्कार करैं, तब पंचांग नमस्कार करैं। और अर्जिका जी कौं गुरुन पै कोई प्रश्न करना होय, तौ अकेली जाय, नहीं करैं। एक बड़ी अर्जिका कं अपना प्रश्न कहै, जो इस प्रश्न का उत्तर गुरु के मुख तैं सुन्या चाहौं हौं ऐसा कहि, बड़ी अर्जिका जी कौं अगवानी करि, प्रश्न करावै। और भी इनकौं आदि देव, गुरु, धर्म, विषै योग्य विनय सहित रहै, सो विनय गुण है। २। और निरन्तर वैराग्य बढ़ावने के अर्थ, अनेक तप करना। यत्न तैं संयम-ध्यान करना। निरन्तर संसार की अनित्यता का विचार करना। भोगन को भुजंग समानि जानना। तन कौं सप्त धातु मई जान, ताके धारण तैं चित्त की उदासीनता, इत्यादिक भावन सहित विरक्त भाव रहना, सो वैराग्य गुण है। ३। और परम्पराय जिन आज्ञा प्रमाण कही है जो अर्जिका के आचार की प्रवृत्ति, ताही प्रमाण क्रिया करनी, सो शुभ आचार गुण है। ४। इन च्यारि गुण सहित होय, सो सतीन में परम शिरोमणि, धर्म मूर्ति अर्जिका जानना। इति आर्थिका गुण। आगे दत्ति भेद च्यारि कहिये है। तहां नाम-पात्रदत्ति। १। समदत्ति। २। करुणादत्ति। ३। सर्वदत्ति। ४। अब इनका अर्थ-तहां मुनिराज कौं नवधा

भक्ति करि दान देना, तथा आर्थिका जी कूं भोजन-वस्त्र भक्ति सहित दान देना । तथा त्यागी, अवलि, खलिक, प्रतिमाधारी, तिन कौं भोजन-वस्त्र देना तथा संघ में मुनि-श्रावकन कौं कमण्डलु-पीछी देना । इत्यादिक चारि प्रकार संघ में महा विनय सहित भक्ति-भाव करि दान देना, सो पात्रदत्ति है । १ । और आप समानि धर्म श्रद्धा का धारक गृहस्थ, धर्मात्मा, ज्ञानी, वैराग्यवान, संतोषी, सम्यग्दृष्टी, शुद्ध देव-गुरु-धर्म की श्रद्धा को समझनेहारा, उत्तम शुभ कर्मों, ताकौं यथायोग्य भक्ति-अनुराग करि, विनय पूर्वक भोजन-वस्त्रादि देना । तिन की स्थिरता करनी, साता करनी, सो समदत्ति है । प्रयोजन पाष इनकौं दान दीजिये तथा उनका आप लीजिये । ताँतें इनका लेना-देना, सो समदत्ति है । २ । और जहाँ दीन, दरिद्री, अंधा, भूखा, बालक, वृद्ध, अशक्त, रोगी, असहाय, इत्यादिक कौं देखि अनुकंपा करि, दया-भाव सहित दान का देना, सो करुणादत्ति है । ३ । और जहाँ सर्व परिग्रह-आरम्भ का त्याग करि, मुनीश्वर का पद धरना, सो सर्वदत्ति है । अब कछु देने का नाम नहीं, जो देना था सो सर्व दिया । सर्व संसार में तिष्ठते जो-जो त्रस-स्थावर जीव, तिन सब में समता भाव करि, सब कौं अभय दान देना, सो ये सर्वदत्ति जानना । ४ । ऐसे दत्ति चारि । इति दत्ति । आगे कुलकर तँ लगाय भरत चक्रवर्ती पर्यन्त जीवन में, ब्रूक भये दण्ड होय । ताके भेद च्यारि हैं । सो बताईये हैं—तहाँ तीजे काल के व्यतीत भये, पत्य का अष्टम भाग काल, बाकी रह्या । तब ज्ञान का सामान्य-विशेष भया । कोई जीव विशेष ज्ञानी, कोई जीव सामान्य ज्ञानी ।

ताके याग तैं कुलकर भये । सो और जीवन में ज्ञान अल्प और कुलकरनमें ज्ञान विशेष भया । सो प्रथम कुलकर तैं लगाय पञ्चम कुलकर पर्यन्त कोई चूक भये, जीव कौं ऐसा दण्ड होय जो “हा” । याका अर्थ यो, जो “हाय-हाय ! (ये कार्यमतिकरौ)” । १। ऐसे ही पंचम तैं लगाय दशवे पर्यन्त ऐसा दण्ड जो “हा मा” । याका अर्थ यह, जो “हाय-हाय ! यह कार्य मति करो” । २ । और वृषभ देव पर्यन्त पंचम कुलकरो के वारे ऐसा दण्ड भया, जो “ह्य मा धिक” याका अर्थ-“हाय हाय ! यह कार्य मति करौ, तौ कौं धिक्कार है” । ३ । पीछे काल-दोष तैं जीवन के कषाय वही । तब राज-दण्ड भी दीरघ भया । सो चूक भये भरत चक्रवर्ती के समय वारे जीव, वक्र-कषाई भये । अपराध बड़े करने लगे । सामान्य दंड का उल्लंघन करने लगे । तब छेदन-भेदन, वध-बन्धनादि दंड भये । ४ । ऐसे दंड भेद च्यारि कहै । सो जीवन की जैसी-जैसी कषाय भई, तैसा २ दंड विधान चल्या । सो अब भी देखिये है । जो दीरघ चूकतैं, दीरघ दण्ड पावैं । अल्प चूकतैं, थोरा दण्ड पावैं । और चूक रहित व गुण सहित जीवन की, पूजा होती देखिये है । तातैं ऐसा जान, विवेकी पुरुषन कूं चूक (अपराध) भाव छांड़ि, गुण करना योग्य है । इति दण्ड भेद । इति श्रीसुदृष्टि-तरङ्गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, दश करणादि भेद वर्णनो नाम, अट्ठाईसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ २८ ॥

आगे श्रावककी क्रिया पञ्चीस हैं । इन-इन भावन तैं जीव, कर्म का आश्रव करै है, सो ही बताईये है । प्रथम सम्यक्त्व की क्रिया कहिये है—तहां अठारह दोष रहित शुद्ध

श्रीसु ' देव की पूजा, शुद्ध गुरु की पूजा, शुद्ध धर्म की पूजा, जिन बिम्बकी पूजा, सिद्ध क्षेत्र पूजा।
 तरं० धर्मात्मा पुरुषन के गुणन में अनुराग भाव, वात्सल्य भाव । दीन, दुखित, रोगी, दुखी-
 दरिद्री, इत्यादिक क्लेशवान् जीवन कौं देख, दया भावं करै । समता भाव बढ़ावै ।
 इत्यादिक समभावना सहित जीव, शुभ कर्म का आश्रव करै है । याका नाम सम्यक् क्रिया
 है । ये तौ शुभ आश्रव है । १ । आगे मिथ्यात प्रवर्द्धिनी क्रिया कहिये है—तहां कुदेव पूजा,
 कुगुरु पूजा, कुतीर्थ पूजा, हिंसा सहित कुतप तिनके करवे की भावना, औरन के हिंसा तप
 की प्रसंशा, कुदान करवे की अभिलाषा, कुव्रतन में काय की प्रवृत्ति, सर्व में विनय, सुदेव-
 सुगुरु, कुदेव-कुगुरु, इनकौं एक से जानना, इत्यादिक भावन तैं अशुभ कर्म का आश्रव
 होय है । याका नाम मिथ्यात प्रवर्द्धिनी क्रिया है । ये अशुभ कर्म कौं उपजावै है । २ । और
 असंयम प्रवर्द्धिनी क्रिया कहिये है—तहां मन में अनेक विकल्प धन-धान्य की चाह करना ।
 भोग-उपभोग में अभिलाषा रूप रहना, इन्द्रियन के पोखवे की वांछा, इत्यादि असंयम के
 विकल्प रूप मन का वेग, सो मन असंयम है । पंचेन्द्रिय अपने विषय कौ चाहती । सो रसना इन्द्रिय,
 १ षट् रस के भोग में लुब्ध । स्पर्श इन्द्रिय, अपने अष्ट विषयन में लुब्ध । घ्राणेन्द्रिय, सुगन्ध
 २ इच्छुक । नेत्र इन्द्रिय, पंच वर्ण विषै लुब्ध । श्रोत्र इन्द्रिय, सुस्वर शब्द-वादित्रन में लुब्ध ।
 ३ इत्यादिक इन्द्रिय, असंयम रूप । ऐसे मन व इन्द्रिय आत्मा के वश नहीं रहैं । और त्रस-
 ४ स्थावर के षट् कायनकी दया नहीं पालै । ऐसे बारह असंयम रूप भावन के विकल्प तैं,

अशुभ कर्म का आश्रव जीव करै है। याका नाम असंयम प्रवर्द्धिनी क्रिया है। ३। आगे प्रमादनी चौथी क्रिया कहिये है--तहां जो जीव प्रथम तौ आप संयम, व्रत, आखड़ी (प्रतिज्ञा) कौ धारतै, तप के फल का वाञ्छिक होय। तपस्वी नाम बाजै। पीछे काल पाय, तप के कष्ट तैं भय खाय, जल की इच्छा, अन्न की इच्छा, स्त्री की इच्छा। शीत-उष्ण नहीं सह्या जाय सो और असंयमी जीव कौं खावते-पीवते, स्त्री संग करते, शीत-उष्ण में अनेक तन के जतन करते सुखी देखि, विचारी। जो में तो संयम तैं दुखी होय रह्या हों और ये असंयमी सुखी है, अच्छा खाय है-पीवै है। ऐसे भाव करि आप संयमी होय कर, पीछे प्रमाद योग तैं, पाप उदय करि, असंयम कूं भला जान, संयम तैं विचल्या चाहै। सो प्रमादनी नाम की क्रिया है। ऐसे भाव तैं अशुभ कर्म का आश्रव होय है। ४। आगे ईर्यापथ क्रिया कहिये है। सो याकरि दोय भेद आश्रव होय है। जो जीव अन्तरङ्ग में सर्व जीव पै दया भाव करि, गमन करतैं नीची दृष्टि करि देखता चालै। धीरा चालै। छोटा-बड़ा जीव नजर में आवे, सो राह में बचाय लेय, ऐसे दया भाव सहित जतन तैं भूमि शोधता गमन करै, तौ चलता जीव कैं ही पुण्य का आश्रव होय। और गमन करते, ईर्या तजि, प्रमाद तैं उतावला चालै। राह में आप समान आत्मा अनेक, छोटी कायधारी, पशु चींटा-चींटी हैं। तिनकी रक्षा रहित, प्रमाद तैं गमन करता आत्मा, अशुभ कर्म का आश्रव करै। याका नाम पंचम भेद ईर्यापथ क्रिया है। ५। आगे प्रादोषकी क्रिया कहिये है-जहां ये जीव धर्म भाव तजि, क्रोध के वशीभूत होय, अनेक पाप करै।

जाकौं क्रोध का उदय होय, तब जीव घात करै, दया तजै । क्रोधी जीव देव, गुरु, माता आदि गुरुजन का अविनय करै । शस्त्र घात तैं, आप तन हतैं । क्रोधी, अग्नि तैं ग्राम, बन, घर जालै । क्रोधी नर, पुत्र, स्त्री, भाई आदि का घात करै । इत्यादिक पाप, क्रोध भाव तैं करै । तहां क्रोधी भी अशुभ कर्मन का आश्रव करै है । याका नाम प्रादोषकी क्रिया है । ६ । अब कायिक क्रिया कहिये है—तहां जानैं शरीर पाय, चोरी करी । जीव घात किया । परस्त्री सेवन किया । मद्य—मांस भक्षण किया । अपने कुल निंद्य, अपने धर्म निंद्य, खान—पान निंद्य क्रिया करी । द्यूत रम्या । युद्ध किया । पर जीवन कूं भय उपजाये । इत्यादिक ता शरीर तैं बहुत अपराध किये । ताके फल तैं शरीर की नाक छेदन कराई, पांव छेदन कराये, इत्यादिक अंग—उपांग छेदन सहित रहै । तौभी परघात का तौ उद्यम किया करै । ऐसे बहुत पाप—अकार्य करि, भाव विगाड़ि, अशुभ कर्म का आश्रव किया । और शुभ कर्म तौ, शरीर कौ धारि, कबहुं नहीं कखा, अपराध कीये । सो सातमी कायिक क्रिया है । ७ । आगे अधकरणी क्रिया कहिये है—तहां जाकौं हिंसा के उपकरण, बहुत वल्लभ (प्यारे) लागैं । तीर, तलवार, तुपक, तोप, सेल, बरखी, कटारी, छुरी इत्यादिक अचेतन, हिंसा के उपकरण हैं । सो ये जा कूं बहुत अनुराग उपजावैं । तिनके निमित्त शृङ्गारवे कौं अनेक द्रव्य लगाय आभूषण करावैं । तथा चीता, बाज, श्वान, सिंह, सुअर, मार्जार, चोर, ऐंठा देनेहारे, घर फोड़नेहारे, उग, फांसी करनहारे इत्यादिक ये चेतन, हिंसा के उपकरण जाकौं प्यारे लागैं ।

इनको भला भोजन देय । बड़े भारी वस्त्र देय । इत्यादिक चेतन-अचेतन हिंसा के-पाप के सहाई उपकरण, तिन को देखि हरष भाव करना, सो अशुभ आश्रव के करनहारे भाव जानना । याका नाम आठवीं अधकरणी क्रिया है । ८ । आगे परितापकी क्रिया कहिये है । तहां अपनी इच्छा करि जान-पूछ करि ऐसी क्रिया करै, जाकरि पर जीवन कूं पीड़ा होय । जैसे काहू ने कौतुक हेतु, हस्ती का युद्ध कराया । मीढेन का युद्ध कराया । क्रूर जीव नाहर का युद्ध क्रिया, सर्प-नेवले की युद्ध क्रिया, घोटक युद्ध, महिष युद्ध, ऊँट युद्ध, नर युद्ध इत्यादिक युद्ध क्रिया अन्य जीवन की करावनी । तिन तैं कोईके शिर फूटें । केई के पद भङ्ग भये । इत्यादिक अन्य जीवन कूं बलात्कार दुखी करि, आप हर्ष पावना । सो परितापकी क्रिया, अशुभ आश्रव की करनहारी है । तथा नदी, कूप, बावड़ी, सरोवर विषै, कौतुक-हर्ष के हेतु कूदना । ताकरि अनेक दीन जीव जलचर, तिनका घात करना, दुखी करना । जान-पूछ काहू के लात, मूकी, लाठी, शस्त्र मार, दुखी किये । इत्यादिक क्रिया करि अशुभ कर्मन का आश्रव करना । याका नाम नववीं परितापकी क्रिया है । ९ । आगे प्राणपातकी क्रिया कहिये है । तहां जो जीव अपने तन तैं परजीवन के तन का नाश करै । जैसे खेटक (शिकार) करनेवाले की क्रिया । तथा चांडालादिक दया रहित, पर जीवन का घात करनहारे तिनकी क्रिया । तथा चोरव फँसियारा अपने हाथ तैं पर जीवन का घात करै, सो क्रिया । इत्यादिक पर जीव घातवे की क्रिया हैं । सो सर्व पाप का आश्रव करै है ।

याका नाम प्राणपातकी दशवीं क्रिया है। १०। आगे दर्शन क्रिया कहिये है—जहां पराया भला रूप देखवे की इच्छा, कोई स्त्री-पुरुष का अच्छा रूप सुनै, तौ ताके देखवे की अभिलाषा होवे की क्रिया। पुरुष कौं अनेक पट-आभूषण पहराय, स्त्री का रूप-आकार बनाय, देखवे के परणाम। कोई देव, देवी, मनुष्यनी के रूप का बखान सुनि कैं, तैसे रूप देखवे कंचित्त का विह्वल होना। तथा अनेक प्रकार षट्स भोगवे की अभिलाषा। रसना के रंजावनेहारे भोजन तैं सुखी, रसना कूं अरति उपजावनेहारे भोजन-रस मिलै दुखी, ऐसे भावन तैं जीव अशुभ कर्म का आश्रव करै। याका नाम ग्यारहवीं दर्शन क्रिया है। ११। आगे स्पर्शन की क्रिया कहिये है। तहां जो जीव अपने काय के स्पर्शने कं कोमल शय्या के निमित्त, सचित्त फूल-बौड़ी तिनकी शय्या रचना करै। तामें शयन करि-लोट, आनन्द मनावै। पापका भय नाहीं, दया का विचार नाहीं, हिंसा का तरस नाहीं, अपनी इन्द्रिय पोषी जाय सो करना। तथा योग्य-अयोग्य कुल नहीं विचारै। भावै स्पर्शवे योग्य होऊ, भावै नीच अस्पर्शवे योग्य होऊ, जाका तन सुन्दर होय कोमल होय, सो स्पर्शन इन्द्रिय का भोगनेहारा ताकौं स्पर्शै है। नीच-ऊंच नहीं विचारै। सो बारहवीं स्पर्शन क्रिया है। १२। आगे प्रत्यायिनी क्रिया कहिये है। जहां पाप करवे के कारण नाना प्रकार शस्त्र, तीर, गोली, छुरी, कटारी, तरवार, जाल, पींजरा, फाँसी, फंदा, चैप, कुप इत्यादिक हिंसा के कारण शस्त्र तिनकी अत्यन्त चतुराई बनावे की जानै होय। सो ऐसे अद्भुत शस्त्र बनावै, तैसे और कोई तैं नही बनें। ऐसे अपूरव

दुख के कारण शस्त्रादि करवे की कला—चतुराई, सो महा अशुभ कर्म का आस्रव करै । याका नाम प्रत्यायिनी क्रिया है । १३। आगे समन्तानुपातनी क्रिया कहिये है । जो गृहस्थ के मन्दिर प्रसूत के स्थान हैं । ये भोगी जीवन के स्पर्श करवे के हैं । जहां सराग क्रीड़ा सदीव होय । सो ऐसे स्थान त्यागीन के रहवे के नाहीं । ये सराग स्थान त्यागीन कौं योग्य नाहीं, अयोग्य हैं, भय के कारण हैं । तातें जो यती आदि संयमी, इन गृहस्थन के घर में आवैं, तौ महा सावधान, प्रमाद रहित, वीतराग दशा सहित, भोजन निमित्त आवैं । सो जेते काल सराग नहीं होय, दोष टालि भोजन लेंय । सो जातैं तथा आवतैं, संयमी अपने तन के श्लेषमादि मल—मूत्र, प्रमाद के योग तैं कदाचित् गृहस्थी के घर विपैं नाखैं । तौ ऐसे प्रमाद—भावन तैं अशुभ आस्रव करैं । याका नाम समन्तानुपातनी क्रिया है । १४ । आगे अनाभोग क्रिया कहिये है । जहां बिना देखे वस्तु कौं धरती पै धरना, बिना देखे धरती तैं उठाना । सो यती तौ कमण्डलु, पीछी, तन इत्यादिक धरैं सो बिना शोधे धरती, बिना पीछी तैं पूछैं धरैं, तौ अशुभ आश्रव करैं हैं । और श्रावक भी अनेक वस्तु धरना—उठवना बिना देखे, प्रमाद सहित करैं, तौ अशुभ आश्रव करैं । याका नाम अनाभोग क्रिया है । १५ । आगे स्वहस्त क्रिया कहिये है । तहां जे दुराचारी, दुष्ट स्वभाव का धरनहारा, महा पापी, अपने हाथ ऐसे पाप का कार्य करै । जो ऐसा निषिद्ध खोटा कार्य और तैं नहीं बन । ऐसी काय का धारी महा पाप आस्रव करै । यह ऐसा पापी है कि यदि याके कहै कोऊ पाप कार्य न करै ।

तथा कोई करता पाप कार्य तें डरै । तो यह निर्दयी ऐसा प्रेरक होय कहै । जो हे भाई, यो पाप हमारे शिर है । तू मत डरै । ये पाप का कार्य निशङ्क होय करि । ऐसे भाव का धारी बड़े पाप का आस्रव करै । याका नाम स्वहस्त किया है । १६। आगे निसर्ग किया कहिये है । तहां जा दुरात्मा कौ भला कार्य तौ सिखाये ही नहीं आवै । शुभ कार्यन विषै मूढ़ता, भली बात बोलना न आवै । और अनेक कुकार्य, बिना सिखाये ही अपनी बुद्धि तें उपावै । अनेक युक्ति, पाप कार्य करवे की उपजै । आप करै, औरन कूं कुकार्य उपदेशै । ऐसे जीव अपने भाव तें पाप कर्म का आस्रव करै । याका नाम निसर्ग किया है । १७ । आगे विदारण किया कहिये है । तहां जो जीव अपना अचगुण लोकन में आप प्रगट कहै । जो मैं बड़ा चोर हूं । मो सा और नहीं । अनेक संकट में, महा गूढ़ स्थान में, धन धस्या होय, तहां तें ल्याऊं । तथा कहै, जो मो सा ज्वारी और नहीं । तथा कहै, हम पर स्त्री सेवनहारे हैं । तथा कहै, मैं बड़ा पाखण्डी हूं । मो सा पाखण्डी और नहीं । बड़ा झूठा हों । तथा मैं बड़ा दगाबाज़ हों । इत्यादिक अपने अचगुण की प्रसंशा, अपने मुख तें करै । ऐसा जीव अपने भावन की वक्रता करि, अशुभ कर्म का आस्रव करै । सो याका नाम, विदारण किया है । १८ । आगे जिन आज्ञा उल्लंघन किया कहिये है । जो जीव विषय-कषायन में उद्यमी, पंचेन्द्रिय पोषवे कूं अनेक उद्यम करै । कदाचित् तन की शक्ति नहीं भई होय, तो बुद्धि बल करि मन तें बड़ा उपाय करै । परन्तु जैसे बने तैसे, विषय पोषण करि, सुख मानै । और जिनके

सेवन तें पुत्र व धन होता जानै, ऐसे कुदेव तथा जिनतें रसायन होती जानै तथा वैद्यादिक कला के धारी, जन्त्र-मन्त्रादि चमत्कार बतावनहारे-गुरु, इनकी सेवा में सावधान । तिनकी आज्ञा प्रमाण तौ करै । और जिन भाषित धर्म सेवन में शिथिल, स्वर्ग-मोक्षदाता तप, व्रत, पूजा करवै में प्रमादी । कायर ऐसा कहै, जो मेरे तन में शक्ति नाही । अशक्ति जानि, आज्ञासहित, शुद्ध धर्म की क्रिया करै । सो भी अपनी इच्छारूप करै, जिन आज्ञा प्रमाण नाही करै । ऐसे भावन का धारी अशुभ आखव करै । याका नाम जिन आज्ञा उल्लंघन क्रिया है । १६। आगे बीसवीं अनादर (अनाकांक्षा) क्रिया कहिये है । जो जीव शास्त्रोक्त तप, संयम, पूजा, दान, चरित्र, ध्यान, पाठादि धर्म क्रिया करै, सो सर्व अनादर सहित करै । यह अभागी, धर्म भावना रहित पापाचारी, आर्त्त-रौद्र के विकल्पन करि भया है हृदय जाका । ताकें चोर-ज्वारीन का तौ आदर, आप जैसे पापी, पाखण्डी, सप्त व्यसनी, चोरनके सहाई, तिनका आदर करै । और महा लोभी, परस्त्री इच्छुक, धन के लोभ कौं व परस्त्री वश करवै कौं अनेक मन्त्र-तन्त्रन का साधन करै, तप करै, जप करै, सो महा आदर सूं करै । अरु कल्याणकारी धर्म क्रिया आदर बिना करै । ऐसी परणति का धारी, अशुभ कर्म का आखव करै । याका नाम अनादर क्रिया है । २० । आगे आरम्भ क्रिया कहिये है । तहां अपनी शक्ति तौ आरंभ करवै की नाही । तव और के क्रिये पापारंभ, तिनकौं देख हर्ष करना । जैसे किसी के क्रिये मन्दिर, गढ़, कोट, कूप, बावड़ी, सरोवर बनते देखि-महा आरंभ

देख, आप अनुमोदना करनी । तथा पर के व्याह में बड़ा आरंभ देखि, प्रसंशा करनी । इत्यादिक भावनतैं, अशुभ कर्म का आश्रव करै है । याका नाम आरंभ क्रिया है । २१ । आगे परग्राहणी क्रिया कहिये है । तहां जे जीव लोभ के भरे, योग्य-अयोग्य नहीं गिनैं । ये लेने योग्य है, ये नहीं लेने योग्य है । ऐसा भेद, तीव्र लोभ के उदय नहीं विचारै । पर वस्तु अपने हाथ आवै, सो सब लेय । देव-धर्म का माल जो धर्म निमित्त का और भगनी-पुत्री का, भानजे का, इत्यादिक ये लौकिक निंद्य पर-द्रव्य है । सो जो महा लोभ सहित जीव होय है सो लोभी धर्म-अर्थ का भी द्रव्य, विषय में लगावै । बहिन-भानजे का धन लेय । इत्यादिक लोभी के हाथ आवै, सो तजै नाहीं । ऐसे पर माल ग्रहण रूप भावन का धारी, अशुभ कर्म का आश्रव करै । याका नाम परग्राहणी क्रिया है । २२ । आगे माया नाम क्रिया कहिये है । तहां जे जीव पर जीवन के ठगवेकों महा चतुर, अनेकयुक्ति देय, अनेक विद्या कर पराया धन हरै । अनेक कलान करि, अपने विषय-कषाय पोषण करै । इत्यादि पाप कार्यन में तौ प्रवीण होय हैं । और जे जिन भाषित, शुद्ध धर्म की क्रिया, तिनमें मूरख समानि भोरा । जिन पूजा नहीं जानै, जो कैसे करै व कैसे पढ़ें हैं । भगवान् की स्तुति, नहीं करि जानैं । प्रभु का दर्शन, नहीं करि जानैं । जिनकी दया महा पुण्यकारी होय, ऐसे षट् काय जीव तिनके नाम-भेद नहीं जानैं । संसार-अमरण के जो स्थान च्यारि गति, ताका स्वरूप नहीं जानैं । आप जीव है सो आपकूं जीवत्व भाव नहीं जानैं । इत्यादिक कल्याणकारी धर्म सम्बन्धी बात-

क्रिया तो नहीं जानै । ऐसे भाव का धारी जो पाप में चतुर, धर्म में मूढ़ । सो पाप आसव करि, परभव विगाड़ै है । याका नाम तेईसर्वी माया क्रिया है । २३ आगे मिथ्या दर्शन क्रिया कहिये है । जो जीव आप मिथ्यात्व रूप क्रिया करै । औरन कं उपदेश देय । जेसे आप तो धन का लोभी, तथा मान-बड़ाई के अर्थ, मिथ्या देव-गुरु की सेवा करै । जो मोकं धन देय, मोकं पुत्र हाथी घोटक देय, इत्यादिक वस्तु के लोभ कौं मिथ्या-माराग सेवन करै । तथा और भोरे अज्ञानी जीवन कं उपदेश देय, कुदेवादिक के अतिशय कौं कहै । कि ये देव प्रत्यक्ष वाञ्छित देय है । हमने इनकी सेवा करी, सो हमें ऐसी वाञ्छित वस्तु देय हमारी वाञ्छा पूरी करी । इत्यादिक अतिशय जानि, देवादिक कं आप सेवना, औरन कं उपदेशना । सो ऐसे भावन तैं जीव, संसार दुख देनहारे पापकर्म, ताका आसव करै हैं । याका नाम चौबी-सर्वी मिथ्या दर्शन क्रिया है । २४ । आगे अप्रत्याख्यान क्रिया कहिये है । सो जे जीव अज्ञानता के योग तैं तथा परणामन की कूरता तैं, सर्व ही पाप कार्य करै, कोई पाप का त्याग नाही । ते मूर्ख कई तो ऐसा कहैं, जो हम तो भोरे हैं । हसकौं पाप नाही लागै । जो समझैं हैं, ताकौं पाप भी लागै है । सो हम तो कछु समझते नाही, जो पाप कहा होय है, अरु पुण्य कहा होय है ? और कई जीव कहैं हैं कि जो हे भाई, पाप-पुण्य तो है ही नाही । तातैं भय काहे का ? निशंक होय भोग सुख करना । कई प्राणी कहैं हैं । अरे, देख लेहैं जब मरेंगे तब, हाल तो अपनी इच्छा होय सो करौ । मरतीबार धर्म सेय लेहैं । कई कहैं हैं,

कि जो तुम चाहौ सो करौ, पाप होय तौ याका फल हम कं लागै । इन क्रियान तैं नर्क होय, तौ हमें होऊ । हे भाई, यहां ही वाञ्छित नहीं मिलै, तौ नर्क है । और यहां ही सुख मिलै, तौ स्वर्ग है । तातें सुख तैं रहौ । हालही, छते सुख काहे कौ तजौ हौ ? इत्यादि स्वेच्छा-चारी होय, सर्व पाप करै । योग्य-अयोग्य कछू विचार नाही । कोई पाप का त्याग नाही करै । ऐसे भावन के धारी अशुभ आस्रव करै । याका नाम पच्चीसवीं अप्रत्याख्यान क्रिया है । २५ । इति पच्चीस क्रिया आस्रव की कहीं । आगे राजा श्रेणिक ने श्री गौतम स्वामी तैं प्रश्न किये थे तथा तोर्थकर की माता तैं, देवाङ्गना ने प्रश्न किये थे तथा और अनेक शास्त्रन में धर्मी जीवन के प्रश्न प्रमाण, यहां पुण्य-पाप का फल पूगट जानवे कूं, शिष्यन की प्रश्नमाला लिखिये है । तहां शिष्य, गुरु के पास विनय सहित होय, पुण्य-पाप के फल प्रगट जानवे कूं प्रश्नमाला की जो पंक्ति सो पूछै है । हे गुरुदेवजी ! यह जीव अंधा कौन पाप तैं होय । तब गुरु कही, जिन जीवन ने अन्य भव विषै अन्य जीवन के नेत्र दुखाये होय । पर के नेत्र फोड़े होय । पर की आंख दुखती देख, सुखी भया होय । पर कौ अन्धा भया जान, अनुमोदना करी होय । अन्धे जीवन की हाँसि करि बहकाया होय । अन्धेन का धन, वस्त्र, छल-बल करि हस्या होय । इत्यादिक पापन तैं जीव अन्धे होय तथा नेत्र रहित तेइन्द्रिय आदि अंधे जीव उपजै हैं । १ । बहुरि शिष्य पूछै है । भो प्रभो ! जीव बधरे कौन पाप तैं होय ? सो दया करि कही । तब मुनि कही, जे जीव अपने कानन तैं विकथा सुनि, हर्ष पाया

होय । सत्य वचन सुनि ताकूँ असत्य कहा होय । भूठा वचन सुनि-जानि, ताहि सत्य करि, मान्या होय । तथा अपराधी जुगलन के मुख तैं असत्य-पापकारी वचन सुनि कैं, पर जीवन पर, दोष लगाय घर लूट्या होय । दण्ड कर दिया होय । घर, स्त्री, गज, घोटा-कादि खोस लिये होय । औरन के कान दूषे-भाव करि छेदन किये होय । तथा औरन कं बधरे जानि कुवचन बोले होय । तथा पर कूं बधरे जानि, ताकी हाँसि-कौतुक करि हर्ष मान्या होय । पराये दीनता के वचन न्याय रूप सुनि कैं, अनसुने किये होय । तथा दीन आय-आय याचना रूप वचन कहैं तिन कूं सुनि, मान के जोर तैं जवाब नहीं दिया होय । तथा अन्य जीवन नैं आप कूं भला मनुष्य जानि वितय-वचन कहे, नमस्कारादि किया । तिनकौं, मानी होय, पीछे प्रति-उत्तर नमस्कारादि नाही कया । सुन्या-अनसुन्या किया होय । इत्यादि पापन तैं बधिरा होय है । तथा कान रहित चौइन्द्रिय होय है । २ । पीछे और प्रश्न शिष्य करता भया । हे यतीनाथ ! लूला कौन पाप तैं होय ? तब यती कही । हे वत्स ! जाने परभव में अपने हाथ तैं पर के पाँव तोड़े होय । तथा दीन पशून कूं लाठी-लोठी मारि, दया रहित चित्त करि तिनके पाँव तोड़े होय । तथा शस्त्र तैं दीन पशून के पाँव तोड़े होय । पर कौं लूला-पग रहित जान, ताका वस्त्र बासनादि ले भागा होय । तथा पर के पाँव छेदतैं आप खुशी भया होय तथा इस कौतुक कूं देख हर्षाया होय । तथा पर कौं लेंगड़े जानि वहकाये होय, ताकी हँसी करी होय । इत्यादि पाप तैं लेंगड़ा होय ।

तथा पाँव रहित, हलन-चलन रहित एकेन्द्रिय होय । ३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ ! मुख रहित तथा मुख सहित मंका, कौन पाप तें होय ? तव गुरु कही । हे वत्स सुबुद्धि ! चित्त देय सुनि । जिन जीवन नें पर के मुख मूँदि, तिन्हें शत्रु मारे होंय । तथा मुख में चन्त्र घालि, वचन वन्द करि, दुखी किया होय । तथा पर कौ भले वचन बोलते देखि, ताकौ मनै किया होय । तथा मुख पाय के असत्य बोलि के, अन्य जीवन का डुरा किया होय । तथा रसना इन्द्रिय का लोलुपी बहुत रखा, ताके निमित्त अनेक जीवन की हिंसा करी होय । तथा अभक्ष्य वस्तु ता रसना तें बहुत भली लागी होय । तथा मुख करि अन्य जीवन कौ कोप करि, श्वानादिक की नाईं काटे होंय । तथा और कूंमंका देखि, तिनकी हाँसि करि, वहकाये होंय । तथा अन्य जीवन कूं प्रच्छन्न वचन, जामें वह नहीं समझे ऐसे वचन बोलि, दुर्वचन कहि के हर्ष मान्या होय । इत्यादिक पापन तें मंका होय है । ४ । तव फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे नाथ, यह जीव निर्धन कौन पाप तें होय ? तव गुरु कही । भो वत्स ! जिनने पर भय में अन्य जीवन का धन चोर करि, उन्हें निर्धन किया होय । तथा परकौ भूठा दोष लगाय, आपने जवरी तें ताका धन लूट, अन्य कौ निर्धन किया होय । तथा पर कौ भय देय, दुख देय, ताका धन छीन लिया होय । तथा धन जोड़वे कौ अनेक स्वाङ्ग धरि, पराया धन ठगा होय । ऐसे अपराधी जीव, निर्धन होय हैं । तथा परकौ धनवान् न देख सक्या होय । पर के घर में धन देखि, आप दुखी भया होय । तथा परकौ धनवान् देखि

ताके धन खोवने कू अनेक चुगली, राज-पंचन में करि, ताका धन नाश कराय, निरधन किया होय । तथा अन्य कू धन की पैदायश कोई कार्य में जानि, ताके कार्य का घात किया होय । इत्यादिक पाप-भावन तैं प्राणी, भवांतर में निर्धन होय । तथा निर्धन होने के अनेक भेद हैं । जिननै पराया-धन अग्नि में जलता देखि, हर्ष पाया होय । तथा आपने पराये-धन कौं अग्नि लगाय, निरधन किया होय । तौ तिस पाप तैं अपना धन अग्नि में जल, आप निर्धन होय । तथा पर-धन, जल में डूबता देखि-सुनि, हर्ष पाया होय । तथा अपनी दगावाजी तैं नदी-सरोवर में पराया धन डुबोय, पर कौं निरधन किया होय । तिस पाप तैं भवान्तर में आपका धन, नदी-सरोवर में डूबै, जहाज डूबै, नाव डूबै । ऐसे आप निरधन होय । तथा औरन के घर-नगर लुटे सुनि-देखि, आप सुखी भया होय । तौ आप भी ताके फल तैं फौजनि सूं लुटि, निर्धन होय । तथा पर का धन, आपने जबरई लूट्या होय । तथा पर का धन चोरन तैं लुटता देखि तथा सुनि, आप हर्ष मान्या होय । ताके पाप तैं भवान्तर में आप का धन चोरन तैं लुटि, आप निर्धन होय । इत्यादिक निर्धन होने के अनेक भेद हैं । जा-जा परणामन तैं पर कौं निर्धन वाञ्छ्या होय, तथा जा-जा प्रकार पर कू निरधन भये देखि, आप खुशी भया होय । तिस ही निमित्त पाय, आप निर्धन होय । ५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । भो गुरु-नाथ ! यह जीव धनवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गणधर नै कही । हे भव्यात्मा, जिन

जीवन नै निरधन पुरुष की दया करि, तिनकौं दान देय, धनवान् करि, सुखी किये होय । तथा निर्धन जीव देखि, तिनकी दया करि धनवान् होना वांछ्या होय । तथा पर जीवन कूं धन की प्राप्ति भई सुनि, आप सुखी भया होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं, आप धनवान् होय । ६ । पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । भो गुरु देव, यह जीव, पुत्र रहित कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जो जीव परभवमें पर के पुत्र नहीं देख सक्या होय । पर जीवन कूं पुत्र की प्राप्ति भई सुनि, आपनै दुख पाया होय । पर के पुत्र का मरण सुनि, आप सुखी भया होय । तथा पर-पुत्र देखि, हया चाह्या होय । इत्यादिक पापन तैं जीव, पुत्र रहित होय । ७ । पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ ! यह जीव कौन पुण्य तैं पुत्र सहित होय है ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नैं भवांतर में पर जीवन कों, पुत्र सहित देखि सुख मान्या होय । तथा पर कों पुत्र की प्राप्ति सुनि, हर्ष पाया होय । तथा पर कों पुत्र रहित आर्तध्यानी-दुखी, पुत्र का अभिलाषी देखि, ताकी दया भाव करि, ताकौं पुत्र होना वांछ्या होय । इत्यादिक पुण्य तैं पुत्र सहित होय । ८ । पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ ! यह जीव कूं कुपूत पुत्र का संयोग, कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिननैं पर पुत्र कूं बहकायवे में सहाय दी होय, उसे पाप कार्यन में लगाय, अनेक कुबुद्धि सिखाय, माता-पिता का अविनयी किया होय । ताकौं अनेक कुमारग लगाय, माता-पिता तैं युद्ध कराया होय । पुत्र के पास माता-पिता की निंदा करी होय । तथा

पर का सुपूत पुत्र देखि, ताकौं नहीं सुहाये होंय । तथा पर के पुत्र चोर, ज्वारी, कुशील आदि विशेष व्यसनी देख, आप हर्षवन्त भये होंय । पर कं अनाचारी देखि, सुख पाया होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं, कुपूत पुत्र का संयोग होय है । ६ । पीछे फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे जगतपति ! सुपूत पुत्र का लाभ कौन पुण्य तैं होय ? तब गणधर ने कही । जिन जीवन ने पराये कुपूत-कुमारगी पुत्रन कौं अनेक शिक्षा देय, सुमारग लगाये होंय । अनेक नय-शुक्ति करि, तिनकू सुबुद्धि उपजाय, माता-पितान की आज्ञा में किये होंय । पर के सुपूत पुत्र देख, आप कं सुख उपज्या होय । पर के सुपूत-पुत्रन के शुभ लक्षण देखि, तिनकी प्रसंशा करी होय । पुत्र कं माता-पिता सूं विनयवान् देखि, आप हर्ष पाया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं, सुपूत पुत्र का लाभ होय है । १० । पीछे फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे नाथ, खोटी स्त्री, कौन पाप तैं पावै, सो कहौ । तब गुरु कही । हे वत्स, जे जीव पर के घर में खोटी स्त्री-कलहकारणी देखि, सुखी भये होंय । तथा पर स्त्री-भर्तार में माया करि, कलह कराया होय । परस्पर द्वेष पाड़ि, आप हरषाया होय । पर के घर में सती, विनयवती, भली स्त्री देखि, आप कौं नहीं सुहाई होय । पर की भली स्त्रीन कौं देखि, तिनकी निंदा करी होय । इत्यादिक पापन तैं परभव में खोटी स्त्री पावै । ११ । फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ ! भली स्त्री कौन पुण्य तैं पावै ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा ! जानै पर-स्त्रीन के अवगुण छुड़ाय, उन्हें गुणवती करी होय । तथा पर-स्त्रीन के शीलादिक गुण,

भरतार के विनय रूप देखि, जाकौं सुख भया होय । तथा पर-स्त्रीन के शील-गुण की रक्षा करी
 होय । तथा शीलवान् सती स्त्रीन की प्रसंशा करी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं शमस्त्री पावै । १२ ।
 तब फेरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे नाथ, ये जीव संसार में अपमानी कौन पाप तैं होय ? तब गुरु
 कही । हे भव्य, जिनने परभव में अनेक जीवन का मान खण्ड्या होय । तथा माता-पिता-
 गुरुजन का मान नहीं राखा होय । तथा देव-गुरु-धर्म का अविनय किया होय । तथा पर-
 जीवन कूं अल्प पुण्यी जानि, तिनका अनादर करि, पर जीवन कूं दुख उपजाया होय ।
 तथा अपनी महिमा अपने सुख तैं करि, पर कौं निन्दे होंय । तथा आप कूं महन्त जानि,
 दीन जीवन कूं पीड़ा उपजाई होय । इत्यादिक पाप भावन तैं, पर-भव में अपमानी होय
 । १३ । बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे गुरुदेव जी, जीव जग में कीर्तिवान् कौन पुण्य तैं
 होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन ने अपने सुख तैं परभव में तीर्थकर, चक्री, कामदेवादिक
 महा पुरुषन के गुण की कीर्त्ति करी होय । पर की कीर्त्ति सुनि, आप सुख पाया होय ।
 पराये दोष देख, आपने दाबे होंय । तथा देव-गुरु-धर्म की महिमा, अपने सुख तैं करी
 होय । तथा माता-पितादि गुरुजन की विनय सहित, सेवा-चाकरी करी होय । १४ ।
 इत्यादिक पुण्य भावन तैं कीर्त्तिवन्त होय है । १४ । तब फेरि शिष्य मस्तक नमाय पूछता
 भया । भो त्रयज्ञानी ! इस जीव का सर्व कुटुम्ब दुख-दायक कौन पाप तैं होय ?
 तब गुरु कही । हे शिष्य, जिनने पर के कुटुम्ब में परस्पर साता देखि, आपने

दुख मान्या होय । पर के कुटुम्ब में कलह देखि, सुख पाया होय । तथा पर के घर में परस्पर आतृ-स्नेह देखि, अपनी दगावाजी तँ भूठे वचन बनाय, इत के उत-उत के इत कहि, परस्पर द्वेष कराय, हर्ष मान्या होय। इत्यादिक पाप चेष्टा तँ सर्व कुटुम्बी-जन दुख-दायक होय हैं । १५ । तब फेरि शिष्य पूछी । हे जगत पूज्य ! सर्व कुटुम्ब, सुखदायक कौन पुण्य तँ होय है । तब गुरु कही । हे वत्स, हे आर्य, जाने और के कुटुम्ब में परस्पर द्वेष देखि, अपनी बुद्धि के बल करि, तिन का परस्पर स्नेह कराय, सुखी किये होय । पर के कुटुम्ब विषै परस्पर स्नेह देखि, सब कूं साता देखि, आपनै हित पाया होय, आप सुखी भया होय । पर के कुटुम्ब सुखी करवे कूं, बहुत धन दिया होय । तन का कष्ट तथा बुद्धि के प्रकाश करि, पर के कुटुम्ब में साता करी होय । इत्यादिक शुभ भावना तँ, सर्व कुटुम्ब सुखदायक पावै । १६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे संघनाथ, शरीर विषै रोग का समूह कौन पाप तँ होय ? तब गुरु कही । जाने परभव में कोऊ कौं औषधि दान देते मनै किया होय । पर के शरीर में रोग देखि, सुखी भया होय । पर शरीर रोग रहित देखि, आप दुख पाया होय । तथा पर जीवन कूं, रोग वाञ्छा होय । औरन के शरीर में रोग देखि, बहुत ग्लानि करी होय । तथा रोगी जीव देखि, तिन पै दया भाव नहीं किया होय । तथा अन्य जीवन के तन विषै रोग बढ़वे कौं, दगावाजी तँ, अनेक वस्तु खुवा दई होय । तथा कबहूँ, औषधि दान नहीं दिया होय । तथा पराये तन में रोग देखि, तिनकी हाँसि करि उन्हें

बहकाये होंय, तिनकी निन्दा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं रोगी-तन होय । १७ ।
 आगे शिष्य फेरि प्रश्न किया । भो प्रभो ! ये जीव, निरोग शरीर कौन पुण्य तैं होय ?
 तब गुरु कही । हे वत्स ! जिन जीवन ने पूरव भव में सुपात्रन के तन में रोग की बाधा
 देखि, भोजन समय प्राशुक औषधि देय, साता उपजाई होय । तथा दीन-दुखितन के
 तन में रोग देखि, करुणा भाव करि, रोग नाशने कं औषधदान दिये होंय । तथा परके
 शरीर में रोग देख, अनुकंपा करी होय । तथा पर का निरोग शरीर देखि, सुखी भया होय ।
 तथा पराये शरीर में रोग देख, ग्लानि नहीं करी होय । तिनकी दया करि, साता वाञ्छी
 होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं, रोग रहित शरीर होय है । १८ । फेरि शिष्य पूछी । हे गुरु नाथ !
 क्रूर परणामी, दुरजन-स्वभाव, जीवन में कौन कर्म के उदय तैं होय ? तब गुरु कही ।
 हे भव्यात्मा, जे जीव दुराचारी, नरकन के निवास तैं बहुत काल दुख भोगि, निकसै होंय ।
 सो नरक का आया प्राणी, पूरव पाप तैं, महा क्रोधी, दुराचारी, क्रूर परणामी होय । तथा
 पूर्व भव में मनुष्यायु का बन्ध करि, पीछे कुसंग का निमित्त पाय, महा क्रूर हिंसा मई
 वर्त्या होय । सो जीव पूर्वली वासना सहित, दुराचारी होय, क्रूधी होय । तथा जाका
 परभव बुरा होय । इत्यादिक कर्म चेष्टा तैं, क्रूर परणामी होय है । १९ । तब फेरि शिष्य
 पूछी । हे गुरो । सज्जन भाव सहित जीव, कौन पुण्य तैं होय है ? तब गुरु कही । हे वत्स,
 जो जीव देवगति आदि शुभ गति तैं आया होय । सो जो पूरव-भव की भली चेष्टा थी सो

इत्यादिक खावने विषै अंतराय किया होय । तिनकू भली वस्तु द्वेष-भाव करि, खावने नहीं दई होय । औरन कौं सूखी-रूखी, कोरी-रस रहित खावता देखि, आप खुशी भया होय । औरन कौं सुख तैं खान-पान करते देख, नहीं सुहाया होय । औरन कूं भूखे-प्यासे देख, तिनकी हाँसि करी होय, दुर्वचन कहि दुखी किये होंय । आप रसना इन्द्रिय का लोलुपी होय, नाना प्रकार भोग वस्तु भोगी होय । अपने विषय-पोषने कौं नानाप्रकार छल-बल दगाबाजी करि रसनादिक के विषय भोग, सुख मान्या होय । तथा पर का भोजन, श्वान-मार्जारादि पशु ले गये देख, आप सुखी भया होय । इत्यादिक पापन तैं छती (उपस्थित) वस्तु, भोग में नहीं आवै । और कदाचित् लोभ का माखा, दुग्धादि भली वस्तु खाय ही, तौ रोग बधै, दुखी होय । तातैं अन्तराय कर्म के उदय, भली वस्तु नहीं पचै है । ३५ । और शिष्य प्रश्न किया । हे सुखमूर्ति ! जाके घर में सुन्दर स्त्री, वस्त्र, आभूषण, घोटक, रतनादिक भली वस्तु उपभोग योग्य पाईये और भोग नहीं सकै । सो यह कौन पापका फल है, सो कहौ । तब गुरु कही । जिन जीवन कौं परभव विषै, पराये हस्ती, घोटक, स्त्री, वाहनादि उपभोग योग्य पदार्थ सुंदर देख कैं, आप कौं नहीं सुहाये होंय । तिनके भले पदार्थ देख, छल-बल करि, लूट लिये होंय । भय देय, जोरावरी खोंस लेय, आप भोगे होंय । पराये भले पदार्थ उपभोग योग्य देख, जाकौं नहीं सुहाये होंय । पराये घर में भली वस्तु, रतन, हस्ती आदि देख, भय बताया होय कि जो ये भली वस्तु राज में छिना देहों ।

बहकाये होंय, तिनकी निन्दा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तँ रोगी-तन होय । १७ ।
 आगे शिष्य फेरि प्रश्न किया । भो प्रभो ! ये जीव, निरोग शरीर कौन पुण्य तँ होय ?
 तब गुरु कही । हे वत्स ! जिन जीवन ने पूरव भव में सुपात्रन के तन में रोग की बाधा
 देखि, भोजन समय प्राशुक औषधि देय, साता उपजाई होय । तथा दीन-दुखितन के
 तन में रोग देखि, करुणा भाव करि, रोग नाशने कू औषधदान दिये होंय । तथा परके
 शरीर में रोग देख, अनुकंपा करी होय । तथा पर का निरोग शरीर देखि, सुखी भया होय ।
 तथा पराये शरीर में रोग देख, ग्लानि नहीं करी होय । तिनकी दया करि, साता वांछी
 होय । इत्यादिक शुभ भावन तँ, रोग रहित शरीर होय है । १८ । फेरि शिष्य पूछी । हे गुरु नाथ !
 क्रूर परणामी, दुरजन-स्वभाव, जीवन में कौन कर्म के उदय तँ होय ? तब गुरु कही ।
 हे भव्यात्मा, जे जीव दुराचारी, नरकन के निवास तँ बहुत काल दुख भोगि, निकसै होंय ।
 सो नरक का आया प्राणी, पूरव पाप तँ, महा क्रोधी, दुराचारी, क्रूर परणामी होय । तथा
 पूरव भव में मनुष्यायु का बन्ध करि, पीछे कुसंग का निमित्त पाय, महा क्रूर हिंसा मई
 वर्त्या होय । सो जीव पूर्वली वासना सहित, दुराचारी होय, क्रूधी होय । तथा जाका
 परभव बुरा होय । इत्यादिक कर्म चेष्टा तँ, क्रूर परणामी होय है । १९ । तब फेरि शिष्य
 पूछी । हे गुरो ! सज्जन भाव सहित जीव, कौन पुण्य तँ होय है ? तब गुरु कही । हे वत्स,
 जो जीव देवगति आदि शुभ गति तँ आया होय । सो जो पूरव-भव की भली चेष्टा थी सो

ताही कू लिये, दया-भाव के फल तैं महान् पुरुषन की संगति पाय, तामें भले उपदेश सुनि सज्जन स्वभावी होय । तथा पर-जीवनकी सज्जनता देखि, हर्ष पाया होय । बड़े गुरुजन की सेवा-चाकरी-सुश्रूषा करी होय । इत्यादि पुण्य तैं सज्जन स्वभावी होय । २० । तब फेरि शिष्य पूछी । हे गुरो, ये जीव समता भावी कौन पुण्य तैं होय है ? तब गुरु कही । हे धर्माधी, सुनि । जे भव्य जीव, परभव में मुनि-श्रावकन की शांत मुद्रा देखि, हर्षें होय । तथा जिनेन्द्र देव की शांत मुद्रा देखि, पद्मासन कायोत्सर्ग मुद्रा देखि, जिनने अनुमोदना करी होय । तथा परजीवन के कर वचन सुनि कै, समता धर, तिन पर क्रोध-भाव नहीं किये होंय । औरन की करूता देखि, आपने तिन पै दया करी होय । तथा संसार की विटंबना देखि, संसार तैं उदास भये होंय । तथा धन-तनादि संपदा-सामग्री चंचल देखि, राग-द्वेषादि भाव दुखदाता जानि, क्रोध-मानादि तजि, मन्द कषाय रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं समता भाव प्रगट होय है । २१ । तब फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे जगत गुरु ! यह जीव धर्मात्मा कौन पुण्य तैं होय ? तब दयालु भाव सहित गुरु ने कही । हे भव्यात्मा, हे भद्र परणामी, जिन जीवन नैं परभव में महा समता भाव राखे होंय । धर्मात्मा जीवन कौं धर्म सेवन करते देख अनुमोदना करि, पुण्य उपाया हो । तथा अनेकजीवन पै दया भाव किये होंय । तथा धर्म उत्सव देखि, हर्ष पाया होय । तथा धर्म के अनेक भेद हैं । सो जिस जाति के धर्म अङ्ग देखि, आप कौं अनुमोदना उपजी होय । तिस ही जाति के धर्म अङ्ग का लाभ,

परभव में जीव कौं होय है । सो ही कहिये है—जिस जीव ने परभव विषै और धर्मात्मा जीवन कौं तप करते देखि, हर्ष किया होय । तपस्वी पुरुषन की सेवा—चाकरी करी होय । तप कौं उत्कृष्ट सुखदाता जानि, ताके करवे की अभिलाषा करी होय । इत्यादिक तप—अङ्ग की अनुमोदना के फल तैं भवांतर में, तप धर्म का लाभ पावै । बहुरि जिनने औरन कौं भगवान् की पूजा वस्तुति करते देखि, अनुमोदना करी होय । तथा भगवान् के भक्त जन देखि, तिन में प्रीति—भाव करि तिनकी सेवा—चाकरी करि होय । आप कौं भगवान् की पूजा करवे का अभिलाष, बहुत रखा होय । इत्यादिक पूजा की अनुमोदना चाहि—रूप भाव-पटल तैं भवांतर में प्रभु की पूजा के भाव होंय । पूजा धर्म—अङ्ग पावै । और जिन जीवन नें परभव में अन्य जीवन कूं नियम—आखड़ी करते देख, तथा धृत-दुग्धादि रसन कौं त्याग करते देख, तथा ताम्बूल वस्त्रादि परिग्रह के प्रमाण करते देखि, तथा दया भाव सहित प्रवृत्ति देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । तथा अन्य कूं संयमी देखि, संयम की अभिलाषा की होय । इत्यादिक संयम की अनुमोदना के फल तैं, भवांतर में संयम—संपदा पावै । और जिननैं परभव में और जीवन कौं सिद्ध क्षेत्र यात्रा कूं गमन करते देख तथा सिद्ध क्षेत्र बन्दना के निमित्त संय जाते देखि, ताकी अनुमोदना करी होय । तथा सिद्ध क्षेत्र यात्रा करवे की अभिलाषा रही होय । तथा सिद्ध क्षेत्र यात्रा करवे वारों की सहायता करि, साता उपजाय सुखी किये होंय । इत्यादिक पुण्य भावन तैं, भवांतर में सिद्ध क्षेत्र यात्रा का बहुत लाभ होय । और परभव में

आचार्यन कौं उपदेश देता देख, तिन धर्मी पुरुषन का उपदेश सुनि, तिनके ज्ञान की शान्ति-भावन की, प्रसंशा करी होय । धर्म के उपदेश दाता की भक्ति करि, आनन्द मान्या होय । इत्यादिक भावन तैं धर्मोपदेश देने का उत्तम ज्ञान पाय, अपना तथा पर जीवन का कल्याण करै है । ऐसे धर्म अंगन के अनेक भेद हैं । सो जा-जा धर्म-अंग का सहाय किया होय, अनुमोदना करी होय, ताही धर्म-अंग का लाभ होय । धर्म का फल उपजावै । २२ । बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे नाथ, यह जीव बलवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । हे भव्य, जिन जीवन नैं परभव विषैं दीन-जीवन की दया करि, रक्षा करी होय । तथा अशक्त जीवन कौं देखि, तिन पै दया भाव करि, तिनके दुख भैट, सुखी करवे कौं अनेक उपाय करि, रक्षा करी होय । निर्बल जीवन कौं भले भोजन-पान देय, दया भाव करि सुखी किये होंय । नंगेन कूं को वस्त्र, रोगीन कौं औषधि देय, पुष्ट किये होंय । औरन कौं अनेक साता उपजाय, रक्षा करी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं, जीव भवान्तर विषैं बलवान् होय । २३ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ, हेयति पति, यह जीव निर्बल कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन ने पर जीवन का खान-पान बन्द करि, निर्बल करि डारे होंय । तथा दीन जीव बल रहित देख, तिन की हाँसि करि, तिनकौं लज्जावान् किये होंय । तथा बल रहित जीवन कौं मारे होंय, बांधे होंय, लटकाए होंय । आपकौं बलवान् जानि, अपने बल-मद आगे औरन कौं बल रहित जानि, अनेक भय उपजाय, दुखी किये होंय ।

श्रीसु
तरं०

तथा अपने बल मद के आगे, सिंह-हस्ती की नाईं, मदीन्मत्त वर्त्या होय । अन्य जीवन का बल देख, आपने द्वेष-भाव किया होय । इत्यादिक पाप भावन तैं बल रहित होय है । २१ फेरि शिष्य पूछी । हे नाथ ! यह जीव भयवान् कायर-चित्त का धारी, कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा, सुनि । जिन जीवन नैं पर-जीवन कौं अनेक भय उपजाये हौंय । प्राण नाश का भय देय, कंपायमान करे हौंय । धन नाश का भय दिया होय । घर लूटवे का भय दिया होय । तथा ताकी आबरू-खंडवे का भय दिया होय । तथा घर के मनुष्य पकड़वे का भय दिया होय । तथा राजपंच का भय बताय, भयवंत किये हौंय । तथा चोर, सिंह, हस्ती इन आदि पशून का भय देय, दुखी किये हौंय । तथा रण तैं भागते भयवन्त दीन जीव, तिन की हाँसि करी होय । तथा औरन कौं भयवन्त-कायर देख, आप हर्ष वन्त भया होय । इत्यादिक दया रहित भावन तैं कायर होय है । २२ । बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे गुरो, यह जीव शूरवीर-निर्भय कौन पुन्य तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नैं परभव में दीन-जीवन कौं अभयदान दिया होय । करुणा करि, परजीवन की रक्षा करी होय । तथा किसी जीव ने काहु दीन-दुखी जीव कौं भय बताय, दुखी किया होय । ताकौं देख आप दया भाव करि, अपने भुजबल तैं दीन कौं दुष्ट तैं बचाय, सुखी करि, भय रहित किया होय । तथा त्रस-स्थावर जीवन पै दया-भाव राखे हौंय । तथा अनेक जीवन कूं राज, पंच, दुष्ट, सिंहादि जीव तिनके उपद्रव तैं बचाय, निर्भय किये हौंय । तथा

भयवन्त जीवन के, दया भाव करि स्थिर-भाव किये होंय । तथा भय रहित सुखी जीवन कू देख, आप कू सुख भया होय । इत्यादिक शुभ भावन के फल तँ, निशंक चित्त का धारी शूरवीर होय है । २६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी ! यह जीव उदारचित्त सहित दातार कौन पुन्य तँ होय ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा, जिन जीवननँ, पर जीवन कौ सुपात्र दान देते देख, अनुसोदना करी होय । तथा दीन दुखित-भुखित देख, तिन जीवन की तानँ दया करी होय । तथा दान देने की बहुत अभिलाषा करी होय । तथा धर्म निमित्त धन देते, सुख पाया होय । इत्यादिक शुभ भाव तँ उदार चित्त सहित दाता होय है । २७ । बहुरि फेरि शिष्य कही । हे यति पति, यह जीव संम किस कर्म के उदय करि होय, सो कहो । तब गुरु कही । जिन जीवन नँ परभव में कोई जीव कू दान देते, मँनँ किया होय । औरन कौ धन खर्चते देख, आपने दुख मान्या होय । पर भव में नाना कष्ट पाय, धन जोड़ि कर, आप नहीं खाया, नहीं औरन कू खुवाया, अरु और धन जोड़वे की अभिलाषा रही होय । अत्यंत तीव्र तृष्णा के भावन में मरण किया होय । तथा औरन के दान की निंदा करी होय । इत्यादिक पाप-भावन तँ सुमता सहित लोभी होय । २८ । फेरि शिष्य पूछी । यह जीव पण्डित कौन कर्म तँ होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नँ पर-भव में विद्या का दान दिया होय । औरन कू पण्डित-विद्यावान् जीव देख, तिनकी सेवा-चाकरी करी होय । अज्ञानी जीवन की संगति तँ, जिन के अरुचि रही होय । जो धर्म शास्त्रन के वेत्ता हैं, ति-

नकी स्तुति करी होय । तथा धर्म शास्त्रन कौं आप लिखे, तथा घर-धन खरच के लिखाय, धर्मात्मा-जीवन के पठन-पाठन कौं दिये होंय । तिन शास्त्रन के उपकरण जो पृठा-बंधना उत्तम कराये होंय । तथा शास्त्राभ्यास करवे की, बहुत अभिलाषा रही होय । तथा अन्य विद्या अभिलाषी, भव्य जीवन कौं, धर्म शास्त्र का ज्ञान कराया होय । इत्यादिक पुण्य-भावन तँ पण्डित होय । २६। और फिर शिष्य पूछी । हे नाथ ! हे तपोधन ! यह जीव मूरख कौन पाप तँ उपजै है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नै पण्डितन की हाँसि करी होय । तथा धर्म शास्त्र के सुनवे में तथा पढ़वे में अरुचि भाव किये होंय । तथा धर्म शास्त्र चुराये होंय । तथा तिनके बंधन-पूठे चुराये होंय । तथा धर्मार्थी पण्डितन तँ द्वेष-भाव किये होंय । इत्यादिक पापन तँ मूरख होय । ३० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पराधीन कौन पाप तँ होय ? तब गुरु कही । हे भव्य, जिन जीवन नै परभव में पर जीवन कौं बंदी में राखे होंय । तथा अन्य जीवन कं तुच्छ धन देय, अपने वशीभूत राखे होंय । तथा कर्जादिक के आवने करि, निरधन जीवन कूं रोके होंय । तिनकौं तुच्छ-अल्प अन्न-जल देय, अपने वश राखे होंय । तथा बलात्कार-जोरावरी करि, पर-जीवन कौं अपने आधीन राखे होंय । तथा पराधीन जीवन की हाँसि करी होय । तथा पशून कौं राखि, तृण-जलदेने में प्रमादी रखा होय । इत्यादिक पापन तँ पराधीन होय । ३१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे प्रभो, यह जीव स्वाधीन कौन पुण्य तँ होय । तब गुरु कही । जिन जीवन नै परभवमें अन्य कौं

खान-पान देय, कुटुम्ब सहित तिन की स्थिरता करी होय । तथा दीन जीवन कौ खान-पान देय, साताकारी वचन कहि, तिनकौं निराकुल किये होंय । तथा पराधीन जीव देखि, ताकौं अनुकम्पा उपजी होय । पर जीवन कं स्वाधीन-सुखी देख, आप साता पाई होय । इत्यादिक पुण्य तैं स्वाधीन होय है । ३२ । बहुरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे गुरो, यह जीव कुरूप किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही भो भव्यात्मा, जिन जीवन कौं परभव में पराये रूप की महिमा नहीं सुहाई होय । तथा कोई पाप-उदय तैं जो रूप रहित भया होय, तिन जीवन के तन की ग्लानि करी होय, सो जीव कुरूप होय । तथा कुरूप मनुष्य देखि, ताकी हाँसि करी होय । तथा पराया भला रूप देख ताकौं दोष लगाया होय । तथा पराये भले रूप कूं विमृति-धूल-कर्दमादि लगाय, विपरीत करि डाखा होय । इत्यादिक भावन तैं कुरूप होय । ३३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञानमूर्ति ! ये जीव रूपवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नैं परभव में पर जीवन का रूप देख, निरविकार चित्त किये देख, सुख मान्या होय । तथा पर-जीवन कं रूप के योग तैं अनादर पाया देख तिनकी दया करि, रूपवान् होना वांच्छया होय । धर्म का सेवन करि, रूपवान् होना वांच्छया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं रूपवान् होय है । ३४ । तब फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे धर्ममूर्ति, यह जीव पुण्य के उदय करि अनेक भोग्य वस्तु मिली तिनकौं भी नहीं भोग सकै, सो यह कौन पाप का फल है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में अन्य जीवन कौं अन्न, जल, मेवा, पान, मिठाई

इत्यादिक खावने विषै अंतराय किया होय । तिनकूं भली वस्तु देष-भाव करि, खावने नहीं दई होय । औरन कौं सुखी-खुशी, कोरी-रस रहित खावता देखि, आप खुशी भया होय । औरन कौं सुख तै खान-पान करते देख, नहीं सुहाया होय । औरन कूं भूखे-प्यासे देख, तिनकी हाँसि करी होय, दुर्वचन कहि दुखी किये होंय । आप रसना इन्द्रिय का लोलुपी होय, नाना प्रकार भोग वस्तु भोगी होय । अपने विषय-पोषने कौं नानाप्रकार छल-बल दगाबाजी करि रसनादिक के विषय भोग, सुख मान्या होय । तथा पर का भोजन, श्वान-मार्जारादि पशु ले गये देख, आप सुखी भया होय । इत्यादिक पापन तैं छती (उपस्थित) वस्तु, भोग में नहीं आवै । और कदाचित् लोभ का माखा, दुग्धादि भली वस्तु खाय ही, तौ रोग वधै, दुखी होय । ततै अन्तराय कर्म के उदय, भली वस्तु नहीं पचै है । ३५ । और शिष्य प्रश्न किया । हे सुखमूर्ति ! जाके घर में सुन्दर स्त्री, वस्त्र, आभूषण, घोटक, रतनादिक भली वस्तु उपभोग योग्य पाईये और भोग नहीं सकै । सो यह कौन पाप का फल है, सो कहौ । तब गुरु कही । जिन जीवन कौं परभव विषै, पराये हस्ती, घोटक, स्त्री, बाहनादि उपभोग योग्य पदार्थ सुंदर देख कै, आप कौं नहीं सुहाये होंय । तिनके भले पदार्थ देख, छल-बल करि, लूट लिये होंय । भय देय, जोरावरी खोंस लेय, आप भोगे होंय । पराये भले पदार्थ उपभोग योग्य देख, जाकौं नहीं सुहाये होंय । पराये घर में भली वस्तु, रतन, हस्ती आदि देख, भय बताया होय कि जो ये भली वस्तु राज में छिना देहौं ।

कहै कि ये वस्तु राजा देखेगा, तौ खोसेगा। इत्यादिक पाप तैं, अच्छी वस्तु नहीं भोग सकै है। १३५
 बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया। हे गुरो, ये जीव तीव्र क्रोध का धारी किस पाप तैं होय ?
 तब गुरु कही। हे वत्स, जा जीव नैं परभव में क्रोधी जीवन कूं क्रोध करते देखि, भले
 जानैं होय। तथा पर जीवन तैं युद्ध करवे का जाका स्वभाव, परभव में बहुत रखा होय।
 तथा पर कूं युद्ध करते देखि, सुख मान्या होय। तथा परभव में आप सिंह, सुअर, श्वान, सर्प,
 भीलादि की पर्याय धारि, पर जीव अनेक पीड़े होय। तथा समता भाव के धारी धर्मात्मा
 तिनको देखि, तिनके समभावन की निंदा करी होय। शान्त परणाम जीवन की हांसि करी
 होय। इत्यादिक पापन तैं महा क्रोधी होय। ३७। बहुरि शिष्य प्रश्न किया। हे गुरो, यह
 जीव आप तौ मान चाहै, अरु मान नहीं रहै। सो ये किस पाप का फल है, सो कहौ। तब
 गुरु कही। हे भव्यात्मा, जिन जीवन नैं पर जीवन का मान नहीं राखा होय। तथा अपने
 तन, धन, यौवन, राज, हुकुम, बल इत्यादिक के गर्व करि, अन्य जीवन का अनादर किया
 होय। तथा आप कौं भला मनुष्य जानि और जीवन नैं शीश नमाये, सो तिनको शीश
 नमाते देखि, अपने मान-भाव तैं पर कौं तुच्छ जानि, पीछा शीश नहीं नमाया होय।
 तथा गुरुजन की आज्ञा तैं प्रतिकूल होय स्वच्छंद वर्त्त, वड़ेन की आज्ञा खण्डी होय। तथा
 दीन जीवन कौं जोरावरी भय देय, अपने पाँयन नमाये होय। तिनके मान खण्ड किये होय।
 तथा कहीं किसी का मान खंड भया सुनि, आप सुख पाया होय। इत्यादिक क्रूर भावन तैं अप-

मानी होय, मान चाहै अरु ना रहै । ३८ । बहुरि शिष्य ने प्रश्न किया । भो दयासागर ! यह जीव अपना मान नहीं कराया चाहै, अरु विना चाहै ही और जीव आय-आय मस्तक नमावैं, आज्ञा मानैं, सेवा करैं । सो ऐसी महिमा कौन पुण्य तैं होय, सो कहो । तब गुरु कही । हे भव्य, सुनि । जिन जीवन नैं परभव विषैं, महा भक्ति करि शुभ भावन तैं देव-धर्म-गुरु की सेवा-पूजा, विनय सहित मस्तक नमाय करी होय । ताके फल तैं ताकी सेवा देव करैं, ऐसा इन्द्र होय । तथा मनुष्यन का इन्द्र चक्री होय, तथा अर्थ चक्री होय, तथा अनेक राजान करि बन्दनीक महामण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर राजा होय । इत्यादिक पद के धारी पृथ्वीपति होंय । तिनकौं बड़े-बड़े महंत राजा, स्वयमेव ही भक्ति सहित, शीश नमावैं हैं । तथा जिन जीवन नैं परभव में गुरु-जन जो माता-पिता, तिनकी सेवा करवे कौं वारम्बार शीश नमाय, विनय तैं चाकरी करी होय । ताके पुण्य तैं सर्व कुटुम्ब के आज्ञाकारी रहैं, सर्व में आदर पावै । तथा जिसने परभव में अन्य जन, अपनी वय तैं बड़े पुरुष तिनका विनय करि, मान राख, साता उपजाई होय, आदर किया होय । सो जीव बड़े-बड़े वय के धारी पुरुषन के बंदवे-सराहवे योग्य हैं । आप तैं बड़ी-बड़ी उमर करि सहित जीव आय-आय शीश नमावैं, मान राखैं, ऐसा होय । तथा जो विवेकी, संसार रचना का जाननहारा, धर्म शास्त्र का पाया है रहस्य जानैं, यथायोग्य विधि वेत्ता, सो जिसने बल, कुल, धन, बुद्धि, वय इत्यादिक करि जे छोटे, तिन सब का यथायोग्य विनय करि, सत्कार करि, साता

श्रीसु० उपजाई होय । तिन सब का मान राखा होय । सो जीव जगत में प्रसंशा पाय, सर्व करि
 तरं० / पूज्य होय । ताकौं जगत-जीव स्वयमेव ही आय-आय शीश नमावैं, याका मान राखैं,
 ऐसा पदधारी होय । तथा जानैं कोऊ ही जीव का मान खण्डन नहीं किया होय । पर
 जीवन कं अनेक आदर करि सुखी किये होंय । इत्यादिक शुभ भावन के फल तैं ऐसा
 पद पावैं, जो आप तौ अपना मान नहीं चाहै, अरु अन्य जीव अपनी इच्छा तैं यातैं
 स्नेह करि आय-आय शीश नमाय, आदर करैं । ऐसा जानना । ३६ । बहुरि शिष्य पूछी ।
 हे गुरु नाथ जी ! यह जीव दगावाज-मायावी कौन पाप तैं होय, सो कहो । तव गुरु
 कही । हे वत्स, दगावाज के अनेक भेद हैं । सो जिस जीव नैं परभव में पराये भले तप
 कौं देख, दोष लगाय, ताकी निंदा करी होय । तौ वह पाप के फल तैं भवांतर में जब
 कबहूँ मनुष्य होय तप धारण करै, तौ मान के अर्थ करै । अंतरंग में धर्म-चाह नहीं रहै ।
 लोगन में पुजावे कौं, दगावाजी भाव करि तपस्वी होय । ताके तप में दगा होय । प्रच्छन्न
 भोजन लेय, अरु औरन कौं तप-अनशन बतावै । इत्यादिक तप पावै, तौ दगा सहित तपस्वी
 होय । और जिन जीवन ने पराये भले दान में दोष लगाय, दगा करि निंदा करी होय ।
 सो जीव इस पाप तैं भवांतर में जब कबहूँ मनुष्य होय दान देय, तौ दगा सहित दान का
 देनेहारा होय । आप दान देय, सो लोगन कौं तौ बहुत द्रव्य बतावैं, अरु आप थोड़ा ही
 धन दान देय । लोक जानैं, याका दान दगावाजी लिये है । सो निंदा पावै । वस्त्र देय, तौ

श्रीसु०
 तरं०
 जीर्ण तौ देय, कहै बड़े-बड़े मोल के नूतन वस्त्र दिये । इत्यादिक पाप भावन तैं, दान में दगा करनेहारा होय । और जिन जीवननैं परभवमें पराये भले धर्म, पूजा, सामायिक, ध्यान, अध्ययनादि अनेक धर्म अङ्ग हैं तिनकूं देख, शुद्ध धर्म अङ्गन कौं दोष लगाया होय, ताकै पाप फल तैं भवान्तर में कवहुं मनुष्य उपजैं तौ ऐसे होंय, कि धर्म का सेवन करै तौ भाव रहित करै । प्रभु की पूजा करै, तौ भाव रहित करै । अल्प धन लगावैं, लोगन कौं कहै हमने बड़ा धन लगाया है । और घर में धन होतैं भी, धर्म कार्य में धन का काम पड़ै तौ अपनी दगावाजी-बतुराई तैं, अपना निरधनपना बताय, घर का दुख बतावैं । धर्म में धन नहीं खरचैं । ता पाप-फल तैं, धन रहित, धर्म विषैं दगावाज होंय । और जने परभव में पराये ध्यान कौं दोष लगाय, हाँसि करी होय । सो ताके पाप तैं भवान्तर में दोष सहित, ध्यान का धारी होय । बगुला की नाईं कुथ्यानी होय । धर्म-अंग सेवन करै, सो दगा सहित करै । तथा परभवमें दगा सहित धर्म के सेवनेहारे तिनके पाखंड देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं जीव धर्म-दगावाजी करनेहारा होय । और जिन जीवन ने परभव में अन्य जीवन कौं कुटुम्ब तैं दगावाजी करते देख, सुख पाया होय । ते जीव भवान्तर में कुटुम्ब तैं, दगावाजी करनेहारे उपजैं । और जिननैं परभव में दगावाजी सहित आजीविका पूरी कर-ते देख, तिनकी माया की प्रसंशा करी होय, सुख पाया होय । सो जीव भवान्तर में अपनी

आजीविका दगावाजी तँ पूरी करँ, ऐसे होय । और दगावाजी के अनेक भेद हैं । सो पर-
भव में जैसा दगा, भला लाग़ा होय । तैसा ही दगावाज उपजै है । इत्यादिक भले धर्म कार्यन
कौं जैसी दगावाजी के कार्य जानें होय । तैसी ही जाति का धर्म—दगावाज उपजै है । तथा जैसे
कर्म कार्यन कौं दोष दिये होय, तिस जाति का कर्म कार्यन में दगावाज उपजै है । ४० । बहुरि
फेरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे गुरो, यह जीव चोर कौन पाप तँ होय ? तब गुरु कही । पर-
भव में चोरन को भले जानें होय । तथा चोरन तँ व्यापार करि, तिनका बड़ा नफ़ा खाय,
चोरन तँ हित किया होय । तथा चोरन का सहकारी होय, पराये धन हराये होय । अपने
मन में पराये धन चुरावे की अभिलाषा रही होय । इत्यादिक पाप भावन तँ जीव, चोर
उपजै है । ४१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह हिंसा का करनहारा जीव, कौन कर्म तँ
होय ? तब गुरु कही । जिनने परभव में हिंसा भली जानी होय । तथा हिंसक जीवन कू-
हिंसा करते देख, तिनकी अनुमोदना करी होय । तथा परभव में हिंसा करवे की अनेक कला-
चतुराई सीखी होय । तथा परभव में आपने अनेक हिंसा के उपकरण बनाये होय । तथा तीर, तुपक,
जाली, फन्द़ा, चेप, गुलेल, सेल्ह, बर्छा आदि अनेक शस्त्र राखि, आप सुख पाया होय । तथा शस्त्रन
के उज्ज्वल करवे की, तीक्ष्ण करवे की चतुराई परभव में करी होय । तथा परभव में शस्त्र बँचे होय,
बनाये होय । इत्यादिक पाप तँ परभव में शस्त्र तँ मरै तथा आप हिंसक होय । ४२ । बहुरि
शिष्य प्रश्न किया । हे जगत गुरो, यह जीव क्रिया रहित अनाचारी किस पाप तँ होय ?

जाकौं खान-पान की सुधि नहीं, विकल भाव सहित सदीव रहै। सो कौन पाप का फल है ? तब गुरु कही। जिनने परभव में शुभ आचारी जीवन की निंदा करी होय। तथा भला आचार देख जाकौं नहीं सुहाया होय। तथा आचार करवे में प्रमादी रह्या होय। तथा परभव में पराई जूठी खाय, सुख मान्या होय। तथा आगे परभव, पशु पर्याय में—श्वानादि की पर्याय में अशुभ भक्षण करे होंय। तथा सिंह की पर्याय में तथा और पशुन की पर्याय में जहां खाद्य-अखाद्य का भेद नहीं जान्या, तहां विचार रहित वस्त्या होय। तथा औरन कों अभक्ष्य वस्तु खावते देख, आप सुखी भया होय। तथा अनाचारी जीवन में विशेष रह्या होय। तथा अनाचारी जीवन की प्रसंशा करी होय। तथा और का अनाचार देख, आपकौं अनाचार करवे की अभिलाषा रही होय। इत्यादिक पापन तैं पशु होय तौ श्वान, वायस, गर्दभ आदि अशुभ भक्षक की पर्याय धरै। तथा मनुष्य होय तौ भीलादि नीच कुली होय। कदाचित् ऊंच कुली होय, तौ शूद्र समान अनाचारी होय। ४३। बहुरि शिष्य पूछी। हे गुरो, यह जीव शुभ आचारी कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही। जिनकूं परभव में अनाचार-प्रक्रिया देख कैं ग्लानि उपजी होय। तथा भला आचार सहित, दयामई प्रवृत्ति देख, हर्ष मान्या होय। तथा परभवमें भले सुआचारी क्रियावंत पुरुषन की संगति रही तथा भली लागी होय। तथा अभक्ष भक्षण तैं अरुचि भाव रहे होंय। और जिनकूं कुशब्द भले नहीं लागे होंय। और सप्तव्यसनादि अनाचार देख, तिन कूं कुफल-

दायक जानि, तजे होंय । और पराये दान, पूजा, शील, संयम, तप, व्रत, दयामई आचार देख, तिनकी अनुमोदना करी होय । तथा परभव में आप कं शुभाचार भले लागे होंय । तथा भले आचार करवे की आप कं इच्छा भई होय । इत्यादिक शुभ परणामन तैं शुभाचारी होय । ४४। बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, संसार में भाई समान वल्लभ नाहीं । सो ऐसे भाई-भाई में परस्पर द्वेष कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । भो भव्य ! सुनि । जिनने परभव विषै एक माता के गर्भ में निकसे दोऊ भाईन का युगल, तथा हस्ती, घोटक, भैंसा, श्वान, मीढ़े, तीतुरि, लाल, मुनैयां, मुर्गा, मोर, तथा मनुष्य इत्यादिक दुपद, चौपद, भूचर, नभचर, पशु-मनुष्यन के युगल तिनकों कौतुक के हेतु तथा द्वेष भाव करि तिनकूं परस्पर लड़ाये होंय । तथा कोई दो भाइयों को परस्पर लड़ते देख, सुख मान्या होय तथा कोई दोय भाईन में स्नेह देख, नहीं सुहाया होय । तथा अपनी चतुराई करि, बीच में माया-दगावाजी करि, दोय भाईन कौं परस्पर लड़ाय दिये होंय । तथा कोऊ कौं खोटी सलाह देय, परस्पर दोय भाईन में द्वेष पाड़ि दिया होय । तथा कोई की, भायन में दोष करावे की वांछा सहित पर्याय छूटी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं भाई-भाई, शत्रु समानि होंय । ४५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुरु, भाई-भाई में परस्पर स्नेह कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिसने परभव में और के दोय भाईन में स्नेह देख, सुख मान्या होय । तथा दोयन कौं लड़ते देख, आपने सज्जनता करि ममभाय, दोयन की राड़ि (लड़ाई) मिटाय, स्नेह करा दिया होय ।

इत्यादिक भले भाव हैं, भाईन में परस्पर स्नेह पावै । ४६ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे ज्ञानवाच, माता-पुत्र में द्वेष कौन पाप हैं होय ? तब गुरु कही । जो परभव में पर के माता-पुत्र तिनमें स्नेह नहीं देख सक्या होय । पर के माता-पुत्रन कौं लड़ाय, सुख मान्या होय । माता-पुत्र लड़ते देख, खुशी भया होय । इत्यादिक द्वेष भावन हैं माता-पुत्र में द्वेष होय । ४७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे करुणानिधान ! माता-पितान के पुत्र का वियोग किस पाप हैं होय ? तब गुरु कही । जिसने परभव में पशु-पखेरून के बच्चन कुं पकड़ि, माता-पिता हैं उनका वियोग किया होय । तथा जो पराया पुत्र, चोरी हैं तथा जोरी हैं पकड़ लोगया होय । तथा काहू का पुत्र भला देख, ताकौं शस्त्र हैं तथा विषादि हैं मार, वियोग कखा होय । तथा किसी के पुत्र का वियोग देख, आप खुशी भया होय । तथा किसी का पुत्र-वियोग, वांछ्या होय । इत्यादिक पापन हैं माता-पितान के, पुत्र वियोग होय । ४८ । बहुरि शिष्य कही । हे दयानिधान ! पुत्र का वियोग न होय, सो कौन पुण्य हैं ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै परभव में पर के पुत्र का वियोग सुनि के दयाभाव करि, वाकं पुत्र का मिलाप वांछ्या होय । तथा काहू का गया पुत्र बहुत दिन विषै मिलाप भया सुनि-देख, आप सुखी भया होय । तथा किसी का पुत्र कोई दुष्ट बन्दी में लेगया सुनि, ताकौं धन देय तथा जोरी हैं छुड़ाय, जाका पुत्र वाकौं दिवाया होय । तथा कोई पशू का पुत्र बिछुड़ा देख, ताकी दयाकरि, तलाश करि लाय, ताके पुत्र का संयोग कराय दिया होय ।

तथा कोई कौं ही, पुत्र का वियोग नहीं वाञ्छया होय । इत्यादिक पुण्य-भावन तैं पुत्र न बिछुड़े का लाम होय । ४६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे जगत गुरो ! पिता, पुत्र के निमित्त अनेक कष्ट पाय, पुत्र की उत्पत्ति कौं चाहै । सो ऐसे पिता-पुत्र में परस्पर द्वेष कौन पाय तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभव में पराये पिता-पुत्र में द्वेष कराया होय । तथा तिनकौं लड़ते देख, आप मुखी भया होय । तथा और के पिता-पुत्र में द्वेष देख, आपकं नहीं सुहाया होय । तथा और के पुत्र-पिता में द्वेष कराय दिया होय । तथा कोई के पुत्र-पिता में द्वेष चाहया होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं पिता-पुत्र में द्वेष होय । ५० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! पिता-पुत्र में स्नेह कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं पर भव में और के पिता-पुत्र में स्नेह देख, सुख पाया होय । पराये पुत्र-पिता में द्वेष भाव देख, अपनी बुद्धि के बल करि दोऊन कौं समझाय, स्नेह कराय दिया होय । औरन के पिता-पुत्रन में स्नेह चाहया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं पिता-पुत्र में स्नेह होय । ५१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, गर्भ में पुण्याधि-कारी का अवतार भया कैसे जानिये ? तब गुरु कही । जाके गर्भ में आवते, माता-पिता प्रसन्न चित्त रहैं । कुटुम्ब में मङ्गल होय । माता का चित्त भगवान् की पूजा रूप होय । ताके दान की अभिलाषा होय । दिन-दिन कुटुम्ब तैं जाकी प्रीति बधै । माता-पिता का चित्त उदार होय । माता-पिता, कुटुम्ब जन के तथा परजन के अत्कार रूप प्रवतैं । माता के

चित्त में उज्ज्वल, भली वस्तु, आचार सहित उपजी ताके खावने की अभिलाषा होय । तथा माता-पिता कू दीरघ धन का लाभ होय । माता-पिता कोई दीन-दुखी-दरिद्री कौं देखें, तौ तिनका चित्त दया रूप होय । इत्यादिक शुभ लक्षण सहित, शुभ जीव का अवतार जानना । ५२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, पापात्मा का अवतार कैसे जान्या जाय ? तब गुरु कही । जाके गर्भ में आवते, माता-पिता कौं दुख-संकट होंय । अभक्ष्य वस्तु खावने पर मन चलै । माता-पिता का चित्त क्रूर होय । चित्त उद्वेग रहै । कुटुम्ब में क्लेश बधै । माता-पिता के मन में सूसता प्रगटै । क्रोध, मान, माया, लोभादि कषायन की तीव्रता बधै । माता-पिता का चित्त, दुराचार मई होय । घर-धन नाश होय । तथा माता-पिता की मृत्यु होय । इत्यादिक चिन्ह गर्भ में आवते होंय, तव पापाचारी जीव का अवतार जानना । ५३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, अनेक भोग योग्य वस्तु, अन्न, मेवादि षट् रस का भोगी, सुगंधादि भली वस्तु का भोगेहारा जीव, किस पुण्य तैं होय ? तव गुरु कही । जिननैं परभव में दीन-दुखी जीवन कू देख, दयाभाव करि दान दिये होंय । तथा परभव में मुनि-श्रावक कौं भक्ति सहित दान दिये होंय । औरन कू दान देते, भले जाने होंय । और जीवन कौं भला अन्न, मेवा, मिठाई खावते देख, अनेक सुगंधादि सहित सुखी देख, आपने हर्ष पाया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं वाञ्छित भोग योग्य, षट् रस मेवादि भली वस्तु का भोगी होय । ५४ । बहुरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे गुरो, यह जीव अनेक उपभोग

योग्य वस्तु विस्तर, आभूषण, मन्दिर, हस्ती, घोटक, रथादि वाहन, पालकी आदि बहुत पदार्थ का भोगी, किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही। जानै परभव में मुनिन कौं वस्तिका का दान दिया होय। तथा श्रावकन कौं तथा आर्यिका कौं वस्त्र दान दिये होय। तथा जिन देव कूँ छत्र, चमर, सिंहासन आदि उपकरण कराय के पुण्य पाया होय। तथा पर जीवन कूँ वस्त्र-भूषण पहरे देख, आप हर्ष मान्या होय। तथा जिननैँ सर्व जीवनकूँ सर्व प्रकार सुख वाञ्छया होय। इत्यादिक शुभ भाव सहित होय तौ अनेक उपभोगन का भोगनहारा होय। ५५।

बहुरि शिष्य पूछी। हे नाथ, ये जीव वावने शरीर का धारी कौन कर्म तैं उपजै है ? तब गुरु कही। जानै परभवमें पर कूँ छोटे शरीर का धारक देख, तिनकी हाँसि-निदा करी होय। तथा आप बड़े तन का धारक होय, अभिमान किया होय। पर का वावना शरीर देखि, आप हर्ष पाय भला जान्या होय। अपने बड़े तन तैं अन्य छोटे शरीर वालों कौं पीड़ा पहुँचाई होय। इत्यादिक अशुभ भावन तैं, छोटे शरीर का धारी वावना होय है। ५६।

बहुरि शिष्य पूछी। हे मुनिनाथ, इस जीव कूँ कूबड़ा शरीर किस पाप भावन तैं होय ? तब गुरु कही। हे दयालु चित्त के धारनहारे वत्स ! तूँ चित्त देय सुनि। जिन जीवन नैं परभव में पर जीवन कौं लाठी, लात, मूकी मारि ताके हाड़ तोड़, तिनकूँ दुखी करि, आप सुख पाया होय। तथा पराये शरीर कूँ गांठ-गठीला रोग-सहित देख, आप सुखी भया होय। तथा औरन का शरीर आंका-बांका, कुरूप देख, हाँसि करी होय। अपने भले तन का भारी

गर्व कर, औरन कौं बहकाए होंय । इत्यादिक अशुभ भावन तँ कूबड़ा शरीर होय है । ५७ ।
 बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, ये जीव, देव किस पुण्य तँ होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन
 नँ परभव में सम्यक् धारा होय । तथा पंच परमेष्ठी की पूजा, बंदना, स्तुति करी होय । तथा
 तप, शील, संयम पाले होंय । तथा दीन जीवन की रत्ना रूप भाव करि, करुणा भाव धारे
 होंय । तथा मुनि, श्रावकादिक ब्यारि संघ का, वैय्यात्रत कखा होय । तथा भले भाव सहित
 जिनवाणी सुनी होय । इत्यादिक धर्म का सेवन कखा होय । तथा औरन कौं धर्म सेवते
 देख, अनुमोदना करी होय । तथा नंदीश्वर दीप, कुण्डलगिरि, रुचिकगिरि आदिक क्षेत्रन
 के जिन मन्दिर बंदना की अभिलाषा राखी होय । इत्यादिक धर्म भावन तँ देव होय है ।
 । ५८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, मनुष्य किस भाव तँ होय ? तब गुरु कही । जिननँ
 परभव में सरल भाव राखे होंय । कोई जीवन तँ, द्वेष-भाव नहीं किये होंय । मंद कषाय धरँ,
 धर्म भाव सहित, आर्जव परिणामी रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तँ मनुष्य होय । ५९ ।
 बहुरि शिष्य पूछी । हे करुणानिधान, यह जीव नरक किस पाप तँ पावै ? तब गुरु कही ।
 जिननँ परभव में अनेक पर-जीव सताये होंय । दीरघ क्रोध धाखा होय । जाका हृदय महा
 दगावाजी तँ भखा होय । जानँ मद्य-मांसादि अमद्दय भक्षण करे होंय । धर्म भाव रहित,
 पाप सहित वरत्या होय । तथा धर्म तँ द्वेष भाव करि, पाप कार्यन की रत्ना करी होय ।
 तथा पर जीवन के मारवे-बांधवे की विशेष इच्छा रही होय । इत्यादिक भावन तँ नरक में उपजे

है । ६० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुदेव जी ! यह जीव पशु में, किस पाप तैं उपजै ? तब गुरु कही । जिन नैं परभव में पर वस्तु की आरति करी होय । कर्म के वश अनेक खान-पान की आरति, धन जोड़वे की आरति, शरीर पुष्ट करवे की आरति करी होय । इत्यादिक भाव, जानैं अशुभ राखै होय । तथा अक्रिया सहित खान-पान करे होंय । तथा खाद्य-अखाद्य वस्तु का विचार नहीं कखा होय । प्रमाद सहित, धर्म भावना रहित वरत्या होय । इत्यादिक अज्ञानता सहित अनेक आर्तध्यान तैं तिर्यच होय । ६१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु जी, यह जीव कुभोग भूमि का मनुष्य, जाका मुख तौ अनेक पशुन के आकार, अरु नीचले अंगोपांग सर्व मनुष्यन केसे महा सुंदर सुवड होंय, सो ऐसा शरीर कौन कर्म के उदय तैं पावै ? तब गुरु कही । जा जीव नैं पूर्व भव में मिथ्यादृष्टी मुनि कौं दान दिया होय तथा कुमुनीन कौं भक्ति करि दान दिया होय । तथा शुभ मुनिन कौं कपटाई सहित दान दिया होय । तथा मुनीश्वरों को दान देते, चित्त लोभ रूप रह्या होय, तथा मानी चित्त रह्या होय, तथा मान की इच्छा रही होय । तथा मुनीश्वर कौं दोष-सहित भोजन दिया होय । तथा नवधा भक्ति में अभिमान राख्या होय । तथा दाता के सात गुण * हैं, तिनमें कोई हीन होय । इत्यादिक भावन तैं कुभोग-भूमियां मनुष्य होय है । ६२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, सुभोग भूमि विषैं, तीन पत्य की आयु

* भक्तिकं तौष्टिकं श्राद्धं, सविज्ञानमलोलुप । सात्विकं क्षमकं सन्तः, दातारं ससधाविदुः ॥ १ भक्ति, २ तुष्टि, ३ श्रद्धा, ४ ज्ञान, ५ अलोलुप (अलोत्सव) ६ सत्व, ७ क्षमा, ये सात दातार के गुण हैं ।

श्रीसु
तरं०

सहित, देव समान दश प्रकार कल्पवृद्धन के दिये सुख तिनका भोगता, किस पुण्य तें होय, सो कहौ । तब गुरु कही । जानें परभव विषे नवधा भक्ति सहित (१ प्रतिगृह, २ उच्च स्थान, ३ अग्नि प्रक्षालन, ४ अर्चा, ५ आनति, ६ मन शुद्धि, ७ वचन शुद्धि, ८ काय शुद्धि, ९ अन्न शुद्धि, १० ये नवधा भक्ति हैं ।) दान दिया होय । तथा और भव्यन कं मुनि-दान देते देख, अनुमोदना करी होय । तथा मुनीश्वरों को दान देवे की अभिलाषा रही होय । तथा मुनिदान समय, देवन के पंचाश्रय होते देख, तथा मुनि के, मुनि के दान की महिमा-बड़ाई करी होय । तथा मुनि दान देनेहारे दाता की स्तुति करी होय । इत्यादि शुभ भावन तें उत्कृष्ट भोग-भूमियां होय है । ६३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! कुक्षेत्र का वास किस पाप कर्म तें होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नें परभव विषे, पर जीवन कं भूटा दोष लगाय, सुक्षेत्रन तें निकसि उद्यान में राखा होय । तथा म्लेच्छन के भोग भले लागे होय । तथा कोई पै कोप करि, ताहि पकड़, निर्जन-भयावने स्थान में राखा होय । तथा कुक्षेत्र में वास करनेहारे, अनाचारी जीवन की प्रसंशा करी होय । तथा पशु पालक होय, उद्यान में रह के, हर्ष पाया होय । इत्यादिक कुक्षेत्र तें, कुक्षेत्र का वास पावे । ६४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञान नेत्रे, सुक्षेत्र का वासी जीव किस पुण्य तें होय, सो कहो । तब गुरु कही । जाने परभव में कुक्षेत्रवासी जीवन की दया करि सुक्षेत्र में बसाये होय । तथा दीन-दुखित जीवन कं उद्यान में से ल्याय, सुख में राखे होय, तिनको साता उपजाई होय । तथा आपने राज्य भोग छोड़,

तप लेय, वन में रहवे का उद्यम किया होय । तथा बनवासी मुनीश्वरों की धीरजता देखि, प्रसंशा करी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं, सुक्षेत्र का वास पावै । ६५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ, यह जीव अल्प आहार में संतोषी किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभवमें मुनीश्वरों को अल्प दान एक-दोय प्राप्त देय, अपना भव सफल मान्या होय । और दीन-भूखे जीवन कं वाञ्छित भोजन देय, तृप्त किये होय । तथा परभव में अनेक वाञ्छित भोग थे तिनको छौड़ि, उदास होय, अल्प भोजन राखा होय । अनेक सुभग रस का त्याग किया होय । इत्यादिक समता भाव के फल तैं अल्प भोजन में तृप्त होय है । ६६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे पूज्य, ये जीव बहुत भोजन करवे की इच्छा राखै, अरु मिलै नहीं । सो यह कौन कर्म का उदय है, सो कहो । तब गुरु कही । जिननैं परभव में अन्य जीवन कौं तरसाय, भोजन दिया होय । तथा परभव में मनुष्य, श्वान, मार्जारादि की पर्याय में पराया भोजन, ले भाज्या होय । तथा धर्मात्मा जीवन का अल्प भोजन देख, हाँसि करी होय । तथा पशु-हस्ती, घोटक, बैल, महिष आदि अनेक जीवन का बहुत भोजन देख, सुख मान्या होय । तथा परभव में रात्रि-दिन मुख तैं भोजन करता भी, तृप्त नहीं भया होय । इत्यादिक अशुभ-भावन तैं बहुत भोजन करता, तृप्त नहीं होय है । ६७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव जी ! यह जीव चतुराई-कलारहित मूर्ख, हृदय शून्य, लौकीक ज्ञान रहित, किस पाप तैं उपजै ? तब गुरु कही । जाने परभव में पराई कला-चतुराई देख द्वेष-भाव तैं, दोष लगाय हाँसि

करी होय । अरु अपने दोष छिपावे कूँ अनेक माया-चतुराई करि, अपना दोष छिपाया होय । भांड-कला देख, हरष पाया होय । पराया गावना, खावना, हाव-भाव, नृत्य, वादि-त्रादि कला देख, ताँ दूवेष भाव किया होय । पराई चतुराई प्यारी नहीं लागी होय । तथा परभव में याके रिभावे कूँ, काहूँ ने अनेक कला-चतुराई करि राजी किया, ताकी रीक (इनाम) पचाय गया होय । इत्यादिक पापन तँ मूढ, लौकिक ज्ञान-चतुराई रहित होय हे । ६८ । बहुरि शिष्य पूंछी । हे ज्ञानमूर्ति, यह जीव लौकिक कला-चतुराई सहित कौन पुरय तँ होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नँ परभव में औरन की गान, नृत्य, वादित्र, चित्रकला, शिल्प-कलादि अनेक चतुराई देख, हरष पाय, तिन कूँ उदार चित्त सहित अनेक रीक दई होय । पराई चतुराई, विवेक, भला ज्ञान देख, भला लाग्या होय । तिनकी प्रसंशा करी होय, कही कियाकी ज्ञान-कला, शास्त्र प्रमाण है । गुणी जन का आदर किया होय । इत्यादिक अपनी सज्जनता प्रगट करि, औरन के सुखी करवे के निमित्त, भला ज्ञान खर्च किया होय । सो जीव लौकिक कला-चतुराई में प्रवीण होय । ६९ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया हे गुरु ! यह जीव बहु भार का बहनेहारा मनुष्य-पशु, किस पाप तँ होय है ? तब गुरु कही, जिन नँ पर-जीवन पै बहुत भार लादा होय । तथा बेगारि पकड़, ताँपै बराजोरि भार धखा होय । तथा पशून पै बहुत भार देय चलाये होय । तथा अल्प भार का नाम लेय, बहुत भार बांध-धरा होय । तथा अपने लोभ कौँ, पर जीवन पै भार लादि, कुटुम्ब की रत्ना करी

होय । तथा पर पै दीरघ भार लदा देख, हर्ष पाया होय । इत्यादिक भावन के अशुभ फल तैं बहुत भार का बहनेहारा होय है । तिर्यच में वृषभ, महिष, ऊंट, गर्धवादि बहुत भार बहनेहारा होय । मनुष्यन में बहुत भार बहनेहारा हिमाल व बेगारी होय । ७० । बहुरि शिष्य पूछो । हे नाथ, यह जीव रंक-दरिद्री किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जिनतैं परभव में अपनी अन्याय बुद्धि तैं, जोरी करि अनेक जीवन कौं दुखी करि, धन खौंसि निर्धन-दरिद्री करे होंय । तथा पर जीवन कौं लुटे-खुसे देख, हर्ष मान्या होय । तथा कोई रंक का जोड़्या अल्प धन, सो परभव में चोखा होय । तथा कोई दीन-दुखी जीवन कूटुर्वचन कहि पीड़े होंय । तथा दीन-दरिद्री जीवन कौं देख, तिनकौं भूठा चोरी का दोष लगाया होय । तथा दीन-दरिद्री जीव देख, तिनकी हौंसि करी होय । इत्यादिक परभव में पाप भाव करे होंय, जिन तैं ये जीव रंक-दरिद्री होय है । ७१ । बहुरि शिष्य पूछो । हे गुरु जी ! यह जीव कुकाव्य-कला का धारी चतुर, कौन कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन कू कुकथा भली लागी होय । तथा कहानी-किस्से भले जानि-सुनि, हरष पाया होय । तथा लौकिक चतुराई के शास्त्र, धर्म जानि, दान दिये होंय । तथा उदर पूरण के कारण ऐसे ज्योतिष, वैद्यक, सुभाषित-सभा चातुरी के शास्त्र, तथा शिल्प कलादिक चतुराई के शास्त्र, धर्म जानि दान दिये होंय । तथा धर्म के अर्थ औरन कौं लौकिक विद्या, कला-चतुराई सिखाई होय । तथा अपवित्र शरीर तैं धर्म शास्त्रन का अभ्यास कया होय । तथा अनेक

आरंभ, अन्याय-पाप करि धन उपाय, वह धन शास्त्रन की लिखाई निमित्त दिया होय । तथा आप उत्तम धर्म सेवता, कुकवीन के ज्ञान की प्रसंशा करी होय । व आप कौ सीखवे की वांच्छा रही होय । इत्यादिक भावन तैं जीव भवान्तर में कुकवि होय है । ७२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, सुकवि, धर्म शास्त्रन के छंद-काव्य-कला का जोड़नेहारा, खुबुछि का धारी, किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननै परभव में गणधरादि कवि-नाथ, गाथा-छंद-काव्य के करता आचार्य, तिनकी काव्य-कला शास्त्रन में देख-सुनि, तिनका रहस्य जानि, कविनाथ जो गणधरादि तिनकी महिमा करी होय । तथा सुकाव्य धर्म शास्त्रन के करता तिनकौं देख अंतरंग में प्रसन्न होय, तिन तैं वात्सल्य भाव जनान्ये, होय । तथा धर्म की जोड़-कला करते सुकविन की सेवा-सहाय करि, साता उपजाई होय । तथा सुकविन के किये छंद, गाथा, श्लोक तिनकौं वांचि, धर्म का रहस्य जानि, हरपायमान होय, कविन की प्रसंशा करी होय । तथा धर्म शास्त्रन की जोड़-कला करते कवीश्वर की, कछु सहाय करी होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं विशेष ज्ञान का धारी सुकवि होय । ७३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव दीरघ आयु का धारी, जन्मान्तर पर्यंत सुखी, कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननै परभव में पर जीवन कूं मरते बचाय, फिर तिनकौं अनेक भोजन कराय, बल्खादि देय, मिष्ट वचन भापण करि साता उपजाई होय । तथा अनेक जीवन कौ बंदी तैं छुड़ाय, सुखी करे होय । पर जीवन कूं सुखी करवे की सदीव अभिलाषा

रही होय । औरन कौं अल्पायु मरते देख, संसार तैं उदास होय, दयाभाव सहित जाका चित्त भया होय । दीन जीवन की रक्षा, विशेष चाही होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं, दीरघ आयुधारी, जीवन पर्यन्त सुखी रहै । ७४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव दीरघ आयु पाय, दुखी किस पाप तैं रहै है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में पर-जीवन का घात किया होय । अनेक जल गाहन, तर छेदन, भूमि खोदन, अग्नि जालन इत्यादिक क्रिया के आरंभ तैं अनेक जीव त्रस-स्थावरन का घात किया होय । अनेक छोटी काय के धारी दीन-जीवन कौं सताये होंय । और कौं दुखी या रोगी रोवते देख, खुशी भये होंय । पर कौं सुखी देख, ताका बुरा करना वांच्छया होय, इत्यादिक पाप-भावना तैं दीरघ आयु पाय दुखी होय । ७५ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु जी, ये जीव सदीव शोक रूप कौन पाप तैं होंय ? तब गुरु कही । जे जीव परभव में पर जीवन कूं शोक सहित देख, सुखी भया होय । तथा पर कौं द्वेष भाव तैं भय देय, शोक उपजाया होय । तथा असत्य वचन तैं हाँस करि कही, फलानी जगह तेरा धन राह में लूट्या गया । ऐसा कहि शोक उपजाया होय । तथा पर के शोक में ताकी हाँसि करी होय । तथा पराये मंगलाचार में उपद्रव कया होय । इत्यादिक पापन तैं शोकवन्त रहै । ७६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव सदीव शोक रहित सुखी, किस पुण्य तैं होय है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में तीर्थकर के पंच कल्याणक उत्सव देख, हर्ष-अनुमोदना करी होय तथा जिन पूजा, जिन

प्रतिष्ठा, सिद्ध क्षेत्र यात्रा कृं संघ जावता इत्यादिक उत्सव देख, बहुत हर्ष किया होय । धर्म उत्सव करनेहारे जीव की बड़ी प्रसंशा करी होय । अनेक जीवन के शोक जानें धन तैं, मन तैं, तन तैं अनेक उपाय करि मिटाय, सुखी करै होंय । तथा और जीवन कौं शोकवंत देख, करुणा भाव करि, तिनकौं सुख वाञ्छया होय । पर कौं सुखी-मङ्गलाचार रूप देख, सुख पाया होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं शोक रहित, सदैव सुख रूप होय । ७७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुदेव, यह जीव अनेक जीवन करि पूज्य, बहुतन का ईश्वर, कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जाने परभव में अनेक धर्मात्मा जीवन की वैय्याव्रत करि, साता उपजाई होय । तथा देव-गुरु-धर्म कं उत्कृष्ट जानि पूजे होंय । तथा औरन कौं धर्मात्मा जीवन की सेवा करते देख, तिनकी अनुमोदना करि, तिनकौं भले जाने होंय । तथा परभव में जाने अनेक जीव असहाई-दीन की दया करि अन्न देय, धन देय तथा वस्त्रादि तैं सुखी किये होंय । तथा जाकै च्यारि प्रकार संघ की सेवा करवे की अभिलाषा रही होय । इत्यादिक पुण्य भावन तैं बहुत जीवन का नाथ होय । ७८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, यह जीव कौन पाप तैं बहुत जीवन का दास होय । तब गुरु कही । जिन जीवन नैं पर भव में अन्य जीवन कौं भय देय, तिन तैं बेगारि कराई होय । तथा सेवक राखि, चाकरी कराय, कछू दिया नाही होय । तथा सेवकन कौं रुजगार हेतु भेले राखे होंय । तथा पर जीवन कौं अपराधी देख, सुख पाया होय । इत्यादिक पाप भावन तैं

बहुत का दास होय । ७६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह नपुंसक लिङ्गी काहे तैं होय ? तब गुरु कही । जानै परभव में पुरुष कौं नारी का आकार बनाय, सुख पाया होय । तथा कोई नर, स्त्री का रूप बनाय लोकन कौं मोह उपजावै था सो ता रूप देख, आप हरष मान्या होय । तथा नपुंसक जीवन कूं नाचता-गावता कौंतुक-हाँसि करते देख, तिनकी चेष्टा आपकौं प्यारी लागी होय । तथा अन्य जीवन कूं नपुंसक, जोरी तैं कर डाखा होय । तथा नपुंसक का संग भला लागा होय । तथा नपुंसक मनुष्य कैसी चेष्टा करवे की, आपके अभिलाषा भई होय । तथा पर स्त्री व पर पुरुषन के बीचि आप दूत होय, तिनका शील खंडन कराया होय । तथा एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय ये नपुंसक वेदी हैं तिनकी हिंसा करते, करुणा नहीं भई, निरदई रखा होय । इत्यादिक पाप चेष्टा तैं जीव नपुंसक होय । तथा स्थावर, विकलत्रय होय । ८० । बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञान सरोवर गुरो ! यह जीव की स्त्री पर्याय, कौन कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिसने परभव में स्त्रीन का संग भला जानि, तिन में स्त्री कैसी चेष्टा करि, सुख माना होय । तथा अपनी चेष्टा औरन कौं स्त्री की सी बताय, औरन कौं वशीभूत किये होंय । तथा स्त्रीन में मोहित बहुत रहया होय । तथा परभव में आप पुरुष था, सो नारी का रूप बनाय, औरन कौं मोह उपजाया होय । इत्यादि कुचेष्टा तैं स्त्री पर्याय होय । ८१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव एकेन्द्रिय स्थावर किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जो परभव में बीतराग देव-धर्म-

गुरु की निन्दा करि, द्वेष भाव करि, सुखी भया होय । तथा देव-गुरु-धर्म की व
धर्मात्मा जीवन की, कुसंग के दुर्बुद्धि जीवन का निमित्त पाय, निन्दा करी होय । ते जीव
साधारण वनस्पति व निगोदिया होंय । तथा जानै परभव में वृक्ष छेदे होंय । तथा अनेक
वनस्पति खोदी, छेदी, छीली होंय । तथा बहुत भूमि खोदी होय । तथा जल डाल्या होय ।
तथा अग्नि प्रजाली-बुझाई जिससे पवनकाय के जीव घाते होंय । इत्यादिक पंच स्थावरन की दया
रहित प्रबल्या होय । तथा औरन कौं पञ्च स्थावर घात करते देख, अनुमोदना करी होय ।
इत्यादिक पाप तैं एकेन्द्रिय स्थावर काय होय । ८२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव
विकलत्रय में कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जे जीव विकलत्रय आदि त्रस जीवन
की घात करते, निर्दय रूप रहे होंय । तथा तिली, गेहूं आदि अन्न की भण्डशाला
(बंडा-खत्ती धरि) करि बहुत दिन राखि, अनेक त्रस जीवन का समूह उपजाय कैं, क्षय
किया होय । तहां दया नहीं उपजी होय । तथा त्रस जीवन सहित अनेक मेवा, फल, फूल
पकवानादि अनेक रसना इन्द्रिय के वशीभूत होय, भक्षण किये होंय और दया नहीं उपजी
होय । तथा नर-पशुन का मूत्र इकट्ठा करि, त्रस जीवन की उत्पत्ति-क्षय होते, दया नहीं
उपजी होय । इत्यादिक विकलत्रय की दया रहित वर्ते होंय, सो जीव विकलत्रय में होंय
। ८३ । बहुरि शिष्य पूछी । गुरु जी, यह जीव विकलांगी, अंगोपांग रहित कौन पाप तैं
होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव विषैं पर-जीवन के हाथ, पांव, कान, नाक,

शीश, अंगुली आदि अङ्ग-उपाङ्ग छेदन किये होंय । तथा कोई के अङ्ग-उपाङ्ग छेदते देख, हरप पाया होय । तथा दीन-पशून के अङ्ग-उपाङ्ग शस्त्रन तँ छेदन किये होंय । तथा पाहन, लाठी, लात, मूकी तँ पराधीन नर-पशुन के अङ्गोपाङ्ग तोड़ि डारे होंय । तथा अङ्गोपाङ्ग रहित जीव देख तिनकी हाँसि करि, हरष मान्या होय । इत्यादिक पापन तँ चिकल अङ्गी, अङ्गोपाङ्ग रहित होय है । ८४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, अष्ट अङ्ग सहित सम्पूरण, कौन पुण्य तँ होय ? तब गुरु कही । जिननँ परभव विषै, अन्य जीवन के अङ्ग-उपाङ्ग की रक्षा करी होय । तथा कोई के हाथ-पांवादिक अङ्ग-उपाङ्ग कटते राखे होंय, दया भाव करि धन देयबचाये होंय । तथा औरन के अङ्ग-उपाङ्ग में दुख देख, आप दया करि औषधि देय, ताकौँ साता करी होय । तथा अङ्गोपाङ्ग रहित काऊ कौँ देख, अनुकंपा करी होय । तथा औरन के अङ्गोपाङ्ग शुद्ध-पुष्ट देख, सुख मान्या होय । इत्यादिक पुण्य भावन तँ अष्ट अंग शुद्ध पावै । ८५ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव नीच कुली किस पाप तँ होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन ने परभव में ऊँच कुली पुरुषों की निंदा करी होय । तथा अपने मुख तँ अपनी प्रसंशा करी होय । तथा पराये भले गुणन का आच्छादन किया होय । तथा अपने औगुण आच्छादन किये होंय तथा । पराये दोष प्रगट करे होंय । तथा नीच कुलीन के खान-पान विषै रंजायमान होय, अनुमोदना करी होय । तथा अपने अभिमान करि, औरन का अनादर किया होय । तथा नीच संग में बहुत रक्षा होय । इत्यादिक अशुभ भावन तँ नीच

कुली होय । ८६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, ऊँच कुली कौन पुण्य तँ होय ? तब गुरु कही । जानै सत्पुरुषन के गुण की प्रसंशा करी होय । तथा अपने औगुण गुरुन पै प्रगट प्रकाशै होय । तथा पराये औगुण देख आच्छादन करे होय । तथा चारि प्रकार के संघ की सेवा करी होय । तथा दुराचार तँ डखा होय । अनेक दीन-जीवन कं अनेक भोजन-पान-वस्त्र देय, सुखी करि, मिष्ट वचन तँ साता उपजाई होय । तथा अपने भावन तँ कोऊ का भी अनादर नहीं कखा होय । तथा आप दीन समानि आपकौं जानि, अभिमान रहित रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तँ ऊँच कुली होय । ८७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु, यह जीव नीच कुल में उपजै । तिनकौं दीरघ धन, हुकुम, लोक में मान, पुरुषारथ होय, सो कौन पुण्य तँ होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नै परभव में अनेक अज्ञान तप करे, कबहूँ अन्न का त्याग करि, साग-भाजी भोजन करी होय । तथा बनफल-पत्ता का भोजन कखा होय । तथा सर्व त्याग, दूध लिया होय । मही पिया होय । घासि घोट के पिया होय । अग्नि में तन तपाया होय । ऊर्ध्व पाँव—अधो शीश, भूल्या होय । भूमि गड़या । पर्वत पतन किया । जल पतन, इत्यादिक बाल तपस्वी होय, अनेक कष्ट, धर्म के निमित्त सहे होय । तथा अज्ञान तपस्वीन कौं, भले धर्मात्मा जानि, विनय सहित, सरल भावन तँ तिनकी पूजा करी होय । धर्म के निमित्त याचकन कौं दान दिया होय । तथा लौकिक कार्यन में धर्म जानि, धर्म फल कौं धन खर्चा होय । तथा अपनी अज्ञानता तँ अन्य भोरे जीवन कं धर्मी जान पूजे होय ।

तथा आप ज्ञान रहित होय, मंद कषायी रखा होय। इत्यादिक भावना सहित नीच कुल में उपजि, धनवान्-हुकुमवान् होय। सो तिर्यच गति का बंध किये पीछे ऐसे भाव होंय, तो शुभ भावना के फल तँ कोई राजा का हस्ती-घोटकादि पशू होय। ताके पीछे अनेक जीव पलैं। भले वस्त्र-आभूषण, भले भोजन का भोगनहारा आप सुखी होय। तथा पहिले मनुष्यायु का बंध किया होय, तो नीच कुल में उपजै। सो हुकुम का धारी होय। तथा पहिले देवायु का बंध किया होय तो भवनत्रिक में अल्प ऋद्धि का धारी, हीन देव होय। इत्यादिक भावन तँ ऐसे होंय। ८८। बहुरि शिष्य पूछी। ये जीव ऊँच कुली होय दीन दशा धारै, धन रहित होय। सो किस पाप का फल है? सो कहिये। तब गुरु कही। जिसनँ परभव में शुभ भावन तँ ऊँच गोत्र का बंध करि पीछे विपरीत कषाय रूप भाव भये, सो मान के वश होय, मोह के जोर तँ मदोन्मत्त होय, पर जीवन का मान खंड कर, हर्ष पाया होय। आप गुरु जन की आज्ञा रहित रखा होय। तथा दीन जीवन पै द्वेष-भाव करि तिनकं कुवचन करि पीड़ा उप-जाई होय। पर का धन छल-बल करि नाश कराय, सुख पाया होय। इत्यादिक पाप भावन तँ ऊँच कुली होय, परन्तु धन-धान्यादि रहित, दीन दशा का धारक होय। ८९। बहुरि शिष्य पूछी। हे गुरु जी, यह जीव बहुत देशान्तर अम आजीविका पूर्ण करै। ऐसा किस कर्म तँ होय? तब गुरु कही। जिन जीवन नँ परभव में दीन कौं दान दिये होंय, सो अनेक जगह अमाय-अमाय दिया होय। तथा दान के दाम अन्य ग्राम में बताय, दीन कौं भटकाय दान

दिया होय । तथा और दीनन पै अनेक सेवा-चाकरी कराय, बहुत दिन तक भटकाय, पीछे दया करि दान दिया होय । तथा अनेक ग्राम-देश भ्रमाय, सेवा-चाकरी कराय, पीछे धर्म जानि दान दिया होय । तथा कासीदन कौं अनेक देश भ्रमाय, ताकी चाकरी नहीं दई होय । तथा कसर करि दई होय । तथा धर्म निमित्त पर कौं ग्राम, धन, वस्त्र देय तिनतँ अनेक चाकरी कराय, बहुत देश-नगरन कौं कासीद (हलकारे) की नाई भ्रमाय, तिनपै खेद कराया होय । तथा धर्मात्मा पुरुषन कं आधीन राख, अनेक देश-ग्राम अपने संग भ्रमाय, तिनकी स्थिरता कौं आजीविका बताई होय । तथा देशान्तर की आजीविका करनेहारे जीव की हाँसि करी होय । आप मद करि एक जागि तिष्ठा, धन पैदा करता, मत्सर भाव करि अन्य कौं बहकाये होय । इत्यादिक अशुभ भावना सहित, भवान्तर में मनुष्य होय, तौ देशान्तर भ्रमण करि आजीविका परण करणहारा होय । ६० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव एक स्थान पै तिष्ठा, आजीविका कौं अनेक धन पैदा करता, कौन पुण्य तँ होय ? तब गुरु कही । जिसने परभव में अनेक धर्मात्मा जीवन की स्थिरता कौं खान-पान धन-दानादि देय निराकुल, धर्म सेवन कराया होय । तथा अनेक पशु तथा दीन मनुष्य इनकौं अशक्त देख, दुखी देख, तिनकी दया करि तिनके स्थान बैठे ही असहाय जानि, तिनके खान-पान की खबर लेय, साता उपजाई होय । तथा निर्धन धर्मात्मा जीवन कौं निराकुल धर्म सेवन करते देख, समता सहित देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । तथा औरन कौं सुख तँ धन पैदा करते देख, खुशी भया होय । इत्या-

दिक शुभ भावन तँ एक स्थान में धन पैदा करि सुखी होय । ६१ । बहुरि शिष्य पूछी ।
 हे गुरो, यह जीव दगावाजी सहित आजीविका पैदा करनेहारा किस पाप तँ होय ? तब
 गुरु कही । जानै परभव में दान में कपटाई करी होय । दीन जीवन कू कपटाई सहित-
 दान दिये होंय । गुरुजन जो मुनि, तिनकौ भक्ति-भाव रहित दान दिया होय । दुखित-
 भुखितन कौ दया रहित दान दिया होय । तथा माया तँ उदर भरनेहारे चोर, फांसी, गिरी,
 भुखितनकी कला-चतुराई देख, तिनके ज्ञान की प्रसंशा करी होय । तथा पराया धन धखा
 ठग तिनकी मुकरि गया होय । औरन के भले किसव (व्यवसाय) कौ दोष लगाया होय ।
 ही जानता, मुकरि गया होय । औरन के भले किसव (व्यवसाय) कौ दोष लगाया होय ।
 इत्यादिक पाप भावन तँ दगावाजी सहित अजीविका करनेहारा होय । ६२ । बहुरि शिष्य
 पूछी । हे दयालु गुरुनाथ जी ! सरल भाव सहित सत्यवादी होय आजीविका पूर्ण करै, सो
 किस पुण्य तँ करै ? सो कहो । तब गुरु जी कही । जिननँ परभव में सरल भाव तँ धर्म-
 राग करि धर्मात्मा जीवन कू अन्न-पान विनय सहित देय, साता करी होय । तथा दगावाजी
 रहित, दया सहित, दीन जीवन कू खान-पान देय रक्षा करी होय । औरन कौ निर्दोष
 आजीविका उपजावते देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । तथा परभव में सत्यवचन व सरल
 भाव सहित आजीविका नहीं मिलै भी, अनेक भूख सही, संकट सहे । परन्तु कपटाई सहित
 उदर पोषण नहीं किया होय । इत्यादिक शुभ भावन तँ, न्याय सहित सरलता तँ आजीविका
 पैदा होय है । ६३ । बहुरि शिष्य पूछी । यह जीव नर व पशु होय, घर-घर विकता फिरै ।

सो कौन पाप-कर्म का फल है ? तब गुरु कही । परभव में जा जीव नें बल करि, छल करि, पराये पुत्र-पुत्री बैचे होंय । तथा पराये पशु छल-बल करि हर के, घर-घर बैचे होंय । तथा पराये पुत्रादि मनुष्य तथा हस्ती, घोटक, महिष, वृषभ, आदि जीव कोऊ के प्रबल शत्रु ने अन्याय भाव तैं लूटि, पकड़ल्याय, घर-घर बैचे होंय, तिनकों देख सुखी भया होय । तथा बीच में दलाली खाय, पराये मनुष्य-पशु बिकाये होंय । इत्यादिक भावन तैं आप घर-घर विषैं बिकै है । ६४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, एक बार ही बहुत जीव-समुदाय मरण कौं प्राप्त होय । सो कौन कर्म के उदय तैं होय ? सो कहिये । तब गुरु कही । परभव में जिन बहुत जीवन नैं एक ही बार पाप उपाया होय । जैसे कोई, मनुष्य कूं तथा पशु कूं मारै है । तहां कौतुक के हेतु अनेक जीव देख, सुखी होय, पाप भार उपाया होय । तथा कोई नरनारी कूं अग्नि में जलते देख, अनेक जीव सुखी भये होंय, अनुमोदना करी होय । तथा युद्ध विषैं अनेक जीवन का मरण सुनि तथा देख, अनेक जीव राजी होय, हर्ष पाया होय । तथा अनेक जीवनि नें मिलि वीतराग देव-गुरु-धर्म की निंदा-हाँस करी होय । इत्यादि पाप भावन तैं समुदाय सहित अनेक जीव मरण पावैं हैं । ६५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुरो ! यह जीवन के समुदाय कूं सुख किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं तीर्थकर के गर्भ उत्सव, तथा देवन के किये जन्मोत्सव, तप उत्सव, ज्ञान उत्सव, निर्वाण उत्सव इन पांच कल्याण के बड़े उत्सव, अनेक देव सहित, इन्द्र-शची कौं करते देख तथा सुनि,

जिन जीवन नैं इकट्ठे होय, अनुमोदना करी होय । तथा इन्द्र महाराज इंद्राणी सहित अनेक देव लेय, नन्दीश्वर जी के उत्सव कौं जाते देख तथा सुनि, परम सुख कूं पाय, अनेक जीवन के समुदाय ने अनुमोदना करि पुण्य बांध्या होय । तथा बड़ा संघ सिद्ध क्षेत्र की यात्रा कौं जाता देख, ताका जय-जयकार उत्सव देख, अनेक जीवन नैं अनुमोदना करि, पुण्य बन्ध किया होय । तथा च्यार प्रकार सङ्घ की वीतरागता देख, अनेक जीवों ने सुख पाया होय । तथा समोशरण की महिमा देख, तथा बड़ी पूजा-विधान-प्रतिष्ठा तिनके उत्सव देख तथा शास्त्रन तैं सुनि, अनेक जीवन कौं अनुमोदना उपजी होय । इत्यादिक शुभ कार्यन में अनुमोदना करि, बहुत जीवन नैं समुच्चय पुण्य बन्ध किया होय । तिनकूं समुदाय ही सुख होय है । ६६ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, बहुत जीव एक वार ही तप लेय, स्वर्ग-मोक्ष कौं सङ्ग ही जांय । सो किस पुण्य का उदय है सो कहो ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में तीर्थकरों को, देवोपुनीत राज्य-सम्पदा छाँड़ि तप लेते देख, तथा चक्रवर्ती षट् खंड की विभूति तृणवत् तजि दीक्षा लेंय, तिस उत्सव कौं देख, तथा बलभद्र, कामदेव, मण्डलेश्वरादि महा राजान् कौं दीक्षा लेते देख, हर्ष करि अनुमोदना करी होय । तथा एक-एक राजान् की सङ्गति करि अनेक राजाव तिनकी रानी, राज्य-संपदा छाँड़ि, दीक्षा लेंय । ऐसे हजारों जीवन की दीक्षा देख तथा शास्त्रन तैं सुनि, बहुत भव्य जीवन नैं एकवार ही तप की अभिलाषा सहित अनुमोदना करि, समुदाय सहित पुण्य का बन्ध करि, वैराग्य भाव किये हाँय । इत्यादिक समुदाय

श्रीसु०) पुण्य तैं, समुदाय तप अङ्गीकार कर स्वर्ग-मोक्ष होय है । ६७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे तरं० नाथ, बहुत जीवन कैं एक ही बार रोग होय । सो किस कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभव में वीतरागी यतीश्वर का, जो अपने शरीर ही तैं निष्प्रयोजन हैं तिनका शरीर मलीन देख तथा तप तैं चीण देख तथा मुनीश्वर के शरीर में दीर्घ रोग देख, बहुत जीवन ने एक ही बार ग्लानि करी होय तथा निन्दा करि अनादर किया होय । तो उन बहुत जीवन के एक साथ ही रोग होय तथा कोई आर्यिका के तन में रोग देख तथा धर्मात्मा श्रावक, श्राविका, अविरत सम्यकदृष्टी इनके शरीर रोग तैं चीण व अशुचि देख, बहुत जीवन नैं एक ही बार ग्लानि करी होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं बहुत जीवन कैं एक ही बार रोग होय है । ६८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु जी ! इस जीवकूं पर स्त्री तथा पर पुरुषकूं देख काम विकार होय, मोह उपजै । सो किस कर्म का फल है ? तब गुरु कही । जो जीव पर भव की स्त्री होय । तथा पर भव में जिनको परस्पर व्यभिचार का बन्ध भया होय । तथा परभव की हाँसी, खिलवती, नाच, गीत की सुहवति-संग का जीव होय । इत्यादिक परभव के विकार सम्बन्ध तैं भवान्तर में ताकौं देख काम-विकार होय है । ६९ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु ! पर जीव कौं देख, बिना कारण द्वेष-भाव होय । सो कौन कारण ? तब गुरु कही । जाकौं देख द्वेष भाव होय, सो पर भव का बैरी होय । आपने वाकौं परभव में दुखी किया होय । तथा वानैं आपकौं काहू तैं युद्ध कराय, हर्ष मान्या होय । तथा आपने वाकौं भिड़ाय, सुख

मान्या होय । इत्यादिक पूर्वद्वेष जातें होय, ताकौं देखे भवान्तर में द्वेषभाव होय । १०० ।
 बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु जी, पर जीव देव, मनुष्य, पशु ताकौं देख हर्ष होय । सो कौन
 सम्बन्ध है ? तब गुरु कही । कोई परभव का पुत्र का जीव होय । तथा भाई का जीव, तथा
 माता का जीव, तथा बहिन का जीव, तथा पिता का जीव इत्यादिक परभव का
 कोऊ कुटुम्बी जीव होय । तथा परभव का कोई मित्र होय । तथा अपना कोई परभव
 में उपकार करनहारा होय । तथा आपने वाके ऊपर कोई उपकार परभव में किया होय ।
 इत्यादिक सम्बन्ध वातें कोऊ पूरव भव का होय, ताकी सूरत देख मोह उपजै है । १०१ ।
 बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, अपने दुख में बिना प्रयोजन कोई आय सहाय करै । सो
 कहा सम्बन्ध ? सो कहिये । तब गुरु कही । परभवमें आपने वाके ऊपर कोई उपकार किया
 होय । जो भूखे कूं अन्न-भोजन दिया होय, सो आय आपकौं बड़े सङ्कट में भोजन का सहाय
 करै । जानै तृषावंत कौं जल प्याय, साता करी होय । सो आपकौं दीर्घ पर्वत, बन, उद्यान
 में तथा युद्ध में जहां जल नहीं होय, तृषा-सङ्कट में प्राण जांय, ऐसे दुःखनमें जल प्याय सुखी
 करै । तथा जानै नम्र रहते कौं वस्त्र देय, साता करी होय । सो भवान्तर में ल्याय, अनेक वस्त्र नजर करै ।
 तथा आपने काहू कौं अभयदान देय दुख तैं मरतैं बचाया होय, तो वह हस्ती, सर्पादि दुष्ट
 जोवन करि प्राण जावतैं, आय सहाय करै, मरते कौं बचावै है । तथा महा संग्राम विषै
 आय सहाय करै । इत्यादिक जाके ऊपर जाने जैसा उपकार किया होय, तैसा ही आपकौं

दूसरा भी आय सहाय करै है । तथा नये सिरे तैं उपकार करवे की अभिलाषा होय है । १०२।
 बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु नाथ ! जाका धन, रोग निमित्त बहुत लागै । परन्तु सुख नहीं
 होय। सो कौन पाप का फल है ? तव गुरु कही । जानै परभव विषै, अनेक भोरे जीवन
 कौं बहकाया होय। अर तिनकौं रोग नाश करि पुष्ट करवे का लोभ देय, तिनका धन छल-
 बल करि आप लिया होय । तथा रोग नाश का लोभ देय, ताका बहुत धन खराव कराया होय।
 तथा अल्प मोल की वस्तु देय, बहुत धन छलि करि, लिया होय । तथा अन्य कौं दुखित-
 रोगी देख, तिनका धन औषध निमित्त विरथा लागता देख, आपने हर्ष मान्या होय ।
 तथा पर कौं रोग नाश करवे निमित्त, कुदेवादिक के निमित्त पूजा बताय, ताका धन ल्य
 किया होय । तथा कोई रोगी कौं ग्रह-नक्षत्र का भय देय, तिनका धन ग्रह-दान में ल्य
 कराया होय । इत्यादिक कुभावन तैं भवान्तर में मनुष्य होय, ताका धन रोग निमित्त जाय
 है । १०३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, इस जीव का भला धन, कुव्यसन विषै लागै ।
 सो किस पाप का फल है ? सो कहे । तव गुरु कही । जानै परभव में पराया धन कुव्यसन
 विषै शिखा देय, लगवाया होय । तथा पराया धन कुव्यसन में लागता-उजड़ता देख, आप
 सुखी भया होय । द्यूत रमाय, पराया धन हरा होय । अभक्ष्य भक्षण कराय, परधन खोया
 होय । तथा आपने चोरी करि, पराया धन हरा होय । मदिरा प्याय, धन ठगा होय । तथा
 वेश्या के नाच-गान व पर स्त्री आदि भोगन में, पर धन नाश होता देख, आप खुशी भया

होय । इत्यादिक पाप भावन तँ भवान्तर तँ कुव्यसन में धन नाश होय है । १०४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! यह जीव गर्भ में ही कौन पाप तँ नाश हो जाय ? तब गुरु कही । जिन तँ पर जीवन कौ परभव में गर्भ में ही मारे होंय । अनेक बनवासी पशु तिनकू आप निर्दयी होय, गर्भ में ही हते होंय । तथा आप दाई का स्वांग धारि, अनेक स्त्रियों के बालक गर्भ में ही मारि डारे होंय । तथा औषध देय तथा जंत्र-मंत्र करि गर्भ का निपातन किया होय । तथा परके बालक गर्भ विषै मरे सुनि, आप सुखी भया होय । तथा कोई तँ द्वेष भाव करि ताका बालक किसी कौ कहिके, गर्भ में ही नाश कराया होय । इत्यादिक पापन तँ जीव भवान्तर में गर्भ में ही मौत पावै है । १०५ । बहुरि शिष्य कही । हे गुरो ! इस जीव कौ भली सीख बुरी कौ लागै ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै पर कौ अनेक खोटी सीख देय, पर का बुरा करि, आप सुख पाया होय । तथा पर कौ खोटी सीख देय, कुमाराग चलाया होय । तथा गुरु जन जो माता-पितादिक, तिनके हितकारी शिक्षा वचन सुनि, जाकौ नहीं सुहाये होंय । जिननै उल्टे गुरु जन कौ अविनय वचन कहे होंय । औरन कौ अविनय सहित चलते देख, आप राजी भया होय । शिक्षाके देनेहारे गुरु जन, तिनकी हांसि करी होय । स्वेच्छाचारी पशु पर्याय, तामै तँ चय कै मनुष्य भया होय । तथा पापाचारी, अविनयी, कुसंगी जीव तिनके वचन भले लागे होंय । इत्यादिक पाप भावन तँ, भली सीख वचन नहीं सुहावै हैं । १०६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! इस जीव कौ अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान की प्राप्ति कौन शुद्ध

परणति तैं होय ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा, सुनि । जिननैं परभव में तपस्वी मुनि अवधि-मनःपर्यय ज्ञान धारी, तिनके ज्ञान का महात्म्य देख, हर्ष पाया होय । तथा ऐसे दीरघ ज्ञान के धारी तपस्वी, तिनकी सेवा-चाकरी करि, अपना भव सफल मान्या होय । तथा ऐसे अवधि-मनःपर्ययादि ज्ञान का अतिशय देख, तिनकी बहुत महिमा करी होय, बार-बार स्तुति करी होय, तिन तापसी ज्ञान-भंडार यतीन की वैयाव्रत करवे की अभिलाषा रही होय, तथा मुनिपद धारि अवधि मनःपर्ययज्ञान उपायवे की वांछा रही होय । तथा केवली के वचन सुनि, सत्य जानि हर्ष पाया होय । तथा केवलज्ञानी के अतिशय, देव-इन्द्रन करि बन्दनीक जानि, आपकू केवली के गुण तैं बहुत अनुराग भया होय । तथा केवलज्ञानी के वचन प्रमाण तीन लोक, तीन काल, जीव-अजीवादि द्रव्य, तिनके प्रमाण का स्वरूप, परोक्ष तौ जान्या होय अरु ताके प्रत्यक्ष जानवे का परम अभिलाषी भया, वीतराग भावन की इच्छा सहित प्रवृत्तका होय । इत्यादिक शुद्ध भावना तैं अवधि-मनःपर्यय-केवल ज्ञान की महिमा-प्रसंशा भक्तिभाव सहित कर, तिन उत्तम ज्ञान की प्राप्ति कौं दीक्षा का उद्यमी भया होय । इत्यादिक शुद्ध भावना सहित जीवन कं भवान्तर में अवधि, मनःपर्यय, केवल ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होय है । १०७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु जी ! इस जीव का धन, धर्म कार्यन विषै लागै । सो किस पुण्य का फल है ? सो कही । तब गुरु कही । जिन जीवन ने परभव में औरन कौं धर्म धन खर्च करते देख, अनुमोदना करि हर्ष उपाया

होय । तथा आपने चोरी दगावाजी रहित, न्याय मार्ग सहित, धन उपारज्या होय । औरन कौं तीर्थ स्थान में धन लगावते देख तथा जिन मन्दिर के कारावने में द्रव्य लगावते देख तथा पूजा-प्रतिष्ठा विषै धन लगावते देख, आपने विशेष अनुमोदना करी होय । तथा आपने परभव में अनेक प्रभावना अङ्गन में द्रव्य लगाया होय । तथा औरन कौं इन स्थानकन में धन लगावते देख, भले जाने होंय । ऐसे पुण्य परणामन तँ इस जीव का धन शुभ कार्य में लागै है । १०८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव व्रत लेय भङ्ग करि डारै । सो किस कर्म का फल है ? तब गुरु कही । जानै परभव में पर जीवन के व्रत भङ्ग किये होंय । तथा पराये शुद्ध व्रत कौं दोष लगाया होय । तथा अन्य अज्ञानी जीवन कौं व्रत लेय भङ्ग करते देख अनुमोदना करी होय । तथा कोई धर्मात्मा जीवन का व्रत, कोऊ दुष्ट भङ्ग करै है । सो तामें सहाय होय, पराया व्रत भङ्ग कराया होय । तथा बाल्यावस्था में अनेक बार कौतुक मात्र आखड़ी लेय-लेय कँ भङ्ग करी होय । इत्यादिक अशुभ कर्म तँ भवान्तर में शिथिलांगी व्रत करनेहारा होय । १०९ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पशु पर्याय में उपजि कसाई के हस्त तँ मरै । सो कौन पाप का फल है ? तब गुरु कही । जिसने परभव में कसाई का किसव (व्यवसाय) किया होय । तथा जिनतँ परभव में अन्य जीवों कौं विश्वास देय, अनेक भले खान-पान तँ पोष, तिनका घात किया होय । तथा पर-जीवन कौं छल-चल करि हते होंय । तथा पर-जीवन कौं मोल लेय, मारे होंय । तथा पर-जीवन के अण्डा मोल

लेय मारे, तथा अण्डे बँचे होंय । तथा पर-जीवन कौं पालि पीछे लोभ के अर्थ, कसाईन कौं बँचे होंय । तथा बिना अपराध बन-जीवन कौं अपने हाथ तँ हते होंय । तथा कसाई के घर का आमिष मोल लाय, भक्षण कखा होय । तथा पर-जीवन कौं कसाई के हाथ तँ मरते देख, सुख मान्या होय । तथा पर-जीवन का आमिष बहुत खाया होय । इत्यादिक पापन तँ जीव की कसाई के हाथ तँ मौति होय । ११० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पाप परणामी, पाप क्रिया सहित कौन पाप तँ होय ? तब गुरु कही । जानै परभव में पापी, चोर, ज्वारीन का संग बहुत किया होय । तथा पर-जीवन का घात किया होय । तथा पापी जीवन कौं कुबुद्धि-पाप रूप क्रिया करते देख, अनुमोदना करी होय । तथा हिंसा सहित पाखंडी जीवन के कल्पित देव-गुरु मांस-भक्षी, तिनकी सेवा-पूजा करी होय । तथा धर्मात्मा जीवन की निन्दा करि, अविनय करि, सुख मान्या होय । तथा शुद्ध देव-गुरु-धर्म की निन्दा करि, विपरीत भाव रखा होय । इत्यादिक अशुभ भावन तँ पापी, पाप-क्रिया का करनहारा होय है । १११ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव भली-उत्तम मनुष्य पर्याय पाय, खपत कैसे पाप तँ होय ? तब गुरु कही । जानै परभवमें अन्य जीवन कौं मंत्र-यंत्र करि खपत (पागल) करे होंय । तथा अनेक जड़ी-बूटी खुवाय के, जीवन कू खपत करै होंय । तथा कई जीव पाप के उदय तँ खपत होय गये, तिनकी हाँसि करी होय । तथा कई खपत की अज्ञान चेश देख, तिनकौं चोरी आदि भूठा दोष लगाया होय । तथा कोई हौल-

दिल (पागल) कूँ स्वच्छंद प्रवृत्तता देख, ताकौँ माखा होय । तथा मदिरादि अमल पीय, अपनी अज्ञान चेष्टा करि, सुख मान्या होय । तथा कोई मदिरा पीवनेहारा, तिनकी अज्ञान-चेष्टा देख, आप सुख मान्या होय । इत्यादिक पाप चेष्टा तँ जीव भवान्तर में खपत होय है । ११२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव कुशीलवान् किस पाप तँ होय ? तब गुरु कही । जानै परभव में वेश्या का संग बहुत किया होय । तथा वेश्या, नृत्यकारिणी तथा कुशीली स्त्री, निपुणसक-पुरुषाकार तिनके संग बहुत अज्ञान चेष्टा देख, तथा उन समान आप कुचेष्टा करि, हरष मान्या होय । तिन में गोष्ठी कर, रम्या होय । और जीवन कौँ कुशील करते देख, अनुमोदना करी होय । तथा श्वानादिक पशु पर्याय में कुशील-रूप बरत्या होय । तथा औरन के बीच में दूत होय, कुशील में सहाय दी होय । तथा दिन विषैँ कुशील के वीर्य का उपज्या होय । इत्यादिक पाप भाव तँ कुशीली ही होय । ११३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, ये जीव शीलवान किस पुण्य-कर्म तँ होय ? तब गुरु कही । जानै परभव में शीलवान् पुरुष-स्त्री जीवन की प्रसंशा करी होय । तथा शीलवान् पुरुष के शील राखवे कौँ सहाय करी होय । पूवैँ संयमी पुरुषन की संगति करी होय । तथा कुशीलन की संगति तँ मन उदास रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तँ शीलवान् होय । ११४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव जनमते ही मरण कौँ प्राप्त किस पाप तँ होय ? तब गुरु कही । जानै औरन कौँ जनमते ही मारे होंय । तथा अल्प आयु के धारी जनमते ही मरते देख,

हरष पाया होय । तथा द्वेष भाव तँ कोई कौं जनमते देख, हस्त तँ माखा होय । तथा सम्मूर्च्छन एकेन्द्रियादि त्रस जीवन के घात के उपाय करि, तिनकी हिंसा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तँ जन्म समय ही आप मरण पावै । ११५ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव बन्दी होय, परवश परके किये दुख कौं सहै । सो किस पाप का फल है ? सो कहो । तब गुरु कही । जिननँ विना अपराध, धन के लोभ कौं पर जीव जोरावरी पकड़ि कै बन्दीगृह में राखे होंय । तथा पर भव में दुपद, चौपद, नभचर, जलचर, उरपद इत्यादिक पशून कौं बलात्कार, पीजरा-फंदा आदि बंधन में राखे होंय । तथा पर जीवन कौं द्वेष-भाव करि, चुगली खाय, पराये मान खण्डन कौं, धन नाश कौं भूठा दण्ड लगाय, बन्दी में दिवाये होंय । तथा पर कौं बन्दीगृह में देख, अनुमोदना करि खुशी भया होय । इत्यादिक पाप तँ, जीव नृपादिक का बन्दी होय । ११६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव अकस्मात् शत्रु तँ, फांसी तँ, गोला तँ, सिंहादि दुष्ट पशून तँ, अग्नि तँ, जल तँ, बिष तँ, इत्यादिक कारणन तँ मृत्यु पावै । सो किस पाप के फल तँ पावै ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै पर भव में पर जीवन कू दोष लगाय, विष देय मारे होंय । तथा विष तँ मूए देख, हर्ष पाया होय । सो जीव इस पाप तँ, विष तँ अकस्मात् मृत्यु पावै । और जानै पर जीवन कौं फांसी तँ मारे होंय । तथा फांसी तँ मूये सुनि, अनुमोदना करि हर्ष पाया होय । ते जीव चोरन का निमित्त पाय, फांसी तँ मरे । और जिनने पर जीवन कौं

तीर, गोली, बर्छी, कटारी, छुरी, तलवारादि शस्त्र तैं मारे होंय । तथा मुये सुनि, अनुमोदना करी होय । ते जीव अकस्मात् शस्त्र तैं मौति पावैं । और जिन जीवन नैं परभव में सिंहादि जीवन कौं शस्त्र तैं हते होंय । तथा औरन तैं मारे सुनि, सुख पाया होय । ते जीव सिंहादि दुष्ट जीवन तैं अकस्मात् मृत्यु पावैं । और जिनने पर जीवन कं अग्नि में जाले होंय । तथा अग्नि में जले सुनि, हरष पाया होय । सो जीव अकस्मात् अग्नि में जलैं । और पर-जीवन कौं जिनने जल में डुबोय मारे होंय । तथा जल में डूबे सुनि, सुख पाया होय । ते जीव अकस्मात् जल में डूबि मरैं । इत्यादिक जे पाप क्रिया, ताही निमित्त पाय अकस्मात् मरण होय । ११७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पर का खानाजाद गुलाम, किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जानैं परभव में बलात्कार पर-जीवन कौं गुलाम किये होंय । तथा धन लोभ देय तथा भूखे कौं खान-पान वस्त्रादिक का लोभ लगाय, तथा पराया मनुष्य बिकते देख मोल देय इत्यादिक कारण तैं पर जीवन कौं गुलाम किये होंय । तथा अन्य जीव कोई का गुलाम भया होय । तथा अपने बीचि-दूत होय, किसी कौं किसी का गुलाम कराय, दलाली खाय, हर्ष पाया होय । इत्यादिक पापन तैं जीव भवान्तर में आय, अन्य घर विक गुलाम होय । ११८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, यह जीव लोक-निंद्य कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जाने जगत्पूज्य जो वीतराग देव-धर्म-गुरु की निन्दा करी होय । तथा और कोई देव-धर्म-गुरु के निन्दक जानि,

तिन में प्रीति भाव किया होय । तथा तीन जगत्पूज्य, प्रसंशा योग्य ऐसे वीतरागादि उत्तम गुण, तिनकी निन्दा करी होय । तथा धर्मात्मा पुरुषन की निन्दा करी होय । तथा लोक-निन्द्य पुरुषन के संग कौं पाय, अनेक निन्द्य-कार्य किये होंय । अयोग्य खान-पान करे होंय । इत्यादिक पापन तैं, जीव लोक-निन्द्य पद पावै । ११६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, इस जीव कौं पुत्र, स्त्री, माता, पिता, भरतार आदि इष्ट वस्तु का वियोग किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जानैं पर-पुत्र हरे होंय । तथा परायें पुत्र हरे जान, जानैं अनुमोदना करी होय । तथा पराई स्त्री कौं, ताके भर्तार तैं वियोग कराया होय । तथा पर स्त्री-पुरुष का वियोग सुनि, हरष पाया होय । ताकैं स्त्री का वियोग होय । तथा पर का कुटुम्ब-माता-पितादिक तैं वियोग कराया होय । तथा पर का कुटुम्ब तैं वियोग सुनि, महा हर्षवाच् भया होय । इत्यादिक पाप भावन तैं भवान्तर में जीव कं कुटुम्बादिक का वियोग होय है । १२० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, इस जीव कौं धन का वियोग किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जानैं पर भव में पर का धन हखा होय । तथा चोर तैं, जल तैं, अग्नि तैं, राज्य तैं, फौज तैं, इत्यादिक निमित्त पाय, पर का धन नाश भया सुनि, अनुमोदना करी होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं भवान्तर में आप कैं धन का वियोग होय है । १२१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु जी ! इस जीव के घर में अग्नि किस पाप तैं लगै है ? तब गुरु

कही । जानें पर जीवन के घर में आग लगाई होय । तथा पराया घर जलते देख, हरष पाया होय । इत्यादिक पापन तैं, घर में अग्नि लगे है । १२२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, इस जीव के कण्ठ विषै नरैल समान मेद किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जानै पर भव में पर जीवन कौं लाठी, सोठी, मंकी मार ताका कंठ सुजाय दिया होय । तथा जानै पर के मुख आगे भार बांध, दुखी कखा होय । तथा पर के कंठ में मेद देख, ताकी हाँसि करि बहकाय, हर्ष मान्या होय । इत्यादिक पाप भावन तैं भवान्तर में आप के कंठ में नरैल तैं दीर्घ मेद हो है । १२३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! यह जीव सर्व कौं वल्लभ किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जानै परभवमें सर्व संसारी जीव न तैं स्नेह भाव कखा होय । तथा देव, गुरु, धर्म जाकौं महा वल्लभ लागे होंय । तथा जाकौं परभव में ब्यारि प्रकार के संघ के धर्मात्मा जीव, महा वल्लभ लागे होंय । तथा गुनी जन तैं, स्नेह जनाया होय । तथा दीन-दरिद्री दुखित-भुखित, सोच जलधि में पड़े महा दुखी जीव तिनकौं देख, दया भाव करि तिनकौं स्नेह सहित विश्वास उपजाय, सुखी किये होंय । इत्यादिक शुभ भावन तैं जीव भवान्तर में सब कू सुखदाई परम वल्लभ होय । १२४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुनाथ जी ! इस जीव के घर, सदीव मंगल रहै । सो किस पुण्य तैं होय ? सो कही । तब गुरु कही । जो परभव में तीर्थकर के पंच कल्याणक देख तथा सुनि करि, हर्षवंत भये होंय । तथा जिन पूजा, जिन प्रतिष्ठादि मंगलाचार उत्सव देख, अनु-

मोदना करी होय । तथा पुण्योदय तँ काऊ के घर मंगलाचार गाजते-बाजते देख, हर्षित भया होय । तथा कोई के घर शोक, चिंता, भंय देख, तिनकी दया करी होय । इत्यादिक पुण्य भावन तँ सदीव घर में मङ्गल होय है । १२५ । ऐसे एक सौ पचीस प्रश्न शिष्य नँ गुरु तँ स्व-पर कल्याण के अर्थ किये । सो ये प्रश्न हैं, इन में के केतेक प्रश्न तो त्रैलोक्यनाथ की माता तँ देवाङ्गना ने करै हैं । तिन के उत्तर तीर्थकर की माता ने दिये हैं । और केतेक प्रश्न, राजा श्रेणिक महा धर्ममूर्ति बुधिवान् तानँ गौतम स्वामी गणधर तँ करे । तिन के उत्तर श्री गौतम स्वामी ने करे हैं । सो इन कौं इकट्ठे करि, यहां भव्य जीवन के कल्याण हित, समुच्चय वखान किये । तिन के भेद जानि, पाप पंथ तजि, सुपंथ लागि, अनेक जीवन नँ पुण्य बंध किया । और इन कौं सुनि अनेक भव्य, पुण्य उपारजैगे । तातँ विवेकी इस प्रश्न माला कौं बांचि, निकट संसारी इनका रहस्य पाय, अपना कल्याण करै । इस प्रश्न-माला के धारण किये, भव्य जीव भव-भव में सुखी होंय । कैसी है ये प्रश्नमाला, गुरु के वचन रूपी महा शुभ सुगंधित फूल तिनकी बनाई है । सो इस माला कौं निकट भव्य, मोक्ष-रमणी का दूलह, हर्षाय कँ अपने हृदय विषै पहरि, सुखी होऊ । कवीश्वर कहें हैं, इस माला कूं में अपने हृदय में फेरि, अपना भव सफल जानि कृत-कृत्य भया । और भीजे अमर-पद के लोभी इस प्रश्नमाला कौं अपने कंठ में पहिरेंगे । ते भव्यात्मा कल्याण के वाञ्छी, सुबुद्धि, युग भव में तथा भव-भव में शोभा पावेंगे । ऐसी जानि इस प्रश्नमाला कूं धारण

करहु। इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रंथ मध्ये, अनेक ग्रंथानुसारेण, प्रश्नमाला कर्मविपाक वर्णनो नाम, गुणतीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ २६ ॥

आगे हिंसा विषै पुण्य का प्रभाव बतावै हैं—

गाथा—पय वहणी थल पदमो, जल मथ घी घाण होय तुख खंडय ॥

रवि हिम ससि तप करई, तव हिंसा पुण्य देय भो आदा ॥ १२० ॥

अर्थ—पय वहणी कहिये, जल विषै अगनि । थल पदमो कहिये, पृथ्वी में कमल । जल मथ घी कहिये, पानी के बिलोये घृत । घाण होय तुख खंडय कहिये, भुस के कूटे अन्न । रवि हिम कहिये, सूर्य के ऊगते शीत । ससि तप करई कहिये, चन्द्रमा तपति करै । तव हिंसा पुण्य देय कहिये, तो हिंसा पुण्य देय । भो आदा कहिये, हे आत्मा । भावार्थ—जल विषै अगनि कबहुँ नहीं होय । तैसे ही जीव हिंसा विषै पुण्य का फल कबहुँ नहीं होय । और कठोर भूमि विषै कमल कदाचित् न होय । तैसे ही हिंसा में धर्म—फल नहीं । और जल बिलोए घृत कबहुँ न होय । तैसे ही प्राणी घात में पुण्य नहीं । और तुष के कूटे अन्न नहीं निकसै । तैसे ही जीव घात तँ पुण्य नहीं होय । और सूरज के उदय होते शीत नहीं होय । तैसे ही जीव घात किये धर्म नहीं । और चन्द्रमा के उदय होते, आताप नहीं होय । तैसे ही हिंसा विषै पुण्य कदाचित् नहीं । ऐसे कहे जो ऊपर एते नहीं होने योग्य स्थान । तैसे ही जीव घात में हिंसा होय है, अरु धर्म कबहुँ नहीं होय । सो हे भव्यात्मा, तू भी परभव

श्रीसु० सुधारवे के निमित्त, ऐसा श्रद्धान दृढ़ करि । कि जो जीव घात विषै कोई प्रकार पुण्य नाही । तरं० ऐसा श्रद्धान तो कू भव-भव विषै सुखकारी होगी । ऐसा जानि, अपने समान सर्व जीव कू जानि, तिनकी दया भाव सहित रहना योग्य है । आगे फुनि हिंसा विषै पुण्य का अभाव बतावै हैं—

गाथा—अह मुह अमि सुत वंफ्य, गणका सुत जनक सिध अवतारो ।

सठ सुचि सूम उदारऊ, तव जीव हिंसोय देय पुण आदा ॥ १२१ ॥

अर्थ—अह मुह अमि कहिये, सर्प के मुख में अमृत । सुत वंफ्य कहिये, बंध्या के सुत । गणका सुत जनक कहिये, वेश्या के पुत्र का पिता । सिध अवतारो कहिये, मोक्ष भये पीछे जीव का अवतार । सठ सुचि कहिये, मूर्ख के शौच । सूम उदारऊ कहिये, सूम का मन उदार । तव जीव हिंसोय देय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तव जीव हिंसा में पुण्य—फल होय । भावार्थ—महा भयानीक काल रूप सर्प के मुख में अमृत होय, तो जीव हिंसा में पुण्य—फल होय । और बांफ के पुत्र होता नाही । सो बांफ के पुत्र होय, तो प्राणी वध में पुण्य होय । और वेश्या के पुत्र के पिता होता नाही, तैसे ही जंतु-बध में हिंसा होय, तहां धर्म नाही । और शुद्ध जीव कर्म नाश सिद्ध होय, तिस मोक्ष जीव का संसार में अवतार नाही । तैसे ही जीव हिंसा में पुण्य नाही । और मूर्ख के शौच नाही होय, तैसे ही हिंसा में पुण्य का फल नहीं होय । और सूम शरीर देय, परन्तु दान कू एक दाम नहीं देय । सो या सूम का चित्त उदार होय, तौ हिंसा में पुण्य—

फल होय । ऐसे ऊपर कहे कारण, सो कबहुँ नहीं होय । तैसे ही धर्मात्मा तं ऐसा जानि । जहाँ जीव घात होय, तहाँ पुण्य फल नहीं होय । ताँ ऐसा जानि, जीव घात तजि, दया सहित रहना योग्य है । आगे और भी हिंसा का निषेध बतावैं हैं—

गाथा—पच्छिम रवि सिल तरई, भू पलट वहण सीत तण थरऊ ।

मेर चलय अंध देख्य, तव हिंसा देय पुण आदा ॥ १२२ ॥

अर्थ—पच्छिम रवि कहिये, सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होय । सिल तरई कहिये, शिला तैरे । भू पलटय कहिये, पृथ्वी उलट-पलट होय । वहण सीत तण धरई कहिये, अग्नि शीतल तन धरै । मेर चलय कहिये, मेरु चलै । अंध देख्य कहिये, नेत्र रहित देखै । तव हिंसा फल देय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तौ हिंसा का फल पुण्य होय । भावार्थ—पश्चिम दिशा में सूर्य कबहुँ नाहीं ऊगे । तैसे ही हिंसा में धर्म का फल कबहुँ नाहीं होय । और पाषाण की शिला जल विषै तैरे, तो हिंसा में धर्म होय । और पृथ्वी पलटै, तौ हिंसा में धर्म होय । सो पृथ्वी कबहुँ पलटती नाहीं, अनादि ध्रुव है । तैसे ही हिंसा में पुण्य फल नाहीं । और अग्नि शीत अंग धरै, तौ हिंसा में धर्म फल होय । और सुमेरु पर्वत अनादि अचल है, सो ये मेरु हालै तो हिंसा में धर्म फल होय । और जन्म के अंधे कौ कछु नहीं दीखै । तैसे ही जीव घात में पुण्य का फल कबहुँ नहीं होय । ऐसे ये कहे नहीं योग्य स्थान, तैसे ही हिंसा विषै धर्म कदाचित् नाहीं । ऐसा जानि हिंसा धर्म तजि, दया सहित धर्म का अंगीकार करना योग्य

है । आगे फुनि हिंसा निषेध—

श्रीसु०
तरं०

गाथा—पंग चढ़य गिरि सिहरे, वधरो रंजाय राग सुह पाई ।

कातर रण जय पावय, तव हिंसा फल होय पुण आदा ॥ १२३ ॥

अर्थ—पंग चढ़य गिरि सिहरे कहिये, पैर रहित पुरुष, पर्वत केशीश पर चढ़े । वधरो रंजाय राग सुह पाई कहिये, बहरा राग के सुख कौं पावै । कातर रण जय पावय कहिये, कायर युद्ध में विजय पावै । तव हिंसा फल होय पुण आदा कहिये, हे आत्मन् ! तौ हिंसा में पुन्य फल होय । भावार्थ—पांव रहित पुरुष कौं, पर के सहाय विना अल्प भी नहीं चल्या जाय । सो ऐसा पंगल पुरुष, उत्तंग पहाड़ के शिखर पर भागि के चढ़े, तो जीव घात में पुण्य होय । और बहरा पुरुष कान तैं कळ्ळ सुनता नाहीं । सो बहरा पुरुष राग के सुन्दर शब्द सुनि राजी होय, तौ हिंसा में पुण्य होय । और जे कायर नर होंय, सो युद्ध तैं डरैं । सो कायर पुरुष बैरी की सेना भगाय, जीति पावै, तौ हिंसा विषै धर्म का लाभ पावै । और ऊपर कहे जे कारण सो कदाचित् नहीं होंय । सो होंय तौ हिंसा में धर्म फल होय । तातैं हे धर्म फल के लोभी, सर्व जीव आप समान जानि, सब की रक्षा के निमित्त उपाय करना, सो भव-भव में सुखकारी है । आगे फुनि हिंसा निषेध—

गाथा—जम उर करुणा धारय, काको मुह सौच मित्य तण जीवो ।

दुठ जण पर सुह इच्छय, तव हिंसा फल होय पुण आदा ॥ १२४ ॥

अर्थ—जम उर करुणा धारय कहिये, काल के हृदय करुणा होय । काको मुह सौच कहिये, काक का मुख पवित्र होय । मित्य तण जीवो कहिये, मृतक जीवै । दुठ जण पर सुह इच्छय कहिये, दुष्ट पुरुष पर के सुख कौ वाञ्छै । तव हिंसा फल होय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तो हिंसा के करवे में पुण्य होय । भावार्थ—यम जो काल, सो जड़ दया रहित है । सो काल कौ दया आवै, संसारी जीव नहीं मारै, तो हिंसा में पुण्य फल होय । और काक का मुख तौ सदा अपवित्र ही है । सो कदाचित् काक का मुख शौच रूप होय, तो हिंसा में पुण्य फल होय । और आयु कर्म पूरण होय जे आत्मा पर्याय तज मरा, सो कबहुँ जीवता नाही । सो मृतक जीवै, तौ हिंसा में पुण्य होय । और जे दुष्ट स्वभावी, पर दुख रंजन, पर कौ सुखी देख महा दुखी होय । सो ऐसा क्रूर स्वभावी दुर्जन प्राणी, पर जीव कौ साता देख सुखी होय, तौ हिंसा में पुण्य होय । ऐसे ऊपर कहे कारण सो कबहुँ नहीं होय, सो ये होय तो जीव घात में धर्म होय । ताँ धर्म लोभी कू धर्म के निमित्त, दया भाव करना योग्य है । आगे बहुरि हिंसा का निषेध करिये है—

गाथा—विस पय जीवय जीवो, एगो गमणाय सरल तण होई ।

स्वाण पुच्छ सुध होवय, तव हिंसा फल होय पुण आदा ॥ १२५ ॥

अर्थ—विस पय जीवय जीवो कहिये, जहर खाय कें जीव जीवै । एगो गमणाय सरल तण होई कहिये, सर्प सीधा होय चालै । स्वाण पुच्छ सुध होवय कहिये, कुत्ते की पूंछ सीधी

होय । तव हिंसा फल होय पुण आदा कहिये, हे आत्मा ! तो हिंसा में पुण्य होय । भावार्थ—
हलाहल जहर खाय कोई जीवता नहीं । ऐसा विकट विष खाये जीवै, तौ हिंसा में धर्म-
फल होय । और काल नाग, सहज ही वक्र चाल चलै । सो कबहुं सांप सूधा होय गमन
करै, तौ हिंसा में शुभ फल होय । और श्वान की पूंछ का सहज स्वभाव ही वक्र है । सो
कदाचित् श्वान की पूंछ सूधी होय, तौ हिंसा में धर्म होय । ऐसे ऊपर कहे नहीं होने योग्य
पदार्थ होंय, तौ हिंसा में धर्म होय । तातैं हिंसा तजि, दया का पथ समझने में अपनी रजा
जाननी । आगे और भी ऐसा कहै हैं जो जीव-घात में पुण्य नहीं—

गाथा—रज पीलय एह पावइ, रजनी रवि बिहोति एभ एपाये ।

काय धरा एह खपई, तव हिंसा सुह देय एमाए ॥ १२६ ॥

अर्थ—रज पीलय एह पावइ कहिये, रज के पेलैं तैं तेल होय । रजनी रवि कहिये,
रात्रि में सूर्य्य होय । बिहोति एभ एपाए कहिये, बालिशत तैं आकाश नपै । काय धरा
एह खपई कहिये, काय के धारी मरै नहीं । तव हिंसा सुह देय एमाए कहिये, तो निश्चय
तैं हिंसा में पुण्य होय । भावार्थ—रज जो बालू-रेत ताकौं घाणी में पेलैं तैं तेल निकसै,
तौ हिंसा में धर्म-फल होय । अरु रात्रि कौं सूर्य्य का उद्योत होय, तौ हिंसा में पुण्य होय ।
और अंगुल-बालिशत करि आकाश नापना होय, तौ हिंसा में धर्म-फल होय । और शरीर-
अवतार का धारी, सदीव शाश्वत रहै, तौ हिंसा में पुण्य होय । ऐसे ऊपर कहे जे नहीं होने

योग्य कार्य, सो ये होंय तौ हिंसा विषै पुण्य होय । ऐसा जानि धर्म के इच्छुक धर्मी जीव हैं तिनकों, दया-भाव का मार्ग जानना योग्य है । आगे हिंसा में धर्म नहीं, ऐसा और भी बतावै हैं—

गाथा—खल पीलय सनेहो, सायर लंघाय पाल मज्जादो ।

एक सुह तैं सुर अघ दय, तव हिंसा फल देय सुह आदा ॥ १२७ ॥

अर्थ—खल पीलय सनेहो कहिये, खली के पेलै तैल निकसै । सायर लंघाय पाल मज्जादो कहिये, समुद्र अपनी पार की मर्यादा लंघै । एक सुह तैं कहिये, शुभ कार्य किये नरक होय । सुर अघ दय कहिये, स्वर्ग स्थान पाप फल तैं होय । तव हिंसा फल देय सुह आदा कहिये, हे आत्मा तौ हिंसा का फल शुभ होय । भावार्थ—जैसे मूरख खली कौ पेल तेल काढ़या चाहे, सो कबहूँ नहीं निकसै । जो खली पेले तेल निकसै, तौ हिंसा में पुण्य होय । और समुद्र अपनी मर्यादा कौ उलंघै, तौ हिंसा में धर्म का फल होय । और पाप के करनहारे कुगति जांय सो कदाचित् पाप करनहारे देव होंय, तौ हिंसा में पुण्य होय । और पुण्य के करनहारे स्वर्ग—मोक्ष जांय हैं । सो यदि धर्म किये नरक होय, तौ हिंसा में धर्म लाभ होय । ऐसे ऊपर कहे स्थान, ते नहीं होने योग्य हैं । तैसे ही हिंसा में शुभ नहीं है । तातैं तूं अपना कल्याण चाहै है । तो समता भाव करि सुखी होयगा । आगे फेरि हिंसा में धर्म का अभाव बतावै हैं—

गाथा—जड़ दब्बो जुय एणऊ, वेदए दब्बोय होय विण एणो ।

कलहो क्य जस होई, तव हिंसा पुण देय ऐमाए ॥ १२८ ॥

अर्थ—जड़ दब्बो जुय एणऊ कहिये, अचेतन द्रव्य ज्ञान सहित होय । चेदए दब्बोय होय विण एणो कहिये, चेतन द्रव्य ज्ञान रहित होय । कलहो क्य जस होई कहिये, कलह करते यश होय । तव हिंसा पुण देय ऐमाए कहिये, तौ हिंसा पुण्य का फल देय । भावार्थ—जीव विना, पांच द्रव्य हैं । पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश । ये पांच द्रव्य अनादि तैं जड़त्व भाव कौ लिये हैं । इनके गुण भी जड़ हैं, और पर्याय भी जड़ हैं । सो ये अजीव द्रव्यनमें ज्ञान का अभाव है । सो इनमें ज्ञान होय, तौ हिंसा में धर्म—फल होय । और चेतन, गुण सहित देखने-जाननेहारा, दर्शन—ज्ञान का समूह, सो याका ज्ञान कर्म—योग तैं घटै, तौ अक्षर के अनंतवें भाग रहै, परन्तु ज्ञान का अभाव कबहूँ नहीं होय । अरु कदाचित् जीव ज्ञान रहित होय, तौ हिंसा में धर्म फल होय, । तथा अपयश का कारण कलह है । सो कलह—युद्ध किये यश होय, तौ हिंसा के किये पुण्य का फल होय । ऐसे ऊपर कहे कार्य होंय, तो हिंसा में धर्म का फल होय । ताँ धर्म इच्छुक ! धर्म के निमित्त, दया धर्म का अध्ययन करहु । और भी अब करुणा का स्वरूप कहैं हैं, और दया का फल कहिये हैं—

गाथा—दीरघ थिति भू जसयो, गद रह तण भोय इच्छ सहु होई ॥

सुर चक्की सुह सह लय, ये करुणा फल होय ऐमाए ॥ १२९ ॥

अर्थ—दीरघ थिति कहिये, बड़ी आयु । भू जसयो कहिये, धरती पै यश । गद रह तण

कहिये, रोग रहित शरीर । भोग इच्छ सहु होई कहिये, मनवाञ्छित भोग । सुर चक्की कहिये, देव चक्रवर्ती । सुह सह लय कहिये, इनके सुख सहज ही होय । ये करुणा फल होय एमाए कहिये, ये दया का फल निश्चय से जानना । भावार्थ—इस जीव की भव-भव में रक्षा करनहारी, दया है । सो दया भाव जिनके सदीव रहै है, तिनकी आयु तो सागरों पर्यंत बड़ी हो है । और जे दया भाव रहित होय हैं, ते जीव अल्पायु पाय मरण करै हैं । और दया के फल तें जगत में सहज ही यश होय है । और जो जीव पर-भव में पराया यश नहीं देख सक्या । तथा जिसने महा निर्दय भाव करि पराया यश हत्या है । ते जीव, दया रहित भावन के फल तें, दया तें प्रगट भया जो यश, सो ऐसा यश चाहै, तौ लाखों दाम खर्चें भी यश मिलै नाही । यश के निमित्त प्राण देय मरै, तौ भी दया विन यश नहीं मिलै । दीन होय बोलै, सब तें नम्रीभूत होय मस्तक नमावै, तौ भी यश नहीं मिलै । काहे तें, जो पर भव विषै पराया मान राखा होय, प्राण राखे होय, इत्यादिक मन-वचन-काय करि सर्व कौं साता करी होय, ते जीव सहज ही जगत में यश पावै । तातें यश है सो दया भाव का फल है । और निरोग शरीर पावना, आयु पर्यन्त सुखी रहना, सो दया भाव का फल है और मन वाञ्छित सुख का मिलना, सो दया भाव का फल है । जो मन में कल्पना करी सो ही वस्तु देवादिक की नाईं तुरंत मिलै, सो दया भाव का फल है । और दया विना ये जीव तृण जो घास, सो भी पेट भर नहीं भोगवै है । सदीव अन्न व तन करि बहुत दुखी होय, सो दया रहित भाव

श्रीसु०
तरं०

श्रीसु०
तरं०
का माहात्म्य है। और देवन के नाना प्रकार भोग, असंख्यात द्वीप—समुद्रन में गमन, नंदी-
श्वर, कुण्डलगिरि, रुचिकगिरि इन द्वीपन में भगवान के मन्दिर हैं तिनकी यात्राका करना,
ये शुभ फल उपावना। और असंख्यात देव—देवी आज्ञा मानें, अनेक देवांगना के समूह
तिनका आयु पर्यन्त सुख, सो दया भाव का फल है। और चक्री के चौदह रत्न, नव निधि,
छियानवै हजार स्त्रियां, षट् खण्ड का राज्य इत्यादिक सुख सो भी दया भाव का फल है।
और ऊपर कहे जे भले फल, दीर्घ आयु, जगत यश, निरोग तन, वाञ्छित भोग, देव सुख,
चक्री सुख ये सर्व दया भाव का फल जानना। आगे और भी दया भाव का फल कहिये हैं—

गाथा—सुर तरु चिन्ता रयणो, काम धेयोय पास पासाणऊ।

चिन्ता लता सुसंगो, ये सहु किप्पाय भाव फल आदा ॥ १३० ॥

अर्थ—सुर तरु कहिये, कल्पवृक्ष। चिन्ता रयणो कहिये, चिन्तामणि रतन। काम धेयोय
कहिये, कामधेनु। पास पासाणऊ कहिये, पास पाषाण। चिन्ता लता कहिये, चित्राबेलि।
सुसंगो कहिये, सत्संग। ये सहु किप्पाय भाव फल आदा कहिये, हे आत्मा ये सब
दया भाव का फल है। भावार्थ—दश प्रकार कल्पवृक्ष कर दिये जो उत्तम भोग, सो
दया भाव का फल है। और मन—चिते भोग सुख का देनेहारा चिन्तामणि रत्न का मिलना, सो
कृपा भाव का फल है। और वाञ्छित सुख की देनेहारी कामधेनु गाय का मिलना, यह भी दया
भाव का माहात्म्य है। और कुधातु कों सुवर्ण करनहारा जो पारस—पाषाण सम्पदा—सागर

ताका मिलना, सो भी दया भाव का फल है। और अल्प वस्तु को अटूट करनेहारी चित्रा-बेलि नामक वनस्पति ताका पावना, ये भी दया भाव का फल है। और पाप के उदय, निर्दयी-भावन के फल करि, अनन्तकाल कुसंग विषै गमन होता आया। सो ताके सम्बन्ध तै, त्रस-स्थावरन की अनेक पर्याय धरि दुख विषै डूबा। सो अदया का फल है। जब जीव का संसार निकट होय, तब याकों सत्संग का मिलाप होय है। सो सत्संग का मिलना भी दया भाव का फल है। ऐसे ऊपर कहे सुर तरु, चिन्तामणि, कामधेनु, पारस, चित्राबेलि, सत्संग ये तीन जगत में उत्कृष्ट वस्तु हैं। सो दया भाव के फल तै मिलें हैं। ऐसा जानि विवेकी पुरुषन को पर-जीवन की रत्ना रूप भाव राखना योग्य है। आगे और भी दया भाव का फल बतावै हैं—

गाथा—सहु हित कय पञ्चाओ, आदे सहु थाण सुंद तण होई ।

इंद अहमिन्द एगंदउ, किप्पा भावोय होय फल येहो ॥ १३१ ॥

अर्थ—सहु हित कय पञ्चाओ कहिये, सर्व कौं हितकारी पर्याय। आदे सहु थाण कहिये, सर्व स्थान विषै आदर। सुंद तण होई कहिये, सुंदर शरीर होय। इंद कहिये, इंद्र पद। अहमिन्द कहिये, अहमिन्द्र पद। एगंदउ कहिये, नागेन्द्र पद। किप्पा भावोय होय फल येहो कहिये, दया भाव का फल ऐसा होय है। भावार्थ-जिनका मुख देखतै ही सर्व जीवन कू सुख उपजै, विश्वास उपजै, मोह उपजै, ऐभी सुंदर काया पावनी, सो दया भाव का फल है। दया-भाव बिना महा कुरूप, भयानीक, रौद्र आकार, सर्व कौं अरति उपजावै ऐसा शरीर पावै है।

श्रीसु और जिन जीवन का जगह-जगह श्राव-श्रादर होय, जिनकू देख सर्व प्राणी प्रीति
 तरे० भाव करै, ऐसा आदेय कर्म के उदयवारा सर्व कौ वल्लभ होय। सो दया भाव का फल जानना ।
 और जाका शरीर महा सुंदर, कामदेव के शरीर की शोभा कू जीतै, देवन के मन कौ मोह
 उपजावै, अद्भुत शोभाकारी शरीर, सो दया भाव का फल है। और ग्लानि उपजावनहारा,
 विकट, असुहावना, कुरूप इत्यादिक अशुभ कर्म के उदय का शरीर पावना, सो निर्दई भाव
 का फल है। और देवन का नाथ, असंख्याते देव-देवी जिसकी आज्ञा मानै, आय-आय महा-
 भक्ति करि अपना शीश नमावै, सर्व देव जाकी स्तुति करै, ऐसा इन्द्र पद का पावना, सो
 भी दया भाव का फल है। तथा कल्पतीत जो देव हैं, जिनकी महिमा वचन-अगोचर है।
 जितना सुख सर्व कल्पवासी सोलहों स्वर्गों के इन्द्र-देवन का है, तिन तैं अधिक कल्पतीत
 जो अहिमिन्द्र तिनका है। यहां प्रश्न-जो तुमने कथा कि कल्पवासी देव-इन्द्रन तैं अह-
 मिन्द्रन कैं सुख अधिक है। सो कल्पवासी देव-इन्द्रन कैं तो अनेक देवांगना हैं। तिन
 सहित सुख भोगैं हैं। और अनेक देव आय-आय शीश नमावैं हैं। असंख्याते
 देवों के नाथ हैं। पंचेन्दी सम्बन्धी सुख, मान पौषवै सम्बन्धी सुख, सो सर्व इन्द्रन कैं
 प्रत्यक्ष दीखै हैं। परन्तु अहिमिन्द्रों के देवांगना नाहीं, कोऊ आज्ञाकारी सेवक-देव
 नाहीं। तौ इनकैं कल्पवासी इन्द्रन तैं अधिक सुख कैसे सम्भवै ? ताका समाधान-भो भव्य !
 तुम चित्त देय सुनो। सुख के दोय भेद हैं। एक तो संक्लेशता सहित सुख, एक निराकुलता

सहित सुख । सो संक्लेश सुख तैं, निराकुल सुख अधिक है । जैसे एक पुरुष अपनी रत्नों की पीट अपने शीश पै धरै, अपने घर कौं, राह में चल्या जाय है । अरु भले मोदक खावता जाय है । ताकरि सुखी है । और एक पुरुष अपने मन्दिर में तिष्ठता, शीतल जल पीवता, भला मोदक खाय के सुखी है । इन दोऊन में तू विचार, जो विशेष सुखी कौन है ? जाके शीश मोट है अरु मोदक खावता राह चलता जाय है, ताका सुख तौ आकुलता सहित है । और शीश भार रहित, एक स्थान तिष्ठता मोदक खाय, सो सुख निराकुल है । सो कल्पवासी का सुख तौ शीश गठियावारे का सा है । अरु अहमिन्दन का सुख, एक स्थान तिष्ठनेहारे समान है । ऐसा जानना । और सुनों, जो व्रती पुरुष हैं, सो तौ मंद कषायन करि सुखी हैं । और इन्द्र-चक्री ये सुखी हैं सो संक्लेश-सुखी हैं । ताही तैं देव, इन्द्र, चक्री आदि बड़े २ पदधारी, व्रती पुरुषन कौं पूजैं हैं, सुश्रूषा करैं हैं । अरु ऐसी याचना करैं हैं । जो हे गुरो ! तुम्हारी भक्ति के फल तैं, हमारे भी आप कैसा निराकुल-स्वाधीन सुख होय । अरु हमारे शान्ति भाव प्रकटै । ऐसी प्रार्थना करैं हैं । सो यहां भी निराकुल सुख की महिमा आई । तैसे ही इन्द्र-देवन का सुख तौ साकुल है । और कल्पतीतन का सुख निराकुल है, मन्द कषाय रूप है । तौ तैं कल्पतीतन तैं कल्पवासीन का सुख अधिक जानना । तथा जैसे एक पांवरा-खुजली के रोग वाला पुरुष, ताने एक टटरे का टूंक पाया । सो तिस टटरे के टूंक तैं अपना तन खुजाय, सुखी भया । सो

श्रीसु० ॥ टटेरे में कहा सुख है ? परन्तु याके तन में खुजली का रोग है । सो टटेरे तें खुजाया, तब
 तरं० ॥ खाजि का दुख मिटने तें कछु सुखी भया । और कोई पुरुष खाज रहित सुखी है । सो ये भी सुखी है ।
 सो इन दोऊन में खुजली रोग बारे तें, उस निरोगी कें बड़ा सुख है । तातें हे भव्य !
 देवांगना के सुख की वांछा सो ही भया खुजली का रोग, सो जब देवांगना का निमित्त
 पावै, तब किञ्चित् सुखी होय है । सो ये खुजली वाले रोगी समानि है । जब काम
 रूपी खुजली चलै, तब देवाङ्गना रूप टटेरा तें खुजाय सुखी होय । सो कल्पवासी देव-
 इन्द्रन का सुख, देवाङ्गना का जैसा जानना । अरु अहमिन्द्रन का सुख है सो खुजली रहित,
 निरोगी पुरुष जैसा है । इन कल्पतीतन कें, काम रूप खुजली रोग नाही । तातें ये परम
 सुखी हैं । कल्पवासीन कें काम रोग है । अरु कल्पतीतन का रोग रहित सुख है । ऐसे
 तेरे प्रश्न का उत्तर जानना । सो ऐसा जो अहमिन्द्र पद है, सो उत्तम दया का फल है ।
 और भवनवासी देवन का नाथ नागेन्द्र ताका पद, सो भी करुणा का फल है । तातें
 हे भव्योत्तम ! ये ऊपर कहे उत्कृष्ट पद, सो इन सर्व के सुख, सर्व दया भाव का फल है ।
 ऐसा जानि विवेकी पुरुषन कौं सर्व हितकारिणी जो दया, ताकौं धारणा योग्य है । आगे
 और भी दया भाव की महिमा कहिये है—

गाथा—तण वीजय बहु दासऊ, भय रहियो सोक तीत चतुयायो ।

तणांत लव चिर सुहियो, ए किप्पा फल होय सुह आदा ॥ १३२ ॥

अर्थ—तण वीजय कहिये, तन का वीर्य । बहु दासऊ कहिये, बहुत दास । भय रहियो कहिये, भय रहित । सोक तीत कहिये, शोक रहित । चतुयायो कहिये, चतुर । तणांत लव कहिये, तनके अन्त लू । चिर सुहियो कहिये, बहुत काल तक सुखी । एकिप्पा फल होय सुह आदा कहिये, हे आत्मा ! ये दया भाव का फल है । भावार्थ—शरीर विषैं, बड़ा वीर्य होय । सो जैसे चक्री में षट्-खण्ड के मनुष्यन तें अधिक पराक्रम होय हे । ऐसा बल पावना । तथा तीन खण्ड के मनुष्यन में जेता बल होय, तेता पराक्रम एक वासुदेव में होय, जैसा जोर पावना । तथा कोड़ि योद्धान का बल एक पुरूप में होय, ऐसा कोटी भट का बल पावना । लाख जोधान कौं एकला जीतै, सो लाख भट है । ऐसा बल पावना । सहस योद्धा जीतै, सो सहस्र भट का बल पावना । शत भट कौं जीतै, सो शत भट होना । ऐसे कहे जो पराक्रम, सो सब दया का फल है । जिन जीवन नैं हिंसा करि पर-जीव घाते हैं । ते जीव भवांतर में एकेन्द्रिय-विकलत्रय में हीन-शक्ति धारी उपजै हैं । और कदाचित् तिर्यच-पंचेन्द्रिय उपजै, तथा मनुष्य उपजै तो दीन, रोगी, शक्ति रहित, दरिद्री, हीन भागी होंय । सो ये भी पर जीवन कौं दीन जानि, तिनकी घात का फल जानना । और अनेक सेवक, बड़े-बड़े सामन्त, महा बल के धारी योधा, पराक्रम धारी पै आय-आय हस्त जोड़ नमस्कार करै । ऐसे बली, मानी राजा हजारों जाकी सेवा करै, आना याचै, विनय करै, सो ऐसा पद पावना भी दया भाव

श्रीसु०

तरं०

का फल है। और पर जीवन की सेवा आय-आय करना, हस्त जोड़ आज्ञा माननी, सो हिंसा भाव का फल है। और जिननें परभव में तीर, गोली, गिलोल, लाठी, मूकी, शस्त्रादिक तैं पर जीवन कं भय उपजाया होय। ताके पाप फल तैं भवान्तर में आय मनुष्य-पशु में उपजै, तहां भयानीक रहै। सदीव ताका हृदय, भय तैं कम्पायमान होय। सो भय के सात भेद हैं। इस भव का भय, पर भव का भय, मरण का भय, रोग का भय, अनरत्ना भय, गुप्त भय और अकस्मात् भय। ये नाम हैं। अब इनका सामान्य स्वरूप बताइये हैं। तहां इस पर्याय में मोकों कछु दुःख नहीं होय। ऐसा विचार राखना, सो इस भव का भय है। १। और पर भव में मोकों तिर्यच गति के दुःख नहीं होंय, नरक के दुख नहीं होंय तो भला है। २। और ऐसे विचार का नाम, परलोक का भय है। ३। मरण समय महा वेदना होती सुनिये है। सो मरण जहां औरन की अनेक रोग-वेदना देख, भयवन्त होना। जो ये रोग के बड़े दुःख हैं, मोकों कोई बड़ा रोग नहीं होय, तो भला है। ऐसे भय रूप रहना, सो रोग का भय है। ४। और जहां जहां यह कहना कि जो मेरे कोई सहायक नाहीं। सहाय विना सुख कैसे होय ? मैं अशक्त हों। ऐसे भय रूप होय विचार करना, सो अनरत्ना भय है। ५। और यहां मोकों तथा वहां मोकों, कोई भय नहीं होय। मैं इस घर में बैठा हों, सो घर नहीं गिर पड़े। तथा इस घर में कोई सर्पादि दुष्ट जीव मोकों खाय नहीं। तथा कोई बैरी मोकों मारै नहीं।

इत्यादिक भय रूप भाव रहना, सो गुप्त भय है । ६ । और मोकों कोई अज्ञानक-अकस्मात्
 भय नहीं होय, तो भला है । ऐसे भावन में भय राखना, सो अकस्मात् भय है । ७ । ऐसे
 कहे जे सप्त भय, सो जीवन कू दुख उपजावैं हैं । सो ऐसे भय का होना, सो निर्दय भावन तैं
 पर कौं भय उपजाया, ता पाप का फल है । और इन ही सप्त भय तैं रहित, निर्भय भाव,
 निशंक होय रहना, सो दया भाव का फल है । और जिननैं पर भव में मन, वचन, काय
 करि पर-जीवन कौं शोक कखा होय, तिस पाप के फल तैं भवान्तर में सदीव शोक रूप
 रहैं । और सदीव शोक रहित, सदा सुखी मङ्गलाचार रूप रहना, सो दया भाव का फल तैं
 है । और जानैं पर कौं बुद्धि सीखवे में, ज्ञानाभ्यास में, धात करी होय । द्वेष भाव तैं
 पराई बुद्धि, धात करी होय । सो बुद्धि रहित मूर्ख उपजै । और अनेक बुद्धि का प्रकाश
 पावना, अनेक कला पावनी, धर्म-कर्म सम्बन्धी अनेक चतुराई का पावना, इत्यादिक गुण
 होना, सो पर-जीवन की दया का फल है । और कोई जीव . माता के गर्भ में आया, सो
 नव मास तो उदर में दुखी भया । फेरि जन्म धर्या । सो जन्म तैं ही माता-पिता का मरण
 भया । तब असहाय होय, महा दुख तैं आयु के वशाय जीय, तरुण भया । सो भी ऐसे
 ही अन्न रहित, पट रहित, धन रहित, मान रहित इत्यादिक महा दुख तैं पर्याय पूरी
 करि, पर भव गया । सो ये निर्दयी भावन का फल है । और जब तैं माता के गर्भ में आये,
 तब ही तैं सदीव घर में पूरण मंगलाचार होना । और जन्म भया तब तैं ही, अनेक

दान, पूजा, गीत होते भये। अनेक सुख पूर्वक तरुण अवस्था कौं प्राप्त होय, महा सम्पदा के धनी हुए, सो दया भाव का फल है। सो ऐसा जानि अपने सुख कौं, पर जीवन की रक्षा करना योग्य है। आगे और भी दया भाव की महिमा बतावैं हैं—

गाथा—ऋहियो आरय भांणउ, तणंगोपांगय सहु णीको ।

सउ बन्धव णेह करयो, कोमल चित्तोय होय किप्पाए ॥ १३३ ॥

अर्थ—ऋहियो आरय भांणउ कहिये, आर्त्तध्यान करि रहित होय । तणंगोपांगय सहु णीको कहिये, तन के अंगोपांग सकल शुद्ध होय । सउ बन्धव णेह करयो कहिये, सकल बांधवन विषैं प्रीति होय । कोमल चित्तोय कहिये, कोमल चित्त का होना । होय किप्पाए कहिये, ये सब दया भाव तैं होय । भावार्थ—जीव कूं नहीं सुहावती जो वस्तु, तिनके मिलाप कर भई जो आरति, तथा भली वस्तु के जाने की आरति, खोटी वस्तु के मिलाप की आरति, रोग होने की तथा भय के मेटने की आरति, तथा आगे में ऐसा करुंगा इत्यादिक भावन के विचार कर अपने उर में खेद का करना, सो निर्दय भाव का फल है। और इन च्यारि भेद आर्त्त-भाव रहित निराकुल सुखरूप भाव रहना, यह दया का फल है । और जिननैं अंगोपांग सहित सुघड़ शरीर पाया होय, सो दया का फल है । तिन अंगोपांग के नाम हस्त दोय, पांव दोय, छाती, पीठ, मस्तक और नितम्ब ये अष्ट अङ्ग हैं । सो इनका शुभ-शास्त्रों प्रमाण आकार पावना, सो करुणा भाव का फल है । और कई नेत्र रहित, कई जिह्वा रहित, कई श्रोत्र

रहित इत्यादिक उपांग रहित होना । तथा पांच रहित, हाथ रहित होना । अंगुली, नासिकादि अंगोपांग करि हीन होना । महा विकट शरीर का आकार, भयानीक पांव, कुरूप होना, महा कुघाट शरीर पावना, ये सब निर्दय परणाम का फल है । और सर्व कुटुम्ब माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री इत्यादिक सर्व बांधव सुखकारी मिलना, सो दया भाव का फल है । पुत्र भला, ताकू पिता खोटा । भला पिता कू, पुत्र खोटा । भली माता के पुत्र-पुत्री दोऊ खोटे । पुत्र-पुत्री कौं माता खोटी । परस्पर भाई खोटे । भली स्त्री कू भर्तार खोटा । भले भर्तार कू, स्त्री खोटी । इत्यादिक परस्पर कुटुम्ब विषे विरोध भाव । केई महा क्रोधी, केई मानी, केई दगाबाज, केई लोभी, केई कुव्यसनी, केई चोर, केई ज्वारी, केई पाखंडी और केई परस्पर बांधव द्वेष सहित विरोधी मिलै, सो हिंसा भाव किये, तिन का फल है । और जिन जीवन के दीरघ पुन्य का फल उदय होय, सो कोमल चित्त पावै । ताकै कोई तें द्वेष भाव नाहीं । कोई कू दुख नहीं वांच्छै । सर्व का हित वांच्छनहारा ऐसा कोमल चित्त पावना, सो दया भाव का फल है । और जाकौं पर जीव बहुत दुखी देख, दया नहीं उपजै । ऐसा कठोर चित्त पावना, सो निर्दय भाव का फल है । ऐसे ऊपर कहे शुभ लक्षण, आरति रहित शुभ भाव, शुद्ध अंगोपांग, कुटुम्ब मोही, कोमल चित्त ये सब शुद्ध सामग्री पावना, सो दया-भाव का फल है । आगे करुणा भाव की महिमा और भी कहिये है—

गाथा—कम्म हणी शिव कएणी, तणी भवणी वीर पड कायो ।

जणणी इव जीय रखय, किप्पा इव जोय होय शिव आदा ॥ १३४ ॥

अर्थ—कम्म हणी कहिये, कर्म नाश करनी । शिव कएणी कहिये, मोक्ष कारणी । तणी भवणीर कहिये, संसार-जल कौं जहाज । वीर पड कायो कहिये, पट् काय कौं भाई सम । जणणी इव जीय रखय कहिये, माता समान जीव की रक्षा करनहारी । किप्पा इव जोय होय शिव आदा कहिये, दयाभाव कौं ऐसा जानै तो यह आत्मा मोक्ष होय । भावार्थ—धर्म के अनेक अंग हैं । तप, जप, संयम, व्रत, ध्यान, नग्न रहना, बड़े-बड़े तप करना । पक्ष, मास, वर्ष के अनशन करना । महाव्रत, समिति, गुप्ति पालना । इन्द्रियन का जीतना । भूख-प्यास सहना । पञ्चमि तपना । शीश पै केशन का बधावना । चर्मदिक तै शरीर ढाँकना । वस्त्र का त्याग करना । ऊर्ध्व पांव, अधो शीश भूलना । भूमि विषै गड़ि मरना । जीवत ही अग्नि में जरना । पर्वत पात करना । जल प्रवाह लेना । कंद, मूल, वनस्पति खावना । अन्न तज, दूध-मठा पीवना । इत्यादिक अनेक कष्ट मारग हैं । सो यह जीव, धर्म के निमित्त अनेक कष्ट खाय है । सो ये कहे जो कष्ट, सो दया भाव बिना मोक्ष मारग नहीं करै । सर्व वृथा ही जाय हैं । ताँ जेते धर्म अंग हैं, तिनमें यह जीव-दया सर्व का मूल है । कैसी है यह दया, सर्व कर्मन की काटनहारी है । दया भाव बिना, निर्दयी जीवों के कर्म कटे नाहीं । फेरि यह दया कैसी है, या बिना सिद्ध पद नहीं होय । कैसा है सिद्ध पद, जन्म-मरण रहित है । निराकार, निरंजन-कर्म अंजन रहित है । फेरि कैसा है मोक्ष पद; देव, इन्द्र, चक्री, धरणेन्द्रादि महान

पुरुषों करि पूजवे योग्य है । सो ऐसे सिद्ध पद कों यह दया भाव ही देय है । दया रहित प्राणीन कों ऐसा सिद्ध पद होता नाही । बहुरि कैसी है दया, संसार-समुद्र के दुख-जल, ताहि पारि करवै कों, जहाज समान है । दया नाव विना, संसार-सागर तिखा नहीं जाय है । हिंसा-धर्म है सो पाहन-जहाज समानि है । सो ये आप भी डूबै है और पाहन-नाव का आश्रय लेनेहारा भी डूबै है । तातें हिंसा तजि, दया भाव राखना भला है । बहुरि ये दया भावना कैसी है । षट् कायक जीवन की रक्षा करवै कों भाई समान है । कैसे हैं षट् कायक, सो कहिये हैं । पृथ्वी कायिक तौ, मिट्टी-पाषाणादिक के जीव हैं । अप-कायिक, जल के जीव हैं । तेज कायिक, अग्नि के जीव हैं । वायु कायिक, पवन के जीव हैं । वनस्पति कायिक, हरी-पीली बेलि, घास, घृत । इन आदि अनेक तन के धारी पञ्च स्थावर हैं । और त्रस जो वेइन्द्रिय-इल्ली (लट), जोंक, नारुवा, कँबुवा आदि वेइन्द्रिय हैं । तेइन्द्रिय-चींटी, चींटा, खटमल, कुंथुवा, इन आदि अनेक तन के धारी तेइन्द्रिय हैं । और चैइन्द्रिय में मक्खी, मच्छर, भ्रमर, टिड्डी, इन आदि चउ इन्द्रिय हैं । पंचेन्द्रिय में देव, मनुष्य तिर्यक, नारक ये सर्व त्रस हैं । सो ऐसे कहे जो त्रस-स्थावर षट् कायिक जीव, सो इनकी रक्षा करवै कों दया भाव, भाई समानि है । और इन षट् कायिक जीवन की रक्षा करवै कों दया, माता समानि है । जैसे माता, पुत्र की रक्षा करै है । ऐसे ही दया, सब जीवों की रक्षा करै है । तातें हे भव्यात्मा, ये दया सर्व गुण भण्डार जानि, याका साधन करि । याके

उत्कृष्ट सेवन को जानें, तो कू मोक्ष होगी । यहां प्रश्न—जो दया के उत्कृष्ट जानें ही मोक्ष कैसे होय ? दया पालैगा तो मोक्ष होगी । ताका समाधान—जो हे भव्य, जो तैने कही सो सत्य है । परन्तु जाकों उत्कृष्ट जानें, तो ताका सेवन भी करै । तातें प्रथम पक्का श्रद्धान करावना, कि दया तें मोक्ष होय है । जैसे लौकिक में भी ऐसी प्रवृत्ति देखिये है । जो जाकों बड़ा मानें, तो ताके वचन की भी प्रतीति करै है । जो फलाना बड़ा आदमी है, उदार है, ताकी सेवा किये अनेक जीव धनवान् होय सुखी भये । सो मोकों भी याकी सेवा मिलै, तौ मोकों भी धन मिलै । मैं भी सुखी होऊं । ऐसे पुरुष की सेवा विना, चाकरी विना, दरिद्रता जाती नाहीं । ऐसा दृढ़ श्रद्धान होय है । तब पीछे यह धन का इच्छुक, सुख के निमित्त, उस ऊंच पुरुष की सेवा करवे कौं, वाके पास जाय, मान तजि, नमस्कार करि, वारम्बार शीश नमावै, विनय करै है । ताकी आज्ञा प्रमाण करै । निश-दिन सेवा विषै सावधान रहै । अनेक भूख-प्यासादिक कष्ट सह करि भी रहै । कष्ट सहै, परन्तु उसकी आज्ञा भंग नहीं करै । जब वह बड़ा पुरुष, याकी सेवा बहुत प्रीति सहित जानें, तब वह उत्कृष्ट पुरुष याकों धन देय सुखी करै है । और कदाचित् सेवा करनेहारै कौं बड़े पुरुष का उत्कृष्टपना भासै ही नाहीं, बड़ा ही नहीं जानै, तौ सेवा कैसे करै ? अरु सेवा नहीं करै, तौ याका दुख-दरिद्र कैसे मिटै ? तातें प्रथम ताके बड़प्पन कौं जानै, तौ पीछे श्रद्धान होय । जो ये बड़ा पुरुष है, याकी सेवा किये सुखी होऊंगा, तब सेवा करै । ऐसी प्रतीति लौकिक में प्रत्यक्ष देखिये है ।

सो पहिले जानपना होय । पीछे श्रद्धान होय । ता पीछे ताकी सेवा करी जाय । तैसे ही दया-भाव की उत्कृष्टता पहिले जानै, तो पीछे ताका दृढ़ श्रद्धान करै । पीछे दया की उत्कृष्ट जानि, ताकी रत्ना करै-सेवा करै । दया धर्म की पूजा करै-वितय करै । जब याके ऐसा सांचा दृढ़ श्रद्धान प्रगटैगा । तब इस निकट संसारी भव्य के ऐसे परणाम होयगे, जो सुख का समूह तौ मोक्ष स्थान है । अरु मोक्ष है, सो दया-भाव तँ होय है । सो में महा गृहारम्भ विषै पड़या हों । तहां पर-जीवन की रत्ना होती नाहीं । मोकों मोक्ष के सुख कैसे होय ? तातें सर्व प्रकार दया-भारग सदगुरु जानै हैं । वह गुरु दया का भण्डार वाजै हैं । तातें में गुरु के पास जाय, विनती करौ । तौ दया के समूह मोपै कृपा करके, मेरा मनोरथ पूरा करैगे । ऐसा विचार करि, ये भव्यात्मा, मोक्षाभिलाषी, श्री गुरु पै जाय, नमस्कार करि, तीन प्रदक्षिणा देय, महा विनय सहित हस्त जोड़ खड़ा होय, अपने अन्तरंग का अभिप्राय कहता भया । हे नाथ ! हे प्रभु ! हे दीन दयालु ! मैंने सांसारिक सुख बहुत भोगे । परन्तु हे नाथ ! मेरी वांछा पूर्ण नहीं भई । जैसे कोई अन्तरंग ज्वर का रोगी, सदीव क्षीण तन होय । सो तन पुष्ट करवे की बड़ी इच्छा जाकै, सो तन स्थूल करवे कौं अनेक पुष्ट-गरिष्ट भोजन करै । परन्तु पुष्ट होता नाहीं, दिन-प्रति क्षीण होता जाय है । याकी इच्छा पूरती नाहीं । तातें दुख ही बधै है । तैसे ही हे नाथ ! मैंने सुखी होयवे कं अनेक भोग-सामग्री पाय-पाय भोगी । परन्तु सम्पूर्ण सुखी नहीं भया । सो मेरे सर्व सुखी होयवे की इच्छा बनी रहै है ।

मेरूँ इच्छा नाम रोग का महा दुख, मिटता नहीं। तातैं भो जगत गुरु ! जैसे मोकों सम्पूर्णा सुख की प्राप्ति होय, सो ही उपदेश करौ। जाकै धारण किये, सैं सुखी होऊं। अब मोकों यह इन्द्रिय जनित सुख है सो महा भय उपजावै है, प्रिय नाही। तातैं अब आज्ञा करौ, सो ही करूं। तब योगीश्वर ने जानी, जो ये जीव मोक्ष सुख कौं बड़ा-सर्वोत्कृष्ट जानै है, ताही के योग करि याके दृढ़ श्रद्धान प्रगट्या है। ऐसा विचार, आचार्य दया भाव करि कहते भये। भो भव्य ! तैने भली विचारी। यह सांसारिक भोग, आज्ञानी जीवन कौं अपने सुख की आभासा सी दिखाय, मोह उपजावै हैं। बाकी ये सर्व-इन्द्रिय भोग, रोग करि पूरित हैं। गुण रहित हैं। जैसे शरीर बाह्य में मोही जीवन कौं सुख की आभास सी बताय, मोहित करै है। बाकी सुख रहित है। सप्तधातु मई, श्रोणित, पक्क रुधिर, अस्थि, रोम, तिन-करि स्थान-स्थान पूरित है। ऊपर चरम तैं लिपटा है। विनाशीक है। इत्यादिक अनेक अवगुण करि भरा है। तातैं हे भव्य ! ऐसा विचार, जो ये शरीर विनश्वर है। सो याके आसरे जो इन्द्रिय जनित सुख, सो ये कैसे स्थिरीभूत रहेंगे ? और हे भव्य, देख। शरीर तौ ऐसा है, अरु तूं इस शरीर में बैठा है। बहुत काल का, या तन के मोह करि, इसमें बंध्या है। तातैं, तूं विषयन तैं उदासीन भया है। सो हे भव्यात्मा, ऐसा ही तूं इस शरीर तैं भी उदास होऊ। ज्यों तेरी अभिलाषा पूर्ण होय। क्योंकि ये शरीर विनाशीक है। तातैं अब जेते याकी स्थिति है तेते तूं यातैं दीक्षा अङ्गीकार कर, उत्कृष्ट दया धर्म पाल। और मोक्ष

जा । क्योंकि जो त्रस-स्थावर की सर्व प्रकार दया, इस गृहस्थावस्था में तो पलै नहीं । काहे तें, जो इस परिग्रह के संयोग तें उत्कृष्ट दया पलती नहीं । लंगोट मात्र परिग्रह होय, तो भी सम्पूर्णा दया नहीं बनै, तो इस बहुत परिग्रह में कैसे पलै ? तातें हे भव्यात्मा, सर्व प्रकार त्रस-स्थावर जीवन की दया, महाव्रत भये पलै । तातें अब तूं भले प्रकार महाव्रत अङ्गीकार कर । समता भाव धारि, शुभ भाव धारि । त्रस-स्थावर जीवन की रक्षा के निमित्त सर्व जीवन तें क्षमा भाव करि कैं, सर्व कूं अभय दान देय । तब तूं सर्व दया का धारी भया । जातैं अब तेरे नूतन कर्म का बन्ध होयगा नहीं । और आगे तें ने अज्ञानावस्था में इन्द्रिय और शरीर के पोषवे कूं हिंसा करि कर्म कों बाँधे थे, सो याही शरीर तें नाना प्रकार तप करकैं, पिछले कर्मन का नाश करि । सर्व कर्म का नाश भये, तूं मोक्ष-सुख पावैगा । सो वह मोक्ष-सुख अविनाशी है, अखण्ड है, अनंत है । ये सुख भये पीछे जाता नहीं । हे भव्य, यहां तेरी अभिलाषा पूरी होयगी । ऐसे आचार्य ने कहा । तब शिष्य, गुरु की आज्ञा सुनि, महा विनय तें उहास करि, ऐसा विचारता भया । जो आज का दिन धन्य है । आजि मोकों गुरु ने ऐसा इलाज बताया, जा करि मेरे पूरव किये पाप का नाश होयगा । और अनन्त सुख का स्थान, सर्व कर्म रहित निरंजन पद, केवलज्ञान सहित सिद्ध पद की प्राप्ति होयगी । सो अब तौ श्री गुरु के प्रसाद करि, मैं मोक्ष को पाऊंगा । सो ये उपकार गुरुन का है । ये गुरु वाञ्छित सुख देने कूं कल्पवृक्ष समान हैं । परन्तु कल्पवृक्ष तौ एक

स्थान ही स्थिरीभूत रहे। यापै कोई चल करि आवै, तो फल पावै। घर बैठे देने नहीं जाय है। और तामें भी यह भोजन-भूषणादि इन्द्रियजनित सुख देय, सो भी शाश्वत नहीं। किञ्चित् काल सुखसा दिवाय विनश जांय। और श्री गुरु कल्पवृक्ष हैं। सो भव्य जीवन कं घर बैठे ही वाञ्छित सुख देवे कं, आप देश विहार करि, सब की आशा पूरै हैं। तातें श्री गुरु धन्य हैं। जिनकी क्रिया करि संसारी जीव मोक्ष पावैं। ऐसे नाना प्रकार गुरु की महिमा करि, पीछे शिष्य गुरु के बताये नाना प्रकार तप तिनकों करि, सर्व कर्म नाश के, मोक्ष-रानी का भर्त्सार होय है। तातें प्रथम जानना होय, पीछे जानी वस्तु का पक्का श्रद्धान होय। सो श्रद्धान होय, तो कष्ट पाय कें भी अपने भले का कार्य करै ही करै। ऐसे तेरे प्रश्न का समाधान जानना। तातें हे भव्य, पहिले तो भली-बुरी वस्तु का जानपना होय। भले प्रकार जाने पीछे, ताका दृढ़ श्रद्धान होय और भली-बुरी का निरधार करै है। और कोई वाल-बुद्धि पदार्थ कौ जानै। परन्तु तामें ताका ग्रहण-त्याग नहीं करि जानै। ऐसे मिथ्यादृष्टी, मोहित, भोरे जीव, संसार में बहुत हैं। इनके ज्ञान के जानपने का, इनकों कछु नफा नहीं। इन मिथ्याज्ञानीन का जानपना, निज-पर जीवन के ठगवे कौ प्रगट होय हैं। और सम्यक्त्व सहित जानपना है सो तामें पहिले श्रद्धान करि, पीछे तिनका त्याग-ग्रहण होय है। सो जो अपने भले योग्य, हितकारी, परभव में सुखकारी होय सो ताका तो ग्रहण करै। और जो पदार्थ आपकौ इस भव-परभव में दुखकारी होय, पाप बंध करता होय, परंपराय जातै

दुख होता जानें, तिन पदार्थन का त्याग करै । ऐसा त्याग-ग्रहण करि सम्यक्दृष्टी जीव
 नै ऐसा विचाखा । जो सर्व धर्म-अंगन में एक दया भाव है, सो मुख्य धर्म है । काहे तें जो
 तप, संयम, दान, पूजादि हैं सो तो धर्म के अंग हैं । और जीव-दया है, सो ये मूल धर्म है । इस
 जीव दया के पालवे के निमित्त, धर्म है । सो हिंसा के कारण राज्य, गृहारम्भ छौड़ि अपने
 तन सम्बन्धी भोगन तें ममत्व भाव छोड़ कें, पीछे मोह तजि, नम्र काय होय, सर्व पट्-
 कायिक जीवन के सुख देवे कौं, आप यती का पद धाखा । तहां सर्व प्रकार जीवन की
 रक्षा करि, जगत्पूज्य सिद्ध पद ताकौं पाय, मोक्ष स्थान विषै, अखण्ड सुखी होता भया ।
 तातें यह बात सिद्ध भई, कि जो दया ही धर्म है । दया विना कोई धर्म कहै, सो बृथा है ।
 और लौकिक में भी बाल-गोपाल दया ही कौं धर्म कहै हैं । तथा और देखो, इस दया की
 पट् मत विषै प्रसिद्धि है । व सर्व जीव यश गावैं हैं । देखो जो अज्ञान-रंक भूखा होय, सो भी
 ऐसा कहै है । कि जो हम भूखे हैं सो कोई दया धर्म का धारी होय, सो हमारी दया कर हमारा
 दुख मैटो । सो देखो, रंक भी ऐसा जानैं हैं । और दया कौं ही धर्म कहैं हैं । तो जे विवेकी
 हैं सो तो दया में धर्म कहैं ही । तातैं ऐसा जानना, जो ये दया सो ही धर्म है । तातैं
 जगह-जगह जिनेश्वर देव ने भी ऐसा ही कया है । कि दया धर्म है । सो अब ऐसा विचार
 कें, धर्म एक दया ही का निश्चय करना । अब एते भी कोई प्राणी, जीव बात में ही धर्म
 मानैं, तो याका चित्त ही महा कठोर है । याका परभव बिगड़ना है व दुखी होना है । याकौं

परभव में दुखदायक पर्याय उपजैगी । दीन, दरिद्री, अन्धा, असहाय, हीन होना है । तथा नारकी व पशु होना है । इन स्थान में महादुखी होयगा । इसका किया ये ही भोगवेगा । इसके श्रद्धान की यही जानै । परन्तु हमने तौ ऐसा ठीक किया, कि जो धर्म एक दया-भाव है । तातें जिनको परम सुख की इच्छा होय । सो धर्मात्मा, सर्वजीवन तैं ब्रमा भाव करि, षट् काय जीवन को अभय दान देओ । बहुत कहवे करि कहा । ऐसा अवसर फिर मिलना कठिन है । इति श्री सुदृष्टि तरङ्गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, हिंसा निषेध, दया का माहात्म वर्णनो नाम, तीसवां पर्व सम्पूर्णम् ।

आगे राज लक्ष्णों का स्वरूप कहिये है । जाकरि प्रजा सुखी होय, राजा का तेज-प्रताप बढ़ै, लक्ष्मी बढ़ै, यश होय, सुखी रहै, पर भव सुधरै । ऐसे गुण श्री आदि पुराण जी अनुभार कहिये है—
गाथा—षट् गुण च व विद्याए, पण वल अणि होय सुभग गुण सेसा ।

सउ णिप जस लछि पावइ, फुण तव लेय होय सिव एाहो ॥ १३५ ॥

अर्थ—षट् गुण च व विद्याए कहिये, छह गुण अरु च्यारि विद्या । पण वल अणि होय सुभग गुण सेसा कहिये, पञ्च बल और अनेक गुण होंय । सउ णिप जस लछि पावइ कहिये, सो राजा यश-सम्पदा पावै । फुण तव लेय होय सिव एाहो कहिये, फिर तप लेय मोक्ष लक्ष्मी का भरतार होय । भावार्थ—ऐसे षट् गुण, च्यारि विद्या, अरु पंच-बल ये राजान के गुण हैं । सो जिनमें ये गुण होंय, सो भला प्रजापति है । सो ही प्रथम षट् गुण कहिये हैं । प्रथम नाम-संधि, विग्रह, यान, आसन, संस्थान, और आश्रय । ये षट् भेद हैं । अब इनका विशेष कहिये

है। तहाँ कोई आप तँ अधिक बलवान राजा, बड़ी फौज का धारी होय। तथा आगे कहेंगे राजाओं के पांच गुण, सो आप तँ पर-राजा के पास बहुत होय। आप तँ पंचबल भी तिस राजा के पास बलवान् होय। जातँ युद्ध किये जीतिये नाहीं। ऐसा बलवान बैरी होय। तौ ताकों शत्रु, देश, धरती देय राजी कीजिये। हस्ती-बोटकादि दीजिये। अपने घर का उत्तम रतन-धन दीजिये। ताकी विनय कीजिये। ताकी सेवा-चाकरी कीजिये। जैसे बने तैसे, प्रबल बैरी कू राजी कीजिये। तासों स्नेह होय, सो ही कीजिये। ताका नाम संधि नामा गुण है। सो जो विवेकी राजा-मंत्री, भली बुद्धि कौ धरें हैं। सो इस संधि गुण कौ अवसर पाय प्रगट करि, अपना राज्य राख, सुखी होय हैं। और ये संधि गुण जासँ नहीं होय, तौ अपने तँ विशेष जोरावर राजा तँ युद्ध करि, रावण की नाँई मरण पावै। कुल का, तन का, धन का लय होय। राज्य जाय, दुखी होय। जातँ विवेकी राजा हैं ते कोई ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जान के इस संधि गुण के बल करि, बैरी कौ उपशान्त करैं हैं। आप तँ जोरावर राजा तँ शीश नमावते, उसकी सेवा करते, अपना मान-खंड नहीं मानें। बलवान्-सेवा, अपनी रत्ना का कारण जानि, संधि करैं हैं। ये विवेकी राजा का धर्म है। इति प्रथम संधि गुण ॥ १ ॥ आगे विश्रह गुण कहिये है। तहाँ और कोई राजा प्रबल-बैरी, धीठ-बुद्धि होय। धन देते, देश देते, चाकरी कबूल करते, हस्ती-बोटकादि देते, इत्यादिक विनय करते जो बैरी उपशान्त नहीं होय, तो पीछे युद्ध करै। युद्ध में शंका नाहीं करै। निशंक होय

वैरी तैं युद्ध करै । अपना पुरुषार्थ-पराक्रम प्रगट करै । सो विग्रह नाम गुण है।श आगे यान गुण है सो कहिये है । जे महात् वंश के उपजे राजकुमार, तिनकों यान गुण में प्रवीणपना चाहिये । सो ही बताईये हैं । हस्ती की असवारी, गज का जीतना, गज कीड़ादि में गज को चलावना, अपने वश हस्ती करना । इन आदिगज-असवारी में सावधान रहना । और घोटक चढ़ना, दौड़ावना, दुष्ट अश्व को वशीभूत करना इत्यादिक घोड़े की असवारी में सावधान होय । तथा रथ के चलावै में सावधान होय । रोज को असवारी जानै, सिंह की असवारी जानै । करहा सांड की असवारी करना जानै । महिष की असवारी, वृषभ की असवारी, गैंडा की असवारी । इत्यादिक असवारिन में प्रवीणता, सो यान गुण है । सो ये गुण, राज-पुत्रन में अकश्य चाहिये । ये गुण नहीं होय. तो युद्ध हारै । और अन्य राज-पुत्रन में जांय, तौ लज्जा पावै । तातें यान गुण चाहिये । इति यान गुण ॥ ३ ॥ आगे आसन गुण कहिये है । राजान में आसन गुण चाहिये । तहां बैठवे की दृढ़ आसन चाहिये । जहां तिष्ठै, तहां एकामन दृढ़ होय बैठे, चला-चल आसन नहीं राखै । कवहूँ कहीं, कवहूँ कहीं, ऐसे चंचल भाव नहीं होय । एक स्थान दृढ़ होय तिष्ठै । तथा देशान्तर गमन करते जहां मुकाम करै, तहां अपने तन की सावधानी करै । जहां जल, तृण, अन्नकी प्रचुरता होय, तहां मुकाम करै । तथा सैन्या के लोकन की रक्षा करै । जहां डेरा होय, तहां अपने तन के मोही सेवक-सुभट, तिनके डेरा अपने चौ-तरफ राखि, अपने तन की रक्षा देख, मुकाम करै । इत्यादि सावधानी राखनी । सो आसन गुण कहिये ।

ये आसन गुण है ॥ ४ ॥ आगे संस्था गुण कहिये, है-संस्था गुण ताकी कहिये जो अपने मुख तें वचन बोलना, सो फेरि अन्यथा (भूठ) नहीं होय । वचन की दृढ़ता राखनी । जो वचन बोल्या, सो ताकी मर्यादा निवाहनी । तन गये भी जो वचन कह्या, ताकी नहीं उल्लंघिये । जैसे दशरथ राजा ने अपनी रानी कैकई को वर दिया । सो समय पाय वानै पुत्र-भरत कूं राज्य याच्या । सो अयोध्या का राज्य भरत कूं देय, वचन राख्या । तैसे ही राजान की अपने वचन की दृढ़ता राखनी, सो संस्था गुण है । ये वचन-दृढ़ का गुण राजा में नहीं होय, तो ताकी प्रजा दुख पावै । अन्याय विस्तरै । राजा का वचन प्रतीति रहित भये, अपयशादि दोष प्रगटै । तातें वचन सत्य बोलना, सो संस्था गुण है । इति संस्था गुण ॥५॥ आगे आश्रय गुण कहिये है-सो राजान में आश्रय गुण चाहिये । कोई भयवंत होय, जोरा-वर का सताया, अपने आश्रय आवै । तो आप ताकूं अपने शरण राखै । संतोष उपजावै । तथा आप पै भय आये, आप तें प्रबल होय ताके आश्रय जाय, सुखी होना । सो अपने तें बड़े के शरण जावे में, अपना मान खंड नहीं मानना, और अन्य कं अपने आश्रय राखने में काहु का भय नहीं करना । ये आश्रय नाम गुण है । ये गुण नहीं होय, तो महिमा नहीं पावै । तातें आश्रय गुण राजान में चाहिये । इति आश्रय गुण ॥६॥ ऐसे राजों के पट् गुण जानना । आगे राजों के सीखवे योग्य ब्यारि विद्या हैं, तिनका कथन कहिये है । प्रथम नाद-आनीषकी विद्या, त्रई विद्या, वार्ता विद्या और दण्डनी विद्या, ये ब्यारि हैं । अब इनका सामान्य

श्रीगु०
तरं०

स्वरूप कहिये है । जैसे जौहरी अपनी बुद्धि के योग तैं, भले-बुरे रत्न कं जानैं । जैसे ही विवेकी राजा, प्रथम तो अपने-पशये बल-पराक्रम कौं जानैं । ऐसा विचारै, फलाने राजा का पराक्रम ऐसा, उस राजा की रौन्या इतनी, भुजबल ऐसा, बाके एता मुल्क, ऐसा खजाना है । ऐसे-ऐसे सामन्त राजा ताके सेवक हैं । ऐसे बुद्धिसाध मंत्री हैं । और मेरे शरीर का जोर एता है, मेरा एता मुल्क है, एता खजाना है । एते सामंत-सेवक हैं । ऐसे मंत्री हैं । इत्यादिक भेद जाने, सो विवेकी राजा है । और जो अपने-पराये पराक्रम विपैं नहीं समझैं, तो आप तैं बड़े बलवान् राजा तैं द्वेष करि, अपना राज्य खोय, दुखी होवै । अपने सेवक, मित्र, प्रजा के लोग इनके स्वभाव कं जानैं । जो ए बुरा है, ये भला है । ये दुष्ट अंगी है, ये मज्जुन अंगी है । ये गुण-लोधी है । ये मत्यवादी है । ये झूठा है । ये सुस्वभाव का धरन्धारा है । ये पराया बुरा करनहारा, दुगल है । ये पर के भले का करनहारा है । यह यश का लोभी है । ये धन का लोभी है । ये और सभाजी है । यह क्रोधी है । ये मानी है । यह दगावान-मायावी है । यह सरल स्वभावी है । यह चित्त का उदार है । यह सूर्य है । यातैं मोकों सुख है । यातैं मोकों निन्दा आवै है । यातैं मेरा यश होय हैं । यह पर कौं पीड़ै है । ये पर का रक्षक है । इत्यादिक विवेक-विद्या, राज पुत्रन कौं सीखना सुखकारी है । याका नाम आनीषकी विद्या है । इस विद्या का ज्ञान होय, तो अपने ज्ञान-बल तैं, कठोर चित्ती है तिनकौं कोमल करै । यहां प्रश्न-जो कठोर स्वभावी है तिनकौं कोमल स्वभावी कैसे करै ? ताका तो स्वभाव ही कठोर

है, सो वस्तु का स्वभाव कैसे गिटे है ? ताका समाधान-जैसे पृथ्वी-काय स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, लोहादि अनेक धातु करि, अनेक वर्तन बनै है । सो ये सर्व ही धातु कठोर हैं । सो भला कारीगर, इन धातून की कठोरता जानि, प्रथम तौ अग्नि में तपावै है । पीछे घन तै, हथौड़े तैं कूटे है । बहुरि तपावै है । ऐसे करते, कछू नरम पड़ै है । तब छोटी हथौड़ी तैं अल्प पीटे है । ऐसे सस्त, महा-कठोर धातु भी विवेकी के हाथ पड़ै है, तब नर्म होय है । तैसे ही दुष्ट मनुष्य है, सो महा कठोर है । तिनकौं विवेकी राजा, अपनी न्याय बुद्धि के बल करि उनकौं, उन योग्य कठोर दण्ड ही देय है । तब दुष्ट प्राणी भी, राजा के दीरघ भय करि, अपनी कठोरता तजि, कोमलता रूप होय हैं । पीछे तिनकौं भला निश्चित मिलै, तौ वे भी अपना भला करै हैं । ऐसे यह आनीषकी विद्या है । सो महान् वंश में उपजे जो विवेकी राजा, तिनके सीखवे योग्य है ॥ १ ॥ आगे दूसरी त्रई विद्या । सो विवेकी राजा शासन के वेत्ता, जान्या है इस भव-परभव सुधरने का भेद जिननै, सो महान् बुद्धि, धर्मशास्त्र के वेत्ता, पाप-पुण्य के फल कौं जानि, आप पाप तजि, अनेक धर्म अङ्ग दान-पूजादि तिन रूप परणमै । और जिन क्रियान तैं पाप बधै, हिंसा होय, दुराचार प्रगटै, ऐसी क्रिया अपने सुलूक में नहीं होने देंय । अनेक पाप क्रिया, अज्ञानी जीवन के करवे की, जिनकौं करि भोरे जीव अपना भव बिगाड़ै । कुक्रिया करै, जीव हिंसा होय । इत्यादिक पाप प्रवृत्ति कौं जानि, विवेकी राजा आप तजै, और पर के कल्याण कौं पाप करते तिनकौं मनै करै । अपनी

प्रजा पाप रूप प्रवर्तें, ताकौं दंड देय, धर्म में लगवै । जो प्रजा धर्मात्मा दयाभाव सहित शुद्ध प्रवृत्ति की धारी होय, ताकी रक्षा सहित शुश्रूषा करै । जैसे प्रजा धर्म रूप प्रवर्तें, सो ही कार्य करै । पृथ्वी में शुभाचार बधावै । धर्म क्रिया, भला आचार, आप करै । औरन कौ उपदेश देय पूजा, दान, शील, संयम, तप, व्रत, इत्यादिक धर्म को बधावै । पाप कौ भेटे । निरंतर धर्म सेवन का सोच राखै । संसार-भोग विनश्वर जानि, विषयन में रत नहीं होय । आगे महान् राजा भरत-चक्री आदि बड़े-बड़े पुरुष, राज्य संपदा छोड़, जिनेश्वरी दीक्षा धरि, तप करि, मोक्ष गये । तिनके गुणन की कीर्ति करता, वैराग्य भावना का अभिलाषी, प्रजा की रक्षा करता, ऐसे भावन सहित राज्य करै । सो त्रई नाम दूसरी विद्या है ॥ २ ॥ आगे तीसरी वार्त्ता विद्या है । तहां नीति शास्त्रन तें जानी है राजान की परंपराय जानें । सो यश का अर्थी राजा, अपनी प्रजा कूं पालवे की, सुखी राखवे की है वांछा जाकै । ऐसा सुबुद्धि राजा, प्रजा के न्याय-अन्याय, सुख-दुख, जानिवै कौ फैलाये हैं देश-नगर में हलकारे (गुप्तचर) रूपी नेत्र जानैं । जैसे नेत्रन से सब देखा जाय, तैसे बड़े राजों के नेत्र, हलकारे (दूत) हैं । सो तिन सं दूर-दूर की बात जानी जाय है । सो विवेकी राजा दसों दिशा हलकारे भेज, पृथ्वी की खबर राखै । स्व-चक्र-पर चक्र की हीनता-अधिकता जानैं । तिन हलकारेन तें योग्य-अयोग्य सब जानै । सो अपनी प्रजा कौ दुखदाई-बोर, चुगल, पाखंडी, अदेखा, दुराचारी, दीन जीवन कौ सतावनहारा, इत्यादिक दुष्ट जीवन कौ जानि,

अपने मुल्क-देश तैं निकास देय । और जे धर्मात्मा, सज्जन, दयावान्, संतोषी, संयमी, न्यायी इत्यादिक गुण सहित साधु जन होंय, तिनकी सेवा-चाकरी, रक्षा करै । इत्यादिक हलकारान तैं प्रजा की कथा जानै । ऐसी विवेक बढ़ावनहारी यह विद्या, जिम राजा के हृदय में बसै, ताका यश होय । प्रजा सदीव सुखी रहै । यह तीसरी वार्ता विद्या है ॥ ३ ॥

आगे चौथी दण्डनी विद्या है । सो यातैं विवेकी राजा, अपनी न्याय बुद्धि करि, अपनी बस्ती में चोर, चुगल, जो अपनी आज्ञा के प्रतिकूल होय, सप्त व्यसन का उपदेशक होय, तिनको दंड देय, दुखी करि, लोकन को बतलावै । किजो कोई न्याय तजि, अन्याय चलैगा । सो ऐसा दुखी होय, दंड पावैगा । और बस्ती में जो भले मनुष्य न्यायवान् होंय, तिनकी रक्षा करै । ये दण्डनी नाम चौथी विद्या है ॥ ४ ॥ ऐसी च्यारि विद्या कही । सो महान् कुल के उपजे, दोऊ पक्ष जिनके पवित्र होंय, ऐसे राजकुमारन को सीखना मंगलकारी है । ये सब विद्या, जिसभूपतिके हृदय में तिष्ठै, सो राजा यश पावै । परंपराय शुभगति भोग, मोक्ष पावै । इति च्यारि राज्य विद्या । आगे राजा के पंच बल कहिये हैं । प्रथम नाम-भाग्य बल, दैव बल, मंत्र बल, शरीर बल और सामंत बल । अब इन पंच बलन का सामान्य अर्थ कहिये है । जानै पूर्व-भव में विशेष पुण्य किया होय, सो पुण्य के उदयवाला जीव राज्य पावै । तौ ताके पुण्य के आगे, अन्य राजा सहज ही भय खाय, आय-आय शीश नमावै, सेवा करै, आज्ञा यावै, अपने मुकुट नमावै, ताको अपना प्रभु मानै । जैसे तीन खंड का राजा वासुदेव, तथा

पटखण्ड का राजा चक्रवर्ती है। सो इनका राज्य, पुण्य के उदय का है। क्योंकि जो इनकी दृष्टि महा सौम्य है। वचन महा मिष्ट हैं। तिनकी मूर्ति महा विश्वास उपजावनहारी, सुन्दर, मन कौं मोह उपजावै। महा सज्जन, तिनके वचन सुनतैं पर जीवन कं समता होय, स्थिरता बधै। आप तौ ऐसे और इनका बाह्य प्रताप ऐसा कि तिन के भयसुं देव-विद्याधर कं पायमान होंय। कोई आज्ञा भंग नहीं करि सकै। विना भय बताये ही बड़े-बड़े पृथ्वीपति आय-आय मुकुट नमावैं। ऐसा उनके पुण्य का तेज है। जैसे सूरज, मूलमें तौ तिसकी प्रभा शीतल है परन्तु औरन कौं तेजकारी होय है। तैमे ही सूर्य की नाईं तेज धारै। सो राजाओं का भाग्य बल है ॥१॥ और कर्म जाका भला करै, ताकौं कौन विगाड़ि सकै? जाकौं कर्म भला दिखावै, ताकी बुराई काहू तैं नहीं होय। जैसे रावण तीन खण्ड का नाथ, सर्व विद्याधरन का नाथ, महान्यायी, महा बलवान्, अरु जिसके विभीषण-कुम्भकरण से भाई, अरु इन्द्रजीत-मेघनाद से पुत्र जाके। ऐसा रावण जानै इन्द्र-विद्याधर कौं जीत्या। अरु जीवता पकड़ लाया। ऐसा राक्षसन का पालनहार, तीन खण्ड का अधिपति। ऐसे बली कौं राम-लक्ष्मण दोई भाईन ने युद्ध में जीत्या। ये कर्म का बल है। जाकौं कर्म जितावै, सो जीतै। जाका कर्म भला करै, ताका भला होय। सो देव बल है। तथा जैसे मैना सुन्दरी ने कही। सुख-दुख कर्म करै सो होय। तव ताके पिता ने द्वेष-भावतैं कर्म-परीक्षा करवे कूं, अपनी पुत्री श्रीपाल जी कूं, कोढ़ी जानि परनाई। पीछे शुभ कर्म तैं श्रीपाल जी का कुष्ट गया। राज्य पाया।

मैना सुन्दरी आठ हजार रानीन में पट्टरानी होय, सुखी भई । तब ताके पिता ने देख, कर्म-
कर्तव्य सांचा जाना । सो यह दैव बल है ॥ २ ॥ और जानें नाना प्रकार की विद्या का
साधन करि, अनेक विद्यान कौं अपने आधीन करी । तिन विद्यान के प्रसाद करि अनेक
मानी राजा जीति, अपनी आज्ञा मनवावै । सो मंत्र बल जानना ॥ ३ ॥ और अपने शरीर
का भुजबल बड़ा होय । कोटि भट, लक्ष भट, सहस्र भट, इत्यादिक अनेक हस्ती-सिंह कूं जीतने
का पराक्रम होना । तथा अनेक सैन्या कूं आप एकला ही जीतै, ऐसा शरीर-बल पावना ।
सो शरीर बल है ॥ ४ ॥ और जाकी आज्ञा विपै अनेक बड़े-बड़े सामन्त-राजा होय ।
सर्व सैन्या के सुभट अपनी आज्ञा प्रमाण होय । बहुत सामन्तन का नाथ होय । सो सामन्त
बल है ॥ ५ ॥ ये राजा के पांच बल हैं । सो विवेकी राजा कौं इनकी रक्षा करनी योग्य
है । इति राजा के पांच बल । ऐसे राजा के षट् गुण, च्यारि राज्य विद्या, पांच बल । ये सर्व
राजा की सम्पदा है । जिनकी ऐसी संपदा होय ते राजा सदीव सुख के भोगता होय, यश
पावै । तप लेय, देव इन्द्र अहमिन्द्र निर्वाण एते पद पावै हैं । ये शुभ राज लक्षण कहे ।
आगे पुण्याधिकारी पुरुषन के सीखवेकी विद्या हैं, तिनके नाम-लक्षण कहिये है ।
तहां प्रथम नाम-प्रथयानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, शिवा कल्प, व्याकरण,
छंद, अलंकार, ज्योतिष, निरुक्त, आतिहासि, पुराण, मीमांसा और न्याय, ये चौदह विद्या
हैं । अब इनका विशेष कहिये है । तहां सामान्य बुद्धिन कौं धर्म विपै लगावने कूं अनेक

महान् पुरुष तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण, कामदेवादि पुरुषन की कथा, पुन्य-पाप का फल, नरक-स्वर्ग का सुख-दुख कथन, इत्यादिक हितोपदेश देवे की कला, सो प्रथमानुयोग नाम विद्या है ॥ १ ॥ अधो लोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, इन तीन लोकन की सर्व रचना, लोक का जो आकार, तामें व्यापि गति रचना का कथन, इत्यादिकतीन लोक के कथन-उपदेश करवे की कला, सो करणानुयोग विद्या है ॥ २ ॥ और जहां मुनि-श्रावक के आचार विषै प्रवीणता, इनके खान-पान की विधि जानना । मुनि कौं पड़गाहवे की विधिव नवधा भक्ति की विधि समझना । त्यागी-प्रतिमाधारी श्रावक कूं भोजन निमित्त ल्यायवे की विधि, तिनकूं भोजन देवे की विधि, इत्यादिक यती-श्रावक के उपदेश करवे की कला, सो चरणानुयोग विद्या है ॥ ३ ॥ और जहां पद् द्रव्य, इनके गुण-पर्याय का समझना । जीव के राग-द्वेष भाव जैसे होंय, सो जानना । और पुद्गल के स्कंध ज्ञानावरणादि कर्म रूप कैसे होंय ? और जीव, कर्मन तें कैसे बँधै, कर्मन तें कैसे खुलै (छूटै) ? इत्यादिक कर्म का बंध होना, उदय होना, सत्त्व रहना, इत्यादिक द्रव्यानुयोग के उपदेश देवे का कला, सो द्रव्यानुयोग विद्या है ॥ ४ ॥ और शिष्यन के कल्याण होने के निमित्त, यथायोग्य उपदेश देने का ज्ञान । जो बालक कौं उपदेश ऐसे दीजिये, तरुण कौं उपदेश ऐसे, वृद्ध को उपदेश ऐसे, विशेष ज्ञानी कौं ऐसे सामान्य-ज्ञानी कौं ऐसे, ऊंच-कुली कूं उपदेश, नीच-कुली कूं उपदेश, चंचल बुद्धि कूं ऐसे, बालक-तरुण स्त्री कूं, वृद्ध स्त्री कूं, पति सहित स्त्री कूं, विधवा स्त्री कौं ऐसे । इत्यादिक यथा योग्य

उपदेश देवे की कला । जैसे शिष्यजन का भला होता जाने, तैसे तिनके पर-भव सुधारवे कौ उपदेश देना, सो शिक्षा-कल्प विद्या है ॥ ५ ॥ और अनेक प्रकार के शब्द की स्पष्टता, विभक्ति सहित, पद सहित, लिंग के साधन, धातून के साधन सहित, शुद्ध शब्द का बोलना । अनेक गद्य, काव्य, छंदन का विभक्ति अर्थ सहित, पदच्छेदन सहित, भले प्रकार अर्थ करना । इत्यादिक संस्कृत का विशेष ज्ञान बधावना, सो व्याकरण विद्या है ॥ ६ ॥ और जहां अनेक जाति के छंद, गाथा, आर्या, श्लोक, काव्य, इत्यादि बहुत प्रकार छंद की चाल जानना, पर कौ उपदेश देना-सिखावना, सो छंद विद्या है ॥ ७ ॥ और जहां नाना प्रकार अलंकार, जैसे स्त्री का मुख चंद्रमा के समान, तथा यह नरेन्द्र अपने प्रताप के आगे सूर्य कं जीते है । इत्यादिक अलंकार कला का सीखना-जानना-उपदेश देना, सो अलंकार विद्या है ॥ ८ ॥ और जहां चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इत्यादि इनके गमनागमन क्रिया तें शुभाशुभ फल का सीखना-जानना, उपदेशना, सो ज्योतिष विद्या है ॥ ९ ॥ और जहां नाना प्रकार की युक्ति का ज्ञान, अनेक युक्ति उपजावना । बहु प्रकार दृष्टांतादि कला का सीखना-उपदेश देना, सो निरुक्त विद्या है ॥ १० ॥ और जहां अनेक चतुरता सहित सभा रंजित बोलवे की कला, जैसा अक्सर देखे तैसे शब्द बोलवे की कला, जैसा मनुष्य देखे तैसा बोलवे का ज्ञान, इत्यादिक सभा व समय पहिचान, अपना-पराथा पदस्थ पहिचान बोलना, इत्यादिक चतुराई सहित, सर्व सभा रंजन, मिष्ट, विनयकारी, आनंदकारी वचन

बोलवे की कला, सो अति-हाँसि-कला नाम विद्या है ॥ ११ ॥ और जहाँ धर्म कथा के अनेक पुराण बांचना, कंठ पाठ जानना-पढ़ना-उपदेशना, सो पुराण विद्या है ॥ १२ ॥ और जहाँ अनेक भीमांसादि मतांतर के शास्त्रन का पढ़ना, रहस्य जानना । अनेक मतान्तर के वाद जीतवे की कला, नास्तिकमती, एकान्तमती, विनयवादी इन आदि अनेक मतन का रहस्य जानना, सीखना, औरन कों उपदेश देना, सो भीमांसा विद्या है ॥ १३ ॥ और अनेक-प्रकार तर्क-युक्ति उपजाय, प्रश्न करना । न्याय करि पर-वादी की असत्य युक्ति का खण्डना । अप-ना न्याय वचन स्थापना । पर-वादी अनेक असत्य युक्ति देय, ताका रहस्य जानि, ताका खंडना । इत्यादिक न्याय पूर्वक नय-युक्ति का सीखना, औरन कों उपदेश देना, सो न्याय विद्या है ॥ १४ ॥ ऐसे ये चौदह विद्या, शास्त्रोक्त कहीं हैं । सो ज्ञान बढ़ावे के पात्र पुरुषन कों, सदीव इनका अभ्यास करना योग्य है । इति शास्त्रोक्त चौदह विद्या कहीं । आगे लौ-किक चौदह विद्या कहिये हैं । तहां प्रथम नाम-ब्रह्म, चातुरी, बाल, बाहन, देशना, बाहु, जल, रसायन, गान, संगीत, व्याकरण, वेद, ज्योतिष और वैद्यक । ये चौदह लौकिक विद्या हैं । अत्र इनका सामान्य स्वरूप कहिये हे । तहां आत्मा चैतन्य है, ज्ञानरूप है, शुद्ध है, अशुद्ध है, इत्यादिक आत्माका का स्वरूप जानिये, सो आत्म विद्या, सो ही ब्रह्म विद्या है ॥ १ ॥ जहाँ नाना प्रकार बातन का करना । राज्य सभा, पंच सभा, जैसी सभा होय तैसी बात करना । पर कों रंजावना । चित्रकला, शिल्पकलादि अनेक लौकिक चतुराई सीखना, सो

चातुरी विद्या है ॥ २ ॥ और वात्स्यायवस्था ही तैं अनेक प्रकार विद्याओं का सीखना, सो बाल विद्या है ॥ ३ ॥ और जहां हस्ती, घोटक, रथादिक की असवारी जानना-सीखना, सो बाहन विद्या है ॥ ४ ॥ धर्मोपदेश देवे की कला, सो देशना विद्या है ॥५॥ और जहां दण्ड पेलनादि पर-मह्व जीतवे की चतुराई, नाना कला का कूदना-फाँदना, नेजम झाड़ना, मोगरी फेरना इत्यादि कला सीखना, सो बाहु विद्या है ॥६ ॥ और जल विपैं नाव चलावना, जहाज चलावना, मुजबल तैं तेरने की कला सीखना, सो जल विद्या है ॥७॥ बहुरि कुघातु कूँ, सुघातु करना । जैसे तंबि कूँ स्वर्ण करना, रंग की चांदी करना । पारा-हरतालादि शुद्ध करि, रसायन पैदा करनी । इत्यादिक कला सीखना, सो रसायन विद्या है ॥ ८ ॥ और जहां अनेक स्वर सहित, काल-मर्याद रूप, मिष्ट स्वर सहित, ताल कूं लिये गावना, सो गान विद्या है ॥ ९ ॥ और अनेक प्रकार वादित्र कला, नृत्य कला, इनके हाव-भाव, गति, ललितता, चाल, ताल, इत्यादिक में शास्त्रोक्त समझना, सो संगीत विद्या है ॥ १० ॥ और अक्षर का सुस्पष्ट स्वर, व्यंजन, विभक्ति सहित समझना, सो व्याकरण विद्या है ॥ ११ ॥ और अनेक शास्त्रन का सीखना, सो वेद विद्या है ॥ १२ ॥ और पंच प्रकार ज्योतिषी देवन की चाल करि शुभाशुभ जानना, सो ज्योतिष विद्या है ॥ १३ ॥ और अनेक प्रकार शरीर के रोग जानवे की बहुत परीक्षा का जानना । हाथ की नस, मस्तक की नस, पांवन की नस, हृदय की नसों का परखना । सो याही नसों को परखाई का नाम नाड़ी परीक्षा है । सो

नाड़ी परीक्षा जानै । मूत्र परीक्षा, जो मूत्र कू देखि रोग जानै । दृष्टि परीक्षा, सो दृष्टि देख के रोग जानै । पसीना कू देख-सूधि रोग जानै, सो स्वेद परीक्षा है । इत्यादिक चिन्हन तैं रोग जानि, ताके नाश करवे की कला, सो वैद्यक विद्या है ॥ १४ ॥ ये चौदह कर्म-विद्या हैं । और ऊपर कहीं चौदह, वे धर्म विद्या हैं । तिन सब का स्वरूप विवेकी, राज-पुत्रन आदि सर्व कुलीन कू सीखना योग्य है । और जिस राजपुत्र कू इन विद्यान का ज्ञान होय, सो प्रजा कू सुखी करै, आप यश पावै । ऐसे जानि इन विद्या रूपी गुणन का संग्रह करना योग्य है । इति लौकिक विद्या । आगे राजान का इन्द्र जो षट्खण्डी चक्रवर्ती, ताके पुण्य का माहात्म्य पाय, चौदह रत्न व चौदह निधि हो हैं । तिनके नाम व गुण कहिये हैं । तहां प्रथम रत्न नाम-सुदर्शन चक्र, चंड वेग दण्ड, चमर, चूड़ामणि, काकिणी, छत्र, अग्नि, सेनापति, बुद्धिसागर पुरोहित, शिल्पी, गृहपति, विजयगरि हस्ती, घोटक और स्त्री ये चौदह रत्न हैं । एक-एक रत्न की हजार-हजार देव सेवा करें हैं । अब इन रत्नन तैं कहा-कहा कार्य होय, सो कहिये हैं । तहां चक्री, जिस पे ध्याना करै चाहे । तापै चक्र के रत्नक देव जाय, चक्री की आज्ञा कहै । यह चक्र रत्न का कार्य है ॥ १ ॥ और विजयाब्द पर्वत की गुफा के कपाट सेनापति तोड़ै है, सो गदा रत्न है तासैं तोड़ै है । सो ये गदा का कार्य है ॥ २ ॥ और जहां राह में नदी-मरोचर का बड़ा गहन जल आवै है । तव चरम रत्न, जल में विधाय दीजिये । सो ताके प्रसाद करि, सर्व जल धरती समानि होय ।

तापै तँ चक्री का सर्व कटक पार होय है । ये चमर रत्न का गुण है ॥ ३ ॥ और विज-
 यार्द्ध की गुफा, पचास योजन लम्बी है । तामें महा अंधकार है, सो चक्री कैसे धरै है । तहां
 चूड़ाभणि रत्न के उद्योत करि, सूर्य-प्रकाश की नाई उद्योत में, गुफा पार हो है । ये चूड़ा-
 मणि रत्न का गुण है ॥ ४ ॥ और काकिणी रत्न तँ चक्री अपना नाम लिखै है । वृषभा-
 चल पर्वत पै, जब ठाम नहीं मिलै है । तत्र इस काकिणी रत्न तँ, और चक्री का नाम मेदि,
 अपना नाम लिखै है । और याके प्रकाश तँ भी वारह योजन गुफा में प्रकाश होय है । ये
 काकिणी रत्न का गुण है ॥ ५ ॥ और चक्री के कटक पर मेघ वरसै, तो छत्र रत्न के विस्तार
 करि जल की बाधा मेटै, सब सैन्या छाया लेय है । ये छत्र रत्न का गुण है ॥ ६ ॥ और
 जाके तेज तँ बैरी डरें, सर्व शत्रु जातैं जीतिए, ऐसा असि रत्न का गुण है ॥ ७ ॥ ये सात
 रत्न तो अचेतन कहे । और सर्व आर्य-म्लेच्छ खण्ड के राजान कूं जीति, सर्व कूं लाय चक्री
 के चरणन में नमाय सेवा करावै, ए सेनापति का गुण है ॥ ८ ॥ और पुरोहित ऐसी सलाह
 देय जातैं प्रजा सुखी होय, बैरी वश होय, ये पुरोहित रत्न का गुण है ॥ ९ ॥ और चक्री
 की आज्ञा तँ तत्क्षण, मनवाञ्छित, अनेक शोभा सहित, बहुत खण्ड के सुन्दर महल बनावै,
 सो ये शिल्पी रत्न है ॥ १० ॥ और चक्री के घर का सर्व कारवार, आरम्भ कार्य की साव-
 धानी राखै, सो ये गुण गृहपति रत्न का है ॥ ११ ॥ और चक्री के मन कूं सुखकारी असवारी
 का देनहारा, ऐरावत इन्द्र के हस्तो समान विजयगिरि नाम सुन्दर हस्ती रत्न है ॥ १२ ॥ और

वाञ्छित असवारी देनेहारा, पवन समान वेग तें चलनहारा, चंचल, सुन्दर अश्व है ॥ १३ ॥
 और महा सती, शची समान रूप की धरनहारी, महा सुन्दर, चक्री के मन कौ हरनहारी,
 आज्ञाकारिणी, महा बलवान्, रत्न चूर्ण करै ऐसी, स्त्री रत्न है ॥ १४ ॥ ये सात चेतन रत्न
 हैं । सब मिलि चौदह होय हैं । ये जहां-जहां उपजैं, सो स्थान बताईये हैं । चक्र, छत्र, असि, दंड
 ये चार ती आयुधशाला में उपजैं हैं । और चरम काकिणी, चूड़ामणि, ये तीन श्रीगृह में उपजैं
 हैं । हस्ती, घोटक, स्त्री, ये तीन विजयाछ्द पर्वत पै उपजैं हैं । और सिलावट, पुरोहित,
 सेनापति, गृहपति, ये च्यारि निज-निज नगरी में उपजैं हैं । ऐसे चौदह रत्नों का सामान्य
 स्वरूप कह्या । विशेष अन्य पुराणन तें जानना । इति चौदह रत्न ॥ आगे नवनिधि के नाम
 व लक्षण कहिये हैं । काल, महाकाल, नैसर्प, पाण्डक, पदम, माणव, पिगल, शंख और सर्व
 रत्न ये नवनिधि हैं । ये कहा-कहा कार्य करैं हैं, सो ही कहिये हैं । काल निधि तो वाञ्छित
 पुस्तक देय है ॥ १ ॥ और महा काल वाञ्छित असि देय है ॥ २ ॥ और वाञ्छित भोजन
 देय, सो नैसर्प निधि है ॥ ३ ॥ और वाञ्छित षट्स देय, सो पाण्डक निधि है ॥ ४ ॥ और
 वाञ्छित वस्तुदेय, सो पदम निधि है ॥ ५ ॥ और वाञ्छित नीति शास्त्र व शस्त्र देय, सो माणव निधि
 है ॥ ६ ॥ और वाञ्छित आभूषण देय, सो पिगल निधि है ॥ ७ ॥ और अनेक बाजे देय,
 सो, शंख निधि है ॥ ८ ॥ और वाञ्छित सर्व रत्न देय, सो सर्व रत्न निधि है ॥ ९ ॥
 ये सर्व मिलि नव निधि जानना । सो इन निधिन के आकार व प्रमाण कहिये है । ये सर्व निधि है ॥ ७४ ॥

गाड़ी के आकार हैं । लम्बी-चौकोर जानना । आठ पहियान सहित हैं । सो एक-एक निधि, बारह-बारह योजन लम्बी है। नव-नव योजन चौड़ी है। आठ-आठ योजन ऊंची है। और एक-एक निधि के हजार-हजार देवरत्नक हैं । इन निधिन पे चक्री की आज्ञा है । ये निधि, चक्री के पुण्य-प्रमाण हैं । ऐसे चौदह रत्न, नव निधि ये पुण्य का फल है, बिना पुण्य नहीं । इति निधि । आगे चक्री की सेना षट् प्रकार है, सो कहें हैं । तहां प्रथम नाम-हस्ती चौरासी लाख, रथ-सैन्या चौरासी लाख, घोड़ा अठारह कोड़ि, सर्व दोऊ श्रेणी के विद्याधरन की सैन्या, भरतक्षेत्र संबंधी देवन की सैन्या, और पयादेन की सैन्या । ये षट् प्रकार की सैन्या है । सामान्य राजा के तो च्यारि जाति की सैन्या होय, देव-विद्याधर की सैन्या नहीं होय । अरु चक्रधारी के षट् प्रकार की सैन्या जानना । ऐसी विभूति सहित श्री आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती, सोलहवें कुलकर, पहले चक्री, सो महा विवेक के सागर होते भये । सो इनके काल विषे भोग भूमि के बिछुरे, प्रजा के लोग भोरे जीव, कर्म-भूमि की रचना में नहीं समझें । अरु कल्पवृत्तन का अभाव भया, जीवन के लुधा बधी । तब भोरे जीव, उदर पूरण की विधि बिना, दुखी होने लगे । विशेष ज्ञान-चतुराई, कर्म-भूमि-संबंधी-आरंभ नहीं जानें । तिनके दुख निवारवे कूं भरत चक्री हैं सो प्रजा कों कर्म-भूमि की रचना का ज्ञान होवे कूं, प्रजा कूं सुखी होने के निमित्त, षट् कर्म का उपदेश देते भये । तिनके नाम व स्वरूप कहिये है । इज्या, वार्ता, दान, स्वा-ध्याय, तप और संयम । ये षट् कर्म हैं । अब इनकी प्रवर्ति कहिये है । तहां भगवान्, सर्वज्ञ

जगतनाथ कौ तरन-तारन जानि, पापहरन मोलकरन जानि के, विवेकी भक्ति के - वशीभूत होय, आपकौ पाप सहित जानि, कर्म सहित जन्म-मरण करि दुखिया जानि, आप दीन होय, विनय सहित, अपने पाप हरेवै कूँ, भगवान् का पूजन करना। तिनके सन्मुख खड़ा होय, उत्कृष्ट अष्ट द्रव्य मिलाय, अपनी काय पवित्र करि, मंत्र सहित प्रभु के चरण आगे धरै। जैसे लौकिक में निज उत्कृष्ट वस्तु लेय, राजान के सन्मुख जाय, चरण पास धरै। पीछे राजा की स्तुति करै। तैसे ही भगवान् की पूजा-स्तुति किये, पाप क्षय होय। सो तिस पूजा के च्यारि भेद हैं। तिनका नाम-एक तौ प्रतिदिन अष्ट द्रव्य तैं भगवान् की पूजा करना, सो नित्यमह है। १। और चतुरमुख पूजा-ये महा पूजा-विधान सो मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वरादि बड़े राजान तैं बनै है। २। और कल्पवृक्ष पूजा-सो तारैं उत्तम नेवज, नेत्र कूँ सुखकारी, जाकौं देख देव भी अनुमोदना करै, ऐसे उत्तम द्रव्य तैं पूजा करनी और ता समय जेते दिन लौं पूजा-विधान आरंभ रहै। तेते दिन सर्व कौं किमिच्छक कहिये मन वाञ्छित दान, याचकन की इच्छा-प्रमाण कल्पवृक्ष की नाई दान देना, सो कल्पवृक्ष पूजा है। सो ये पूजा चक्रवर्ती तैं बनै है। ३। और अष्टान्हिक पूजा-याका नाम ही इन्द्र-पूजा है। सो या पूजा इन्द्र तैं बनै है। ४। ऐसे च्यारि प्रकार प्रभु की पूजा का, भरतेश्वर अपने निकटवर्ती राजान कौं तथा प्रजाकूँ उपदेश देते भये। याका नाम इज्या क्रिया है। इति इज्या। आगे वार्ता क्रिया कहिये है। और वार्ता कहिये, दगावाजी सहित आजीविका का विचार त्याग

करि, न्याय सहित आजीविका पूरी करनी, सो वार्ता है । ताके अनेक भेद हैं । मुख्य-असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और पशु पालन ये षट् भेद हैं । तहां असि कहिये खड्ग, सो शस्त्र बांध, न्याय पूर्वक, दया सहित, दीन जीवन की रक्षा करता, दुष्ट जीवन कों दंड देता, प्रजा-पालन करै । सो शस्त्र सहित आजीविका करनी, सो असि वार्ता कहिये ॥ १ ॥ मसि कहिये स्याही, तातें धर्म-कर्म के अक्षर लिखने का व्यवहार करना, पाप रहित-न्यायसहित लिखने करि, आजीविका पूर्ण करना । सो मसि वार्ता है ॥ २ ॥ और कृषि कहिये, खेती करना । अपनी बुद्धि के बल करि, धरती विषै अनेक प्रकार बीज बोय, बहुत प्रकार अन्न, मेवा, अनेक रस निपजाय, धन का उपजावना, सो कृषि वार्ता है ॥ ३ ॥ और अनेक न्याय सहित वाणिज्य-व्योपार, हिंसा-पाप रहित व्यापार करना । तामें बहुत आरंभ, बहु हिंसा, असत्य, चोरी, इत्यादिक दोष रहित, भला यश सहित, धन को उपजावने के निमित्त व्यापार करना । सो वाणिज्य वार्ता है ॥४॥ और जहां अनेक महल-मन्दिर बनावने की कला प्रगट करि आजीविका करनी, सो शिल्प वार्ता है ॥५॥ और पशु पालन कहिये, अनेक पशुन की रक्षा करि, तिनके पालने की विद्या । पशुन की पीड़ा पहिचानना, पशु परीक्षा करनी, तिनके शुभाशुभ चिन्ह, वय का समझना, तिनके खान-पान में समझना, तिनके अनेक रोग समझ, ताकी औषधि का जानना । सो पशु पालन वार्ता है ॥ ६ ॥ ऐसे षट् कर्म-भेद, वार्ता-आजीविका की विधि, आदि-चक्री नैं प्रजा के सुखी होवे कूं, भोग भूमि के विछुरे भारे जीव तिनकों बताई ।

ता प्रमाण सर्व प्रजा के लोग, अपने तन की तथा कुटुम्ब की रक्षा करते भये । ये षट् भेद वार्ता कर्म के हैं ॥ २ ॥ ये दोग कर्म तो इस भव के यश-सुख कों उपदेशे । और च्यारि कर्म पर-भव के कल्याण कों, स्वर्ग-मोक्ष की राह बतावै कों उपदेशे । सो कहिये हैं । दोग तो ऊपर कहे । और तीसरा कर्म जो दान, सो च्यारि प्रकार है । भेषज, अन्न, शास्त्र और अभय । सो औपधि दान तैं तो पर-भव में निरोग शरीर पावै है । और अन्न दान करि, पर-भव में सदा अन्न भोजन करि, सुखी रहै । औरन कूं पालनहारा होय । आयु पर्यंत सुखी रहै । और शास्त्र दान तैं भवान्तर में ज्ञानवान् महा पण्डित होय । और अभय दान करि, दीरघ आयु का धारी इन्द्र-अहमिन्द्र होय । तथा निर्भय जो मोक्ष स्थान, ताहि पावै । तातैं च्यार दान दीजिये । सो दुखित-भुखित दीनन कों तो करुणा करि, संतोष सहित, पुचकार करि देना । और पात्रन कूं भक्ति करि देना । इस दान करि जीव पर-भव में बहुत सुखी होय । सो ऐसा दान-कर्म का उपदेश किया ॥ ३ ॥ और चौथा स्वाध्याय-सो जिनवाणी का पाठ, अनेक धर्म-शास्त्रन का अध्ययन करना, सो ऐसा स्वाध्याय नाम कर्म उपदेश्या ॥ ४ ॥ और बारह प्रकार तप-सो अन्तरंग-वाह्य करि, दया भावन सहित, समता भाव की विधि लिये करना, सो तप कर्म है ॥ ५ ॥ तहां पंचेन्द्रिय तथा मन कों वशीभूत करना, षट् काय की दया करनी । सो द्विविधि संयम बारह प्रकार है । सो उपदेश्या ॥ ६ ॥ ऐसे षट्-कर्म भरत चक्री प्रजा

का पिता, सो सब के युग-भव के सुख का अभिलाषी, कर्म-धर्म के मारग कों दीपक समान जो भला उपदेश, सो षट्-कर्म रूप उपदेश देय, लोकन कों सुखी करै । इति भरत चक्री के उपदेशित षट् कर्म । पीछे भरतनाथ भरत चक्रवर्ती कों सोलह स्वप्ने आये । तिन का फल चक्री ने श्री आदिनाथ जिन से पूछा । तब भगवान् ने कही । हे राजन्, इनका फल चौथे काल में नाहीं । आगे पंचम काल में, इन स्वप्नन का फल प्रगट होयगा । सो कहिये है । प्रथम नाम-प्रथम तौ तेवीस सिंह देखे । दूसरे स्वप्न में एकाला सिंह, ताके पीछे मृगन का समूह गमन करते देखा । तीसरे स्वप्न में हस्ती का भार धरै, तुरंग देखा । चौथे स्वप्न में काकन करि, हंस पीड़ित देखा । पांचवें स्वप्न में बकरे कू सुखे पत्र चरते देखा । छठे स्वप्न में बंदर कों हस्ती के कंध पर चढ़या देखा । सातवें स्वप्न में भूत नाचते देखे । आठवें स्वप्न में एक सरोवर ताका मध्य तो सूखा और तीर में अगाध जल देखा । नववें स्वप्न में रत्न राशि रज (धुलि) करि मंडित, कांति रहित देखी । दशवें स्वप्न में श्वान कू पूजा का द्रव्य खाते देखा । ग्यारहवें स्वप्न में तरुण वृषभ दहकता देखा । बारहवें स्वप्न में चन्द्रमा कों शाखा सहित देखा । तेरहवें स्वप्न में दोय वृषभ इकट्ठे होय, गमन करते देखे । चौदहवें स्वप्न में सूर्य विमान कों मेघ पटल से आच्छादित देख्या । पन्द्रहवें स्वप्न में छाया रहित सूखा एक वृक्ष देखा । सोलहवें स्वप्न में जार्ण पत्रन का समूह देखा । ये सोलह स्वप्न भये । अब इनका अर्थ कहिये है । तहां तेवीस सिंह देखे, तिनका फल ये, जो तेईस तीर्थ-

श्रीयु०
तरं०

करन के समय में तो खोटी चेष्टा के धारी, परिग्रह सहित, जिन धर्म विषै मुनि नहीं होंगे । १।
और एक सिंह तरन-तारन, ताके पीछे मृगन के समूह गमन करते देखे । तिनका फल ये
है । जो अंतिम चौबीसवें जिन-महावीर, तिनके निर्वाण भये पीछे, यती मृग की नाई दीन,
नग्न परीषह सहवे कौ असमर्थ, सो परिग्रह का धारन कर, यति वाजेंगे । जिन-लिंग तज,
कुलिङ्ग धरेंगे । २ । और हाथी के भार सहित तुरंग (घोड़ा) देखा । ताका फल ये है । जो
पंचम काल में साधु, तप के भार करि दुखी होंगे । तप धारवे कौ असमर्थ होंगे । ३ ।
और बकरे कू सूखे पत्र खाते देखा । तिसका ये फल है । जो ऊंचे कुल के मनुष्य शुभाचार तें
भ्रष्ट होय, खोटा आचार आदरेंगे । ४ । और बंदर कौ हाथी के कंधे पै चढ़या देखा ।
ताका फल ऐसा, जो आदि तें चला आया जो जत्रीन का वंश, तिसकी व्युच्छिति (नाश)
होयगी । और हीन कुल के धारी अकुलीन, पृथ्वी पर राज्य करेंगे । ५ । और वायसन के समूह
करि, हंस पीड़ित देखा । ताका फल ऐसा । जो पंचम-काल में अज्ञानी भोरे जीव, धर्म के
अर्थ मुनि धर्म तजि कै, अनाचारी-हिंसक जीवन की सेवा करेंगे । और असंयमी कपाई जीवन
करि, धर्मात्मा जीव पीड़े जांयगे । पापी जीवन करि, धर्मी जीवनका अपमान होयगा । ६ ।
और भूत नाचते देखे । तिनका फल ऐसा । जो पंचम काल में अज्ञानी जीव, भगवान् जानि धर्म के
अर्थ भूतादि व्यन्तर-देवन की पूजा करेंगे । ७ । और सरोवर मध्य में सूखा, तीर में
अगाध जल देखा । ताका फल ऐसा । जो उत्तम तीर्थ-स्थानकन में धर्म का अभाव रहेगा ।

हीन स्थानन में धर्म रहेगा । ८ । और रत्न राशि धूलि करि लिप्त देखी । ताका फल ऐसा । जो पंचम काल में शुक्लध्यानी नहीं होंयगे । धर्मध्यानी कईक रहेंगे । ९ । और जिन पूजा का द्रव्य, श्वान खाते देखा । ताका फल ऐसा । जो पंचम काल में पात्र की नाईं, अब्रती तथा कुपात्र व अपात्र ये आदर पावेंगे । १० । और तरुण वृषभ शब्द करते देखा । ताका फल ऐसा जानना । जो पंचम काल के जीव, तरुण समय में तो धर्म-ध्यान के आदरने विषै उद्यम करेंगे । परन्तु वृद्ध भये, धर्म में शिथिल होय, अरुचि करेंगे । ११ । और चन्द्रमा के शाखा देखीं । ताका फल ऐसा । जो पंचम काल में अबधि, मनःपर्यय ज्ञान के धारी मुनि होंयगे । १२ । और दो वृषभ साथ ही गमन करते देखे । ताका फल ऐसा । जो पंचम-काल के मुनि, संघ में रहेंगे । एका-विहारी नहीं होंयगे । १३ । और सूर्य मेघ पटल करि आच्छादित देखा । ताका फल ऐसा । जो पंचम काल के मुनीन कों, केवल-ज्ञान नहीं हो-यगा । १४ । और सूखा वृद्ध, छाया रहित देखा । ताका फल ऐसा । जो पंचम काल के स्त्री-पुरुष शील व्रत धारि, पीछे कुशील सेवेंगे । १५ । और सूखे पत्रन का समूह देखा । ताका फल ऐसा । जो अन्न आदि औषधि हैं तिनका रस जायगा, सर्व औषधि नीरम होयगीं । १६ । ऐसे भगवान् वृषभदेव ने कही, कि भो चक्रेश्वर ! इनके फल अब नहीं । आगे पंचम काल के उतार में दिखेंगे । इति भरत चक्रवर्ती के स्वप्न-फल समाप्त । आगे पंचम काल में भोरे जीव, अपनी बुद्धि तें कल्पना करि, अनेक प्रकार भगवान् कूं

स्थाप्य के पूजेंगे, बहु विधि तैं भगवान् के भेद कहेंगे । ताँ शूद्र भगवान् के जानवे कौं, भगवान् के गुण कहिये हैं । जिन में ये गुण होंय, सो शूद्र भगवान हैं । जिनमें ये गुण नाहीं होय, सो शूद्र देव नाहीं । ये अतिशय जामें होंय, सो शूद्र तरन-तारन जानना । सो प्रथम अतिशय तीन हैं । वचन अतिशय, आत्म अतिशय और भाग्य अतिशय । इनका अर्थ-जाकी वाणी मेघ समान अनक्षरी, अनुक्रम रहित खिरै । सो अपनी-अपनी भाषा में सर्व बारह सभा के जीव समझैं । सर्व का संदेह जाय, संशय रहै नाहीं । जाकौं सुनि, भव्य का कल्याण होय । पाप नाश होय, पुण्य-फल उपजै । सो वचन अतिशय है ॥ १ ॥ और कर्म के ज्य तैं प्रगट्या जो अनंत चतुष्टय-अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य । सो ये आत्म अतिशय है ॥ २ ॥ और गर्भ के पहिले, रत्नों की वर्षा का होना, नगर सब रत्नमई होना, इन्द्रादिक देव सेवा करै । केवलज्ञान-स्वभाव प्रगट भये, समोशरण-विभूति का प्रगट होना । इत्यादिक महिमा, सो भाग्य अतिशय है ॥ ३ ॥ ऐसे तीन अतिशय जिनमें होंय, सो भगवान् हैं । इति तीन अतिशय । आगे भगवान् की माता कौं गर्भ के पहिले, सोलह स्वप्न आये हैं । तिनके नाम व लक्षण कहिये हैं । प्रथम नाम- ऐरावत हस्ती, श्वेतवृषभ, सिंह, पुष्पमाला, लक्ष्मी कलश स्नान करती देखी, पूर्ण चन्द्रमा, सूर्य, कनक कलश, मञ्जु युगल, सरोवर, सागर, सिंहासन, स्वर्ग विमान, धरणेन्द्र विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि । ये सोलह स्वप्न भगवान की माता ने देखे हैं । अब इनका

सामान्य फल कहिये है । प्रथम ऐरावत हस्ती देखा । ताका फल ऐसा, जो पुत्र महान् पुण्य का धारी, सर्व तैं ऊंचा होयगा ॥ १ ॥ और श्वेत वृषभ देखा । ताका फल ऐसा, जो पुत्र धर्म का धारी, जगत्-पूज्य होयगा ॥ २ ॥ और सिंह देखा । ताका फल ऐसा, जो पुत्र अनंत बल का धारी होयगा ॥ ३ ॥ और पुष्पमाला देखी । ताका फल ऐसा, जो पृथ्वी में धर्म को प्रगट करन-हारा होयगा ॥ ४ ॥ और लक्ष्मी को कलश स्नान करती देखी । ताका फल ऐसा, जो पुत्र का सुमेरु पर्वत पै स्नान होयगा ॥ ५ ॥ और पूर्ण चन्द्रमा देखा । ताका फल ऐसा, जो तीन लोक के जीवन कों आनन्दकारी होयगा ॥ ६ ॥ और सूर्य देखा, ताका फल ऐसा, जो महा प्रतापी होयगा ॥ ७ ॥ और कनक (स्वर्ण) कलश देखा, ताका फल ऐसा । जो अनेक निधि का भोगता होय ॥ ८ ॥ ता पीछे मच्छ-गुगल देखा । ताका फल ऐसा जो अनेक सुख का भोक्ता होयगा ॥ ९ ॥ और सरोवर देखा । ताका फल ऐसा, एक हजार आठ लक्षण का धारी होयगा ॥ १० ॥ पीछे कल्लोल करते समुद्र देखा । ताका फल ऐसा, जो केवल-ज्ञान का धारी होयगा ॥ ११ ॥ और पीछे सिंहासन देखा । ताका फल ऐसा, जो बड़े राज्य का भोगता होयगा ॥ १२ ॥ और पीछे स्वर्ग-विमान देखा । ताका फल ऐसा, जो स्वर्ग तैं चय कैं अच-तार लेयगा ॥ १३ ॥ और पीछे पाताल तैं निकसता धरणेन्द्र का विमान देखा । ताका फल ऐसा, जो जन्म तैं ही ताकैं अवधिज्ञान होयगा ॥ १४ ॥ और पीछे रत्न राशि देखी, ताका फल ऐसा, जा गुणन का निधान होयगा ॥ १५ ॥ और निर्धूम अग्नि देखी । ताका फल ऐसा, जो

अष्ट कर्मन का जारनहारा होयगा ॥ १६ ॥ ऐसे भगवान् के अवतार होने के पहिले के सोलह स्वप्नों का फल जानना । इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, राजान के गुण, तथा चौदह विद्या, तीर्थकर की माता के सोलह स्वप्न, इत्यादि कथन वर्णनो नाम, इकतीसवां पर्व संपूर्ण ॥ ३१ ॥

आगे भगवान् वृषभदेव ने जन्म पीछे तेरासी लाख पूर्व राज्य किया । तामें भगवान् दीर्घ पुण्य का फल दशधा भोग भोगि कें सुखी भये । तिनके नाम-प्रथम मन वाञ्छित रत्न, ज्योतिषी देवन की प्रभा कौं जीतनेहारे, अनेक वरन के, तिनके सुख-भोग ॥ १ ॥ और नव निधिकौं आदि लेय, परम सम्पदा के भोग ॥ २ ॥ और महासती, शची के रूप कौं जीतनहारी, आज्ञा-नुसारी, विनय सहित, अनेक मन-मोहन चेश की धारनहारी, सुन्दर रानी का भोग ॥ ३ ॥ और अनेक संपदा करि भरे नगर-देश, तिनके राज्य का भोग ॥ ४ ॥ और देव, विद्याधर, भूमि गोचरी राजान सहित, अनेक महान् पुरुषन करि बंदनीक, हस्ती घोटक पयादे इन षट् प्रकार सेन्या के ईश्वर, ताके भोग ॥ ५ ॥ और महान् सुगंधता सहित, अनेक रत्न मई कोमल शैय्या के भोग ॥ ६ ॥ और रत्न मई सिंहासन, तख्त, बैठने के स्थान महा उदार, उत्तम मन्दिरन के भोग ॥ ७ ॥ और अनेक रत्न मई, स्वर्ण, चांदी आदि अनेक मनोहर धातु के अनेक आकार के वासन के भोग ॥ ८ ॥ और नाना प्रकार षट्स मई अनेक भोजन-व्यंजन, जिह्वा रंजित वस्तु के खावने के भोग ॥ ९ ॥ और देव, देवी, मनुष्य, स्त्रीन के गाये-बजाये अनेक सुन्दर स्वर सहित संगीत, गान, नृत्यादिक, अनेक राग-रंग के

भोग ॥१०॥ ऐसे दश प्रकार के भोग, देवाधिदेव वृषभ नाथ-जिन ने राज्यावस्था में भोगे । सो अतिशय पुण्य का फल जानना । इति दश जाति भोग ॥ आगे सहज षट्-गुण पुण्यवान् के परखवे कौं बताईये हैं । एक तौ आप, सर्व जगत के देव-मनुष्यन करि पूजनीक पद के धारी, सर्व तैं बड़े होंय । अरु अपने बड़प्पन का मान नहीं करै, ये महा पुण्य का फल है । हीन पुण्यी, अल्पसा भी लोक में आदर-सत्कार पावै, तौ मान करै । पुण्यवान् बड़ा भी सत्कार पावै, तौ भी मान नहीं करै ॥ १ ॥ और हीन पुण्यी, अल्पसा सत्य बोलै तो मान करै । कहै, हम जैसा सत्यवादी और नाहीं । और पुण्यवान् का सहज ही सत्य बोलवे का स्वभाव होय है । ताँतें पुण्यवान् सत्य बोल, मान नाहीं करै । ये पुण्यवान् का दूसरा भेद है ॥ २ ॥ हीन कुली, तुच्छ पुण्यी, अल्पसा पुरुषार्थ पाय, मान करै । दीन-जीवन कौं पीड़ै, भय बतावै । कहै, हम से बलवान्-पुरुषार्थी और नाहीं । ऐसा कहि, अभिमान करै । और जे महान् पुण्यी हैं ते बड़ा भी बल-पराक्रम धार, मान नाहीं करै । और दीन जीवन की रत्ना करै । ये तीसरा पुण्यवान् का चिन्ह है ॥३॥ और हीन पुण्यी, महा रौद्र-परणामी, अंतरंग मे तो महा निर्दय भाव, अरु बाह्य लोक दिखावै कौं दान देय, दया करि मान करै । कहै हम दयावान् हैं । और जे दीरघ-भागी हैं वे सहज ही कोमल चित्त के धारी, महा दया भाव करि भी, मान नहीं करै । ये चौथा पुण्य का फल है ॥ ४ ॥ और अल्प पुण्य का धारी, अल्प दान देय कै कहै, हम से दाता और नाहीं । ऐसा मान करै । और दीरघ पुण्यी,

सहज ही चित्त का उदार, दयावान्, बड़ा दान करै भी, मान नहीं करै। ये पुण्य का पांचवां चिन्ह है ॥ ५ ॥ और हीन पुण्यी, अल्प सा ही विरक्त होय मान करै। कहै हम त्यागी हैं, हमें कछु भी वाञ्छा नहीं। और जे बड़भागी-महान् पुण्यी हैं। ते अनेक भोग-सम्पदा पाय, तासैं उदास रहै। मान नहीं करैं। ये पुण्य का छठा चिन्ह है ॥ ६ ॥ जो इन षट् बातन में मान नहीं करै, सो ये पुण्य का फल है। इति षट् गुण। सो ये भगवान् विपै पाईये है। भगवान्, राज्य अवस्था में इन्द्रके ल्याये अनेक आभूषण--रत्न मई आभूषणन कौ अलंकरण करि, भूषणन कौ शोभा देते भये। सो आचार्य कहैं हैं कि जो अपने आश्रय आवे, ताकौ यशवंत करै, भला दिखवै। भगवान् के तन का आश्रय आभूषणन ले लिया, सो आभूषण भले शोभते भये। तिन सर्व आभूषणन में मुख्य हार है। सो हार के अनेक भेद हैं। सो ही कहिये हैं। हार के तीन भेद हैं, एकावली जिथी हार, रत्नावली जिथी हार, और अपवृत्तक। ये तीन भेद, हार के हैं। तहां जिथी के पांच भेद हैं। सीरख, उपमीरख, अदघाट, प्रकांडक और तरल-प्रबंध। ये पांच जिथी हार के भेद हैं। सो जिथी नाम लड़ी का है। हार में जेती लड़ी होंय, तिन कौ जिथी कहिये। सो लड़ के पांच भेद हैं। तहां जिस हार में केवल मोतो ही मोतीन की लड़ी होंय, सो एकावली जिथी हार कहिये ॥ १ ॥ और जाके मध्य में तो मणि होय और दोय तरफ मोती होंय, सो रत्नावली नामा जिथी हार है ॥ २ ॥ और जामें दोय मोती एक मणि, ऐसे जो लड़ी पोई होय। कई में तीन मोती, एक मणि। तीन-तीन मोतीन

के अन्तर में एक-एक मणि होय। तथा च्यारि मोती और एक मणि पोई गयी होय। तथा पांच-पांच मोती और एक मणि ऐसे पोई गई होय, सो इनका नाम अपवृत्तक है। यहां मणि के दोय भेद हैं। एक मणि, और दूसरा माणिक्य। तहां जामें छिद्र होय, सूत में पोई जाय, सो तो मणि कहिये। और जो छिद्र रहित होय, स्वर्ण में जड़या जाय, सो माणिक है। सो जा लड़ी में एक मोती, एक मणि और एक माणिक्य होय, सो भी अपवृत्तक नाम हार है ॥३॥ और जहां जा लड़ी के सर्व मोती तो और एक माणिक्य होय। ताकौं सीरख नाम लड़ी का हार वरावर कै होंय, अरु मध्य में एक बड़ा मोती होय। ताकौं सीरख नाम लड़ी का हार कहिये ॥ १ ॥ और जामें मध्य में तीन बड़े और अन्य बराबर के मोती होंय, सो उपसीरख कहिये है ॥२॥ और जाके मध्य में पांच बड़े मोती होंय, सो प्रकाण्डक नामा जिष्टो हार कहिये है ॥३॥ और जाके मध्य का मोती तो बड़ा होय। और दो तरफ के मोती क्रम तैं छोटे-छोटे है ॥३॥ और जाके मध्य नाम जिष्टी कहिये ॥ ४ ॥ और जामें सर्व मोती समान होंय, सो तरल-होंय, सो अवघाटक नाम जिष्टी कहिये ॥ ५ ॥ ये पांच जाति की लड़ी, हारन में होय हैं। सो तिन हारन के प्रबंध नाम जिष्टी है ॥ ५ ॥ ये पांच जाति की लड़ी, हारन में होय हैं। सो तिन हारन के ग्यारह भेद हैं। सो ही बताइये हैं। तिनके नाम-अर्धमानव, मानव, अर्धगुच्छ, निषत्रमालिका, गुच्छ, रम्यकलाप, अर्ध, देवछंद, हार, विजयछंद, और इन्द्रछंद। ये ग्यारह प्रकार के हार हैं। सो इनके पहिरने हारेन के पदस्थ कहिये हैं। तहां दश लड़ी का हार, सो तो अर्धमानव हार है। १। और बीस लड़ी का हार, सो मानव नाम हार है। २। और चौबीस लड़ी का हार, सो अर्धगुच्छ हार है। ३। और सत्ताईस लड़ी का हार, सो निषत्रमालिका हार है। ४।

और बत्तीस लड़ी का, गुच्छ नाम हार है । ५ । और चौवन लड़ी का, रम्यकलाप नाम हार है । ६ । और चौंसठ लड़ी का, अर्धहार है । ७ । और इक्यासी लड़ी का, देवछंद नाम हार है । ८ । और एक सौ आठ लड़ी का हार, सो हार नामा हार है । ९ । और जो पांच सौ च्यारि लड़ी का होय, सो विजय छंद नामा हार है । १० । और एक हजार आठ लड़ी का होय, सो इन्द्र छंद नामा हार है । ११ । ये ग्यारह भेद कहे । सो इनमें पहिले कहे जो नव भेद, सो इन हारन कौ महा मण्डलेश्वर राजा ताई पदवारे पहिरै है । और दशवां विजय छंद हार कौ नारायण-प्रतिनारायण पदके धारी पहिरै है । और जो इन्द्र छंद नामा हार है सो देव, इन्द्र, चक्री पहिरै । ये भगवान् के निकटवर्ती सेवक हैं, सो ये पहिरै । तथा इन देव-इन्द्रन के नाथ तीर्थ-कर पहिरै । एक हजार आठ लड़ी का हार, देवोपुनीत है । ताहि पहिरै जिन देव ऐसे सोहते भये, मानों सर्व ज्योतिषी देव मिलि कै, भगवान् की भक्ति करवे कौ, निकट ही आये हों । ऐसे भगवान् बहुत काल पर्यंत राज्य करि, ता पीछे तप लेय, केवल-ज्ञान पाय, समो-शरण सहित विहार कर्म करि, धर्मोपदेश देते भये । तिसकू सुनि बारह सभा के धर्मार्थी जीव, धर्म-मार्ग लागते भये । सो तिन बारह सभा के नाम कहिये हैं । प्रथम सभा में कल्प-वासी देव, दूसरी में ज्योतिषी देव, तीसरी में व्यन्तर, चौथी में भवनवासी देव, पांचवीं में कल्प-वासी देवियां, छठी में ज्योतिषी देवांगना, सातवीं में व्यंतर देवों की देवियां, आठवीं में भवनवासी देवियां, नववीं सभा में मुनि, दसवीं में अर्थिका व सर्व स्त्री, ग्यारहवीं में मनुष्य,

बारहवीं में सर्व जाति के सेनी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च । इन बारह सभा सहित, भगवान् मोक्ष-
मारग प्रगट करते, जगत्-जीवन के पुण्य के प्रेरे, उनके कल्याण के अर्थि, विहार करते
भये । सो अनुक्रम तैं कैलाश पर्वत पर आये । जब भगवान के निर्वाण होने में चौदह दिन
बाकी रहे, तब भरत चक्री आठि आठ मुख्य महान् राजा, तिनकूं शुभ स्वप्न भये । तिनके
नाम व चिन्ह बताइये हैं । जिस दिन भगवान ने योग निरोधे, उस दिन की रात्रि विषै
भरतेश्वर चक्री कूं ऐमा स्वप्न हुआ । कि मानो सुमेरु पर्वत ऊंचा होय, सिद्ध क्षेत्र तैं जाय
लगा है ॥ १ ॥ और भरत जी के पुत्र अर्ककीर्ति, ताकूं ऐसा स्वप्न भया । कि स्वर्ग लोक के
शिखर तैं एक महान् औषधी का वृक्ष आया था, वह जगत्-जीवन के जन्म-मरण का दुख
खोय कैं, अब लोक के शिखर जायवे कौं उद्यमी भया है ॥ २ ॥ और भरत चक्री का गृहपति-
रतन, तिस कूं ऐसा स्वप्न भया, कि ऊर्द्ध लोक तैं एक कल्पवृक्ष आया था, वह जीवन कौं
मन-वाञ्छित फल देय कैं, पीछा स्वर्ग लोक के शिखर जायगा ॥ ३ ॥ और चक्री का मुख्य
मंत्री, ताकौं ऐसा स्वप्न आया । कि लोकन के भाग्य तैं एक रतन दीप आया था, सो जिनकूं
रतन लेवे की इच्छा थी तिनकं अनेक रतन देय कैं, पीछे ऊर्द्ध लोक कौं गमन करेगा ॥ ४ ॥
और भरत जी के सेनापति कौं ऐमा स्वप्न आया । कि एक अनंतवीर्य का धारी सृगराज,
अद्भुत पराक्रमी, सो कैलाश पर्वत रूपी वज्र का पीजरा ताकौं छेद करि, ऊर्द्ध विषै उखलवे
कौं उद्यमी भया है ॥ ५ ॥ और जयकुमार जी का पुत्र अनंतवीर्य, ताकौं ऐसा स्वप्न आया ।

कि एक अद्भुत चंद्रमा, अनंत कला का धारी, जगत विषै उद्योत करि, तारानि सहित, ऊर्ध्व-
लोक कौ जायवे कौ उद्यमी भया है ॥६॥ और भरत चक्री की पटरानी सुमद्रा ताकं, ऐसा स्वप्न
आया। कि वृषभदेव की रानी यशस्वती अरु सुनंदाये दोऊ, तथा इन्द्र की पटरानी शची ए तीनों
मिलकर बैठी, सोच करती हैं ॥ ७ ॥ और काशी देश का राजा चित्रांगदत्त कौ ऐसा स्वप्न
आया। जो अद्भुत तेज का धारी सूर्य, पृथ्वी विषै उद्योत करि, ऊर्ध्व लोक कौ गया चाहै
है ॥८॥ ऐसे आदिनाथ स्वामी के निर्वाण सूत्रक आठ स्वप्ने, आठ पुरुषन कौ आये। जिन
स्वप्नों का स्मरण-पाठ किये, भव्यन का कल्याण हो है। ये श्री आदि देव, पृथ्वी के आदि-
नायक भये। इन्हैं ही धर्म की मर्यादा चली है। ताँतैं ये भगवान् सर्व जगत् के नायक हैं।
सो नायक के तीन भेद हैं। सो ही बताईये हैं। तिन के नाम-देश नायक, घर नायक और
मन नायक। अब इनका अर्थ-जो देश नायक तौ राजा है। सो देश का राजा धर्मी होय,
तौ देश के जीवन कं धर्म-राह लगाय, धर्मी करै। और देश में जो धर्मी, दान, पूजा,
शील, संयम, तप के धरनहारे, तिनकी रत्ना करै। और जे अपने देश में पापी, अन्यायी,
चोर, दुराचारी, जीव होंय, तिन कू दंड देय। सो तौ देश नायक धर्मात्मा कहिये। और जो देश-
नायक पापी होय, तौ पाप कौ अपने देश में विस्तारै। चोर, चुगल, अन्याय पथ के चलनेहारे जीव तिन
की रत्ना करै। अरु ता देश में साधु पुरुष, भले मारग के चलनहारे, तिन कू पीड़ा होय। ताँतैं जैसा देश
नायक होय, तैसा ही देश में चलन प्रगटै। ये तौ देश नायक जानना ॥१॥ और जो देशनायक पापार्थी

श्रीसु-
तरं-
होय, पाप बन्ध करै । ताकी तो सो ही जानै । परन्तु देश में घर बहुत होय हैं । सो जा घर विषे सर्व कुटुम्ब का रखक, जो सर्व कौं अन्न-वस्त्र देय सब की रक्षा करै, सो घर नायक कहावै । सो घर नायक धर्मात्मा होय, तो सर्व घर कौं धर्म रूप चलावै, सब का भला करै । और घर नायक पापी होय तो ताके घर-जन भी पाप रूप प्रवृत्तै । ए घर नायक कहा ॥ २ ॥ और घर नायक कदाचित् पापी होय, तो होऊ । ताका फल वही भोगवेगा । परन्तु मन नायक आत्मा है । सो जाका आत्मा भली गति का जानेहारा होय, सो अपने मन कौं सदैव धर्म रूप राखै । और जाका आत्मा पापी होय, सो अपने मन कौं आर्त-रौद्र रूप राखै । पाप बन्ध करि पर भव विगाड़ै है ॥ ३ ॥ ऐसे ये नायक के तीन भेद कहे । सो देश नायक, घर नायक, तो अपने पुण्य के प्रमाण रहना योग्य है । और मन नायक सदीव है, सो अपने मन कौं सदा-काल धर्म रूप राखना उचित है । इति नायक के तीन भेद । आगे अणुव्रती श्रावक के तीन भेद हैं । पात्रिक, साथक और नैष्ठिक । अब इनका विशेष दिखाईये है । जे धर्मात्मा पुरुष राजादिक, बड़े बल के धारी, धर्म की रक्षा तथा धर्मी जीवन की रक्षा के करनहारे, जिन के राज्य में धर्मात्मा जीवन कुं कोई पीड़ित नहीं करि सकै । महा धर्मात्मा, धर्म के पत्नी, इन्हें पात्रिक श्रावक कहिये । जैसे तीर्थकर, चक्री, अर्द्ध चक्री, कामदेव, प्रति चक्री, बलभद्र, महा मण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर, इत्यादिक महान् राजा, पृथ्वीनाथ, दया मूर्ति, न्यायमार्गी, जिनके भय तें कोई क्रूर जीव, धर्म कुं-धर्मी जीवन कुं सता नहीं सकै ।

मुनि-श्रावकन कौं कोई दुष्ट पीड़ा नहीं करि सकै। चैत्यालयन का बन में कोई अविनय नहीं करि सकै। ऐसा जिन का भय का कोई कुवादी झूठा नय-दृष्टान्त देय, सत्य धर्म तैं झूठे धर्म की प्रवृत्ति चाहै, तौ अपने ज्ञान के प्रकाश तैं, बुद्धिके बल तैं, न्याय मार्ग करि, सर्व जगत जीवन के कल्याण कृं कुधर्म उखाड़ि, सुधर्म प्रवृत्ति राखै, सो पात्रिक श्रावक है। इनके राज्य में पाप नहीं बधै ॥१॥ दूसरा साधक—जे धर्मात्मा श्रावक, जिनकौं धर्म साधन करते बहुत काल भया। सो इन्द्रिय-भोगन तैं विरक्त होय, तन के जीतव्य तैं निष्प्रह भया, अपना आयु-कर्म नजदीक जान कै, ए मोक्षाभिलाषी, पर-भव सुधारवे कौं, सर्व जीवन तैं जमा-भाव करि, अरु घर, धन, धान्य, कुटुम्बादि स्व-परजन तैं मोह-ममता भाव तजि, अपनी काय तैं ममत्व छोड़ि, ब्यारि प्रकार का श्राहार त्याग, पञ्च परमेष्ठी का स्मरण करता, तत्वन का विचार करता, धर्म-ध्यान सहित सन्यास लेय, तिष्ठया याति ऋषि होय। सो साधक जाति का श्रावक है ॥ २ ॥ और तीसरा भेद नैष्ठिक, ताके ग्यारह भेद हैं, सो बताईये है ॥ प्रथम नाम—

गाथा—दंसण वय सामायो, पोसय सच्चि रयण भख त्यागो ।

वंभारंभ हेय परिगह, अणमत्त उदिट्ठ त्याज सागारो ॥ १३६ ॥

अर्थ—दंसण वय सामायो कहिये, दर्शन व्रत सामायिक। पोसय सच्चि रयण भख त्यागो कहिये, प्रोषध सच्चि व रात्रि भोजन त्याग। वंभारंभ हेय परिगह कहिये ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग। अणमत्त उदिट्ठ त्याज सागारो कहिये अनुमति त्याग, उदिट्ठ त्याग

ये ग्यारह भेद नैष्ठिक श्रावक के हैं। भावार्थ—ये ग्यारह प्रकार प्रतिज्ञा, पञ्चम गुणस्थान धारी नैष्ठिक श्रावक की हैं। तहां जाके सम्यक्त्व को पच्चीस दोष नहीं लागें और सप्त व्यसन का त्याग व पंच उद्भव, तीन मकार, इन आठ का त्याग, सो अष्ट मूल-गुण हैं। सो इनके अतिचार रहित शुद्ध वृत, सो प्रथम दर्शन-प्रतिज्ञा है। अब इनके अतिचार कौं बताईये हैं। सो प्रथम सम्यक्त्व के अतिचार कहिये हैं। सम्यक्त्व के आठ दोष, मद दोष आठ, अनायतन पद और मूढ़ता तीन। इन पच्चीस के होते सम्यक्त्व मलिन हो है। सो इनका स्वरूप ऊपर कह आये हैं। और द्यूत, मांस भक्षण, सुरा पान, वेश्या गमन, शिकार (जीव बध करना), चोरी (बिना दिया धन लेना) और पर स्त्री सेवन, ये सात व्यसन हैं। सो जामें आत्मा के भाव बहुत एकाग्र होय मगन होना, सो व्यसन है। ताके सात भेद कहे। इनमें द्यूत, मांस, सुरापान, चोरी और शिकार, इन पांच व्यसन का पाप ती लोभ कषाय तें होय है। और वेश्या, परदारा, इन दो व्यसन का पाप काम-कषाय तें होय है। ये व्यसन, कषायन तें होय हैं। सो कषाय बताईये हैं। हे भव्य ! लोभ और काम ये दोऊ कषाय, सर्व पापन का बीज जानना। जगत में जेते पाप हैं ते इन दोई कषायन तें होय हैं, ऐसा समझ लेना। इन लोभ अरु काम के वशि जीव, पिता पुत्र कौं मारै। पुत्र, पिता कौं मारै। भाई, भाई कौं मारै। तातें सर्व दुख, संकट और अपयश का मूल ये कषाय हैं। देखो, काम के आहात्म्य तें रावण मरा, और लोभ तें भरत चक्रवर्ती का मान भंग भया।

इत्यादि अनेक स्थानन पै लगाय लेना । सो जेते पाप हैं तेते सर्व काम और लोभ तें होय हैं । तातें इन काम अरु लोभ तें उपजे सात व्यसन, सो ये भी महा पाप का मूल हैं, ऐसा जानना । और बड़ फल, पीपल फल, उदम्बर फल, कठुम्बर फल और पाकर फल, ये तो पंच उदम्बर हैं । मद्य, मांस, मदिरा ये तीन मकार हैं । ये आठ हैं, सो इन के अतिचार सप्त-व्यसन में गर्भित हैं । सो जान लेना । तिनका आगे कथन करेंगे । अब प्रथम ही द्यूत व्यसन के अतिचार कहिये हैं । तहां चोपड़ का खेल है, जो असत्य का मन्दिर, कुफर का बोलनेहारा, द्यूत खेल है । और सतरंज है सो ता विषैं ऐसे पाप वचन, मन का विकल्प रहै है जो राजा मारौं, हाथी मारौं, घोड़ा मारौं, ऊट मारौं, वजीर मारौं, पयादा मारौं । इत्यादिक मन-वचन-काय करि पंचेन्द्रिय के घात रूप भाव-चेष्टा करनहारा, सतरंज जुआ है । और नरद का खेल है, सो दीरघ द्यूत का कारण है । और गंजफा का खेल है सो ता विषैं राज्य के राज्य हारिये है । महा दगावाजी के या खेल तें कुभावना रहै है, ये भी द्यूत है । और मूठी जो आप दाव लगाय खेले, सो प्रत्यक्ष निंदा का कारण द्यूत है । और पर-स्पर होइ लगाय के रमना, सो द्यूत है । और मूठी भर के ऊना-पूरा मांगना, सो द्यूत है । और कौड़ी नभ में वगाय (फैंक), उल्टी-सूधी नाखि, हारि-जीत करना, सो भी द्यूत है । और नव कंकरीन तें चिरभरि (बगघा) खेलना भी द्यूत है । और षोडस कांकरीन तें राजा-रानी खेलना, सो द्यूत है । और होइ लगाय मूठी तें नारियल फोड़ना, और हाथ तें लाठी-लकड़ी

तोड़ना, सो भी द्यूत है। और पैद (होड़) वदि कें पाषाणादि भार उठाना, सो भी द्यूत कें है। और भीती उखलना, सो भी द्यूत है। और कुंआ, बावड़ी, दीवालादि पैद लगाय कें कुदना, सो जुआ है। और होड़ लगाय मार्ग चलना-भागना, सो भी द्यूत है। और कौ खेलते देखना, सो भी द्यूत सम पाप है। और द्यूत कार्यन तें व्यापार करना, सो द्यूत सा पाप है। और ज्वारी पै तें जीति लेना, सो द्यूत सम पाप है। और द्यूतकार की वस्तु सस्ती देख, लेना। इन आदि क्रियान में द्यूत समान पाप उपजै है। और ज्वारी की वस्तु गहना राखि, बहुत व्याज लेना। और भी जे द्यूत समान पाप की करनहारो क्रिया, सो विवेकीन कों तजना योग्य है। द्यूतकारन का संग ही सर्व प्रकार पापकारी है। विष व शस्त्र तें घात भली, सर्प के मुख में हस्त देना भला, परन्तु द्यूत-संगति भली नाहीं। कैसी हे द्यूत संगति, जातैं प्रतीति जाय, धन जाय, लोक विषैं अनादर होय, बड़प्पन नाश होय, अगला क्रिया पुण्य नाश होय। तातें हे भव्य ! ये द्यूत-संग भला नाहीं, तजना ही योग्य है। इस द्यूत के रमने तें लोक, चोर-ज्वारी कहैं। तातैं ये द्यूत, सर्वथा अपयश की मूर्ति-खानि ही जान, इसका निवारना भला है। ये द्यूत, सर्व पापन का गुरु है। याके फल, आत्मानरक दुख कों पावै, घने कहने करि कहा। तब यहां कोई विवेकी-द्यूतकार प्रश्न करता भया। जो द्यूत कार्य और तौ हमने भी बुरे जानै, परन्तु चौपड़ कूं जुआ में कही, सो इस में कहा पाप है ? ताका समाधान-जो हे भव्य ! एक तौ चौपड़, भूठ वचनन की खानि है।

और कुफर-लज्जा रहित चचन यामें बहुत होंय हैं। मुख तें मार ही मार शब्द निकसे। चित्त, दगा रूप रहै। चोर समान प्रवृत्तै। तातें इन आदिक बड़े पाप, या चौपड़ में हैं। तातें तजने योग्य कही है। तब द्यूतकार फेरि प्रश्न करता भया। जो चौपड़ हमने बुरी जानी। परन्तु सतरंज में पाप कहा है, सो कहो। तामें मौन सहित, वचन रहित, नेत्रनतें देखना हो है। सो-पाप कैसे है? ताका समाधान-जो हे भ्रात! सतरंज विषै चौपड़ तें विशेष पाप है। सो तें सुनि। या विषै परणति अरु वचनतौ रौद्र-भाव रूप रहै हैं। ऐसे भाव रहै हैं, जो बादशाह तें वजीर जीतौ। हस्तीतें, घोटक मारौं। इत्यादिक पंचेन्द्रिय घातक भाव रहै हैं। तिनही के मारवे का विकल्प रहै है। सो ऐसे भावन में तौ नरक जाय। तातें विवेकीन कौ सतरंज तजना ही योग्य है। तब फेरि भी द्यूतकार ने प्रश्न किया। जो सतरंज पाप-कारी है, सो हमें भासी। परन्तु गंजफा में कहा पाप? सो कहो। ताका समाधान-जो हे भाई! तू विचार। जो कोई दोय कौड़ी हारै, तौ लोक कहै, यह बड़ा ज्वारी है। और वाकौ भी चिन्ता होय, जो मैं हाखा हौं। ताके भी योग तें जगत में अपयश पावै। तो हे भाई! जो गंजफा के खेल में राज्य के राज्य हारै, ताकी चिन्ता अरु पाप की कहा कहनी। और जहां अशर्फी हाखा, रुपया हाखा, तरवार हाखा, बगीचे हाखा, स्त्री हाखा, गुलाम हाखा, सिर का ताज हाखा, इत्यादिक सर्व घर का सरजाम स्त्री-वाहनादि धन हारे। ताके दुख की-पाप की कथा, कहां-ताईं कहिये! तातें कुगति दुख तें डरि, गंजफा भी तजना योग्य है। तब द्यूतकार ने कही। गंजफा

भी पाप रूप है, सो हमने जान्या। परन्तु अल्प से धन से मूठि-दाव विषे खेलना, यामें कहा पाप ? सो कही ? ताका समाधान-जो हे भव्य ! मूठी का खेल है सो लौकिक में लुब्धेन का है। सो प्रथम तो जो देखै, सो लुब्धा कहे। चोर-ज्वारी कहे। और हारै, तो चोरी करने का उपाई होय। ताँतें हे भव्य ! ऐसे भावन में बड़ा पाप होय। यामें ऐता पाप लेके, अपयश लेके खेलिये, सो बड़ाई कहा ? सो विचार देखो। इस भव निंदा, अरु पर-भव दुर्गति के दुख होंय। ताँतें तजना ही योग्य है। तब द्यूतकार बोल्या। जो जुवा तो पाप-मई जान, मैंने तजा। परन्तु व्याज के निमित्त द्यूतवारेन कू कर्ज देना, यामें पाप कहा ? ताका समाधान-जो हे भव्यात्मा ! द्यूत का धन ही महा पापकारी है। जैसा पाप, द्यूत रमने में होय। तैसा ही पाप, ताके धन लेने में होय है। ताँतें मन, वचन, काय करि तजना योग्य है। तब द्यूतकार का चित्त द्यूत में पाप जानि, शंका कौ प्राप्त भया-डखा। तब फेरि प्रश्न किया। जो जुआ में तो पाप है, सो हमने तजा। परन्तु जीते पै लेंय, तामें तो पाप नाही है ? ताका समाधान-जो हे भाई ! आप को देनेहारा होय, ताकी तो जीत चाहै। आपकौ नहीं देय, ताकी हार चाहै। ऐसे पर की हार-जीत रूप परणाम राखै। सो अल्प लोभ के योग के निमित्त तैं, पराया बुरा चाहै। सो पापी ही जानना। ताँतें जीते पै द्रव्य लेना, योग्य नाही। तब द्यूतकार कही, द्यूत की जीत का माल भी नहीं लेंय। परन्तु हमारे घर विषे ठाम बहुत है, सो रात्रि कौ बैठने कौ जगह देय, भाड़ा प्रमाण, जीते पै द्रव्य लेंय, तो कहां दोष ? सो कही। ताका समाधान-हे भाई, द्यूतकार कौ घर ल्याय जुवा खिलावै। सो तो प्रत्यक्ष पाप है। तिनका

सहाई होय जुवा रमावै, सो द्यूत कैमा पाप पावै है। हे भव्य, जाका संग क्रिये ही पाप लागै। तो घर ल्याये, मंगल कहां तँ होय? तातँ घर ल्याय, सहाय करि द्यूत रमावना, योग्य नाहीं। तब द्यूतकार ने कही, घर ल्याये भी पाप है, सो जान्या। सो नहीं ल्यावै। परन्तु हमारी देखने की अभिलाषा रह्या करै है, सो देखने में पाप कहा? ताका समाधान-हे भाई! देखने में पाप बहुत है। खेलनहारे का तो घर-धन लागै है। सो तो व्यसनी होय, लज्जा छोडि, जग-निन्दा अंगीकार करि, द्यूत खेलना शुरू क्रिया। सो तो लोभ के योग तँ, ताकों तो अर्थ-पाप लागै है। और देखनेहारे का आवना-जावना तो कछु भी नाहीं। अरु वृथा ही बिना प्रयोजन, पाप विषै काल लगावै। सो याकों अनर्थदण्ड-पाप होय है। सो अर्थ-पाप तँ अनर्थ-पाप का फल, विशेष दुखदाई जानना। ऐसा जानि, द्यूत देखना भी तजना योग्य है। तातँ द्यूत देखना, द्यूत खेलना, द्यूत का ब्याज लेना इत्यादिक द्यूत के सर्व कार्य, पाप के दाता हैं। हे भव्य! ये द्यूत, सर्व पाप का राजा है। निन्दा-अपयश का समूह है। याके रमै, निरादर होय है। द्यूत, कोई प्रकार भला नाहीं। आगे पाण्डव-युधिष्ठिर ने द्यूत-क्रीड़ा करी। ताके फल राज्य गया। वनवास रहे। दुख पाया। अपयश बधा। औरों ने भी जगत विषै प्रगट देखा, जो द्यूतकार की महिमा नहीं, निन्दा ही हो है। तातँ हे भव्य हो, तुम अपने विवेक तँ विचार देखो। जो द्यूत खेलतँ यश होय, पुण्य होय, तो करी। नहीं तो तत्क्षण ही तजौ, बहुत कहने करि कहा। ऐसा जानि, धर्मात्मा सम्यग्दृष्टी श्रावकन कौं ये

द्यूत-व्यसन, अतिचार सहित तजना योग्य है। इति द्यूत व्यसन ।

आगे आमिष व्यसन कहिये है—हे भव्य, ये आमिष है सो जीव-हिंसा तें तो उपजै है। फिर मृतक-जीवन का कलेवर है। महा ग्लानि का पिंड है। जिसके देखते ही चित्त मुरझाय जाय। और सात धातून का निषिद्ध मैल है। ताकौं खानेहारें किस तरह खांय हैं ? हे भव्यो, देखो। जो कान का मैल, नाक व मुख का मैल लग जाय। तो जललेय, मिट्टी तें धोय, शुद्ध करै। ती भी धिन नहीं जाय है। सो ये तो मृतक पशु का मल-आमिष खांय है। ऐसी मलिन वस्तु, ऊंच-बुद्धि नहीं लेय हैं। जो आमिष खानेहारें हिंसक जीव हैं। सो बताइये हैं-सिंह, स्याल, मार्जार, सुअर, श्वान, चीता, काक, चील्ह, वाज, विसमरा, सर्प, सीगोस इत्यादिक दुष्ट जीव हैं, ते मांस खांय हैं। मनुष्य होय, ऐमी मलीन वस्तु खीवने योग्य भी नाहीं। सो कैसे खांय हैं ? और कदाचित् मनुष्य होय, मांस खांय हैं। तो भील, चांडाल, कसाई, कोली, चमार इत्यादिक नीच कुल के उपजे, अस्पर्श-शुद्ध ही मांस खांय हैं। तिनमें भी केतेक उज्ज्वल-बुद्धि, पाप तें डरनेहारें, कोमल परणामी शुद्ध भी, प्रभु कौं भजै हैं। तिलक-ध्यापे करै हैं। ते आमिष नहीं खांय हैं। अशुचि-बुद्धि निर्दयी खांय हैं। सो भी कहा जानै, ऐसी दुर्गंधित-वस्तु कैसे खांय हैं ? कैसा है आमिष पिंड, ग्लानिकारी है। जिसकी विना गंध लिये, देखै ही चित्त दुखी होय, सो खांय कैसे ? सो ताकी तेही जानै। परन्तु ऐसा अशुचि मांस-पिंड खावना, नीच-कुली का प्रगट चिन्ह है। और जे ऊंच-

कुल के उपजे क्षत्री, ब्राह्मण, वैश्य, ये उत्तम वंश के हैं। सो इन वंशों के उपजे भव्यात्मा, उज्ज्वल आचारी हैं। सो आमिष कौं छीवें भी नाहीं हैं। जो 'दयावान पुरुष हैं सो तौ ऐसी वस्तु देखते ही, भागें हैं। तथा जे भव्यात्मा आमिष त्यागी हैं, सो अपने व्रत की रक्षा कौं ऐती वस्तु नहीं खांय हैं, जिनके खाये मांस का दोष लागै। तस जीवन के कलेवर कानाम मांस है। तातें जा वस्तु में तस जीव उपजै, तथा जो तस का कलेवर होय, सो वस्तु आमिष त्यागी नहीं खांय हैं। सो जहां-जहां तस उपजै तथा तस का कलेवर है, तेते स्थान बताईये हैं। सो अनगाल्या जल में, दुहे पीछे दोय घड़ी उपरांतके कच्चे दूध विषें और मर्यादा पूर्ण हुए आटे विषें, इनमें तस जीवन की उत्पत्ति है। सो आमिष त्यागी, ये तीन वस्तु नहीं खांय। और चर्म का तेल-घृत-जल इन आदि और रस जाति वस्तु, तस जीव की उत्पत्ति का स्थान है। तथा रात्रि का पीसा आटा, अन वीन्धा अन्न, फफूंडी वस्तु, रात्रि की पकायी हल्वाई के घर की बनी वस्तु, दूकानदार की दूकान-विकता आटा, होंग, मधु, इत्यादिक वस्तु, आमिष त्यागी नहीं खांय। और ओला, घोरबरा, निशि भोजन, बैंगन, बहु बीजा, संधाणा, बड़ फल, पीपल फल, उदंबर फल, कटूबर फल, पाकर फल, कंद मूल, मिट्टी, विष, आमिष, मधु, मक्खन, मदिरा, तुच्छ फल, अचार, चलित रस और अजान फल। ये बाईस अभक्ष आदि वस्तु आमिष त्यागी नहीं खांय। और रात्रि बसी काँजी और गुड़-दही मिलाय के वद्विदल दाल, दही तें मिलाय नहीं खांय। साधारण फल-फूल-बौँड़ी ये वस्तु आमिष त्यागी नहीं खांय।

और भी जे अभल, इस विवेकी के ज्ञान में आवैं, सो अपने व्रत की रत्ना के निमित्त, अतिचार जानि, नाहीं खाय। ये आमिष व्यसन, महा पाप का स्थान जानना। और भी देखो। मांस-भजी कौं संसार निंदै है। और केतेक महा जिभ्या लोलुपी, जिनके कुल में मांस नहीं लेंय। सो जीव, मांस की नकल की तरकारी बनाय खावैं हैं। तिनकौं भी आमिष खाये का सा दोष लागै है। मांस-भजी कौं नरक में ताका तन काटि, ताही कौं खुत्रावैं हैं। तातैं आमिष कौं विवेकी नहीं तौ खाँय, नहीं खाते देख अनुमोदना करैं, नहीं अपने व्रत कौं अतीचार लगावैं। सो आमिष-त्याग व्रत जानना। इति आमिष व्यसन ॥ २ ॥

आगे सुरापान व्यसन लिखिये है। जो मन-वचन-काय करि सुरापान में रत होय, ताकौं मदिरा व्यसन कहिये है। सो जे विवेक के धारी व यश के लोभी हैं ते या व्यसन कौं तजैं हैं। और जे लज्जा रहित, अज्ञानी, नीच कुली पुरूप हो हैं, ते सुरापान को लेंय हैं। ये व्यसनी महा मूरख, दाम कू खोय निंदा उपार्जैं हैं। इस मदिरापान के करनहारें जीव, महा-कठोर परणामी होय हैं। अनेक वस्तु मिलाय, तिन सर्व कौं छूटि, एक जल-कुंड में डालि सड़ावैं हैं। ता विपैं कुछ दिन में कीटि पड़ि चलैं हैं। जल में दुर्गंध चलै, तब उस जल कूं सर्व जीवों सहित यंत्र में डालि, अग्नि पे चढ़ाय, ताका अर्क काढ़ें। ऐसी जो मदिरा, ताकौं विवेकी, उत्तम आचारी, शुभ कुली नहीं खाँय हैं। जाके पिये बुद्धि जाय, वचन प्रतीति जाय, लोक जो देखें सो धिकारें। जो ऐसा जानिकैं भी मदिरा नहीं तजैं, तिन की समझि कौं

विवेकी निंदें हैं । मद्यपायी, पाप के योग तैं नरक जाय है । तहां ताका सुख चीरि, ताती-ताती धातु गालि, ताकौं पियावैं हैं । यहाँ प्रश्न-नरकमें धातु कहां है ? ताका समाधान-वहां धातु तो नहीं, परन्तु जीवन के पाप करि, तहां के पुद्गल परमाणु गलि, धातु तैं ही असंख्यत गुणी अधिक उष्णता रूप, धातु के आकार होय हैं । सो धातु पिवाय कैं ते नारकी, मद्यपायी कौं पाप यादि करावैं हैं । कि जो पर-भव में तैंने सुरापान किया, सो ताका फल इम लोक में ऐसा होय है । और इस मदिरापायी कैं बुद्धि का अभाव होय है । मद्यपायी के वचन की प्रतीति नाहीं । मद्यपायी कैं पुरुषार्थ का अभाव होय है । यह पग-पग पै मूर्च्छां खाय पड़ै है । मद्यपायी का किया धर्म, विफल होय है । शीश तैं पगड़ी पड़ै । वस्त्र फटैं । मर्याद रहित, मुख आवैं सो वकै । माता, स्त्री, भगिनी, पुत्री का ज्ञान नाहीं, सर्व कौं एकसा देखै । खाद्य-अखाद्य का ज्ञान-रहित होय । इत्यादिक पाप व निंदा का स्थान मदिरा, ताका त्याग करना योग्य है । और जिनतैं अपने व्रत कौं अतीचार लागै, सो भी तजना योग्य है । सो दारू के अतीचार कहिये है-भाग, तमाखू, गांजा, ककड़, चरस, पाकादिक विषय-पोषण के निमित्त वस्तु का खाव-ना । सो दारू का सा दोष है । और खम्बीर राखी वस्तु, जौ की जलेवी, अनगाले जल का मही, और जे बहुत दिन की रस-वस्तु होय, सो खाये तैं मदिरा समान दोष कं उपजावै है । और अर्क, गुलाब जल, ये मदिरा सम हिंसा उपजावैं हैं । और सिंगिया विष, सौंठिया विष, हल्दिया विष, सौमला खार, इत्यादिक विष जाति, मदिरा सम दोष उपजावै है । और कोई

कं मदिरा पीयवे की इच्छा होय, तो इहाँ मद्य कू देख लेवे। पीछे कछू बड़ाई होय, तो पीव-ना। हे भव्य, कोई नेत्र रहित अंध होय है। परन्तु मद्यपायी है, सो नेत्र सहित अंध है। मद्यपायी कं सर्व ऐसा कहें हैं कि यह खप्त (पागल) है। मद्यपायी की करी धर्म-क्रिया, विफल होय है। कै तौ मद पीवनेहारा खप्त कहावै, कै वायु-सन्निपात रोग सहित बोलने-हारा खप्त कहावै। तथा हील-दिल होय गया होय, सो खप्त कहावै। ये तीनों एकसे हैं। इनकोँ दिवाने कहिये, बेसुध कहिये। इत्यादिक मद्य लेने में जगत निंदा होय, घर धन जाय, सो प्रसिद्ध है। और देखो, जो दारू पीय कैं कोई ने यश पाया होय, तौ बताओ। देखो, यादव-सुतौं ने धोखे तैं मद पीया, सौ सर्व कुल सहित द्वारका का नाश भया। तातैं हे भाई! तेरे घर में धन-दाम बहुत होय, तो जल में डारि दे। परन्तु व्यसन विषै मत लगावौ। हे भव्य, दारू तैं दावानल भली है। अग्नि-प्रवेश भला है। तन विषै पीड़ा भई भली है। इत्यादिक दुखन तैं एक-एक भव विषै दुख होय है और दारू तैं अनेक भवों में दुख होय है। तातैं दारू तैं, हलाहल विष भला है, परन्तु दारू व्यसन भला नार्हा। तातैं अनेक प्रकार पापकारी जानि, धर्मार्थी श्रावक कोँ अपने व्रत की रक्षा कोँ, अतिचार सहित दारू व्यसन का त्याग करना योग्य है। इति दारू व्यसन ॥ ३ ॥

आगे वेश्या व्यसन कहिये है। कैसी है यह वेश्या, जाके चित्त करि मोह्या गया है का-मी पुरुषन का मन, सो ताकैं सदीव धर्म का अभाव है। जो पर के पास का दाम लेय, व्य-भिचार क्रिया रूप प्रवृत्तै, सो ताकूं वेश्या कहिये। याकी संगति तैं, चित्त विकल होय है।

या वेश्या के काहू तँ स्नेह नहीं, एक द्रव्य तँ स्नेह है। जो कोई महा नीच-कुली होय, अरु ताके पास धन होय, तो वेश्या तातँ संगम करै। ग्लानि नहीं करै। जाका तन विरूप होय, बुद्धि-हीन होय, रूप-हीन होय, अरु तापै द्रव्य होय, तो वेश्या ताका आदर करै, तातँ स्नेह करै। और महा बुद्धिमान् होय, कामदेव-समान रूप का धारी होय, पराये मन का मोहनेहारा होय, ऊंच कुली-बड़े वंश का होय। इत्यादिक गुण सहित, शुभ-लक्षणी होय, अरु कदाचित् धन रहित होय, तो वेश्या के घर जाय आदर नहीं पावै। धन रहित पुरुष तँ वेश्या स्नेह नहीं करै। याके धन मित्र है, और नहीं। तातँ वेश्या का नाम धन-मित्रा भी कहिये है। कैसी है यह वेश्या, जो याका तन भूमि के मार्ग समान है। जैसे मार्ग पै नीच-ऊंच सर्व ही चलै हैं, तैसे ही वेश्या का तन है। याके तन पर भी नीच-ऊंच सभी जांय। यह वेश्या, महा लोभ की खानि है। धन के निमित्त अपना तन बैचै है। महा निर्लज्ज है। और निर्लज्ज पुरुषों के भोग का स्थान है। जूठी पातल समान है। जैसे काहु ने जूठी पातल फँकी। ताके ऊपर अनेक श्वान चाटवे कू आवैं हैं। तैसे ही काहु की भोग-नाखी वेश्या रूपी जूठी पातल, ताके ऊपर अनेक व्यसनी-श्वान आवैं हैं। जगत निंद्य है। तातँ वेश्या के सर्व चिन्ह पापकारी जानि, बुद्धिमान कू तजना योग्य है। और ये वेश्या, शील वृत्त के छेदवे कू कुठार समान है। याका संग किये, धर्म साधन किया था ताका फल,

नाश होय है । तातें विवेकी-धर्मात्मा पुरुषन कौं, वेश्या-संगति तजना योग्य है । और जिन-जिन कार्यन में वेश्या संग किये का सा दोष होय, सो भी कार्य, व्रत के रक्षक धर्मी-पुरुष तजै हैं । सो ही बताईये है । जाके वेश्या-व्यसन का त्याग होय, सो एती जायगा नाहीं जाय । अरु कदाचित् जाय, तौ अपने व्रत कौं अतिचार लागे । जहां वेश्या का स्थान होय, तहां नहीं जावै । और जहां वेश्या-कंचनी का नृत्य, गान, वादित्र होय, तहां नहीं जाय । और वेश्या तें वाणिज्य नाहीं करै । और वेश्या के मुहल्ले जाय बसना नाहीं । और वेश्या तें हाँसि, कौतुक, वचनालाप नहीं करै । इत्यादिक कहे जो कार्य, सो व्यसन समान पाप उपजावै हैं । और वेश्या के तन कौं नहीं निरखै । और वेश्या के हाव-भाव नहीं देखै । ताके गान, रूप, वादित्र, नृत्यादिक नाहीं सुनै-देखै । आगे तिनकी प्रसंशा-अनुमोदना नाहीं करै । बार-बार वेश्या के गुणन की कथा नाहीं करै । ताकी कथा औरन तें सुनि, हर्ष नाहीं करै । वेश्या का सत्कार नाहीं करै । ताके संगी-कुटुम्बीन तें हित-भाव नाहीं करै । इत्यादिक वेश्या-सेवन के दोष हैं । सो सर्व का त्याग करतैं ही, अपने व्रत की रक्षा हो है । हे भव्य, वेश्या के संग विषै गुण नाहीं । याके संग तें लोकन में अपयश-निदा होय है । वेश्या का संग, चोरटे-पराये धन के हरनहारे करै हैं । तथा जे लुब्धे, जुवारी आदि निर्लज्ज पुरुष हैं ते वेश्या के घर जांय हैं । तथा कुलहीन पुरुष ही वेश्या का संग करै हैं । तथा जाके आगे-पीछे कोई कुटुम्ब नाहीं, सो वेश्या-गमन करै है । देखो, आगे चारुदत्त सेठ-पुत्र

श्रीसु०
तरं०

ने वेश्या का संग किया था । सो वेश्या ने ताका सर्व घर-धन लेय, पीछे उसे दुर्गंध भरी छारछोबी (पाखाना) में डाल दिया । सो नरक समान दुःख, इहां ही भोगता भया । जगत-बिछौना समान, वेश्या जानना । याका तन, सर्वजन नीच-ऊंच स्पर्श हैं । वेश्या के संग तैं, शील का अभाव होय है । ताका फल, दुर्गति होय है । ये वेश्या महा दगावाजी की मूर्ति है । अरु ऐसे ही महा निर्लज्ज, दगावाजी की खानि, दुर्बुद्धि पुरुष ताका संग करैं हैं । अहो भव्य, सिंह की गुफा में जाना तो भला है, परन्तु वेश्या का संग भला नाहीं । तातैं हे भव्य, घनी कहने करि कहा, वेश्या का संग तजना ही भला है । इम वेश्या-व्यसनी कौ चोर, लुब्धे, वेश्या के गमनी भला कहैं हैं । तब यह मूर्ख अपनी प्रसंशा सुनि, प्रफुल्लित होय है । और जब विवेकी, ऊंच कुली, पंडितन में जाय है तब उसे अधोमुख होना पड़ै है । अपने भले कुल में, कलंक चढ़ावै है । या वेश्या के संग तैं सर्वप्रकार कुकीर्ति की बेलि, जगत-मंडप में पसरै है । जिनने वेश्या का संग किया, ते प्राणी अपना पाया भव, हारते भये । वेश्या के संग तैं, खाद्य-अखाद्य का विवेक नाहीं रहै है । अभक्ष्य भोजन करै । लज्जा रहित वचन कहै । वेश्या का संग करनहारा जीव, देव-गुरु-धर्म की आज्ञा ऐसे लोपै है जैसे मदोन्मत्त हस्ती, अंकुश कौ लोपै । वेश्या-व्यसनी, माता-पितादि गुरुजन की आज्ञा तैं प्रतिकूल होय है । कोई तौ नेत्र-रहित अंध होय है । परन्तु वेश्या-व्यसनी उकर अन्ध है । इत्यादिक अनेक दोष सहित वेश्या-व्यसन है । सो विवेकी-धर्मात्मान कूं अपने व्रत की रक्षा कूं, अति-

चार सहित वेश्या-व्यसन तजना योग्य है। इति वेश्या व्यसन ॥ ४ ॥ आगे पारधी व्यसन लिखिये है-यह व्यसन, निर्दय चित्त के धारी जीवों का है। जे नीच-कुल के उपजे, तिनतें ऐसा अन्याय बनै है। ऊंच कुली, दयावान्, शुभाचारी, सत्-पुरुषन तैं, पर-जीव-घात नाही बनै है। यह बड़ा आश्चर्य है कि लोक में तौ पराये परणाम खुशी करवे कौं, भला खान-पान दीजिये है। भूखे पशून कौं घास डालि, सुखी कीजिये है। आये का सत्कार कीजिये है। कोई अपने घर मंगता-रंक आवै, तो ताकी दया करि, दीनन कौं भोजन-दान दीजिये है। परतैं मिष्ट वचन बोलि, ताका यथा-योग्य विनय करि, ताकौं साता कीजिये है। इत्यादिक क्रिया करि, जैसे बनै तैसे, यश के निमित्त, तथा पुण्य के निमित्त, भला-भला कार्य करि और-जीवन कौं सुखी करै हैं। सो जगत में जिनकी ऐसी उज्ज्वल प्रवृत्ति, दया सहित देखिये है। वे ही सुबुद्धि जीव, जानि-पूछिकैं पर-जीव दीन-पशु तिन के तन विषै शस्त्र मारि, तिन कौं हतैं। सो ये बड़ा आश्चर्य है। ऐसे सुज्ञानी जीवन के भाव ऐसे कठोर कैसे हो जाँय हैं ? सो उन पशून के ही पाप का उदय है कि जो सज्जन सदाव्रत देय, शीत में वस्त्र देय, दीनन की रक्षा करै। वे ही पुरुष जब पशून कैं शस्त्र-तीर-गोली मारै हैं तव तिन कौं दया नहीं आवै। ऐसे बड़े आदमी, बुद्धिवान, दयावान, धर्म निमित्त धन के लगावन हारे, ते पर-प्राण का घात कैसे करै हैं ? तातैं ऐसा जानना, जाकैं पर-प्राण-पीड़ितैं, दया नाही होय, सो दया रहित भावन का धारी, शिकारी कहिये। अपने पुत्र पालवे कौं, पराये पुत्र हतैं, उसे

पारधी कहिये । ते जीव पाप के अधिकारी होय, नरक के पात्र होय है । अपनी जिभ्या-
इंद्रिय पोपवेकौ तथा अपनी भूख मिटावनेकौ, पराये पुत्र दीन-पशून कौ हतैं हैं, ते दया रहित
पारधी जानना । कैसे हैं बन-जीव, महा दीन हैं । महा भयवान हैं । कोई तैं तिनका द्वेष
नाहीं । बन का घास-तृण चुगकैं, अपने तनकी रत्ना करैं हैं । ऐसे दीन-निर्दोष पशून कौ
जो शस्त्र मारै, सो महा कठोर चित्त का धारी निर्दई है । बन के पशु भोरे, अज्ञान, अस-
हाय, तिनकं केई पापाचारी छल-बल करि मारैं हैं । सो बड़ा पाप-भार बांधै हैं । सो ये
पाप कब कटैगा ? केई ज्ञान रहित, दया रहित, नीच-कुली ऐसा कहैं हैं, कि यह हमारा
धर्म है । केई कहैं हैं, कि यह हमारा किसव (व्यापार) है । सो ऐसे जीव कषाई हैं । जे जीवहतैं, ते
चांडाल हैं । उनके घर में, धर्म का अभाव है । जीव-घात करनेहारे प्राणी, खटीक समानि
हैं । तिन जीव-घाती जीवन का मुख देखे, पाप लागै है । जे भले कुल के उपजे हैं, ते पर-
जीवन कौ नहीं घातैं हैं । जो पर-जीव घातैं, सो हीन-कुली समझना । पर-जीवन के
प्राण राखैं, सो ऊंच कुली हैं । भीलादिक बनचर हैं, सो बनचर जीवन कौ मारैं हैं ।
उत्तम प्राणी, पर-घात नाहीं करैं । जे दयावान हैं, वे ऐसा विचारैं । कि हाय, बिना दोष
पर-जीव कैसे घातैं हैं ? ये विचारे दीन, बन के प्राणी, काहू के घर जाय सतावते नाहीं ।
काहू पै कछू मांगते नाहीं । काहू का खेत नाहीं खून्दते । किसी का फल नहीं खावते ।
बन के तृण, बन-फल, घास, पत्र तो ये खांय हैं । नदी-तालावन का जल पीवते हैं । नहीं

मिलै, तो जुधा सहित भूखे ही पड़ि रहै हैं। नहीं काहू तैं लड़ै, नहीं काहू पै कोप करै।
 ऐसे दीन पशून कौं जे मारै, ते शठ अपना पर-भव विगाड़ै हैं। सर्व जीवन में पापी तौ
 सिंह है। ऐसे पापी सिंह कौं मारिकैं अपनी शूरता मानै, सो याहू तैं पापी हैं। और कई,
 बन के सुअरन कौं मारै हैं, और कहै हैं कि हम शूर हैं। ते शूर नाहीं, पारथी हैं।
 हिरन, खरगोश, स्याल इनकौं मारै, ते श्वान हैं। और भ्रंत्तर में श्वान ही उपजै हैं। और
 चिड़िया, कबूतर, मोर, तीतर, बाज, मछली, मगर इन आदि पत्नी, तथा जलचर जीवन कौं
 मारै, सो खेटकी है। ये पर-जीवन के हतनहारे, निर्दय परणामी, निश्चय तैं नरकादि गति
 के पात्र जानहु। ताँ जे विवेकी-दयावान, जीव-घात नाहीं करै, उत्तम परणाम के धारी
 है। ते भव्य, येते काम और भी नाहीं करै। सो कहिये हैं। जे दयावान होंय सो तीर,
 गोली, गिलोल, कृपाण, बंदूक, कटार, छुरी, तलवार इत्यादिक शस्त्र नहीं राखै। शस्त्र तैं
 मारूंगा, ऐसा वचन नाहीं कहै। और फंदा, फाँसी, पींजरा ये नाहीं बनावै, नाहीं राखै।
 बड़, थूहरि, आक के दूध तैं चेंप बनाय, पंखी नाहीं पकड़ै। लाठी व लात तैं नाहीं मारै।
 जाल नाहीं बनावै, नाहीं राखै, नाहीं बैजै। इत्यादिक हिंसाकारी वस्तून का व्यापार नाहीं करै।
 और जे तीर, बंदूक, तोप, बरखी, छुरी, आदि पर-जीव घातक शस्त्र बनावै, तिनतैं दयावान
 लेन-देन नाहीं करै। खुसी, कुदाली, छुरपी, हँसिया इनके बनानेवालों तैं भी लेन-देन
 नाहीं करै। और भूमि के खोदनेहारे, ताल-नदी-बावड़ी-कूप इनमें जल काढ़ने व फोड़ने-

हारेन तैं भी लेन-देन नाहीं करैं । और जामैं बहुत जल विलोलना पड़ै, बहुत नीर ढोलना पड़ै, बहुत अग्नि जलाना पड़ै, तथा जो नील-आल का काम करैं, उनके साथ भी लेन-देन नाहीं करैं । इत्यादिक सब खेटक-हिन्सा का दोष करैं हैं । इनका पैसा घर में आये, खेटक का सा दोष उपजावै । और अन्न, तिल, जीरा, धना, सौंठि, हल्दी इन आदि काष्ठादिक किरानों तथा रेशम, सन, चाम, हाड़, केश, सींग, शहद इनकी भड़शाला (ढूकान) नाहीं करैं । तथा शीशा, शोरा इत्यादिक हिन्सक व्यापार नाहीं करैं । इनमें खेटक समान दोष जानि, दयामूर्ति ऐना व्यापार नाहीं करैं । और कृष्ण-पापाण-चित्राम की पुतली तथा देव-मनुष्य-पशु की स्थापना का आकार विगाड़ै, तो खेटक समान दोष होय । और सतरंज में नाभ-निक्षेप के धारी जीव-हस्ती, घोटक, मनुष्य, राजादिक ताके हारे-जति, खेटक समान दोष होय । तातैं धर्मात्मा सतरंज तैं नाहीं खलैं । और बन में, घर में अग्नि लगाये, खेटक समान दोष है । तथा पर-जीव कौं भयकारी मार-मार शब्द नाहीं कहैं । और वृत्त, बेल, घास, फाड़ी नहीं छेदें । वस्त्र, धूप विषैं नाहीं नाखैं । चौपट राह में खट-मलन की खाट नाहीं फाड़ें । पर-जीवन कं शोक नहीं करावैं और मर्याद तैं अधिक भार, जीवन पै नाहीं लादें । भाड़ा किया होय, तो वाहन पै छिपय कैं अधिक भार नहीं धरें । इत्यादिक कहे कार्य, धर्मात्मा-दयावान् अपने व्रत का लोभी, अपने व्रत की रत्ना कौं, ये पाप नहीं करै । और जुआं, लीख दयावान् नहीं मारें । सर्वे जीव आप समान जानि,

सर्व की रक्षा करें। और जे दया रहित, दुर्गति-गामी अज्ञानी जीव, पर कौं शस्त्र मारते दया नहीं करें। अरु अपने तन में तनिक सा कांटा लगै, तौ कायर होय दुख मानै। सो ये कठोर बुद्धि, पर कौं शस्त्र कैसे मारै हैं? आप तनक सा भय सुनै तौ छिपता फिरै, भय करि कंपायमान होय। अरु पापी जन दीन-पशुन पै, नश शस्त्र चलावतैं नहीं कपैं हैं। सो ताकें खेटक-व्यसन कहिये। देखो, जब आप रण में जाय, तौ अपने तन की रक्षा कौं बखतर पहिनै। शिर पै दोप धरै। आगे उरस्थल में आड़ी ढाल धरै। तौ भी पापी-कायर चित्त का धारी, डरता-डरता जाय है। ताकूं दीन पशुन के तन में निशंक होय तीर, गोली, तलवार मारते पीड़ा नहीं उपजै। निशंक वन में फिरते, दीन जीवन कूं दगा करि, जाल में पकड़ि, शस्त्र मारते दया नहीं आवै। सो जीव दुर्गति-गामी पारधी जानना। ऐसे प्राणीन कौं, तीन लोकमें सुख नाहीं। ये खेटक का व्यसन, पाप है। ये पाप, भव-भव में खेटक करै। महा दुख उपजावै। तातें विवेकी-धर्मात्मा, आप समान सर्व जीवन कूं जान, सर्व जीवन की रक्षा करै। सो खेटक व्यसन का त्यागी कहिये। इति खेटक व्यसन ॥३॥

आगे चोरी व्यसन कहिये है। जे जीव बिना दिया, पर का पदार्थ नहीं लेय, सो चोरी व्यसन का त्यागी है। कैसी है चोरी, सो कहिये है। एक तौ महा दगावाजी का समूह हैं। अदत्ता दान कौं लेय, सो चोर है। सो जे चोर हैं सो पर-धन हरवे कौं, अनेक चतुराई करि पराया घर फोड़ना, परायें खीसे में से धन काढ़ि लेना, परायें धरे धन कौं छिपाय कैं उठाय

लावना, तथा पराया धन उठाय कहीं का कहीं धर देना, आदि कार्य करें हैं। ये सर्व चोरी व्यसन है। इस चोरी करनेहारे का परणाम महा कठोर-निर्दय होय है। पराया धन चोर है, सो महा पापी है। संसार में जीवन कौं, ये धन अपने प्राणन तैं भी प्यारा है। ये जीव अपने दस प्राण (५ इन्द्रिय, ३ बल, आयु और आसोच्छ्वास) कं धारि सुखी रहें हैं। तैसे ही यह जीव, धन तैं सुखी रहे हे। तातैं ये धन, जीव का ग्यारहवां प्राण है। जो इस धन कौं हरें, ते महा पापी जानना। जे पराये धन हरवे कौं अनेक छल-बल करैं हैं। कोई तौ पर-धन हरवे कौं, राह चलते जीवन कूं डरवाय, धन हरें। कोई जवरी तैं नगर, घरन पै धाड़ा मारि करि, घर-धन लूटि ले जांय। सो तो जोरावरी के चोर हैं। और कई दगावाजी सहित, अनेक भेष बदल, फांसी तैं मारि, धन हरें। ते चोर हैं। कोई पराया धन, लेखा करने में भूलि करि राखें। ते चोर हैं। कोई पराया धन धखा हुआ नहीं देय, जानि-पूछ, मुकरि (मेंट) जांय। सो भी चोर हैं। कोई पराया धन कर्ज खाय रहे, नहीं देय। सो चोर है। ऐसे कहे जो ये सो सर्व चोरन के चिन्ह हैं। और कोई ऐसे हैं जो आपतौ चोरी नहीं करें, परन्तु चोरन कौं चोरी करवे में सहायक होय हैं। चोरी करावे कौं, तिनकौं चोरी के उपकरण देय। मार्ग बतावैं। सो भी चोर समान हैं। और जे चोरन की पत्न करि, चोरन की लाँच खाय, चोरन कौं चाकर राख, चोरी कराय धन बांट लेंय। सो भी चोर समानि फल का धारी है। और चोरन कौं चोरी पे कर्ज देय, चोरन तैं वाण्ड्य-व्यापार

राखना, ये भी चोरी सा ही फल प्रगट करे है। ताँ जे विवेकी हैं ते अपने व्रत कौ निर्दोष राखें। सो एती बात नहीं करै, जिनका कथन ऊपरि कहि आये। और इम अदत्ता दान के अतिचार हैं सो भी न लगावें, सो ही कहिये हैं। कोई भली चोर-कला का धारी होय, तो ताकी अनुमोदना नहीं करै। और तराजू तँ तौलिये ताके सेर-पंसेरी आदि वांट तथा कुड़ा-पाई छोटी-बड़ी रखै। सो लेने के तो बड़े, अरु देने के सेर-पंसेरी, कुड़ा-पाई छोटी, ऐसे राखै। सो चोर है। ऐसे ही भली वस्तु विषै-बड़े मोल की वस्तु विषै, अल्प मोल की वस्तु मिलावना। सो चोरी समान है। सो विवेकी ऊंच-कुली, ऐसी चोरी नहीं करै। जे हीन-कुली हैं, ते चोरी करै हैं। जैसे-भील, मीणा, गौड़, ये मनुष्य चोरी करै हैं। तथा धन हाथ्या ड्वारी, चोरी करै। तथा जीभ-लोलुपी चोरी करै। तथा जो खान-पान वस्त्र-आभूषण तौ भलै चाहै, अरु कुमाय नहीं जानै। ऐसा कुपूत पुरुष, चोरी करै। वेश्या व्यसनी होंय, ते चोरी करै। मांसाहारी, चोरी करै। तथा पर-स्त्री-लंपटी, चोरी करै। इत्यादिक कुबुद्धि के धारी जीव, चोरी करि अपना पाया भव वृथा कर, अपना किया धर्म कौ विनाशैं हैं। तथा अपने स्वामी का बुरा चाहनेहारा, स्वामी-द्रोही चोरी करै। तथा मित्र तँ कपटाई करनेहारा मित्र-द्रोही, चोरी करै। तथा परके किये उपकार कौ भूलनेहारा कृतघ्नी होय, सो चोरी करै। तथा धर्म भावना रहित पुरुष, चोरी करै। इत्यादिक जीव चोरी करै। सो चोरी के अनेक भेद हैं। एकतौ धर्म चोर, एक कर्म चोर। सो जो पापी जीव, धर्मस्थान में चोरी करै, सो तौ

धर्म-चोर कहिये । और जे माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, इन तैं धन चुराय राखैं, सो घर-चोर हैं । तथा पराये घरन का हरनहारा होय, सो घर-चोर है । ताकरि राज्य-पंच का किया दण्ड पावै । और बालक, पुत्र, तथा स्त्री तैं छिपाय खाय, भली वस्तु छिपाय कें खाय, सो पुत्र-स्त्री-चोर है । ये सर्व चोरी समान दोष करैं हें । ता चोरी के दोष भेद हें । एक चोरी, दूसरा चरपट । जो छल कर, छिप करि, परधन हरे । सो चोर है । और गिरासियादि जोरी तैं डराय, प्रगट पराया धन हरे । सो चरपट कहिये । सो ये चोरी-चरपट, भेद भी पाप जानि, तजना योग्य है । ये चोरन की चतुर्गई, सब ही दुखदाई, ताहि तजना जिन-गाई, में भी धर्म-हित भव्य जीवन कूं सुनाई । तातैं तजौ समझ सब भाई, याके किये हानि दाई, जस हानि गुरु सुनाई । पर-भव दुर्गति होय, सकल पाप थान जोय, ऐसो लक्ष्य तजो सोय, मानो सीख भव्य होय । इत्यादिक, चोरी सर्व पाप का मुकुट जानि, तजना योग्य है । इस चोरी ही के चिंतवन किये, पाप-बंध होय है । तातैं अपने पर-भव सुधारवे कूं, संतोष भाव भजि कैं, बहुत तृष्णा का कारण जो चोरी, ताहि निवारो । ये सीख सुपूत कौं है । जो कहे का उपकार मानै । और जिनकौं चोरी भली लागै । सो सुनि करि, भले उपदेश सूं द्वेष-भाव करैं । चोरी व्यसन का त्याग सुनि, चोर हैं ते धर्म सभा तजैं । परन्तु चोरी नहीं तजैं । सो ऐसा प्राणी धर्म-सीख काहे कौं मानै है ? ये सीख सपूत कौं है । तातैं श्रावकन कूं, अतिचार सहित, चोरी व्यसन तजना योग्य है । इति चोरा व्यसन ॥ ६ ॥

आगे परदारा व्यसन कहिये है। जहां पर-स्त्रीन के रूप, हाव-भाव कौं देख, भोगवे की इच्छा, सो परदारा व्यसन है। या व्यसनी की दृष्टि तो भगनी, पुत्री, माता कौं भी रूपवान देख, विकार रूप ही प्रवृत्तै है। और जे धर्मात्मा हैं, सो पर-स्त्रीन कूं भगनी, माता, पुत्री समान देखै है। ऐसा भिन्न भेद इनकी दृष्टि में जानना। ये जीव उस ही दृष्टि (आंख) तें भगनी-पुत्री कौं देखै हैं। अरु उसही दृष्टि तें, अपनी स्त्री कूं देखै हैं। सो धर्मात्मा तो यथावत् जानै हैं। अरु व्यसनी, विकार दृष्टि करि जानै है। सो यह जीवन की दृष्टि का ही भेद जानना। कैसी है या व्यसनी की दृष्टि। दोऊ भव दुख-अपयश की करनहारी है। इन व्यसनी कौं पर-स्त्री गमन तें पकड़िये, तो जातितें निषेधें हैं। और राजा है सो ताका तन छेदन करि, घर लुटै है। और खर-रोहण करि, देश तें निषेधै है। तातें हे भाई, कहा जानै नरक-फल परभव में कव लागै? हाल ही में जीव कौं नरक समान दुख देखने पड़ै हैं। लोक में निंदा होय है। नाक-कान-हस्त-पांव अंगादि छिदैं हैं। सो ये फल तो खराबी के, यहां ही प्रत्यक्ष देखना होय है। तातें धर्मी-जन, अपने हित कौं, पर-स्त्री, धर्मरूपी कल्पवृक्ष के छेदवे कूं करोत समान जानना। और ये पर-स्त्री, यश रूपी पर्वत के नाशवे कूं वज्र समान है। देखो रावण सा महा-बली, तीन खण्ड का स्वामी, यश का तिलक, जाके यश-सौभाग्य की देव भी महिमा करें। ऐसा दीरघ पुण्यी, सो भी पर-स्त्री के दोष तें, अपयश प्राय, हीन-गति का बासी भया। राज्य गया, कुल क्षय भया, पर-गति विगड़ी। तातें हे भाई, नाग के

मुख हस्त देना, विष भोजन करना, ये तो भला है। परन्तु पर-स्त्री-संग, भला नहीं। छुरी, कटारी, बर्छी की धारन पै कूदना भला। इन तैं एक भव दुख होय। अरु पर-स्त्री संगति तैं, भव-भव में दुख होय। तातैं विवेकीन कौं पर-स्त्रीन का त्यागना भला है। अरु जिन बातन में पर-स्त्री संग का दोष लागै, ऐसे अतिचार भी तजना योग्य है। सो अतिचार कहिये हैं। पर-स्त्रीन तैं सराग भाव सहित हँसि बोलना। कौतुक सहित तिनके तन तैं लिपटना। पर-स्त्रीन के पट्-आभूषण देख कहै, जो तुम कौं यह भला लागै है, ये भला नहीं सोहै है। पर-स्त्रीन के अंग-उपांग चाल की सराहना करना। ये सर्व पर-स्त्री व्यसन समान दोष करै हैं। और विकार चित्त करि पर-स्त्रीन का काम-काज करै। ताकौं भले-भले पट्-आभूषण लाय देय। राग सहित मुख तैं वचन बोलै। ताकूं पर-स्त्री का व्यसनी कहिये। और जहां नारी, स्वेच्छा भई कौतुक करतीं होय, गाली-गीत गावती होय। तहां आप जाय, सुनि करि हर्ष कौं प्राप्त होय। चित्त देय सुनै, तिनकी प्रशंसा करै, सो पर-स्त्री का व्यसनी है। और पर-स्त्री-न के समूह में जाय, तहां बैठ के तिन स्त्रीन की सुहावती बात कहै। तिनकौं अनेक कौतुक कथा कहिके हँसावै-सुखी करै। सो पर-स्त्री का व्यसनी कहिये। और जे पनघट-घाट, जहां अनेक स्त्री-समूह जल कौं जाय। तथा और जगह जहां अनेक स्त्रीन के गमन का स्थान होय। ऐसे स्थान पै जाय तिष्ठना, सो पर-स्त्री का व्यसनी है। तथा पर-स्त्रीन की चाल-काय सराहना। पट्-आभूषण-रूप देख हर्ष करना। सो पर-स्त्री का व्यसनी है। और

अपने घर में चेटी (दासी) राखना। तथा विधवा स्त्री को मोह के वश करि, घर में राखना। ताँतें भोगन की अभिलाषा पूर्ण करनी। सो पर-स्त्री का व्यसनी है। और बालक-नर को नारी बनाय देखना। तथा सुन्दर स्त्रीन कं, नर-भेष बनाय, देख खुशी होय, स्पर्श करि खुशी होय। सो पर-स्त्री का व्यसनी है। और विधवा तथा पर-स्त्री जाका भर्तार जीवता होय, तिनतँ एकांत विषै वतलावना। तिनतँ ऐसा कहना, जो आज-कल तो हम पै कोप है, ताँतें नहीं बोलो हो। सो हम पै ऐसी कहा चूक परी है, सो कहो। हम तो आप के आज्ञा-कारी हैं। इत्यादिक राग सहित वचन भाषण करै, सो व्यसन का लोभी है। अरु पर-स्त्री तँ अबोला रहै, रूठना करै। फेरितिसके बोलने को, औरनतँ प्रार्थना करै। कहै जो हमको-वाकोँ बुलाय देय। इत्यादिक भावन का धारी, इस व्यसन का धारी है। और जे अपने तन में नाना प्रकार वस्त्र-आभूषण पहरि, पर-स्त्रीन कोँ दिखाया चाहै। अपना भला रूप-धौवन, तन की ललाई-पुष्टता, पर-स्त्रीन कोँ दिखाया चाहै, सो पर-स्त्री व्यसन मोही है। इत्यादिक कहे जो पर-स्त्रीन के व्यसन के दोष, तिन सहित सब कोँ त्याग, अपना वृत निर्दोष राखै, सो पर-स्त्री व्यसन का त्यागी कहिये। इति पर-दारा व्यसन ॥७॥ ये कहे जो सात व्यसन, सो सर्व पाप के मूल हैं। जेते जगत के पाप हैं, तेते सर्व इन व्यसनन में गर्भित हैं। सो जिनके उदर विषै, इन व्यसनन की वासना है। सो धर्म-विमुख प्राणी, अपने भव का विगाड़नद्वारा है। हे भव्य ! ये सात व्यसन, सात नरक के दूत हैं। ये व्यसन, जीव को

किञ्चित् सुख की छाया सी बताय, लोभ देय, नर्क विषै धरै हैं । जे प्राणी इन व्यसनन में फँसै हैं, तिनने अपना भव वृथा किया, धर्म छोड़ि दिया । और जे जीव इन कं परख, व्यसन जानि, इन विषै रंजायमान होय प्रवर्ते, इन कौं सेवन करै । सो जीव पाप के निशान हैं । तिस व्यसनी का चलन ही अशुभ होय, धर्म-क्रिया हीन होय, परणति खोटी होय, जिन आज्ञा रहित होय, अभिमानी होय, सुबुद्धि-जीवन करि निन्द्य होय । दरिद्री अन्न करि दुखी होय । इत्यादिक युग-भव दुख का सहनहारा, ये व्यसनी है । सो विवेकी जीवन करि तजिवे योग्य है । या व्यसनी का संग भला नहीं । अहो भव्य हो ! दीन होय रहना भला है । तातें समता सधै, कोई जीवन कौं पीड़ा नहीं होय । असा उपदेश सुनि, जो जीव व्यसन का सेवनेहारा, अञ्जन चोर की नाईं निकट संसारी होय । तो ऐसे निकट-भव्य जीव तौ, व्यसन कौं बुरे जानै । अपनी निन्दा करते, अत्यन्त अलोचना करते, उपदेशी का उपकार मानै । स्तुति करि, व्यसन-भाव तजै हैं । अपना भव सफल जानि, धर्म विषै लागै । सत्संग की महिमा करै । कहै सत्संग धन्य है जो मोको व्यसनके पाप का भेद बताय, संबोधित किया । जैसे काहू कौं क्रुप पड़ते राखै । तैसे सत्संग ने मोको-नरक पड़ते कौं, बचाया । तथा जैसे कुधातु जो लोहा, ताको पारस (पत्थर) लाग, कंचन करै । तैसे ही मोसे पापी-व्यसनी लोहे समान कू, पाप तें छुड़ाय, धर्मी किया । इत्यादिक भव्य-व्यसनी तो अपना भला जानि, सत्संग की स्तुति करै । और जे पापी-व्यसनी दीर्घ-संसारी हैं । ते व्यसन की

निन्दा सुनि, आप बुरा मानें । सत्संग कूं तजें । परन्तु सप्त व्यसन कूं नहीं तजें । ऐसे पापी-व्यसनी कौं, धर्मोपदेश नहीं लागें । ये सात व्यसन ही धर्म के घातक हैं । ऐसा जानि उत्तम श्रावक, जिन आज्ञा प्रमाण व्रत के धारी कूं, अपने व्रत की रक्षा-निमित्त, ये सात ही व्यसन, अतिचार सहित तजना योग्य है । इन सप्त व्यसन के अतिचार में, आठ मूल-गुण के अतिचार, बाईस अभक्ष्य आदि आगये, सो जानना । इत्यादिक सर्व दोष रहित सभ्यदर्शन व अष्ट मूल गुण होंथ । और ये सात व्यसन व बाईस अभक्ष्य का त्याग, सो प्रथम दर्शन प्रतिमा जानना ॥१॥ इति श्रीसुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, सागार धर्म-एकादश प्रतिमा विषै, प्रथम दर्शन प्रतिमा के बाईस अभक्ष्य, अतिचार सहित सात व्यसन त्याग, अष्ट मूल गुण सहित कथन वर्णनो नाम, बत्तीसवां सर्ग सम्पूर्ण ॥३३॥

आगे दूसरी व्रत प्रतिमा का संक्षेप लिखिये है । दूसरी व्रत प्रतिमा है । ता व्रत के बारह भेद हैं । पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और च्यारि शिजा व्रत । ये सब मिल बारह भये । तहां प्रथम नाम-अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रहपरिमाणाणुव्रत । ये पांच अणुव्रत हैं । अब इनका सामान्य अर्थ । जहां एक-देश पांच पापन का त्याग, सो अणुव्रत हैं । अणु नाम थोरे का है । सो ये त्रस हिंसा का तो सर्व प्रकारत्यागी है । बाकी बारह में, ग्यारह तैं असंयम है । परन्तु महा दयालु है । कोई यहां ऐसा जानेगा, जो त्रस रत्नक है नौ स्थावर घात करता होयगा । मन-इन्द्रिय वश नहीं होय, सो मन-

इन्द्रिय करि महा विकल रहता होयगा ? सो हे भव्य, ये अणुव्रती श्रावक, संसारीक इन्द्रिय-भोगन तँ महा उदास है । पांच-पापन तँ महा भय-भीत है । सो इन्द्रिय-मन कों सदीव रोकता, धर्म ध्यान मई प्रवतँ है । ये भोग-भाव, ताहि काले नाग समानि भासँ हैं । ताका इनमें मन रंजै नाही । और स्थावर की हिंसा का त्यागी तौ नाही, परन्तु पंच स्थावर के आरंभ में दया-भाव सहित आरंभ करै । जहां अल्प हिंसा होय, तामें भये पाप की आलोचना रूप रहै है । तातँ ए अणुव्रती, मन-इन्द्रिय वश करिवे का तौ उपाई है । और स्थावर की रक्षा-रूप भावना का भोगी है । तातँ ये व्रती श्रावक, महा दया धर्म का धारी है । गृह-आरम्भ-परिग्रह के योग तँ, सर्व प्रकार स्थावर की हिंसा बचती नाही । तातँ तिस श्रावक कू, अणु-व्रती कखा है । अपने हाथ तँ त्रस हिंसा का आरम्भ नहीं करै । सो याका नाम अहिंसा-णुव्रत है । याके पांच अतिचार हैं । सोही कहिये हैं-अपने हाथ तँ कोई त्रस जीव कू नहीं बांधै । जैसे हस्ती, घोटक, गाय, बैल, भैंस, बकरी, मनुष्य, इत्यादि त्रस जीव के हाथ-पांच, बंधन तँ नहीं बांधै । गले में फंदा डाल कोई कों नहीं बांधै । तथा बालक कू भी क्रीड़ा-मात्र नहीं बांधै । याका नाम बंध अतिचार तजन है । १ । और बेइन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय इन आदि त्रस जीव कों; कोड़ा, लाठी आदि शस्त्रन तँ नहीं मारै । सो ये वध दोष त्याग है । २ । और मर्यादा के उपरांत; पशु पै, मनुष्यन पै भार नहीं लादै । सो याका नाम अतिभारारोपण दोष त्याग है । ३ । और त्रस जीवन के अंगो-

पाङ्ग अपने हाथ-तैं नहीं छेदै । सो ये छेदन दोष निवारण है । ४। और कोई त्रस का, अन्न-जल-घासादि खान-पान नहीं रोकै । जैसे कोई के सिर अपना कर्ज आवै या । सो ताकौं ऐसा नहीं कहै, जो हमारा कर्ज देव, नहीं तो अन्न-जल खायगा तौ ताकौं ऐसी आण (कौल) है । ऐसा वचन, व्रती श्रावक नहीं कहै । तथा गाय, बैल, हस्ती, घोटक के खान-पान कं बंद नहीं करै । याका नाम अन्न-पान-निरोध दोष तजन है । ५। ऐसे पांच अतिचार नहीं लगवै । सो शुद्ध व्रत अहिंसाव्रत है । इति अहिंसाव्रत ॥ १ ॥ आगे सत्याव्रत का अतिचार सहित स्वरूप कहिये है । तहां ऐसी स्थूल भूठ नहीं बोलै, जातैं लोक निन्दा होग, दूसरों कौं बुरा लागै । कोई दगावाजी सहित वचन, कठोर वचन, मर्म छेदन वचन, पर-दोष प्रगट करन वचन, कलहकारी वचन, द्रोह वचन, गाली वचन, पाप-बंधकारी वचन, पर-घर धन मन तन-हरन वचन, पर-निन्दा वचन, क्रोध वचन, लोभ वचन, राग-द्वेष वचन, अविचार वचन, इत्यादिक असत्य वचन के भेद हैं । इन सर्व का त्यागना, सो सत्याव्रत है । सो याके भी पांच अतिचार हैं । सो दिखाइये हैं । प्रथम नाम-मिथ्या उपदेश, रहेव्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, और साकार मंत्र भेद । इनका अर्थ-तहां भूठा उपदेश देना, भूठा मार्ग बतावना, तथा बालकन तैं असत्य भाषण करि, क्रीड़ा करनी । इत्यादिक असत्य वचन बोलना । सो मिथ्योपदेश है । ६। और जहां पराई एकांत की बात कोई बतलावते होंग, ताकौं कोई अनुमान तैं जानि, अन्य लोकन में प्रकाश करै । सो रहेव्याख्यान अतिचार है । ३। और जहां

भूठा खत, हुण्डी, चिठी लिखना। भूठा लेखा माड़ना। इत्यादिक ये कूट-लेख-क्रिया दोष है।^{१३} और परायें गहने आदि धरे माल कौं राखि, जानि-पंछि मुकरि (मेंट) जाना, सत्यघोष पुरोहित की नाईं। सो न्यासापहार नाम अतिचार है।^{१४} और कोई के शरीर के चिन्ह तैं, नेत्र के चिन्ह तैं, मुख के चिन्ह तैं, ताकी अक्रिया देख, ताके मरम की बात कौं जानि, पीछे द्वेष-भाव करि, पराई छिपी बात कूं सबमें प्रगट करना। सो साकार-मंत्र-भेद दोष है।^{१५} ऐसे पांच अतिचार रहित होय, सो सत्याणुव्रत कहिये है ॥ २ ॥ आगे अचौथ्याणुव्रत का स्वरूप कहिये है। तहां पराया धन बिना दिया लेय, सो अदत्तादान है। ये चोरी जानना। जो परायें पुत्र, स्त्री, दासी, दास, हस्ती, घोटक, गाय, बैल, बकरी, इत्यादिक चेतन वस्तु। अरु रत्न, स्वर्ण, चांदी, वस्त्र, अन्न, धन ये अजीव वस्तु। ऐसे इन चेतन-अचेतन द्रव्य कौं चोरना, सो चोरी है। सो या चोरी के पांच अतिचार हैं। सो कहिये हैं। प्रथम नाम-स्तेय प्रयोग, स्तेय वस्तु आदान, राज्य-विरुद्ध क्रिया, मानोनमान, पर-रूपक व्यवहार। ये पांच अतिचार हैं। इन का अर्थ-तहां चोरी का उपदेश देना, चोर कूं राह बतावना, पराया घर-मन्दिर फोड़वे कूं कुसिया, कुदारी देय, चोरी का मनसूबा बतावना। इत्यादिक चोरी के प्रयोग बतावना, सो स्तेय प्रयोग नाम दोष है।^{१६} और चोरी की वस्तु कूं सस्ती जानि, बड़ा नफा देख, मोल लेना। सो याका नाम तदाहरतदान दोष है। याही का नाम स्तेय वस्तु आदान दोष है।^{१७} और राजा की मर्यादा लोपना, राजा की आज्ञा टालना,

सो राज्य-विरुद्ध नाम दोष है । ३ और जहां लेने के तोलादि तो बड़े होंग, और पर कों देने के पाई, कुड़ा, तोला, सेर, पंसेरी सो छोटी-हीन राखै । सो याका नाम हीनाधिकमानोन्मान नाम अतिचार है । ४ और बड़े मोल की वस्तु में, थोड़े मोल की वस्तु कों मिलाय के बेचना । सो प्रतिरूपक व्यवहार नाम दोष है । ५ ऐसे इन पांच अतिचार रहित होय, सो अचौ-र्य नाम अणुव्रत है । इति अचौर्याणुव्रत ॥ ३ ॥ आगे ब्रह्मचर्याणुव्रत कहैं हैं । जाकै छोटी पर-स्त्री, पुत्री; बराबर की स्त्री, बहिन; व बड़ी स्त्री, माता समान है । ऐसी दृष्टि तौ पर-स्त्रीन पै रहै । और अपनी परणी स्त्री में संतोषी, तीव्र राग रहित, समता भाव सहित, संतान उत्पत्ति निमित्त स्व-स्त्री तैं रति समय संगम करै । बाकी च्यारि प्रकार चेतन-अचेतन स्त्री विषैं राग-द्वेष का अभाव, विकार दृष्टि करि नहीं देखै । तथा पर-स्त्रीन में काम चेष्टा रूप विकार वचन, हाँसिवचन, परस्पर प्रेम बधावनेहारे निर्लज्ज वचन, कुशील-राग करि भरी दृष्टि करि देखना, पर-स्त्रीन तैं गोष्टी, चर्चा-वार्ता करनी, इत्यादिक पर-स्त्री संबंधी दोष हैं । कैसी है पर-स्त्री की दृष्टि ? विषनाग समान राग-जहर करि भरी । यौवन करि मदनमत्त, विकराल स्वरूप की धरनहारी । शीलवान् पुरुषों कों भयकारी । महा विष नागनी । बालक, वृद्ध, देव, पशु, सर्व तीन गति के जीवन कं डसनहारी । बड़ों की आज्ञा रूपी मंत्र-मर्याद की लोपनहारी । ऐसी पर-स्त्री का त्याग, सो ब्रह्मचर्याणुव्रत है । सो याके पांच अतिचार हैं । सोही कहिये हैं । प्रथम नाम-पर-विवाह-करण, इत्वरिका-गमन, परगृहीतागृहीत

गमन, अंगन क्रीड़ा, काम तीव्राभिवेश । ये पांच हैं । इन का अर्थ-तहां पराया विवाह करावना । बीचिमें पड़ि, सगाई करावना । बीच में फिरि, लड़का-लड़कीन के नाता मिलाय, राख मिलाय, व्याह के नेग-चार करावना । इत्यादिक व्याह के कार्य करावना, सो पर-विवाह करण नाम दोष है ॥ १ ॥ और दासी कू घर में राखना, तातैं स्त्री-व्यवहार की चेष्टा करनी । सो इत्वरिका-गमन नाम अतिचार है ॥२॥ और पर-कर-गृहीत जे स्त्री, जिनका भर्तार जीवता होय । तथा पर-कर नहीं गृहीत जो विधवा स्त्री-भर्तार रहित । तथा कुंवारी विवाह रहित । इनतैं विकार चेष्टा करि, तिनके घर गमनागमन करना । सो परगृहीतागृहीत-गमन नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां स्त्री का भोग योग्य योनि स्थान तजि, बाह्य अंगन तैं क्रीड़ा करनी । जैसे श्वानादि पशु भोग-योग-स्थान तजि, ऊपर-ऊपर क्रीड़ा करैं । तथा हाथ-पांव अंगन तैं क्रिया करि, वीर्य का गिराना । इत्यादिक ये अंगन क्रीड़ा दोष है ॥४॥ और जहां, जा भोजन तैं, तथा जिन वचनन तैं, तथा जिस क्रिया तैं, तीव्र काम की बधवारी होय । सो कामतीव्राभिवेश दोष है ॥५॥ ऐसे ये पांच अतिचार रहित होय, सो ब्रह्मचर्याणुव्रत है । इति ब्रह्मचर्याणुव्रत ॥६॥ आगे परिग्रह परिमाणानुवृत कहिये है-तहां दस प्रकार परिग्रह, तिनका प्रमाण करै । सो तिन दस के नाम-क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, चौपद, दोपद, आसन, शयन, कुप्य, और भाण्ड । ये दस भेद परिग्रहके हैं । सो तहां चौरफ क्षेत्र का प्रमाण करना । जो येते क्षेत्रन में, कर्म सम्बन्धी क्रिया करनी । यातैं अधिक क्षेत्रन में कर्म-सम्बन्धी कार्य करने के ममत्व का त्याग ।

सो क्षेत्र परिमाण है। तथा एते क्षेत्र विषै हल जोति खेती करना, अधिक क्षेत्र नहीं जोतना। ऐसा परिमाण करना। सो क्षेत्र परिग्रह परिमाण है ॥१॥ और जहां दुकान, मन्दिर, नगर का परिमाण जो एते मन्दिर राखे। सो वास्तु परिग्रह परिमाण है ॥२॥ और स्वर्ण, चांदी, रत्न इत्यादिक का प्रमाण करना, जो एता धन राखना, सो धन परिग्रह का परिमाण है ॥३॥ और तहां तन्दुल, गेहूं, जव, ज्वार, मूँग, मूँठ, चना, कोदों, बटारा, मसूर, तूअर इत्यादिक अन्न की संख्या का परिमाण, जो एते अन्न राखे, सो येते तौल प्रमाण। सो धान्य परिग्रह का परिमाण है ॥४॥ और दासी-दास-सेवक, दो पद के धारी जीव एते राखना, सो दुपद परिग्रह का परिमाण है ॥५॥ और हस्ती, घोटक, ऊँट, गाय, भैंस, बकरी, ये चौपद हैं। सो इनका परिमाण करना, जो एते चौपद अपने आधीन राखूंगा। सो चौपद परिग्रह परिमाण है ॥६॥ और रथ, गाड़ी, गाड़ा, सिंहासन, पालकी, म्याना, इत्यादिक आसन हैं। सो इनका परिमाण राखना। सो आसन परिग्रह परिमाण है ॥७॥ और पलंग, खाट, विछौना, तकिया इनका परिमाण कर लेना। सो शयन परिग्रह परिमाण है ॥८॥ और सूत, रेशम, घास, रोम, इत्यादिक के कोमल-कठोर वस्त्रतिनका प्रमाण। सो कुप्य नाम परिग्रह परिमाण है। तथा केशर, कपूर, अंगर, चन्दन, इतर, इनकी खुसबू का परिमाण, एती खुसबू राखी। सो याका नाम कुप्य परिग्रह परिमाण है ॥९॥ और धातु-मात्र के बासन-चांदी, स्वर्ण, कांसा, पीतल, तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा, रांगा, इत्यादिक पृथ्वी काय धातु-पात्रन का परिमाण राखना। जो एते थाल,

रकेबी, चरुवा, बैला, भरत्याई, सर्व की गिन्ती-तौल का परिमाण रखना। सो भाएड नाम परिग्रह परिमाण है ॥१०॥ इन दस जाति परिग्रह के परिमाण का नाम तौ, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार जी के अनुसार कहा। और तत्त्वार्थ सूत्र जी विषै-क्षेत्र, वास्तु, स्वर्ण, हिरण्य, धन, धान्य, दासी, दास, भाएड, कुप्य। ये दस हैं। सो नाम भेद है। अर्थ भेद केवली-गम्य है। तथा विशेष ज्ञानीन के गम्य है। इन दश जाति परिग्रह का परिमाण करना। सो परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। सो याके पांच अतिचार हैं। सो ही कहिये हैं। अति बाहन, अतिसंग्रह, विस्मय, अति लोभ, और अति भारारोपण। ये पांच हैं। इनका सामान्य अर्थ—गाड़ा, गाड़ी, रथ, हस्ती, घोड़ा इत्यादिक असवारी जाति के जैसे दस हजार घोड़ा, दस रथ, इत्यादिक परिमाण राखे थे। सो वर्तमान काल में आप के पास परिमाण तैं थोड़ा है। सो ताके पूर्ण करवे कौं अनेक उपाय करते, ऐसा विचारै। जो मेरे तो दस का प्रमाण है। सो पांच तौ हैं, अरु पांच और ल्यों। तौ मेरे व्रत कं दोष नाहीं। ऐसा विचारकर पूरण कखा चाहै है। सो बहुत बाहन नाम दोष है। तथा अपने परिमाण तैं बहुत इकट्ठे करवे की इच्छा होय। तथा अपने प्रमाण तैं बहुत वाहन होंय। तौ कहै, ये मेरे नाहीं, मेरे पुत्र के हैं, तथा स्त्री के हैं, तथा भाई के हैं। इत्यादिक अपने मन तैं कल्पना करि, तिनकौं इकट्ठे करै। सो अति वाहन नाम दोष है ॥ १ ॥ और अपनी मर्याद उल्लंघि तथा सन्तोष छोड़, अत्यन्त लोभ के योग तैं, अपने जेते अन्न की मर्यादा राखी थी; ताही प्रमाण अनेक जाति का

अन्न संग्रह करि, भड़शाला में बहुत दिन राखै । तिनमें अनेक जीव पड़ चलैं । सो तिनको देख कैं, निर्दय-भावना करि, ऐसा विचारै । जो मेरे एते अन्न की मर्यादा है । कोई मर्यादा कं उल्लंघि करि, थोड़े ही राख्या है । अरु जीव पड़े, सो पड़े ही, पड़े । अन्न है । ऐसी कहां सधै ? व्यापार है । नहीं करिये, तो बने नाही । ऐसा विचार करि, कठोर भाव राख, दया नाही करै । सो बहुत संग्रह नाम दोष है ॥ ३ ॥ और कठार-खाने की दुकान सम्बन्धी किराना-धना, जीरा, हल्दी आदि अनेक वस्तु लेनी-बेचनी । तिन में सामान्य-विशेष लाभादि नहीं जान, परणामन में खेद करना, संकलेशता रखनी । तथा पहिले तो लाभ जानि, वस्तु ल्यावना । पीछे लाभ नहीं भासै, तब बहु तृष्णा करि बेचना । तथा अपनी मर्यादा तैं अधिक आई जान, ताके फेरवे कौं विसंवाद करना । सो विस्मय नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां वाणिज्य के निमित्त, अनेक वस्तु संग्रह करना, लेना । पीछे बैचना, तब अल्प मोल की वस्तु में मिलाय बैचना । सो अति लोभ नाम दोष है ॥ ४ ॥ और तहां वृषभ, भैंस, खर, हिम्माल, इनके ऊपर, मर्यादा के उपरान्त भार का धरना । जैसे भाड़ा तो तिनके भार की मर्याद-प्रमाण मनुष्य तैं किया । अरु पीछे राजा के कर के भय तैं चुराय, ताके ऊपर वड़ा भार धरना । तथा नफा के लोभ तैं पर-जीवन पै मर्याद कौं उल्लंघि, भार का धरना । सो अति-भारोपण दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे कहे जो पांच अतिचार बचावै, तो परिग्रह प्रमाण का वृत, शुद्ध होय है । इति पांच अणुवृत के, पञ्चीस अतिचार कथन ॥ आगे तीन गुणवृत के नाम व

अतिचार कहिये है। प्रथम नाम—दिगवृत, देशवृत और अनर्थ दण्ड त्याग वृत । इनका अर्थ—
 तहां पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और पूर्व-दक्षिण के बीचि
 आग्नेय कौण विदिशा है । और दक्षिण—पश्चिम के बीच में नैऋत्य विदिशा है । पश्चिम-
 उत्तर के बीचि में वायव्य कौण है । उत्तर—पूर्व के बीचिमें ईशान कौण है । ये च्यारि विदिशा
 हैं । तथा उर्ध्व दिशा, और अधो दिशा । ऐसी इन दसों दिशाओं का परिमाण करना । तथा
 दिशा—विदिशा विषे ऐसी प्रतिज्ञा करनी । जो फलानी दिशा—विदिशा कूं, फलानी नदी ताई,
 तथा फलाने पर्वत ताई, फलाने देश ताई, फलाने नगर ताई, एती मर्याद में कर्म—कार्य
 करूंगा । एती ही दूर ताई पत्र लिखूंगा । एती ही दूर का पत्र आय, तो बांचंगा । एती ही
 मर्याद में वस्तु भेजूंगा । एती ही मर्याद तें मँगऊंगा । इस मर्याद को उल्लंघ कें पत्र नहीं
 लिखूंगा । और उर्ध्व दिशा में एते उंचे पर्वत ताई चढूंगा । और अधो दिशा में एती
 नीची धरा ताई, पाताल में, नदी—कुएं में जाऊंगा । ऐसे दसों दिशा का प्रमाण करे ।
 सो दिग्गत है । याके पांच अतिचार सो ही कहिये हैं । अधोतिक्रम, उर्ध्व अतिक्रम,
 तिर्यग्गमन अतिक्रम, क्षेत्र परिमाण उल्लंघन और अंतर स्मरण । अब इनका अर्थ—अपनी
 मर्यादा कूं उल्लंघि कें धरती, कूप, बावड़ी, नदी, इत्यादिक पृथ्वी में उतरना । सो अधो दिशा-
 तिक्रम नाम अतिचार है ॥१॥ और जहां पर्वत-शिखरन पै, अपनी मर्याद उल्लंघ के चढना,
 सो उर्ध्व दिशातिक्रम अतिचार है ॥२॥ और मर्याद उल्लंघि कें, विदिशा में गमन करना ।

सो तिर्यग्गमन अतिक्रम अतिचार है ॥ ३ ॥ जिन क्षेत्रन में मर्यादा की थी । सो तिसकी उल्लंघि, अधिक क्षेत्र में कर्म-कार्य करना । सो क्षेत्र उलंघन अतिचार है ॥ ४ ॥ और जहां दिशा में सीमा की थी । ताकू अंतरंग में भूलकर विचारना, जो मेरे कौनसी दिशा की मर्यादा थी ? ऐसे करि मर्यादा का भूलना । सो अंतर-स्मरण नाम दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे अतिचार रहित, दिग्ब्रत का पालना । सो दिग्ब्रत है ॥ १ ॥ आगे दूसरा देशब्रत कहिये है । तहां आगे कया दिग्ब्रत-परिमाण, ताही में बटाय के मर्यादा करना । जो पहिले दिग्ब्रत किया । सो आयु पर्यंत है । और तिस ब्रत में घटाय, रोज-रोज की मर्यादा करनी । तथा वर्ष, षट् मास, चतुर्मास, एक मास, पन्द्रह दिन, पहर, घड़ी का नियम करना । जो एते काल, एते दिन, एते मास ताई, एते भोग-उपभोग राखे । भोग वस्तु में एते अब्र, एते मेवा, खावने; अधिक नाही । ऊपर-भोग में एते वस्त्र, गाड़ी, रथ, घोड़ा, हस्ती, महल, विछौना, स्त्री, एते-एते राखे । सो भोगना, अधिक नाही । एते क्षेत्र में कोस, दस-पांच धनुष, जाऊंगा । ये क्षेत्र में, एते काल ताई रहूंगा । इत्यादिक नियम रूप मर्याद, सो देशब्रत है । याही के पांच अतिचार हैं । सो कहिये हैं । प्रथम नाम-आसन-शयन, पर-पेचण, शब्द, रूप और पुद्गल-चेपण । ये पांच हैं । इनका अर्थ-जहां जेते स्थान का परिमाण करि, जेते काल पर्यंत दृढ़ होय तिष्ठना, शयन करना, बैठना । इतनी मर्याद में ऐसे रहना । ऐसे मर्याद करि, फेरि ताके काल-क्षेत्र कौं उलंघि कै क्रिया करनी, सो आसन-

शयन अतिचार है ॥ १ ॥ और जेते क्षेत्र में, काल की मर्यादा करी । तामें तिष्ठया ही और के पास संज्ञा, उपदेश देय कार्य करावना । सो पर-पेक्षेण अतिचार है ॥ २ ॥ और आप अपनी सीमा-मर्यादा में बैठा ही, और कौं बुलाय कार्य करावै । तथा अन्य कं दूर बैठे तें बतावै । तथा अन्य कोई कार्यवारें ने आथ कही । कि फलाने जी कहां है ? तत्र अपने स्थान में तिष्ठया ही, खखार करि, तथा खौसि करि, अपना अस्तित्व बतावै । जो हम यहां हैं । ताका नाम शब्द दोष है ॥ ३ ॥ और आप तो अपने स्थान में तिष्ठै है । और कोई प्रयोजनहारा आवै । अरु कहै, फलाना कहां है ? तत्र वाकाशब्द सुनि, प्रयोजनी जान, गोख-तें, खिड़की तें, अपना मुख काटि, ताकौं बतावै । ताकौं संज्ञा करि, कार्य सिद्ध करै । सो रूप नाम अतिचार है ॥ ४ ॥ और अपने परिमाण क्षेत्र में तिष्ठता, कोई कार्य काहू तें जानि, बातें बोल्या तो नाहीं । परन्तु कंकर, वस्त्रादि पुद्गल-स्कंध डार, अपना कार्य सिद्ध करना । सो पुद्गल-क्षेपण नाम दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार माहीं लागें । सो शुद्ध देशवृत्त है । इति देशव्रत ॥ २ ॥ आगे अनर्थ दण्ड त्याग व्रत का कथन करिये हे-तहां विना प्रयोजन पाप कार्य करना । सो अनर्थ दण्ड है । ताके पांच भेद हैं । प्रथम-पापोपदेश, हिंसा का उप-करण राखना (हिंसादान), अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमाद-चर्या । इनका अर्थ-जहां पाप का उपदेश, पर कौं देना । जो आओ, बैठो । कहा करो हो । चीपड़, सतरंज, गंजफा, मूठ आदि धूत खेलौ । ज्यों दिन कटै । असा उपदेश देना, सो अनर्थ दण्ड है । तथा चोरी

करवे का मनसूचा करना। चोरन की चतुराई की प्रसंशा करनी। चोरी का उपदेश देना। कुशील सेवन की कथा करनी। कुशील सेवन के कारण धातु आदि कामोद्दीपन औषधि की कथा करनी। ये सब अनर्थ दण्ड है। तथा वेश्या-कंचनी के रूप की कथा। तिनके नाच, गान, नृत्य, इनकी कथा। सो अनर्थ दंड है। तथा जातैं परिग्रह बधै, ताका उपदेश देना। मोह बधै, क्रोध बधै, मान-माया-लोभ बधै, मत्सर बधै। इत्यादिक दोष बधै, ऐसा उपदेश देना। तथा भूमि खोदने का उपदेश देना। बहुत अग्नि जलावने का उपदेश, तथा पराये घर-नगर-वन में अग्नि लगायवे का उपदेश देना। ये अनर्थ दण्ड है। और भूमि-खुदाय खेती करने का उपदेश देना। तथा नदी, तालाब, बावड़ी, कूप का जल बहावने, फोड़ने का उपदेश देना। वस्त्र धुलवाने का उपदेश। कूप, तालाब बावड़ी, महल, मन्दिर, बनावने का उपदेश देना। परस्पर औरन के युद्ध करायवे का उपदेश। ये सर्व अनर्थ दण्ड हैं। तथा नदी, तालाब, बावड़ी में कूदने-सपरने (स्नान) का उपदेश। तथा बहुत वृक्ष, बनस्पति छेदने का उपदेश। बन कटायवे का उपदेश। बाग कटायवे का उपदेश। घास कटायवे का उपदेश। अन्न, तिल, शहद, सन, हाड़ का संग्रह-भण्डाल करने का उपदेश। ये सर्व अनर्थ दण्ड है। तथा धर्म-घात का उपदेश देना। जो हे भाई, धर्म तौ तब याद आवै, जब पेट-भर रोटी मिलै। तातैं बड़ा धर्म येही है। जैसे दोय पैसा पैदा होंय, सो करौ। धर्म-सेवन में कहा खावगे ? ऐसा धर्म-घातक उपदेश, सो अनर्थ दण्ड है। तथा कोई तीर्थ-यात्रा को

जाता होय। ताकौं ऐसा उपदेश देना। जो हे भाई, अभी तो कुमाई के दिन हैं। तोकौं दोय-व्यारि महिना परदेश में लगौं। पांच-पचास रुपया खर्च पड़ै। ऐसे तीर्थ में कहा पाय है? तातैं घर ही तीर्थ है। तेरे भाव अच्छे राख। इत्यादिक उपदेश देना। सो अनर्थ दण्ड है। तथा तू सर्व दिन धर्म-सेवन, पढ़ना-सीखना, जप, तप, इत्यादिक धर्म-विषैं लगावै है, घर का सोच नाहीं। सो खायगा कहा? आगे घर का काम कैसे चलेगा? तातैं कुमाई में लागो। इत्यादिक धर्म-वातक उपदेश देना। सो अनर्थ दण्ड है। सो याका नाम पापोपदेश है ॥ १ ॥ और हिंसा का उपदेश देय, हिंसा के उपकरण करना। चक्की, ऊखली, मूसली, छुरी, कटारी, बर्छी, तलवार, तुत्रक, कुल्हाड़ी, कुदारी, कुसिया, हँसिया, इन आदि कौं बनवायकर, मांगे देना। इत्यादिक पाप कार्य करना, करावना, अनुमोदना। सो हिंसा दान नाम, अनर्थ दण्ड है ॥२॥ और जहां खोटे पापकारी व्यापार का उपदेश देना। आप दीर्घ हिंसा सहित व्यापार का करना, तथा परकौं ताका उपदेश देना। तथा परकौं पाप-व्यापार-वाणिज्य का उपाय बतावै। कहै कि शीशा, शोरा, शहद, नील, अदरक, इनका वणिज करने में, बड़ा नफा है। सन, साजी, लूण [नमक], चर्म इनके व्यापार में विशेष नफा है। इत्यादिक पाप-व्यापार का उपदेश देना। सो अप्रधान नाम अनर्थ-दण्ड है ॥ ३ ॥ और जहां स्वेच्छा-अर्थ कल्पना करि, कामी जीवन कौं विकार-भाव करिवे कं, कवीश्वरों नें बनाये जो शृङ्गार शास्त्र, संगीत शास्त्र, जो राग-मालादि रसिक प्रिय

सुन्दर शृङ्गार इत्यादिक शास्त्र, जिनको सुनि भोरे मोही जीव, अपने भाव काम-चेष्टा रूप करि, पर-स्त्री आदि भोगने की अभिलाषा करि, पाप बन्ध करै । तथा जिन शास्त्रन में पर-स्त्री सेवने में पाप नहीं कहा । तथा विधवा-स्त्री को घर में रख, उससे काम सेवन में पाप नहीं कहा होय । इत्यादिक कामी जीवन कू मोह उपजायवे कं, रंजायवे कं, अपने २ विकार भाव पोषिवे कं, जे शास्त्रन का कथन करना । सो अनर्थ दण्ड है । तथा लोभी कवीश्वरों ने अभ-द्वय भोजन में पाप न कहा । मद्य-मांस के खावने के अभिलाषी जीव, तिनके राजी करवे कं बनाये जो कल्पित-अपनी मति अनुसार शास्त्र । तिनमें हिंसा का पाप नहीं कहा । मद्य, मांस, मद्य, खावने का पाप नहीं कहा होय । सो शास्त्र अनर्थ दण्ड है । और जिनमें नाहर, सुअर, हिरण मारने का पाप नहीं कहा । वनस्पती छेदने में पाप नहीं कहा । अनगाले जल पीवने, सपरने में पाप नहीं कहा । ऐसे जो कथाई जीवन के बनाये कल्पित शास्त्र, परस्पराय योगीश्वरों की आस्नाय रहित कल्पित शास्त्र करे, सो अनर्थ दण्ड है । और जिनमें जादू करना, बशी करना, पर-मोहन, ऐसे कल्पित मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, स्तम्भन इत्यादिक चमत्कार बतावने का कथन करि, भोरे जीवन कू आश्चर्य उपजावना । ऐसे कल्पित स्वेच्छा शास्त्रन का जोड़ना, सो दुःश्रुति नाम अनर्थ दण्ड है ॥ ४ ॥ और प्रमाद सहित, ईर्ष्या भाव रहित, शीघ्र-शीघ्र चलना । अस जीवन की विराधना सहित, अदया भाव करि चलना । विना प्रयोजन पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पती आदि का छेदना । इभी का नाम प्रमाद-वर्था अनर्थ दण्ड

है ॥ ५ ॥ ऐसे इन पांच भेद मई अनर्थ दण्ड है । सो याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । प्रथम नाम—कन्दर्प, कौत्कुच्य, मौखर्य, अति प्रसाधन और असमीक्ष्याधिकरण । इनका अर्थ—तहां काम चेष्टा सहित, काय का स्फुरावना । नेत्र की चेष्टा, विकार रूप करनी । मुख, विकार रूप करना । काम पोषक, शील भंजन, भयानीक, राग भरे वचन कहना । भय बतावना । पर कौं लोभ बतावना । काय मोड़ना, आदि अनेक कुचेष्टां लिये, काम-विकार सहित बोलना । सो कन्दर्प नाम अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां कौतुक लिये मदोन्मत्त भया, हाँसि सहित भण्ड-वचन बोलना । गालि काढ़िने मई हाँसि वचन, शील-खण्ड पाप रूप वचन, काम-चेष्टा-विकार मई आलस का लेना, दीर्घ ऊछ्वास का करना । अपने शरीर के गूढ़ चिन्ह प्रगट करि, अन्य कौं दिखावना । सो कौत्कुच्य नाम अनर्थ दण्ड दोष है ॥ २ ॥ और जहां प्रयोजन रहित वृथा वचन भाण्डवत् बोलना । सो धर्म-कर्म रहित बिना प्रयोजन ही खस की नाई वचन बोलना । सो मौखर्य नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां हिताहित-ज्ञान रहित, अविचार सहित, मुख वचन भावना । ताकौं सुनि, वे प्रयोजन बहुत जीव द्वेष-भाव करै । मुख कहै, निन्दा पावै । इत्यादिक द्वेष उपजावनहारा, बिना प्रयोजन वचन बोलना । सो असमीक्ष्याधिकरण दोष है ॥ ४ ॥ और जहां संसार विपै अनेक भोग वस्तु, अनेक उपभोग योग्य वस्तु, नाना प्रकार इन्द्रिय सुख । देव, इन्द्र, चक्री, कामदेव, भोगभूमियां, इत्यादिक पुण्याधिकारी जीवन के भोग योग्य वस्तु, तिनके भोगने की अभिलाषा करनी । सो पुण्य

तौ हीन, जो उदर पूरणा ही होती नाहीं। और इन्द्रिय सुख भोगवे की इच्छा-देव-इन्द्र कीसी राखना। तथा पराया राज्य-भोग देख, पुण्य-रहित ऐसा विचारै। जो ये राज्य नहीं करि जानै। अरु राज्य-लक्ष्मी नहीं भोग जानै। अरु ये हस्ती, घोड़ा, पालकी पै नहीं चढ़ जानै। प्रजा नहीं पाल जानै। जो ऐसी राज्य-लक्ष्मी भोगों मिले, तौ मैं ऐसे राज्य करौ। ऐसे हस्ती, घोटक, रथ, पालकी पर चढ़ों। ऐसे राज्य-लक्ष्मी भोगं। इत्यादिक पुण्य रहित होय, अर्थ रहित विचार, सो भोगोपभोग (अति प्रसाधन) नाम दोष है ॥ ५ ॥ इति तीसरा अन्तर् दण्ड त्याग गुणवृत्त ॥ २ ॥ इति श्री सुदृष्टि तरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, श्रावक धर्म प्ररूपण रूप, एकादश प्रतिमा विषै, दूसरी वृत्त प्रतिमा के बारह वृत्तन में, तीन गुण-वृत्त अतिचार सहित कथन वर्णनो नाम, तेतीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ ३३ ॥

आगे ब्यारि शिखावृत्त कहिये है। प्रथम नाम-सामायिक, प्रोपधोपवास, भोगो-पभोग परिमाण, और अतिथि संविभाग। इनका अर्थ-सागायिक के दोष भेद हैं। एक द्रव्य-सामायिक, और दूसरा भाव-सामायिक। तहां सामायिक करते विनय सहित, समता लिये, शांत मुद्रा धार, कायोत्सर्ग तथा पद्मासन तिष्ठ, शुद्ध सामायिक-पाठ करै है। अरु परणति सामायिक तैं छूटि, अन्त गई होय। प्रमादवशात् अन्य ही वित्तल्प में लागै। सो द्रव्य-सामायिक है। और जो सामायिक करनेहारा भव्य, शुद्धासन करि पाठ करै। सो अर्थ विषै चित्त राखि, सामायिक करै। सो भाव-सामायिक है। यहां प्रश्न-जो

सामायिक प्रतिमा तो तीसरी है। अरु यहां दूसरी-प्रतिमा विपें व्याख्यान किया। सो क्यों ? ताका समाधान-जो सामायिक प्रतिज्ञा का अतिचार रहित धारी तो तीसरी प्रतिमा में है। परन्तु यहां शिक्षावृत में कथन किया, सो साधन रूप कथन है। जैसे एण विपें लड़ने-युद्ध-करनहारै पुरूप, सुभट हैं। सो तीर, गोली, तलवार राखें हैं। जो युद्ध में काम पड़े, तो सुभट अपना पौरुप प्रगट करि, तीर-गोली चलावैं। और बैरीन कों जीतें हैं। सो तो सुभट शूर ही हैं। और उन सुभटों के बालक हैं, सो तिनका भी अभिप्राय अपने बड़ों की नाई, युद्ध करि, एण में शस्त्र चलाय, बैरी जीति, यश प्रगट करवे रूप है। नो बह भी अपने बड़ों से शस्त्र-विद्या सीखें हैं। सो ते बालक भी तीर-गोली राख, चलावें हैं। सो इन बालकन कों, सीखनेहारा कहियें। इन तें हाल, युद्ध नहीं जीन्या जाय। ये सुभट नाहीं। जब शस्त्र-विद्या सीख चुकेजे, तब ही सुभट कहावेंगे। हाल शस्त्र राख, तीर-गोली कों मिट्टी के तोसदान में चलायना सीखें हैं। जैसे ही शिक्षावृत वाला, सामायिक करना सीखे है। सामायिक नामा प्रतिमाधारी नाहीं। यहां कोई अतिचार भी लागे। तथा कोई समयान्तर, काल भी उल्लयन होय, तो होय। कोई अतिचार भी यहां होय। ततें यहां शिक्षावृत, ऐसा कहा है। ये शिक्षावृत वाला, अतिचार रूप बैरी कों, नहीं जीति सकै है। तीसरी प्रतिमा विपें, निर्दोष वृती होय है। ऐसा जानना। इति सामायिक शिक्षावृत ॥ १ ॥ आगे प्रोपचापवास शिक्षावृत कहिये है। जहां सोलह-सोलह पहर का अनशन होय। सर्वे ॥

काल धर्मध्यान में, अपनी मर्याद सहित एक स्थान में व्यतीत करै। सो प्रोपधोपवास शिखा-
व्रत है। इनके अतिचारन का कथन, आगे इन की प्रतिमा विपै करेंगे। तहां तें जानना।
इति प्रोषधोपवास ॥ २ ॥ आगे भोगोपभोग शिखाव्रत कहिये है। जहां एक बार भोगवे
में आये ही, जो वस्तु अयोग्य हो जाय। सो वस्तु, भोग कहावै। और जो बार-बार भोगवेमें
आवे। सो वस्तु उपभोग कहावै है। तहां भोग वस्तु के दोय भेद हैं। एक तो भोग-योग्य
वस्तु है। दूसरी भोग-अयोग्य वस्तु है। जहां अन्न, मेवा, पकवान्, इत्यादिक निर्दोष
वस्तु। सो तो भोग वस्तु हैं। तथा मिष्ट, कटुक, खारा, दुग्ध, घृतादिक पट्टरस। ये
भोग-योग्य वस्तु हैं। तथा चन्दन, केशर, कपूर, गंधादि अन्तर्जाति सर्व वस्तु। खाद्य, स्वाद्य,
लेय, पेय, इत्यादिक ये सब भोग-योग्य वस्तु जानना। और कन्द-मूल आदि बाईस अभक्ष्य,
अभोग-योग्य वस्तु हैं, सो ये सर्व तजवे योग्य जानना। ऐसे भोग वस्तु दोय रूप कहीं।
और स्त्री, वस्त्र, आभूषण, चांदी, स्वर्ण, रत्न, माणिक, मोती, हीरादि रत्न जाति और देश,
नगर, मन्दिर, हस्ती-घोडकादि चीपद, तथा दोपद-दासी, दास, सेवक। ऐसे ये चेतन-अचे-
तन करि दोय भेद रूप उपभोग वस्तु हैं। सो इन भोगोपभोग का प्रमाण राख लेना। सो
भोगोपभोग शिखाव्रत है। सो याके पांच अतिचार कहिये हैं। प्रथम नाम-सचित्त, सचि-
त्संबंध, सम्मिश्र, भिषव और दुःपक्काहार। इनका अर्थ-तहां सचित्त वस्तु का भोगना,
सो सचित्त नाम अतिचार है ॥ १ ॥ तहां सचित्त वस्तु तें ढांकी जो वस्तु तथा सचित्त

वस्तु ऊपर धरी होगी । इत्यादिक वस्तु कों सचित्त का संयोग भया होगी । सो सचित्त-संयोग है ॥ २ ॥ और सचित्तचित्त वस्तु का मिलाप सहित भोजन लेना । सो सम्पिथ अतिचार है ॥ ३ ॥ और तहां अनेक प्रकार बलकारी-पुष्टकारी रस का खावना । सो भिषव नाम अतिचार है ॥ ४ ॥ और जो भोजन, लिये पीछे दुःख कर पचे, ग्लानि करे, डकार करे । सो ऐसे गरिष्ठ भोजन का करना । सो दुःपकाहार अतिचार है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित होय, सो शुद्ध भोगोपभोग नाम शिजाव्रत है । सो येव्रत के धारी जो उत्तम फल के लोभी हैं । सो इन दोषों कों टालि, व्रत निर्दोष राखें हैं । इति तीसरा भोगोपभोग शिजाव्रत ॥२॥ आगे अतिथिसंविभाग नाम शिजाव्रत कहिये है । तहां तिथि नाम परिग्रह का है । सो जो परिग्रह रहित होय, सो अतिथि है । तथा तिथि नाम वांछा का है । सो जाके वांछा नहीं होय, सो अतिथि है । "मूर्च्छा परिग्रहः ।" ऐसा तत्त्वार्थ सूत्र का वचन है । सो अतिथि के दोय भेद हैं । एक अतिथि तो ऐसा है । कि पाप के उदय करि नहीं है अन्न-धन-बल जाके पास । उदर-पूरण कों पर-घर फिरै है । याचै है । तो भी ताके उदर-मात्र की वांछा पूर्ण नहीं हो है । ऐसा महा दीन, दरिद्री, अनेक रोगन करि दुखिया, बृद्ध, बालक, अन्धा, लूला इत्यादिक ये असहाय, जिनके पास एक वक्त का अन्न नहीं । कोई दया करि देय, तव पेट भरै, सुखी होंय । याका नाम वांछा सहित अतिथि है । यह अशरण है, दया करवे योग्य है । याका नाम वांछा सहित अतिथि है । अरु वांछा है, सो याचना करावे है । ऐसी याचना का धारी, वांछा

सहित रंक, ताकौ असहाय जानि, दया भाव करि दान का देना। सो करुणा सहित अतिथि का दान है। और बीतरागी, तपसी, ज्ञानी, ध्यानी, यमी, दमी, शांति रस का भोगी, नम-दिगम्बर, याचना रहित, जगत् पिता, सर्व का गुरु, त्रिलोक पूज्य, सर्व जीव का पीड़ा-हर, दया सागर, षट् कायक जीवन कू अभय-दान का दाता, योगीश्वर, मोक्षाभिलाषी, परीपह सहवे कू साहसी, तन-ममत्व रहित, इत्यादिक कहे गुण सहित जे मुनीश्वर, सो उत्तम पात्र हैं। सो इन पात्रन कू महा भक्ति-भाव सहित, नवधा भक्ति करि दान देनेहारा दाता, ताके सात गुण हैं। सो ही कहिये हैं—

गाथा—सध्या भक्ती सत्तय, विण्णमलुब्ध होय क्षम भावो ।

जम्मं गुण सुह तज्यो, इव सत्तय गुण ज्ञेय आदाए ॥ १३७ ॥

अर्थ—सध्या कहिये, श्रद्धा। भक्ती कहिये, भक्ति। सत्तय कहिये शक्ति। विण्णं कहिये विज्ञान। अलुब्ध कहिये, अलुब्धता। होय क्षम भावो कहिये, क्षमा भाव होय। जम्मं गुण सुह तज्यो कहिये, अंत का शुभ-गुण, त्याग है। इव सत्तय गुण कहिये, ये सात गुण। ज्ञेय आदाए कहिये, दाता के हैं। भावार्थ—श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा, और त्याग। ये सात हैं। जहां दाता के ऐसा श्रद्धान हेय। जो परलोक है। च्यारि गति हैं। पाप-फल तैं नरक-पशु होय है। पुण्य-फल तैं सुर-नर के सुख होय हैं। अरु मुनि का दान, स्वर्ग-मोक्ष का दाता है। जिनका निकट संसार रह्या होय, तिन-

के घर यतीश्वर का दान होय है। ऐसी श्रद्धा का अस्तित्व सहित दान देना। सो श्रद्धा गुण है ॥ १ ॥ और जो मुनिराज भोजन कौं अपने घर में आये। तिनके गुण संप्रति-भाव करना। सो भक्ति गुण है ॥ २ ॥ और जगत के गुरु कौं, प्रमाद रहित, विनय सहित, भोजन देवै की शक्ति होना। सो शक्ति गुण है ॥ ३ ॥ और मुनिराज के भोजन विषै प्रवीणता। सो यथा-योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जानि, भोजन देय। विवेकी-दाता ऐसा विचारै। जो ये मुनि बृद्ध हैं, तो इनके योग्य पुष्टता रहित भोजन देय। अरु गरिष्ठ देय तो बृद्ध-मुनि कौं खेद करै। ताँतैं बृद्ध की वय (उमर) प्रमाण देय। तथा मुनिराज तरुण हैं तो तामाफिक देय। तथा ये मुनि, रोग सहित हैं। सो फलाना रोग है। वैसी ही दवा सहित, भोजन देय। तथा इन यती का तन, वायु सहित है। तथा पित्त सहित है। तथा कफ सहित है। इत्यादिकतौ द्रव्य कौं विचारै। और ऐसा जानै, जो यह ऋतु उष्ण है। तथा शीत है। तथा मध्यम है। इन मुनि की ऐसी प्रकृति है। इन्हें ऐसा भोजन रुचै, ऐसा नहीं रुचै। ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का विचार करि, मुनीश्वर कौं भोजन देने में प्रवीणता। सारी दान की विधि जानै। सो विज्ञान गुण है ॥ ४ ॥ और मुनि के दान देने योग्य वस्तून में लोलुपी नहीं होना। जैसे घर विषै एक-दोय भोजन, आपने रुचिकर बनवाये होंय। सी वस्तु अल्प होय। तो ऐसा नहीं विचारै, जो भोजन की फलानी वस्तु अल्प भई है, हमने अपने वास्ते कराई है। सो मुनीश्वर कौं देहों, तो मोकों नाहीं वचि है। ताँतैं वह वस्तु नहीं द्यो। और भोजन बहुत

है, सो दे हों। ऐसा विचार नहीं करै। सो अलुब्ध गुण है ॥ ५ ॥ और मुनि कौ भोजन देते, मान मत्सर क्रोध लोभ कर्ता सर्व तजि, समता भाव सहित, सर्व जीवन तें स्नेह भाव सहित, क्षमा-भाव धारि, भोजन देना। सो क्षमा गुण है ॥ ६ ॥ और उदारता सहित, लोभ भाव रहित, भक्ति करि भ्रया, मुनि कौ भोजन देय। सो त्याग गुण है ॥७॥ ऐसे कहे जो दातार के सखत गुण, सो इन गुण सहित जो यती कू दान देय, सो उत्तम फल पावै। सो जो इन सात गुण का धारी दाता, यतीश्वर कौ दान देय, सो नवधा भक्ति करि दान देय है—

गाथा—पितृगहणं उचथाणं, पदधोणमर्चय्व होहु पणामो।

मन वय तण त्रण सुद्धा, एषण सुध्यय भक्त एव सुहदा ॥ १३८ ॥

अर्थ—पितृगहणं कहिये, प्रतिग्रहण। उचथाणं कहि, ऊंच स्थान। पदधोणं कहिये, पद धोवना। अर्च एव कहिये, अर्चन करना। होहु पणामो कहिये, प्रणाम करना। मण वय तण त्रण सुद्धा कहिये, मन, वचन, काय इन तीनों की शुद्धता। एषण सुध्यय कहिये, एषणा शुद्धि। भक्त एव सुहदा कहिये, ये नवधा भक्ति सुखदाता हैं। भावार्थ—प्रतिग्रहण, ऊंच स्थान, अंत्रि-प्रक्षालन, अर्चन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और एषणा शुद्धि। ये नव भक्ति हैं। तहां श्रावक, मुनि-भोजन समय, उज्वल वस्त्र धारण करि, प्राशुक जल की भारी सहित अपने मन्दिर (घर) के द्वारे, विधि सहित खड़ा होय, मुनि आए, उनको पड़गाहना। सो प्रतिग्रहण नाम भक्ति है ॥ १ ॥ जब योगीश्वर ईश्या संप्रति करता, दातार की घर-भूमि

पवित्र करता, दाता के घर विपै प्रवेश करि भोजनशाला में जाय । तहां ऊंचे आसन पै विनय सहित स्थापना । सो ऊंचस्थान नाम भक्ति है ॥ २ ॥ तहां मुनिराज के दोऊ चरण-कमल कौं, श्रावक अपने दोऊ हाथन तैं स्पर्श करि, अपने हस्त सफल करता, प्राशुक अल्प-जल तैं पद धोवना । सो पद धोवन नाम (अन्धि प्रक्षालन) भक्ति है ॥ ३ ॥ और पीछे अष्ट द्रव्य तैं, जगत्गुरु की पूजा करनी । सो अर्चन भक्ति है ॥ ४ ॥ और पीछे विनय सहित नमस्कार करना । सो प्रणाम भक्ति है ॥ ५ ॥ और मन को, भक्ति सहित, विनय रूप करि, मुनीश्वर में मन लगावना । उत्साह सहित, प्रसाद रहित, विकल्प तंजि, एकाग्र होय मुनि के दान में मन राखना । सो मन शुद्धि भक्ति है ॥ ६ ॥ और जहां मुनीश्वर के भोजन समय, घर-जन तैं वचन बोलना-कोई कारण पाय के सलाह करनी होय, तौ परम्पराय विचार कैं बोलै । सो वचन शुद्धि है ॥ ७ ॥ और मुनि कौं भोजन देते समय, दाता अपनी काय कौं शुद्ध राखै । और क्रियान तैं छुड़ाय, भोजन देने में एकाग्र करि शुद्ध राखना । सो काय शुद्धि भक्ति है ॥ ८ ॥ और शुद्ध भोजन, अधा-कर्म रहित, सो शुद्ध भोजन है । सो अधा-कर्म कहा? सो कहिये है । अधा-कर्म चार प्रकार है-आरम्भ, उपद्रव्य, विद्रावण और परत्तापन । इनका अर्थ—जो प्राणी के प्राण घात तैं निपजै । सो आरम्भ दोष है । १। और अन्य जीवन कौं मन, वचन, काय विपै दुखी करि, भोजन बनावना । सो उपद्रव्य दोष है । २। और अन्य जीवन के अङ्गोपाङ्ग छेदन करि, भोजन निपज्या होय । सो विद्रावण दोष है

। ३ । और पर-जीवन कौं सन्ताप-क्लेश उपजाय, भोजन निपज्या होय । सो परतापन दोष है । ४ । इन च्यारि दोषों सहित भोजन देय । सो अधा-कर्म दोष है । ऐसे च्यारि भेद अधा-कर्म रहित भोजन देना । सो एषणा शुद्धि भक्ति है ॥ ६ ॥ ये नवधा भक्ति कहीं । सो दाता के सात गुण, नवधा भक्ति । इन गुण सहित मुनीश्वर कौं भोजन देना । सो पात्र दान है । सो श्रावक के घर में, जो श्रावक ने अपने निमित्त किया होय । तामें तैं भोजन देना । सो अतिथि संविभाग व्रत है । सो यति अतिथि हैं । वे भक्ति सहित, दान देने योग्य हैं । भक्ति सहित पात्रन कौं दान दिये, महत्-फल का लाभ होय है । सो इन पात्रन कूं अन्नदान, औषधिदान, शास्त्र-दान, और अभयदान दीजिये । यहां प्रश्न-जो तुमने मुनि कौं च्यारि ही दान देने योग्य कहे । सो अभय-दान कैसे सम्भवै ? अभय-दान तौ दया मई भावन तैं दिया जाय है । सो दया एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, इन आदि दोन-दुखी जीवन की कीजिये । तिनकौं अभयदान सम्भवै है । अरु जगत गुरु, त्रिलोक पूज्य की दया कैसे सम्भवै ? तातैं इनकौं अभय-दान कैसे कया ? ताका समाधान-जैसे कोई राजा के प्रबल बैरी थे । सो कोईक छल करि, राजाकौं अकेला पाय, ताकौं पकड़ि कै मारने का उद्यम किया । तब ऐसे समय विषें, इस राजा का सेनक-महा योद्धा, आय गया । सो वानै अपने नाथ कौं दुःख जान, बैरीन तैं युद्ध किया । अपने पुरुषार्थ तैं अरिन कौं जीति, अपना नाथ-राजा, ताकौं बचाय लाया । पीछे राजा कौं सुखी कर, नमस्कार किया । विनती करी । कि भो नाथ ! मैं आपका सेनक हों । ऐसे ही अपने नाथ-

श्रीसु०
तरं०

वीतरागी जो गुरु, तन तैं निष्प्रिय, शत्रु-मित्र में सगभावी, ऐसे गुरुनाथ कौं पापीजन, कोई प्रबल द्वेष-भाव तैं उपसर्ग करै । ता समय महा घोर महा धर्मात्मा, यतीनाथ का सेवक आय, अपने बल तैं पापीजन कौं दण्ड देय, मुनीश्वर का उपसर्ग टालि, पीछे जाय यतीश्वर कौं नमस्कार करि, स्तुति करि, विनती करै । सो यह मुनि कौं अभयदान भया । ऐसे कहने में कछू दोष नाही । तातैं मुनि कौं च्यारों ही दान सम्भवै । यामैं कछू दोष नाही । और एता विशेष है कि जो दीन कौं अभयदान देने में तौ करुणा-भाव होय है । और मुनि कौं अभयदान देने में भक्ति-भाव होय है । इन च्यारि दानन में अभयदान उत्कृष्ट है । अरु याका फल भी औरन तैं उत्कृष्ट है । जैसे राजा की और अनेक सेवा करने तैं, राजा कौं मरते राखै । सो उत्कृष्ट सेवा है । मरण समय सहाय करि, बैरी तैं बचाय करि राखै । सो उत्कृष्ट सेवक है । और यों ही उत्कृष्ट सेवा का, उत्कृष्ट फल है । तैसे ही मुनि कौं तीन दान तैं, उपसर्ग तैं बचायवे का महान् पुण्य है । तातैं च्यारों दान यती कौं कहे हैं । इस नय प्रमाण करि समझ लेना । कोई नय, शास्त्र बड़ा दान है । सो शास्त्रदान के दान तैं, जिनवाणी का अभ्यास करि, केवलज्ञान पावै हैं । इस नय तैं शास्त्रदान, बड़ा है । कोई नय तैं अन्नदान बड़ा है । और जहां रोग की बधवारी भये, यती-श्रावकन कौं ध्यान में स्थिरता नहीं होय । रोग गये ध्यान—ध्येय की प्राप्ति होय है । इस नय तैं औषधिदान बड़ा है ।

और जो छुथा दिन—प्रति खेद करै, तब शिथिल होय। भोजन विना तन क्षीण होय। धर्मध्यान नहीं सधै। ताँ तन की स्थिरता तँ, भाव की स्थिरता होय है। और भाव की स्थिरता तँ, कर्म नाशि, केवली होय, सिद्ध पद पाय है। इस नय तँ आहरदान बड़ा है। ऐसे अपनी—अपनी जगह, नय—प्रमाण सर्व ही उत्कृष्ट हैं। यह आत्मा अन्नदान तँ, सदीब सुखी होय है। और अनेक जीवन का पोषणहारा होय है। और औषधिदान तँ, शरीर रोग रहित होय। औरन के रोग नाशवे की कला का धारी होय। और शास्त्रदान तँ अंग—पूर्व आदि श्रुत-ज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान की प्राप्ति होय। आप भवान्तर में औरन कं ज्ञानदाता होय। और अभयदान तँ भवान्तर में कोटी—भटादि महा योद्धा होय है। दयावान होय। तथा अनुक्रम तँ, अनंतकाल सुख का स्थान, स्थिरीभूत, लोक शिखर पै, मिद्ध होय। ऐसा जानि, ब्यारि ही दान देना योग्य है। अरु यहां मुख्यता कथन, अतिथि संविभाग व्रत का है। ताँ अपने भोजन में अतिथि का संविभाग करना, सो अतिथि संविभाग व्रत है। याके पांच अतिचार हैं। सो ही कहिये हैं। प्रथम नाम—सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम। इनका अर्थ—जहां भोजन की वस्तु, सचित्त वस्तु पै धरी होय। सो सचित्त निक्षेप नाम अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां भोजन की वस्तु, सचित्त वस्तु से ढांकी होय। सो सचित्तापिधान नाम दोष है ॥ २ ॥ और जहां भोजन समय मुनीश्वर कौ आए जानि, औरकौ कहै। जो मोकू काम है। तुम मुनिकौ आहार देय लेना।

ऐसा कहिके, अन्य से अपना भोजन-दान करावना । सो पर-व्यपदेश नाम अतिचार है ॥ ३ ॥ और जहां और अन्य दातार का दान नहीं देख सकै । तथा अपने भाव, मत्सर, सहित राख दान देवे । सो मात्सर्य दोष है ॥ ४ ॥ और जहां भोजन का काल उलंघि जाय । आप अपने घर-धंधे में लग गया । सो प्रयोजन के वशीभूत होय, मुनीश्वर के भोजन का काल उलंघि दिया । पीछे सुचिताई में याद आई । तब द्वार-पेक्षा क्रिया करी । सो कालातिक्रम नाम अतिचार है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित होय । सो शुद्ध अतिथि संविभाग नाम व्रत है ॥ ४ ॥ ऐसे पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और च्यारि शिद्धाव्रत । ये बारह अणुव्रत (देश व्रत) भये । एक-एक व्रत के, पांच-पांच अतिचार । सर्व मिलकर साठ भये । सो ये व्रत प्रतिमाधारी सम्यग्दृष्टी, सो ताके सम्यक्त्वकौ पांच अतिचार नहीं होय । सो ही कहिये हैं । शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव । इनका अर्थ-जिनवाणी में कहे जे धर्म-अंग, तिनके सेवने में शंका राखना । सो शंका नाम अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां धर्म सेवन में इस-भव संबंधी वांछा तथा परभव संबंधी वांछा करनी । सो कांक्षा दोष है ॥ २ ॥ और जहां धर्मात्मा मुनि-श्रावकादिक निर्मल दृष्टि के धारी पुरुषन के तन में रोग देख, तनमैल तैं लिस देख, मुख वासना देख, इत्यादिक रोग देख ग्लानि करनी । सो विचिकित्सा दोष है ॥ ३ ॥ और जहां मिथ्यादृष्टी जीवन के गुण देख, बारंबार याद कर, प्रशंसा करनी । ते गुण भले जानना । सो अन्यदृष्टि प्रशंसा नाम दोष

हे ॥ ४ ॥ और मिथ्यादृष्टी की अपने वचन तैं स्तुति करनी, सो संस्तव नाम दोष है ॥५॥
 ऐसे पांच अतिचार रहित, सम्यग्दर्शन सहित जो व्रत का धारी, कोमल चित्त सहित,
 दया भण्डार, संसार तैं उदासीन, पाप तैं भय-भीत होय, च्यारि गति बास दुखदाई जान,
 तन धरने व मरने तैं दुखी भया है मन जाका, सो मोक्षाभिलाषी, अजर-अमर पद का
 लोभी, धर्मात्मा ! जो अपने मन-वचन-तन तैं क्रिया करै । सो सर्वजीव आप समानि जानि,
 ये त्रस-हिंसा का त्यागी श्रावक, यत्न तैं करै । कैसा है धर्मी श्रावक ? निरंतर समता सहिन
 काल कौं व्यतीत करवे की है इच्छा जाकैं । निराकुल परणति सहित, शांति रस का अभि-
 लाषी । षट् काय जीवन कू अभयदान देने की है अभिलाषा जाकैं । ऐसा धर्मात्मा श्राव-
 क भव्य, तन-धन तैं उदास होय, सल्लेखना व्रत धारै । सो कैसे धारै ? सो कहिये हैं । तहां
 प्रथम तौ सर्व जीवन तैं समता-भाव करै । पीछे अपने तन, धन, राज्य-लक्ष्मी, इन्द्रिय-सुख,
 कुटुम्बी, सज्जन तिन सर्व तैं मोह-ममता भाव तज, सन्यास धारै । सो कब धारै ? सो समय
 कहिये हैं । कै तो यह धर्मात्मा अपना आयु-कर्म नजदीक आया जानै, तब सन्यास धारै ।
 तथा शरीर में कोई तीव्र रोग जानै तब । तथा शरीर पै कोई दुष्ट पशु सिंह-सर्पादिक का
 उपद्रव जानै । तब सल्लेखना करै । तथा कोई कारण पाय, राजादिक का तीव्र कोप जानै ।
 इत्यादिक दीर्घ उपद्रव जानै, तौ सल्लेखना करै । सो ता समय यह श्रावक ऐसा विचारै, जो
 इस उपद्रव तैं बच्या तौ अन्न-जल ग्रहण करूंगा । नहीं तौ अन्न-जलादिक का त्याग है ।

श्रीसु०. ऐभी प्रतिज्ञा का धरना, सो तो सागार सन्यास है । और अपने वचनेका उपाय कछू नहीं तरं० भासै, तौ अनागार सन्यास करै । और उपसर्ग तौ नाहीं, परन्तु अनन्त संसार-भोग तैं उदासीन, काय धरने तैं आकुलित होय कैं, मुनिपद धरवे कूं असमर्थ, नहीं पाया है यती-पद धरवे का द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव जानै । सो भव्यात्मा, अपने तन तैं निष्प्रिय होय, काय तजवे का उपाय शनैः-शनैः करै है । सो ही कहिये है । प्रथम तौ जातैं अपने पर-णामन की विशुद्धता वधै, संकलेश भाव नहीं होंय, ऐसा तप करै । एकांतरे करै, पीछे एक-एक उपवास साधै । पीछे दोय-दोय उपवास साधै । तीन, च्यारि, पांचादि उपवास का साधन करै । पीछे पारना के दिन अल्प आहार लेय-ऊनोदरी साधै । ऐसे केतक दिन करि, पीछे रस-त्याग साधै । पीछे केतक दिन गये, नर्म भोजन साधै । पीछे पतला दलिया साधै । पीछे भात का पानी साधै । पीछे अन्न तजि, दूध साधै । पीछे दूध तजि, दही । पीछे दही तजि, मही । फिर मही तज, जल राखै । ऐसे करते-करते अनुक्रम तैं, जब काय तजवे का समय नजदीक जानै । तब अपने सज्जन-कुटुम्बी जन बुलाय, उन तैं मोह घटावै के निमित्त हितोपदेश देय, महा हित-मित वचन कहि, उन्हें संतोषित करै । पीछे यह सम्यग्दृष्टि का धारी, जगत तैं उदासी आत्मा, शरीर कौं भिन्न अवलोकनहारा, सर्व जीवन कौं सुख चाहता ऐसा विचारै । जो सर्व जीव साता पावैं । कोई भी प्राणी, दुखी मत होऊ । कोऊ रोग-पीड़ा, दुख-दरिद्र, अन्न-तन करि दुखी मत होऊ । मेरे सर्व जीवन तैं-क्षमा-भाव है ।

और सर्व जीव मोक्ष-मार्ग पावने का भाव करौ । अब मैंने मन-वचन-काय करि एके-
 न्द्रिय, विकलेन्द्रिय, आदि त्रस-स्थायर जीव, सो सर्व कं अभयदान दिया । सर्व जीव मेरे
 पै दया भाव करि, अभयदान देओ । ऐसे सर्व जीवन तैं लमाय, पीछे अपनी आलोचना
 करै । कि जो मैंने अपनी अज्ञानता करि, मोह फौंसि में फँसि, राग-द्वेष करि, पर वस्तु में
 ममत्व अपनाय-अपनाय, पाप-फंद विपै आत्मा उलझाया । मनुष्य पर्याय पाय, बृथा
 दुख बधाया । हाय ! अज्ञान चेष्टा का करनहारा, भ्रम-बुद्धि मोसा और कोई नाहीं ।
 देखो, जो आगे महान् बुद्धिमान् भये । तिनने मनुष्य पर्याय पाय, धर्म साधन किया । पीछे
 संसार-भोगन तैं उदास होय, राज्य-संपदा व इन्द्रिय-जनित-सुख काले नाग के समान
 जानि, तजे । तन तैं ममत्व निर्वार, दिग्भ्रर होय, नम्र मुद्रा धारि, मोह फौंस छेद, वन वि-
 हारी भये । बाईस परीषह सहके, कर्म रूपी ईंधन कौं ध्यान रूपी अग्नि में भस्म करि, सिद्ध-
 लोक विपै जाय तिष्ठे । अविनाशी भये । काय धरने तैं रहे । निरंजन भये । ते ही धन्य हैं !
 और मैंने तो कल्पवृक्ष समान मन-वाञ्छित, सुख को देनेहारी मनुष्य पर्याय पाय, हलाहल
 विष समान विषय चाहे । सुकृत कछू नहीं बन्धा, अरु मरने के दिन आय पहुँचे । इत्यादिक
 आलोचना करि, कषायन का मद तोड़, मंद कषायी होयकै । पीछे ये पवित्र बुद्धि का धारी,
 महा विनय सहित, नम्र भावन तैं, परमेष्ठी कौं नमस्कार करि, बारंबार तिन पंच गुरुन की
 स्तुति पढ़ता, परएति विशुद्ध राखकै । यह सर्व नय का वेत्ता, श्रावकन की लौकिक परं-

पराय-मर्यादा का जाननहारा, अपूर्व-गुण का धारी, मोह तँ रहित होय, व्यवहार पोपवे कौं, अपने तनके प्रयोजन धारी-कुटुम्बी-मोही जन तँ, यथा-श्रेष्ठ्य जिनय तँ, मिष्ट क्षमा-वचन कहै । शभ अक्षर उच्चारता, न्याय वचन-धर्म रस के भीजे, संसार तँ उदास, मर्यादा प्रसाण वचन कहै । भो कुटुम्बी जनो ! अब ताई तुम्हारे-हमारे पर्याय के संबंध करि, एक क्षेत्र विपै येते दिन रहना भया । तातँ परस्पर मोह के वंचान करि, एकत्व भया । सो अब हम इस पर्याय तँ भिन्न होंयगे । सो तुम कछु मोह-भाव तँ, आर्त्त-भाव नहीं करना । जाकरि अशुभ कर्म का बंध होय, परभव में दुख उपजै । सो ऐसा भाव नहीं करना । तुम सर्व ही जिनधर्म के वेत्ता, संसार-कला विनाशीक जाननेहारे हो । भो पुत्र ! तू इस पर्याय संबंधी पुत्र है । दोऊ भले कुल का धारी, धर्मात्मा, सज्जन अंग का धारी है । सो जेसे हमने इस भव में पर्याय पाय के, न्याय करि, धन उपारज्या । कुटुम्ब की रक्षा करी । यथायोग्य सज्जन का विनय किया । जिनधर्म विपै दृढ़ प्रतीति होय प्रवृत्ते । तैसे तू भी करियो । सो न्याय तँ धन, यश, पुण्य उपजवाना । मोह नहीं बधावना । और हे इस भव के माता, पिता, स्त्री, भ्रातृ, मित्र हो ! हमारे इस पर्याय का नाता है । और तो ये जीव अनंत-पर्याय में कई वार पुत्र तँ पिता, पिता तँ पुत्र; माता तँ पुत्री, पुत्री तँ माता; स्त्री तँ भगनी, भगनी तँ स्त्री; भाई तँ पिता, पिता तँ भाई; मित्र तँ बैरी, बैरी तँ मित्र; इत्यादिक अनेक नाते भये । जिस पर्याय में यह जीव मिल्या, तैसा ही नाता पाल्या । अरु ताही रूप प्रवृत्त्या । सो अब इस पर्याय के संबंधी, तुम

कुटुम्बी भये हो। सो तुम सब ही सज्जन अंगी हो। सुकृत्य के इच्छुक हो। सो तुमने मेरे ऊपर उपकार करि, इस पर्याय का यत्न करि, याकों बधाय पुष्ट करी। सो मैं अज्ञान रस भीना, अविनय चेष्टा कों धारि, तुम्हारी सेवा-बंदगी इस काय तँ कछू नहीं करी। अरु और भी इस पर्याय तँ कछू शुभ कार्य नहीं बना। हे कुटुम्बी प्रीतम हो ! मैं मंद बुद्धि, इस पर्याय कं पाय, कुसंग-योग तँ कुमार्ग चल्या। अरु सुपात्रन कं भक्ति सहित दान नहीं दिया। दीन-दुखित कं करुणा करि, दान नहीं दिया। और छल-बल करि, पराये धन, प्रपंच करि हरे। और शरीर पाय शीलव्रत नहीं पाल्या। पशुवत् कुशील-सेवन किया। सुदेव-सुधर्म-सुगुरु की सेवा नहीं करी। अरु पाखंडी कुदेव-कुधर्म-कुगुरु कं शुभ-अतिशय सहित जानि, पूजे। संतन की संगति तजकर, निंदा करी। अरु पापाचारी-कुमार्गीन की प्रसंशा करी। पर कौं दोष लगाये, अपने दोष ढांके। शुभाचार तज्या, कुआचार सेवन किया। निशि-भोजनादि कुकार्य रूप प्रवृत्त, पाप बंध किया। खाद्याखाद्य नहीं विनाखा। उत्तम मार्ग तज्या। हीन मार्ग विषै गमन क्रिया। अनेक दीन मनुष्य-पशून कं, द्वेष-भाव करि पीड़े-दुखी किये। मत्सर-भान करि सताये। सामान्य प्राण के धारी अनेक जीव, दया रहित भावन तँ हते। इत्यादिक तिहारे कुल योग्य नाही, ऐसी हीन-क्रिया करि, मोमंद-बुद्धि ने पाप-बंध करि, अशुभ का भार अपने सिर लिया। अकार्य सहित प्रवृत्त, अपयश रूप वासना फैलाई। ऐसे अज्ञानी जीव की, तुमने अनेक बरदासि कर (सह कर), अपनी सज्जनता

प्रगट करी । मो तँ मोह बुद्धि करि, तुमने अपने पास राखा । इत्यादिक भी सज्जन हो ! तुम्हारी प्रीति, तुमने विशेष जनाई । परन्तु अहो सज्जन, अंगी हो ! अहो कुटुम्बी लोगो ! अब मेरा आशु-कर्म पूर्ण होने आया । सो तुम मो पै, सप्तता-भाव राखो । मैं महा अज्ञान, मोतँ तुम्हारी सेवा कछु बनी नाहीं । अरु हमारे-तुम्हारे वियोग होने का समय-आय लग्या । सो तुम कछु चिंता-आर्त नहीं करना । ये जीव ऐसे ही अनन्ते नाते करता, अनन्त काल का जन्म-मरण करता आया । जो पर्याय पाई, सो ही काल ने हरी । परन्तु मेरी अज्ञानता नहीं छूटी । जैसे कोई अन्यायवचोरी करनेहारे कू, राजा अनेक दंड देय । पीछे और सामान्य दंड तँ नहीं मानै, तौ मारि डारै । ऐसा कठिन दण्ड देखकर भी, यह जीव अमार्ग-चोरी नहीं तजै । तौ राजा कहा करै । तैसे ही राग-द्वेषादि प्रवृत्ति तँ अनेक पाप-कार्य किये । ताका फल; बहुत प्रकार राग, द्वेष, चिन्ता, शोक, भय, इत्यादिक भोगे । तौ भी यह जीव पाप नहीं तजै । राग-द्वेष रूप अपराध कौं करता ही गया । तव काल रूपी राजा ने बड़ा दोषी जान, मारि डाखा । तौ भी रागादिक कुमार्ग, मेरा नहीं छूटा । ऐसे अनन्तकाल मोकौं भ्रमण करते होय गये । जगत में गया, वहां भी रागादिक-कुमार्ग चल्या । तहां काल-राजा ने माखा । सो अब भी इस पर्याय में मैने अनेक-अनेक रागद्वेष भाव करि, पाप किये । सो तातँ काल रूपी राजा के वश भया । सो मोकौं काल-राजा, अब मारने का उपायी है । सो मारेगा । तातँ तुम मोह तजो । इत्यादिक अनेक समता

करि, अनेक वैराग्य भावना सहित, यह सन्यासी-धर्मात्मा, अपने चित्त को निर्मल करिके, शुभ भावना भाय, व्यवहार नय तैं कुटुम्बी-जन को अनेक संवोधन रूप हितकारी-धर्म सूचक वचन बारंबार कहि, मोह फंद छुड़ावै। हे जन हो ! तुम इस पर्याय के स्नेही हो। सो तुम सब, चित्त देय सुनो। कि जो तुमने इस पर्याय तैं मोह बधाय करि, अन्न ताई मेरी योग्य-अयोग्य क्रिया में नजर नहीं करी। अरु स्नेह बुद्धि करि, अब ताई मेरे तन की रक्षा करी। तुमने सजुनतता प्रगट करि, इस तन की प्रतिपालना करी। जैसे स्नेह बुद्धि के धारी बड़ी बुद्धि वारे करै, सो जो तुम्हारे करवे की थी, सो तुमने करी। परन्तु हे प्रीतम हो ! इम तनकी स्थिति पूर्ण होने आई। सो अब ना-इलाज है। काहू की राखी रहेगी नाहीं। तातैं इस शरीर तैं, अब तिहारा वियोग होयगा। तातैं तुम सब ही विवेकी हो। सो मोह भाव करि, शोक-चिंता नहीं करो। अनादि तैं जगत की ऐसी ही परिपाटी चली आई है। सो अनेक भवन में, अनेक नातान का संयोग भया, अरु छूटा। सो अब भी तुम तैं कुटुंब का संबंध भया था, सो ये भी छूटेगा। तातैं अब ताई इम तन तैं, तुम्हारी वचन-काय करि, तुम योग्य विनय-क्रिया नहीं भई होय। तथा अविनय भया होय। तौ तुम अपनी सरल-बुद्धि करि, क्लभा-भाव करो। इत्यादिक शुभ शब्दन करि सबको समाधान लाय, साता उपजाय, लौकीक मोह छुड़ाय, पीछे यह भव्यात्मा च्यारि प्रकार आहार तजन करता भया। सो इन आहारन के नाम-तहां जाके खाये पेट भरै। सो खाद्य आहार है ॥१॥ और जे लोंग, सुपारी आदि स्वाद के

निमित्त खाईये, सो स्वाद आहार है ॥१२॥ और तहां जाकों अंगुली से चांटिये, सो लेय आहार है ॥१३॥ और तहां जाकों पानी की नाईं पीजिये, सो पेय आहार है ॥१४॥ ऐसे खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, इन च्यारि प्रकार आहार कौं तजन करि, डाम के विस्तर कौं निर्जोव भूमि शोधि, तापे विद्यवै । तापै तिष्ठ करि, साधर्मी जन तें चर्चा करता, तत्त्व विचार करता, द्वादशानुप्रेक्षा विचारता । वीतराग देव का स्मरण, वीतराग गुरु, दयार्थ, इत्यादिक पंच-परमेष्ठी के गुणन का चिन्तवन, इत्यादिक धर्म-ध्यान भावना सहित, काय तें भिन्न होय । इस भांति सन्यासी काय तजकै, महा ऋद्धि धारी कल्पवासी देव होय है । ऐसे सल्लेखना व्रत जानना । और याही व्रत के पंच अतिचार हैं । सो नाम कहिये हैं । जीवित संशय, मरण संशय, मित्रानुराग, सुखानुबंध, और निदान । इनका अर्थ—तहां संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारना, जो में बहुत जीऊं नाहीं, तो भला है । ऐसा विचारै । सो जीवित संशय अतिचार है ॥ १ ॥ जहां संन्यास लिये पीछे ऐसा विचार करना, जो में मरुंगा अक्र नाहीं ? अब पर्याय रही, भली नाहीं । ऐसी भावना का नाम मरण संशय है ॥१२॥ और संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारना, जो फलाना हमारा बाल-मित्र है । तातें मिलाप होय तौ भला है । ऐसे विचार का नाम मित्रानुराग अतीचार है ॥१३॥ तथा अगले भोगे भोगन कूं यादि करै । सो याका नाम सुखानुबंध अतिचार है ॥ ४ ॥ और संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारै, जो इस वृत्त का मोकों ऐसा भला फल उपजियो । सो याका नाम निदान-बंध अतिचार है ॥१४॥ ऐसे ये पांच अतिचार

नहीं लागें, सो शुद्ध सल्लेखना व्रत है । या प्रकार शरीर कौ व्रत सहित तजिये है । सो शरीर तजे के तीन भेद हैं । च्युत, चाव्यक और त्यक्त । इनका अर्थ—तहां कदली घात बिना, संन्यास बिना, अपनी संपूर्ण आयु-सर्व भोग कै, उदय-मरन करै, सो जो शरीर आत्मा नै तज्या, सो च्युत शरीर है ॥ १ ॥ अब कदली घात का स्वरूप कहिये है । सो विष तैं मरै । मरै । शस्त्र तैं, जल तैं, अग्नि तैं पर्वतादिक तैं गिरि मरै । रोग की तीव्र बेदना तैं, इत्यादिक कारणन तैं, मरै सो कदली घात मरण है । सो इस कदली घात सहित, संन्यास रहिन, जा शरीर कौ आत्मा नै तज्या, सो चाव्यक शरीर है ॥ २ ॥ और तीसरे त्यक्त के तीन भेद हैं । याकौ आत्मा चाह करि, अपनी इच्छा सहित तजै है । तातें याका नाम त्यक्त कहा है । सो ये त्यक्त शरीर, महा उत्तम मुनि तथा श्रावक का होय है । ताके तीन भेद हैं । उनके नाम—भक्त प्रतिज्ञा, ईगणी और प्रायोगमन । इनका अर्थ—तहां भोजन का त्याग करै, सो जघन्य तौ अन्तर्मुहूर्त काल भोजन कौ तजै । अरु उत्कृष्ट वारह वर्ष लं अनशन करै । मध्यम के अन्तर्मुहूर्त तैं लगाय, एक-एक समय अधिक, उत्कृष्ट वारह वर्ष पर्यंत के अनेक भेद हैं । सो ऐसे भोजन का प्रमाण सहित—अनशन करि शरीर तजै, सो भक्त प्रतिज्ञा संन्यास सहित शरीर है ॥ १ ॥ और जा शरीर तज तैं, संन्यास करनेहारे के शरीर में, तप के योग तैं कदाचित् खेद होय । तौ अपने शरीर का वैध्यावृत्त आपही अपने हाथ तैं करै । और शिष्यादिक तैं नहीं करावै ।

भक्त प्रतिज्ञा वाला संन्यासी, शरीर में खेद भये, अपने हाथ तैं अपने पांच, पीठ, शीश, आदि अङ्गोपांग दाब लेय था और शिष्यादिक तैं भी अंगोपांग दबावै था । अरु जो पर-
तैं वैय्यावृत नहीं करावै, अपने हाथ तैं अपना वैय्यावृत करै । सो ईगणी संन्यास सहित शरीर है ॥ २ ॥ और नहीं तो आप करै, नहीं और पै संन्यास में वैय्यावृत करावै । संन्या-
स लिये पीछे जो-जो उपद्रव-खेद -दुख शरीर पै आवैं, सो समता सहित एकासन सहै । शरीर कौ चलाचल नहीं करै । संन्यास धर तैं जैसा आसनसं, जा भांति बैठा था, ताही तरह जीवन लूं रहै । हालै-चालै नाहीं । सो प्रायोगमन संन्यास सहित त्यक्त शरीर है ॥ ३ ॥
ऐसे इन आदि संन्यास के अनेक भेद हैं । सो जो भव्यात्मा, जन्मन-मरण करि डखा होय । तिस निकट संसारी कौं ऐसे संन्यास सहित काय तजवे कौं मिलै है । और जे दीर्घ संसारी, मोही, धर्म-वासना रहित हैं । तिन जीवन कूं ऐसा मरण नाहीं होय । ऐसा जानना । इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, श्रावक की एकादश प्रतिमा विषै, सम्यक् सहित बारह व्रत कूं लिये, सल्लेखना व्रत मिलाय इन चौदह के पांच-पांच अतिचार सहित, दूसरी व्रत प्रतिमा कथन वर्णनो नाम, चौतीसवां पर्व संपूर्णम् ॥ ३४ ॥

आगे तीसरी सामायिक प्रतिमा का स्वरूप कहिये है—

गथा—सहु चर किप्पा भावो, तव संजय वरत भाव बधवाए ।

आरदि रुह विहीणो, सामायो तस भासयो सुत ॥ १३६ ॥

नहीं। ऐसे मन-चंचल रहै। अरु काय कू, भूले की नाईं भुलाया करै। सो
 दोलायत अतिचार है ॥ ५ ॥ और हाथ की अँगुली कं अंकुशाकार करि, मस्तक में
 लगाय नमस्कार करै। सो अंकुश दोष है ॥ ६ ॥ और सामायिक करते कटि पै हाथ लगाय,
 काय कौं संकोच, कछुना के आकार करै। सो कच्छप दोष है ॥ ७ ॥ सामायिक करते कटि
 कौं हिलावे, मछली की नाईं चंचल राखै। सो मछोव्रत दोष है ॥ ८ ॥ और जहां सामा-
 यिक करते, भया जो सूर्य का घाम, ताके सहवे कं असमर्थ होय, परणति संक्लेश रूप करै।
 सो मन दुष्ट नाम अतिचार है ॥ ९ ॥ और सामायिक करते, काय कौं हाथ तैं दावि, दृढ़
 बंधनसा करै। सो बंधन अतिचार है ॥ १० ॥ और सामायिक करते कोई देव, मनुष्य,
 सिंह, सर्पादि जीवन के भय सहित कायोत्सर्ग करै। सो भय दोष है ॥ ११ ॥ और सा-
 मायिक करते, अपने तौ स्थिरता नाहीं, अरु धर्म-फल की इच्छा भी नाहीं। परन्तु गुरु के
 भय से, तथा संघ के भय से, सामायिक क्रिया करै। सो परमार्थ रहित करै। सो विभ्य दोष
 है ॥ १२ ॥ और तहां च्यारि प्रकार संघ के खुशी करवे कौं, तथा अपनी महिमा पर के सुख
 तैं सुनिवे कौं, शोभा के हेतु सामायिक करै। सो गौरव-वृद्धि दोष है ॥ १३ ॥ और
 अपना माहात्म्य करायवे कौं, इन्द्र के सुखन की इच्छा सहित, मान-वड़ाई के हेतु सामा-
 यिक करै। सो गौरव दोष है ॥ १४ ॥ और, जो गुरु के पास सामायिक करूंगा, तो कोई
 मेरा प्रमाद देख, औगुन काढ़े। ऐसा जानि, एकांत में गुरु तैं छिपकर, सामायिक करै।

सो वचन दोष है ॥ २ ॥ और जहां सामायिक करते शुद्धासन तजि, आसन चंचल किया करै । सो काय अतिचार है ॥ ३ ॥ और जहां सामायिक करते पाठ भूलि-भूलि जाय, कि जो मैने यह पाठ पढ़्या, अक नाही ? मैं कहा पढ़ों हौं ? ऐसा भ्रम-भाव रहै । सो विस्मरण दोष है ॥ ४ ॥ और सामायिक करते वचन-काय प्रमाद सहित राखै । अनादर भाव तैं सामायिक करै । सो अनादर दोष है ॥ ५ ॥ जो इन पांच दोषों कौं टालै, सो ही याका नाम शुद्ध सामायिक व्रत है ॥ और इस सामायिक व्रत के बत्तीस अनिचार हैं । तिनकौं व्रतधारी धर्मी टालै है । सो ही कहिये है । प्रथम नाम-अनादर, ततध्व, प्रतिष्ठा, प्रतिपीडित, दोलायत, अंकुश, कच्छप, मधोव्रत, मन दुष्ट, बंधन, भय, विभ्य, गौरव-वृद्धि, गौरव, न्यति, प्रतिनीति, प्रदुष्ट, शब्द, ताड़ित, हीलित, त्रिबलित, संकुचित, दृष्टि, अदृष्टि, करमोचन, लब्धि, आलब्धि, हीन, उद्धत दो चूलि, मूक, दादुर और चूलित ये बत्तीस हैं । इनका अर्थ-तहां सामायिक करते नमस्कारादि क्रिया करै, सो प्रमाद सहित, विनय रहित करै । सो अनादर दोष है ॥ १ ॥ और सामायिक करते, विद्या के मद सहित, उद्धत होय, अशुद्ध क्रिया करै । सो ततध्व दोष है ॥ २ ॥ और जहां प्रतिमा जी के बहूत ही नजदीक-सन्मुख होय, सामायिक करै । सो प्रतिष्ठा दोष है ॥ ३ ॥ और जहां दोऊ हाथ तैं जंघा दावि कैं नमस्कार करै । सो प्रतिपीडित दोष है ॥ ४ ॥ और सामायिक करै, सो पाठ विसर्जन होय जाय । तथा शुद्ध ही पढ़ै, तौ चित्त संशय रूप होय, कि यह पाठ पढ़्या, अक नाही ? पढ़्या तौ

मोकौं यादि नाही । ऐसे मन-चंचल रहै । अरु काय कू, भूले की नाईं झुलाया करै । सो दोलायत अतिचार है ॥ ५ ॥ और हाथ की अंगुली कूं अंकुशाकार करि, मस्तक मे लगाय नमस्कार करै । सो अंकुश दोष है ॥ ६ ॥ और सामायिक करते कटि पै हाथ लगाय, काय कौं संकोच, कछुवा के आकार करै । सो कच्छप दोष है ॥ ७ ॥ सामायिक करते कटि कौं हिलावै, मछली की नाईं चंचल राखै । सो मधोव्रत दोष है ॥ ८ ॥ और जहां सामायिक करते, भया जो सूर्य का घाम, ताके सहवे कूं असमर्थ होय, परणति संक्लेश रूप करै । सो मन दुष्ट नाम अतिचार है ॥ ९ ॥ और सामायिक करते, काय कौं हाथ तैं दावि, दड़ बंधनसा करै । सो बंधन अतिचार है ॥ १० ॥ और सामायिक करते कोई देव, मनुष्य, सिंह, सर्पादि जीवन के भय सहित कायोत्सर्ग करै । सो भय दोष है ॥ ११ ॥ और सामायिक करते, अपने तौ स्थिरता नाही, अरु धर्म-फल की इच्छा भी नाही । परन्तु गुरु के भय से, तथा संघ के भय से, सामायिक क्रिया करै । सो परमार्थ रहित करै । सो विभ्य दोष है ॥ १२ ॥ और तहां ब्यारि प्रकार संघ के खुशी करवे कौं, तथा अपनी महिमा पर के सुख तैं सुनिवे कौं, शोभा के हेतु सामायिक करै । सो गौरव-वृद्धि दोष है ॥ १३ ॥ और अपना माहात्म्य करायवे कौं, इन्द्र के सुखन की इच्छा सहित, मान-बड़ाई के हेतु सामायिक करै । सो गौरव दोष है ॥ १४ ॥ और, जो गुरु के पास सामायिक करुंगा, तो कोई मेरा प्रमाद देख, औगुन काढ़ेगे । ऐसा जानि, एकांत में गुरु तैं छिपकर, सामायिक करै ।

सो न्यति दोष है ॥ १५ ॥ और जहां सामायिक करते गुरु की आज्ञा रहित, गुरु तैं प्रति-
 कूल होय, अपनी इच्छा रूप, गुरु के कहे बिना ही, गुरु की आज्ञा बिना ही, सामायिक
 करै । सो प्रतिनीति दोष है ॥ १६ ॥ और सामायिक करते, अन्य जीवन तैं द्वेष-भाव
 राखै । तथा युद्ध करवे का, तथा कलह करवे का अभिप्राय राखै । सो प्रदुष्ट दोष है ॥ १७ ॥
 और जहां गुरु करि ताड़ित । जो गुरु ने अविनयी जानि, तथा प्रमादी जानि, धर्म-भावना
 रहित जानि, संघ तैं काढ़ि दिया होय । सो गुरु के भय तैं, तथा संघ के भय तैं, सामा-
 यिक करै । सो ताड़ित दोष है ॥ १८ ॥ और सामायिक करते, मौन तजि बोलि उठै । सो
 शब्द दोष है ॥ १९ ॥ और तहां सामायिक करते, गुरु की अविनय रूप भाव हो जांय,
 गुरु के मान-खण्डन रूप परणति हो जाय, माया रूप भाव होय । सो हीलित दोष है ॥२०॥
 और सामायिक करते ऊंचा होय, त्रिवलीभंग करै, तथा ललाट पर त्रिवली करै । सो त्रिव-
 लित दोष है ॥ २१ ॥ और जहां सामायिक करते, सिर कूं हस्त तैं क्षीय करि, काय कौं
 संकोच करि, गठिया समान होय, करै । सो संकुचित दोष है ॥ २२ ॥ और गुरु के देखते तथा
 अन्य कोई के देखते सामायिक करै, तब तौ महा विनय सहित खड़ा होय करै । काय की
 शुद्ध-भली क्रिया सहित सामायिक करै । अरु कोई नहीं देखता होय, तो प्रमाद सहित
 स्वेच्छाचारी होय करै । चहुं दिशा अवलोकन रूप काय-मन चंचल राखै । इस भांति
 सामायिक करै । सो दृष्टि दोष है ॥ २३ ॥ और सामायिक करते अपने गुरु तैं अपरिच्छिन्न

होय, तथा संघ में और वृद्ध मुनि, बड़े-बड़े गुरुजन तैं दृष्टि चुराय, अपने तन की शोभा निरखैं । सो काय-रूप देख राजी होय । मन-तन चलित-बंचल राखैं । सो अदृष्टि दोष है ॥ २४ ॥ और जहां च्यारि संघ तथा अन्य जन राजी करवे कौं सामायिक करै । सो करमोचन दोष है ॥ २५ ॥ और तहां सामायिक करते, आप कूं पीछी आदि पदार्थ की प्राप्ति बांछैं । जो मेरे पास पीछी-शास्त्रादि उपकरण नाहीं, सो मिलैं तौ भला है । ऐसी जानि सामायिक करै । सो लब्धि दोष है ॥ २६ ॥ और श्रावक के षट् कर्म रूप उपकरण की प्राप्ति जानै, तो सामायिक करै । सो आलब्धि दोष है ॥ २७ ॥ और जहां काल की मर्यादा टालि, सामायिक करै । अरु ग्रन्थन के अर्थ विचार रहित भाव राखैं । सो हीन दोष है ॥ २८ ॥ और तहां सिताव-सिताव (शीघ्र-शीघ्र) क्रिया करि, अल्प काल में सामायिक पूर्ण करै । तथा धीरे-धीरे प्रमाद सहित क्रिया करि, बहुत काल में पूर्ण करै । अरु पाठ पढ़ै, सो भूलि-भूलि जाय, फेरि पढ़ै । फेरि पढ़ै, सो फेरि भूलै । ऐसी सामायिक करै । सो उद्धत् दो भूलि दोष है ॥ २९ ॥ और जहां सामायिक करते, मूके की नाईं हूं-हूं शब्द बोलैं, और अंगुली-नेत्रादि तैं संज्ञा बतावैं । सो मूक दोष है ॥ ३० ॥ और तहां सामायिक करते, शोर करि पाठ पढ़ै । जैसे मैडक शोर करै, तैसे पाठ करते शब्द बोलैं, सो बहुत शोर करै । सो दादुर दोष है ॥ ३१ ॥ और सामायिक करते एकासन तैं ही, एक क्षेत्र तिष्ठना, सर्वदेव-गुरु की स्तुति करते नमस्कार करै । अरु पाठ पढ़ै, सो महामिष्ट स्वर तैं, राग सहित, परका मन रंजायवेहारा स्वर तैं पढ़ै । सो

चूलित दोष है ॥ ३२ ॥ ऐसे कहे बत्तीस दोष, तिनकौं टालि सामायिक करै । सो शुद्ध सामायिक धारी श्रावक है ॥ इति बत्तीस दोष ॥ आगे वाईस दोष, सामायिक करते कायो-त्सर्ग करै, तब टालै । सो कहिये हैं । तहां प्रथम नाम-घोटक, लता, स्थंभ, कूट्या, माला, बधू, लंबोतर, तन-दृष्टि, वायस, खलिन, जुग, कपिथ, सिर-कंपित, मूक, अँगुली, भ्रू-विकार, सुरापान, दिशावलोकन, श्रीवा, परणमन, निष्ठीवन, और अङ्गभरज । इनका अर्थ-तहां घोड़े की नाईं खड़ा होय सामायिक करै । सो घोटक दोष है ॥ १ ॥ सामायिक करते शरीर कौं बेलि की नाईं आंका-बांका करै । सो लता दोष है ॥ २ ॥ और सामायिक करते शरीर कौं स्थंभ तथा भीति का सहारा देय खड़ा होय सामायिक करै । तथा शास्त्रन के अर्थ चिन्तवन करि रहित, शून्य चित्त करि, स्थंभ की नाईं खड़ा होय, सामायिक करै । सो स्थंभ दोष है ॥ ३ ॥ सामायिक करते महल, गुफा, गृह, कुटी, मंडपादिक वांच्छै । सो कूट्या दोष है ॥ ४ ॥ और सायायिक करते ऊंचा सिंहासन, पाटा या चौकी पर खड़ा होय, सामायिक करै । सो माला दोष है ॥ ५ ॥ जैसे कोई भली स्त्री, लज्जा सहित, अंग छिपाय खड़ी होय, तैसे वस्त्र तें व करतें अंग ढांकि खड़ा होय । सो बधू दोष है ॥ ६ ॥ और सामायिक करते व्युत्सर्ग समय लम्बे हाथ करि अर्द्ध नमस्कार करै । सो लम्बोतर दोष है ॥ ७ ॥ और सामायिक करते अपने शरीर कौं निरखै । सो भला, कोमल, सुन्दर, शुभाकार देख खुशी होय । अरु मलिन, चीण, शोभा रहित देखे, तथा श्याम कर्कश देखे, तो मन में बेराजी होय । सो तन-दृष्टि दोष है ॥ ८ ॥ और

जहां सामायिक करते काक की नाईं नेत्र चंचल राख, चारों दिशा अबलोकन करै । सो वायस दोष है ॥ ९ ॥ और सामायिक करते घोटक की नाईं दांत चबाया करै । मुख-तन कठोर राखै । सो खलिन दोष है ॥ १० ॥ और सामायिक करते वृषभ की नाईं नार (श्रीवा) कं ऊंची-नीची करै । सो जुग दोष है ॥ ११ ॥ और सामायिक करते मूँकी बाँधि सामायिक कं खड़ा होय । सो कपिथ दोष है ॥ १२ ॥ और सामायिक करते शीश धुनै-हिलावै । सो सिर-कंपित दोष है ॥ १३ ॥ और सामायिक करते, मुख, नाक, नेत्र, बाँके (टेढ़े) करता जाय, सो मूक दोष है ॥ १४ ॥ और सामायिक करते हाथ-पाँव की अंगुली हिलावै । सो अंगुली दोष है ॥ १५ ॥ और सामायिक करते नेत्र वक्र करै, भौंह धनुषाकार चढ़ावै, दृष्टि बाँकी करै सो भ्रूविकार दोष है ॥ १६ ॥ और सामायिक करते मतवाले की नाईं भ्रूमै । सो सुरापान दोष है ॥ १७ ॥ और सामायिक करते नीचा-ऊँचादि दशों दिशा, इत-उत देखा करै । सो दिशा अबलोकन दोष है ॥ १८ ॥ और तहां सामायिक करते श्रीवा (गर्दन) कों इत-उत हिलाय, बाँकी-नीची-ऊँची करै । सो श्रीवा दोष है ॥ १९ ॥ और सामायिक करते ध्यान तजि और ही क्रिया करन लागै । सो परणमन दोष है ॥ २० ॥ और सामायिक करते, मुख तें थूकै । नाक तें नाक-मैल काढ़ै । तथा तन के अंगोपांग मर्दनकरि मैल उतारै । तथा मुख में जीभ कं हिलावै, फेखा करै । दांतन कं होंठ ताँईं चलावै । तथा पद्मासन तिष्ठता, पाँव की पगथली छीया करै-मसलै । सो निष्ठीवन दोष है ॥ २१ ॥ और सामायिक करते नीति करने

का स्थान, मल करने का स्थान छीवै । सो अंगमरुत दोष है ॥ २२ ॥ ऐसे सामाधिक के पांन अतिचार, तथा बत्तीस और बाइस, एते अंतराय टालि कै, धर्म फल का लोभी, सामाधिक प्रतिमा का धारी, अपने व्रत की रक्षा करता, सामाधिक करै । सो सामाधिक कौन स्थान में करै, सो स्थान बताईये है । जहां सूनामहल होय, घर-मन्दिर सूने होंय । तथा बिना धनी के, ममत्व रहित, जामें कोई का ममत्व नाही होय, ऐसे मंडप होंय । तथा सिंहादिक के ममत्व रहित, गुफा होय । तहां सामाधिक करै । तथा बन, श्मशान भूमि, वृज की कोटरन में, जिन मन्दिर, इत्यादि एकान्त स्थान, शुद्ध देख । जहां अति शीत नहीं होय, अति गर्मी नहीं होय । जहां दश-मसकादि नहीं होंय । जहां कोलाहल शब्द नहीं होय । जहां काहू का शुद्ध नहीं होय । जहां परस्पर काहू के कटुक शब्द नाहीं होंय । इन आदिक शुद्ध गुफा । सो जीव रहित, वैराग्य भावना के बधावने के कारण, निर्जन स्थान होय । तहां निष्ठ के मन-वचन-काय करि एकाग्र, शुद्ध होय । सर्व जीवन तें दया भाव करि, कोमल भावन सहित, सामाधिक करै । सो शुद्ध सामाधिक प्रतिमा का धारी, उत्तम श्रावक जानना । सो सामाधिक समय, लँगोट मात्र आदि अल्प-परिश्रम का धारी होय तिष्ठै । चित्त की वृत्ति निर्मल, मुनि समान राख, अपने तन तें ममत्त्व भाव तजि, वैराग्य भाव का समूह मोक्ष-मार्ग के विहार करवे की इच्छा का धारक, ऐसा साधर्मी श्रावक । नहीं चाहै है च्यारि गति के शुभा शुभ शरीरन का वास । तथा अपने पदस्थ तें ऊपर के स्थान चढ़वे की है इच्छा जाके ।

ऐसा जगत-सुख तै' उदासी, श्रावक-धर्म का धारी, तीसरी सामायिक प्रतिमा धारी है ॥ ३ ॥ इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, एकादश प्रतिमा के कथन विषै, तीसरी प्रतिमा कथन वर्णनो नाम, पैतीसवां पर्व संपूर्ण ॥ ३५ ॥

तहां आगे चौथी प्रोषध प्रतिमा, ताकौं कहिये है । सो सर्व पापारंभ का त्याग करि, शरीर-भोगन की इच्छा निवार, उदासीन भाव धारण करि, धर्मध्यान का अभिलाषी होय, खान-पान का तजन करै । सो प्रोषधोपवास है । एक मास विषै दो आठै (अष्टमी), दोय चतुर्दशी, ये च्यारि उपवास करै । सो तेरस के दिन प्रभात उठ, भगवान् का पूजन करै । पीछै शास्त्र श्रवण-पठन करै, दोय पहर धर्म-ध्यान सेय, मुनि-श्रावक कं दान देय, आप भोजन करै । सो निष्प्रमाद होय रहने कौ अल्प भोजन करि, पीछे षोडस पहर खान-पान का सेवना तजै । सो दोय पहर तो तेरस के दिन के, च्यारि पहर तेरस की रात्रि के, आठ पहर चौदश की दिन-रात्रि के, दोय पहर पूर्णिमा के । ऐसे सोलह पहर जागरन, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय, चर्चा, शुभ अनुमेला का चिंतवन, इत्यादिक धर्म-ध्यान विषै पूर्ण करै । पीछे पूर्णिमा के दिन दोय पहर कं घर जाय, द्वार-पेक्षण भावना भाय, मुनि-श्रावक कं दान देय, दुखित-मुखित कं संतोषित करि, पीछे आप पारणां करै । सो एक बार भोजन करै । ऐसे ही मास-मास के च्यारि उपवास, आयु पर्यन्त, प्रमाद रहित होय करै । अरु नीचली प्रतिमा में जो क्रिया कहीं, सो सर्व ऊपरलो

में गर्भित जानना । नीचे दूसरी प्रतिमा में प्रोषध कहा । सो वहां शिला-यात्र, साधन रूप कहा था । अरु यहां चौथी प्रतिमा में प्रोषध का स्वामित्व-भाव है । सो यहां अतिचार रहित, आयु पर्यंत वृत का धारना है । ताँतें यहां प्रोषध प्रतिमा कही । सो याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्गदान, संस्तरोपक्रमण, अनादर-अनुस्मृत्य । अब इनका अर्थ—जहां प्रोषध कों बैठै, सो बिना भूमि शोधै—भाड़ै ही प्रोषध कों तिष्ठै । सो अप्रत्यवेक्षित अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां वृत धारी प्रोषध करते भूमि शोधै तो सही, परन्तु कोमल पीछी तैं तथा कोमल वस्त्र तैं नहीं भाड़ै, मोटे वस्त्र तैं तथा कठोर पीछी तैं भाड़ै । सो याका नाम अप्रमार्जित अतिचार है ॥२॥ और भूमि विषै, बिना शोध ही मल-मूत्र का लेपना । सो याका नाम उत्सर्गदान है ॥ ३ ॥ और प्रोषधधारी जिस स्थान पै बैठे—आसन करै, बिछौना बिछावै, सो भूमि शोधै—भाड़ै नहीं । सो याका नाम संस्तरोपक्रमण है ॥४॥ और जहां उत्साह बिना, धर्म भावना रहित, प्रमाद सहित, परमार्थ-शून्य, लौकिक यश का लोभी, और के दिखायवे कौं, अनादर भाव सहित, प्रोषध क्रिया करै । सो याका नाम अनादर-अनुस्मृत्य है ॥ ५ ॥ ये पांच अतिचार प्रोषधोपवास व्रत के हैं । इन रहित, शुद्ध भावना सहित, वैरागी-व्रती अपने व्रत की प्रतिपालना करै । सो प्रोषध प्रतिमा का धारी उत्तम श्रावक कहिये है ॥ इति प्रोषधोपवास नाम चौथी प्रतिमा ॥ ४ ॥ आगे सच्चित्त त्याग पांचवीं प्रतिमा कहिये है । यह पांचवीं प्रतिमा का धारी श्रावक सच्चित्त

वस्तु का त्यागी होय है। सो यह सचित्त जल नहीं बतै है। हाथ-पाँव-शीशादि अंगो, पांग, कञ्चे जल तै नहीं धोवै है। अपने हस्त तै नदी, सरोवर, कूप, बावड़ी का जल नहीं भरै। कञ्चे जल तै स्नान नहीं करै। और बनस्पती कूँ छीले नाहीं, काँटे नाहीं। भोगी जीवन के भोगवे योग्य, ऐसी फूल-मालादि, तथा महा सुगंधित अनेक जाति के फूल, सो ये वृत्ती अपने हाथ तै छीवै नाहीं, पहिरे नाहीं, सूँधे नाहीं। और अनेक जाति का सचित्त मेवा-दाख, अनार, केला, आमफल, जामुन, नारंगी, जंभीरी, नीबू, सेब, सीताफल, बेर, बिही, (अमरूद), कमरख, खिरनी, खजूर, आँडू, मौलशिरी, तेंदू, पीलू, अखरोट, अंगूर इत्यादिक भोगी जीवन के भोग योग्य, सचित्त वस्तु का त्यागी नहीं खाय, नहीं छीवै, नहीं तोड़ै। और ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, इत्यादिक नहीं खाय। और अनेक व्यंजन, अयोग्य वस्तु, तरकारी जाति, पत्ता, फल-फूल, बौड़ी, जड़जाति, कंद जाति, बकल जाति, कौंपल जाति, औषध जाति, चमत्कार गुण कौँ लिये प्रत्यक्ष रोग नाशनहारी-इत्यादिक हरी बनस्पति, ये सर्व, विषयी जीवन के भोग्य योग्य वस्तु, सो सचित्त त्यागी धर्मात्मा श्रावक नहीं खाय है। ऐसे अनेक भली वस्तु भोगियों कौँ वल्लभ, जिनके भोगवे कूँ; भोगी अनेक कष्ट पाय, तिनके निमित्त मन, वचन, काय अरु धन लगाय, तिनके भिलाप कूँ अनेक उपाय करि, भोगवै है। तिन भोगन तै बड़े-बड़े सुभट सुख मानै है। ऐसी वस्तु कूँ सचित्त का त्यागी, धर्मात्मा श्रावक, तन-भोगन तै उदासी, आत्मिक सुख का भोगी, ये सचित्त वस्तु कूँ नहीं खाय है। इस

सचित्त त्यागी कू, जगत-भोग, इन्द्रिय जनित सुख, वल्लभ नहीं लागें। यह श्रावक, घर में हो यती सरीखे भाव धरै है। विरक्त भावना सहित, काल-क्षेपण करै। सो पंचम प्रतिमा का धारी, सचित्त त्यागी है ॥ ५ ॥ आगे छठी प्रतिमा का स्वरूप कहिये है। इस प्रतिमा का त्याग, यहां भया है। तातें रात्रि भुक्ति त्यागी, दिन कं कुशील-सेवन नहीं करै। रात्रि का भोजन त्याग यहां किया, सो नीचली प्रतिमा वारे, रात्रि में खावते होंगो? अरु दिन का भोजन यहां तज्या, सो नीचली प्रतिमा में, दिन कं कुशील सेवते होंगो? ताका समाधान—हे भाई, तेरा प्रश्न भला है। परन्तु तं चित देय सुनि। अब भी जगत में ऐसी प्रवृत्ति देखिये है। जो हीन-ज्ञानी, अरु हीन-पुण्यी, भोरे हैं। ते कहै तो बहुत। मुख तैं बाचाल-क्रिया तो विशेष करै। अरु तिनतैं वनै कछु भी नहीं। सो तो असत्यभाषी हैं; पाखण्डी हैं। पर का ठगनेहारा, अपने यश का लोभी, बाल-बुद्धि है। और जे महा ज्ञानी पण्डित हैं, दीर्घ पुण्यी हैं, सज्जन स्वभावी हैं। सो कार्य तो बड़ा-महत करै, अरु अपने मुख तैं अल्प प्रगट करै। ते धर्मात्मा धीर-बुद्धि हैं। तैसे ही परायें दि-खायवे कू, पर के रंजायवे कौं, भोरे जीवन का मान हरवे कू, अपने पद-नमावे कौं, ते पा-खाण्डी अपने कुज्ञान की प्रबलता तैं अनेक धर्म-सेवन के स्वांग धरि। जप, तप, कथा तो वचन-आडंबर तैं बहुत करै। अरु इन परमार्थ-शून्य प्राणीन तैं, वनै कछु भी नहीं। सो जीव

तो धर्मात्मा नहीं। अरु धर्मार्थी भी नहीं। और जे जगत-यश तँ उदासी, जिनने तोड़ी ममता फांसी, ते अल्प काल में शिव जासी। स्वर्ग-संपदा होय जिन दासी। मिथ्यादृष्टी तिन नाशी। वह भव्य सुख-राशी। ऐसे निकट संसारी, धर्म का सेवन तो बड़ा करै। अरु अपनी महिमा नहीं चाहै। सो धर्मात्मा है। ताँतँ तुम विचारौ-देखो। जे जीव अल्प से भी धर्म-सेवन कौ उत्कृष्ट जानि, पाप तँ भय खाय है। ते जीव ही विषय-कषाय कौ तजि, शुभाचार रूप परणमें है। केई घर-स्त्री का त्याग करै। केई दिन का भी भोजन तजि, उपवास करै। केई जन्म पर्यन्त, स्त्री-विषय का त्याग करै। केई भव्यात्मा, रात्रि-जल का भी त्याग करै है। इत्यादिक प्रवृत्ति भोरे जीव, धर्मानुराग तँ करै है। तो जे समता-रस के चखैया, जिनका दर्शन-मोह गया, तव सम्यक् घर भया। भेद-ज्ञान तव लया। तव ऐसा भाव भया, विषय-भोग विषमयी। गुणस्थान चौथा लया। पर सेती भिन्न भया। विषय-राग तव गया। समता-भाव परणया। बाह्य विषयी सा रखा। बाकी अंतरंग भेद भया। ऐसे जिन-आज्ञा-प्रमाण, तत्त्व के वेत्ता भव्य, अव्रती होय है। सो विषयन तँ विरक्त रहै हैं। येही रात्रि-भोजन नहीं करै। दिन में कुशील नहीं सेवै। तो हे भव्य ! जे पंचम गुणस्थान धारी, व्रती श्रावक है। सो प्रथम, द्वितीय, तीसरी, चौथी प्रतिमा, पांचवीं प्रतिमा का कथन, इनका त्याग, इन प्रतिमाओं की क्रिया-प्रवृत्ति, इनके धारी धर्मी-श्रावक तिनकी वैराग्य दृष्टि का रस, सो तो नीके कथन करि आये हैं। सो नीके सुन्या ही है। सो अत्र तू विचार देखि। जो

नीची प्रतिमा विषै स्त्री का भोग, अरु रात्रि, भोजन कहाँ रखा ? ये छट्टम प्रतिमा धारी श्रावक-महा उदासीन वृत्ति का धारी, बैरागी, बड़भागी, इनकौँ इतना विषय-रस नाही, जो दिन में स्त्री का भोग होय । ये महा धर्मात्मा हैं । इन्हें रात्रि काल विषै स्व-स्त्री का ही नाम-मात्र संतोष है । तृष्णा रूप नाही । ऐसा जानना । ये धर्मी, दिवस विषै ही, एक दिन में एक बार ही, अल्प रस भोजन करनहारा, ताके रात्रि-भोजन कहाँ पाईये ? परन्तु जिनदेव की ऐसी आज्ञा है । जो यहां पांचवीं प्रतिमा ताँई, कोई प्रकार अतिचार लागै था । इस भय तँ नीचली प्रतिमा में नाही कहा । अरु इस छठी प्रतिमा विषै, रात्रि-भोजन का, अरु दिन विषै कुशील का अतिचार भी नाही लागै । ताँतँ व्रत प्रगट किया । ऐसा जानना । सो रात्रि का पिसा, पोया, रात्रि का बीधा, रांध्या, शोध्या, बांड्या, धिस्या, छाएया, धोया इत्यादिकरात्रि का आरंभ्या ऐसा भोजन होय । सो छटवीं प्रतिमा का धारी नहीं खाय । और रात्रि का आरंभ्या-भोजन खाय, तो रात्रि-भोजन का दोष लागै । ताँतँ इनमें जो कोई अतिचार सूद्धम, पहले नीचली प्रतिमा में लागै थे, सो छठी प्रतिमा में यहां नाही लागै हैं । और दिन में अपनी स्त्री कौँ देख, विकार भाव होय जाय थे । कभी-कभी सरागता सहित वचन होय जाँय थे । काय तँ कोई विकार चेष्टा होय थी । सो अब यहां छठी प्रतिमा में मन, वचन, काय करि; दोष नाही लागै । ताँतँ यहां छठी प्रतिमा विषै रात्रि-भोजन, अरु दिन कू कुशील का त्याग कहा है । ताँतँ याका नाम, रात्रि भुक्ति त्याग कहा ॥६॥ इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये,

एकादश प्रतिमा विषै, छठ्ठी प्रतिमा का कथन वर्णनो नाम, छत्तीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ ३६ ॥
आगे सातवीं ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा का स्वरूप कहिये है। याका नाम ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा है।
सो छठौं ताँई तो, स्व-स्त्री का त्याग नहीं है। तौ भी महा संतोषी, परन्तु पदस्थ-योग तौ
अपनी परणी स्त्री कू, स्त्री-भाव करि जानै है। जो ये मेरी स्त्री है। अरु सातवीं प्रतिमाथारी के,
स्व-पर स्त्री दोऊन का त्याग है। सो पर-स्त्री का त्यागी तो पूर्व में था ही। स्व-स्त्री का
त्याग, सातवीं ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा विषै है। अब यहां स्व-स्त्री, पर-स्त्री दोऊन का त्यागी भया।
अपनी स्त्री कौं भी विकार-क्रिया तैं नहीं देखै। इस प्रतिमा विषै, महा शील-व्रत का धारी,
ब्राह्मण-ब्रह्मचर्य्य व्रती भया। अब यहां चेतन-अचेतन स्त्री का त्याग भया। तौँ इस प्रतिमा-
धारी कौं, ब्रह्मचारी कहा है। सो यहां ब्रह्म शब्द के च्यारि भेद हैं। सो ही कहिये हैं—

गाथा—वंभ सुभावो आदा, त्याज वंभोय जोय पय हारो।

किय्या वंभाचारो, भत्तो कित्तेय वंभ कुल होई ॥ १४० ॥

याका अर्थ—वंभ सुभावो आदा कहिये, आत्मा का स्वभाव ही ब्रह्म है। त्याज वंभोय जोय
पय हारो कहिये, त्याग ब्रह्म सो याके निज-स्त्री का त्याग। किय्या वंभाचारो कहिये, आचार
व्रत का धारी सो क्रिया ब्रह्म है। भत्तो कित्तेय वंभ कुल होई कहिये, भरत करि किये सो कुल-
ब्रह्म हैं। भावार्थ—स्वभाव ब्रह्म, त्याग ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, और कुल ब्रह्म। ये च्यारि हैं। इनका
विशेष अर्थ—तहां स्वभाव ब्रह्म तो आत्मा का नाम है। सो ताके दोय भेद हैं। एक ब्रह्म,

दूसरा पर-ब्रह्म । तहां कर्म-मल सहित, जन्म-मरण का धारी, च्यारि गति वासी जीव, सो ब्रह्म है । राग-द्वेष का धारी, इष्ट वस्तु मिले सुखी होय, अनिष्ट वस्तु मिले दुखी होय, सो तो ब्रह्म जानना । भूख-तृषा नाम रोग जाकैँ उपजता होय, सो ब्रह्म है ॥ १ ॥ और जन्म-जरा-मृत्यु रहित होय, अमूर्ति, सर्व दुख-दोष रहित, केवल-ज्ञान का धारी, अतंर्यामी होय । सो पर-ब्रह्म है । ऐसे स्वभाव-ब्रह्म के दोष भेद जानना ॥२॥ यहां ब्रह्म नाम आत्मा का जानना ॥ १ ॥ और दूसरा ब्रह्म, सातवीं प्रतिमा धारी ब्रह्मचारी, स्व-पर-स्त्री का त्यागी, ताका कथन ऊपरि करि आये । सो याका पद अनुक्रम तैँ, प्रथम प्रतिमा तैँ लगाय; सातवीं प्रतिमा पर्यंत, ज्यों-ज्यों त्याग बध्या; त्यों-त्यों प्रतिमा चढ़ी । तातैँ याका नाम त्याग-ब्रह्म है ॥ २ ॥ और तीसरा क्रिया-ब्रह्मचारी, ताके जानवे कौँ उपासकाध्ययन के सातवें अंग ताके अनुसार, बड़े आदि-पुराण जी विषैँ दश अधिकार कहे । ताके अनुसार कारण पाय, यहां भी लिखिये है—

गाथा—सिसि विद्याय कुलावधि, वणोत्तम पात सेय विवहारो ।

अवधा अदंड मणनीयो, पञ्जा सम्मधाण दह भेयो ॥ १४१ ॥

अर्थ—सिसि विद्याय कहिये, बाल विद्या । कुलावधि कहिये, कुलावधि । वणोत्तम कहिये, वणोत्तम । पात कहिये, पात्रत्व । सेय कहिये, श्रेष्ठ पद । विवहारो कहिये, व्यवहार सत्ता । अवधा कहिये, अवध्यता । अदंड कहिये, अदण्डता । मणनीयो कहिये माननीयता । पञ्जा सम्मधाण कहिये, प्रजा संबंधांतर । दह भेयो कहिये, ये दश भेद हैं । भावार्थ—बाल विद्या, कुलावधि,

वर्णोत्तम, पात्रत्व, श्रेष्ठता, व्यवहारता, अवध्यता, अदंडता, माननीयता, और प्रजा संवंधान्तर। ये दश हैं। जो जीव इन दश क्रियान करि सहित होय। सो क्रिया-ब्रह्म है। सो ही विशेष-कर कहिये है। तहां बालावस्था तैं ही विद्या का अध्ययन करि, पण्डित होय। तो शुभाशुभ मार्ग जानै, खाद्याखाद्य जानै, पाप-पुण्य का भेद जानै। केई अज्ञानी-कुवादी, आप कौं शुद्ध धर्म तैं डिगाय; विषयी, मोही, हिंसक धर्म विषैं लगाया चाहैं, तो नहीं लागै। पाख-एडीन के टगवे में नहीं आवै। तातैं तीन कुल का उपज्या, भव्य का बालक होय, सो विद्याभ्यास करै। अरु विद्या नहीं पढ़या होय, तो आप कुधर्म-पुधर्म की परीक्षा नहीं करि सकै। तब अपना भला-धर्म तजि, कुधर्म सेवन में लागै। परभवविगाड़ै। अरु अज्ञान भया, खाद्याखाद्य न समझ कें, अभक्ष्य का भक्षण करि, अपनी बुद्धि नष्ट करै। विद्या बिना, जगत में निन्दा पावै। दीन कहावै। दीनता के योग तैं याचना करै। तब याचकता के योग तैं, अपने उत्तम-कुल कं क्लंक लगावै। तातैं ऐसा जानना; जो सर्व सुख की दाता, अनेक गुण मंडित, एक विद्या है। ऐसी विद्या का अध्ययन, बाल्यावस्था विषैं ही करना। बालावस्था गये, जिह्वा कठिन होय। कषाय-अंश विशेष होंय। तिस दोष तैं, विद्या-दाता का विनय नहीं सधै। बाल्यावस्था मन्द-कषाय सहित होय है। तातैं बालपने में ही विद्या का अभ्यास करना। ता विद्या करि, पाप तजि, पुण्य ग्रहण करै। सो परोपकारी होय है। अपना-पराया भला करै। याका नाम बाल-विद्या अधिकार है ॥ १ ॥ और दूसरे; ब्राह्मण,

श्रीसु०
 तरं०
 कुल का उत्तम है । सर्व विषेँ बड़ा है । और ब्राह्मण का आचार भी सर्वेँ उज्ज्वल, दया सहित, उत्तम है । अरु एक दिन में, एक बार, एक स्थान बैठा, भोजन करै है । सो भी जहां अन्धकार नहीं होय, उद्योतकारी स्थान होय, तहां भोजन करै । अरु अन्धकार—गृह में भोजन करै, तो रात्रि—भोजन दोष पावै । ताँ रात्रि रहित, अन्धकार रहित, उत्तम स्थान में, निर्दोष आहार करै । इन आदिक अनेक शुभाचार होय । अरु कदाचित् ऐसा उत्तम आचार नहीं होय, तो क्रिया—अष्ट भया । कन्द—मूलादि अभक्ष्य भोजन, रात्रि भोजन, अनगाल्या पानी, खान—पान करि । दया रहित, कुभावना सहित होय । सो उत्कृष्ट कुलाचार तेँ भृष्ट होय । ताँ उत्तम आचार सहित ब्राह्मण कू, ये कार्य तजना चाहिये । याका नाम कुलावधि नाम अधिकार है ॥ २ ॥ और सर्व कुलन तेँ, ब्राह्मण कुल की अधिकता है । तो याका उत्कृष्ट चलन ही चाहिये । महा दयावान्, पर-जीवन की रक्षा—रूप भाव होय । अरु निर्दयी होय । तो शिकारी समान हिंसा करि, पापाचारी होय के, निन्दा पावै । ताँ शुभाचारी, सर्व भूँठ का त्यागी होय । जो भूँठ भाषै, तो ब्रह्म की मर्यादा जाय । ताँ ब्राह्मण सत्यवादी चाहिये । और सर्व—चोरी का त्यागी होय । जो चोरी करै, तो राज्य—पंच—दण्ड पावै । अपयश होय । ताँ ब्राह्मण चोर—कला—दोष तेँ रहित चाहिये । और पर—स्त्री का त्यागी होय । जो पर—स्त्री लम्पटी होय । तो राजा ताका शिर, नाक, कान, पाँव, हस्त, छेदन करै । पंच, जाति तेँ निकासै । तो ऊंच कुल कू दोष लागै । ताँ ब्राह्मण शीलवान् चाहिये ।

और ब्राह्मण, सर्व आरम्भ व बहुत परिग्रह का त्यागी होय। निलोभी होय। इत्यादिक गुण-
 वाच होय, तो शोभा पावे। और अनाचारी भया, महा आरम्भ करे। महा लोभी होय, दया
 रहित सा दीखे। तो उत्तम कुल कौं दोष लगवै। ताँ ब्राह्मण बहुत आरम्भ व बहुत
 परिग्रह का त्यागी चाहिये। और ब्राह्मण, अपने से ही हीन आचारी, ऐसे हीन देव, हीन
 गुरु कौं नाहीं सेवै। जैसा आप दयावाच है, शीलवान्, समता भावी है, ताँ भी अधिक
 बीतराग देव-गुरु होय, ताकौं सेवै। और जैसा आप पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब, परिग्रह के योग तै;
 क्रीधी, मानी, दगावाज, लोभी है। ऐसा ही क्रोध, मान, आदि दोषों तै भखा जो देव-गुरु;
 ताकूँ नहीं सेवै। जाकौं सेवै, सो परीक्षा करि सेवै। अपने जैसे रागी-द्वेषी; पर-स्त्री, धन,
 चारुनादि परिग्रह धारी; देव-गुरु कौं नहीं सेवै। सर्व दोष रहित, बीतराग, सर्वज्ञ; आरम्भ-
 परिग्रह, स्त्री, धन, घर रहित देव-गुरु की सेवा करै। हीन देव-गुरु कौं नहीं सेवै। यह
 तो वर्णोत्तम नाग तीसरा अधिकार है ॥ ३ ॥ और ब्राह्मण में गुण की अधिकता है।
 ताँ याकूँ पात्रत्व भाय है। ये पात्र है, ताँ आदर तै दान देवे योग्य है। अरु बड़े पुरुषन
 करि, माननीय है। ताँ विवेकी ब्राह्मण कूँ, गुण बभावना योग्य है। ये शील,
 सन्तोष, दया, लजा, निलोभादि उत्तम गुण करि तो पूज्य है। अरु इन गुण विना, महा-
 पुरुषन करि, मानवे योग्य नहीं होय। बड़े-बड़े राजा, गुणी जन तै अनादर पावै। पण्डितन
 सभा में जाय, लज्जा पावै। ताँ ब्राह्मण कौं दान, पूजा, जप, संयम, शील, दया,

सन्तोषादि अनेक-अनेक गुणन का संग्रह करना योग्य है। याका नाम, पात्रत्व नाम चौथा अधिकार है ॥ ४ ॥ और जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तिनको मिथ्या श्रद्धान तजि कैं, सर्वज्ञ देव-केवली भाषित पदार्थन का श्रद्धान करना योग्य है। कोई सामान्य ज्ञान के धारनहारे मानी जीवन ने, अपना मान पोषवे कों, भोरे जीवन के बहकावे कों, अपनी इच्छा करि, कल्पित शास्त्र बनाये। तिनमें तीन लोक का स्वरूप अर्थार्थ कह्या। ता तीन लोक का प्रमाण, तुच्छ कह्या। सो कोई तो भोरे भव्य, ऐसा मानैं। जो लोक की रक्षा, निरन्तर भगवान् करैं। नहीं तो कोई चोर, या सर्व लोक कों चुराय, वस्त्र में समेट लेय जाय। तातें भगवान् सदीव रक्षा करैं हैं। और कोई कहैं हैं। जो काहू कर्त्ता ने लोक बनाया है। सो कवहू काल पाय, चय भी होयगा। ऐसे कल्पित विकल्प करि, लोक-स्वरूप कहें हैं। सो असत्य है। ताके भेद कों जानैं। और सर्वज्ञ केवली करि कह्या लोकाकाश रूप-अनादि, अकृत्रिम, अविनाशी, ध्रुव, पुरुषाकार सो सत्य है। ताके भेद कूं जानैं। शुद्ध केवली के भाषे लोक का श्रद्धान् करै। मिथ्या-कल्पित लोक के स्वरूप का श्रद्धान् तजै। और भी जीव-अजीव का श्रद्धान् सहित, शुद्ध सम्यग्ज्ञान का धारी, ब्राह्मण चाहिये। और जो आप के भी यथार्थ दर्शन-ज्ञान नहीं होय। तो औरन कूं मिथ्या उपदेश देय, औरन का बुरा करै। अपने उत्तम कुल कूं दोष लगावै। तातें ब्राह्मण कूं यथार्थ श्रद्धान् आप कूं चाहिये, तो औरन कूं भी सत्य-उपदेश देय, औरन का भला करै। तब ब्राह्मण-कुल की

श्रेष्ठता रहे। याका श्रेष्ठता नाम, पांचवाँ अधिकार है ॥ ५ ॥ और जो ब्राह्मण आप पण्डित होय। दया-धर्म का धारी होय। अन्य शिष्यजन कौं कल्याण के अर्थ, मोल-लक्ष्मी का वाञ्छनहारा होय। अनेक प्रायश्चित्त शास्त्रन कावेत्ता होय। श्रावकन के व्यवहार की परिपाटी का जाननहारा होय। जहां कोई श्रावक कौं प्रमाद-बशात्, संयम में दोष लगा होय, तो दया-भाव करि, ताके मेटवे कूं, शिष्यन के पाप नाशवे कूं, यथा-योग्य प्रायश्चित्त बताय, शुद्ध करै। ऐसा ब्राह्मण चाहिये। और कदाचित् आप ही अशुद्ध होय, क्रोध-मान-माया-लोभ-पाखण्ड करि भखा होय। तथा अज्ञानी होय। तो औरन कौं धर्म-मार्ग कैसे बतावै ? जैसे कोई ठग सूं उद्यान में शुद्ध-राह पूछै। तो ठग, शुद्ध राह कैसे बतावै ? तथा कोई अंधे सैं उद्यान की राह पूछे। तो वह उद्यान की राह कैसे बतावै ? तैसे ही कषाय सहित सो तो ठग समान, सो शुद्ध मार्ग नहीं बतावै। वह अज्ञान, अंधे समान है। सो आपही कौं सुमार्ग नहीं सूकै। तो और कौं कैसे बतावै ? तातैं ब्राह्मण के ये दोऊ दोष कहे। सो कषाय अरु अज्ञानतातैं रहित, सज्जन स्वभावी, दयामूर्ति, महा पण्डित, अनेक प्रायश्चित्त शास्त्रन का ज्ञाता ब्राह्मण चाहिये। अरु जो ब्राह्मण, आप प्रायश्चित्त शास्त्र तो नहीं जानै। आप कौं दोष लागै, तब आप कूं औरन पै, दीन होय, प्रायश्चित्त याचना पड़ै। तातैं आपा-परके सुधारवे कूं, अनेक नय का वेत्ता, गृहस्थन की क्रिया-व्यवहार जानै। सो व्यवहार नाम छ्दा अधिकार है ॥ ६ ॥ और ब्राह्मण, उत्तम गुण-संपदा का धारी, उत्कृष्ट-पूजनीक

गुण सहित, धीर बुद्धि, पूजा-जप-तप-संयम सहित, अनेक गुण पालक, सत्पुरुष ब्राह्मण, राजान करि अवध्य है। जैसे चोर, चकार, चमचोरादि सप्त व्यसन के धारी जीव, बधवे योग्य हैं। तैसे अनेक गुण का धारी ब्राह्मण, बधवे योग्य नहीं। पूजवे योग्य है। और जो गुणी, पूजन योग्य, दीर्घ ज्ञानी कू हनै, तो महा पाप होय। ज्यों-ज्यों दीर्घ ज्ञानी का घात होय, त्यों-त्यों विशेष पाप जानना। जैसे एकेन्द्रिय के घात तैं, दो-इन्द्रिय के घात का पाप बहुत है। ते-इन्द्रिय का दो-इन्द्रिय तैं बड़ा है। ते-इन्द्रिय के घात तैं चौ-इन्द्रिय के घात का पाप विशेष है। ऐसे ज्यों-ज्यों ज्ञान बध्या, त्यों-त्यों इन्द्रिय बधी। सो इन्द्रिय के बधवे तैं, ज्ञान बध्या। तौ तैं ज्यों-ज्यों ज्ञान बधता होय, ताके घात का बड़ा-बड़ा पाप है। पशु तैं पापाचारी चोर, ज्वारी, पर-खी सेवी, इत्यादिक अशुभ-कर्मी मनुष्य के घात का पाप विशेष है। सो इन तैं भला मनुष्य, व्यसनादि दोष रहित होय, ताके घात का पाप विशेष है। और ऐसे सामान्य मनुष्यन तैं, जपी, तपी, संयमी, दानी, दयावान्, निर्दोष, इनकें विशेष ज्ञान है। सो इनके मारने का विशेष पाप है। तौ तैं ऐसा जानना, जो ब्राह्मण संयम, जप, तप, व्रत का धारी है। तौ तैं याकी घात का पाप विशेष है। विवेकी राजा, ऐसा दीर्घ पाप नहीं करै। तौ तैं राजा तैं, ब्राह्मण बध रहित है। पूजवे योग्य है। मारवे योग्य नहीं। और यह धर्म का माहात्म्य है। कि धर्मी कों, कोई पीड़ै नाहीं। और कदाचित् ब्राह्मण, दया रहित होय। लोभ-क्रोध-मान-मायादि व्यसन का धारी होय।

तो दीनता पावै । गुण बिना महत्वता जाती रहै । सामान्य मनुष्य की नाईं राजा करि, दण्ड कौं प्राप्त होय है । हर कोई, पीड़ै । दुर्वचन कहै । और ब्राह्मण का पद होते, सुमार्ग का लोप होय । ऊंच-कुली कुमार्ग में लागै, तौ दीनता पावै । अपयश पावै । धर्म-आचार मिटै । सुमार्ग-दया धर्म तैं रहित भये, पूज्य पद मिटै । राजा तैं अनादर पावै । तातें विवेकी उत्तम ब्राह्मण कौं उत्तम-दया धर्म, संतोष, जप, तप, इन आदिक अनेक गुणों की रत्ना करनी, त्रस-स्थायर सर्व जीवन का भला चाहना, यह उत्तम गुण है । सर्व के भले में अपना भला है । तातैं ब्राह्मण कूं धर्म-रत्ना करनी । याका नाम सातवां अवध्य गुण है ॥ ७ ॥ और धर्म विषै स्थिरी-भूत है आत्मा जाका, ऐसा ब्राह्मण; सर्व करि अदंड है । काहू तैं दण्डवे योग्य नाही । और कोई धर्म-बुद्धि कूं, धर्म-सेवन में दोष लाग्या होय । तौ ताकौ शुद्ध करवे कूं यह धर्मात्मा ब्राह्मण, ता कूं दण्ड देय, शुद्ध करै । परन्तु आप दण्ड-योग्य नाही । आप अपनी शांत-दशा दया-भाव सहित, शास्त्रन का अभ्यास करै । ताके अर्थ प्रगट करि, आप धर्मात्मा भया और धर्मी-जीवन कूं उपदेश देय, सुमार्ग लगावै । और जे धर्मात्मा होंय । सो धर्मी-जीव का दिया उपदेश, तथा अतिचार लाग्या ताका प्रायश्चित्त अंगीकार करै । तातें धर्मात्मा-पुरुष, राजा करि दण्डवे योग्य नाही । और कदाचित्त ऐसे धर्मी-जीव में, कोई कर्म-योग तैं दोष पड़ गया होय । तौ धर्मात्मा-राजा, यथा-योग्य दण्ड देय, फेरि ताकूं धर्म-विषै दृढ़ करै । ऐसा दण्ड नहीं देय, जातैं याकौ धर्म तैं अरुचि होय । धर्म-सेवन

में आकुलता बधै । घर-धन नहीं लुटै । तन-घात नहीं करै । ऐसा दण्ड देय, जातैं याकों धर्म में प्रीति उपजे । और जिन-धर्म का अतिशय देख, दया-धर्म का सेवन करै । यह धर्मात्मा ब्राह्मण, सर्व लौकिक दोष तैं रहित, उत्तम आचारवान्, दया-धर्म का धारी, राजाओं करि अदंड है । और पापीजन की नाईं, धर्मात्मा कू भी दण्ड योग्य जानै । तो दण्डनेहारा राजा, प्रजा का पालनहारा, अन्याय के योग तैं अपयश पाय, थोड़े ही दिनों में राज्य-भ्रष्ट होय । याकी अनीति देख, धर्मात्मा पुरुष तौ देश तज देय । तव देश धर्मी-जन रहित भया । तामें पाप-कार्यन की बधवारी होय । पाप के बधतैं, देश-ग्राम धीरे-धीरे अनुक्रम करि नाश कूं प्राप्त होंय । तातैं धर्मात्मा-ब्राह्मण, अदण्ड है । यह अदंड नाम आठवां अधिकार है ॥८॥ बहुरि धर्मी-जीवन कौं सर्व पूजैं । यथा-योग्य सर्व मानैं । सो यह बात सत्य ही है । जो धर्मात्मा, गुणन करि अधिक होय । सो धर्मी-जीवन करि, मानवे योग्य होय ही होय । और कदाचित् विप्र विषैं, गुणन की अधिकता नहीं होय । तो पूज्य-पद मिटै । अनादर पाय । पद भ्रष्ट होय । रंक-दशा धारै । तातैं विवेकी ब्राह्मण, समतादिक गुणन का जतन करि, अपने विषैं धारै । सो यह ज्ञान, चारित्र और तप, उत्कृष्ट ऋद्धि है । सो जे गुणवान् हैं, सो गुण-विभूति का यत्न करो । यह गुण-संपदा जप-तप पूज्य हैं । तिन कौं भूल कर भी विवेकी नहीं विसारै । याका नाम माननीयता नववां अधिकार है ॥ ९ ॥ और यह धर्मात्मा ब्राह्मण का, प्रजा-संबन्धांतर गुण है । सो विवेकी अपना उत्कृष्ट गुण छाँड़ि, जगत-जीव-अज्ञान की नाईं नहीं

होय । सो प्रजा-संबंधांतर गुण कौं राखै । भावार्थ—जो जैसे गुण अन्य प्रजा में नहीं पाईये, ऐसे गुण आप में धारण करै । प्रजा के गुण तैं अधिक गुण-संपदा का धारी होय । तब प्रजा करि, पूज्य होय । प्रजा-जैसे, अज्ञान वेश रूप गुण, आप में नहीं धारै । सो प्रजा से अन्तर जानना । और प्रजा समान गुण, अज्ञान-विषयी की वेश आप में धारै । तो अपना पूज्य-पद खोवै । महंतता नहीं रहै । प्रजा समान आप भी होय । तो जैसे निर्मल स्वर्ण में, कुधातु के सम्बंध करि मलिनता होय । और जैसे निर्मल स्फटिक मणि, डांक के संयोग तैं अपना स्वच्छ गुण तजि, श्याम-हरित-रक्तादि अनेक वर्ण कौं प्राप्त होय । तैसे ही यह धर्मात्मा जीव, ब्रह्मचारी, उत्कृष्ट गुणों का धारी, आचारवान्, सौम्यमूर्ति, संसारी-अज्ञानी जीवन की संगति तैं, आप भी अज्ञानी-जीवन की नाई, इस प्रजा में एकमेक होय । क्रोध-मान-माया-लोभ रूप प्रवृत्ति तैं, अपना पद लोप करै । सर्व गुणन का अभाव होय । तातैं विवेकी धर्मात्मा ब्राह्मण, अपने गुणन तैं और अज्ञानी-गुण रहित जीवन कौं, गुण-खान करै । आप अज्ञानी की संगति तैं, अज्ञानी नहीं होय । जैसे पारस-पाषाण अपने गुण तैं लोह-कुधातु कौं कंचन करै, परन्तु आप लोह नहीं होय । तैसे उत्तम ब्रह्मचारी, अपना शील, संतोष, तप, संयम, व्रत, दया सहित गुण, जगत में प्रगट करि, और-जीवन कौं आप समान गुणवान करै । जो भोरे, अज्ञानी, अशुभाचारी, दया रहित, पाप-क्लंक सहित जीव, तिनकौं धर्मोपदेश देय, तिनके दोष भेदि, शुद्ध-निर्दोष करै । यह गृहस्थाचार्य, तीन कुल का

उपज्या, बल-पद के धारी विपे, यह प्रजा-संबन्धानर गुण है । ताके योग तें औरन की गुण-रूप करे । और कदाचित् यह गुण नहीं होय, तो अज्ञानी के संग तें, आप प्रज्ञानी होय । गुण रहित होय । तब अपना मुख्य-पद नहीं रहे । तलें प्रजा के गुणों तें मिलि नाहीं, अलग रहे । आका नाम प्रजा-सम्बन्धानर दशनां अधिकार है ॥ १० ॥ तेंमे ये बाल-विद्या तें लागय, प्रजा-संबन्धानर, दश अधिकार कहे । ताकी बुद्धी-बुद्धी क्रियान का कथन कथा । सो जो इन दश क्रिया रूप प्रवृत्ते । सो क्रिया-ब्रह्म जानना । तीन कुल का उपज्या धर्मो जीव, इन क्रियाओं सहित शीलादिक गुण पावै । सो क्रिया-ब्रह्म है । इति क्रिया-ब्रह्म के दश भेद । आगे बाह्मण, शील गुण की प्रतिपालना करे । सो ब्रह्मचारी कहावै । सो शीलाधिकार लिखिये है—

गाथा—मिव भिंद जाए द्यारय, भव सायर पार तार तंणीए ।
अथ तम हर रवि जे हो, मोख मगगोय वंभ भावाए ॥ १४२ ॥

अर्थ—मिव भिंद जाए द्यारय कहिये, मोख-महल के जाने छूं द्यार । भव सायर पार तार तं-णीए, कश्मिरे, संसार-सागर के तरेवे कूं नाव समान । अथ तम हर रवि जे हो कहिये, पाप-रूप अंधकार के नाशवे कूं सूर्य समान । मोख मगगोय वंभ भावाए कहिये, मोक्ष-मार्ग रूप एक ब्रह्म-भाव ही है । भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य भाव है, सो मोक्ष-महल में जाने का एक ही ये मार्ग है । इस शील विना, मोक्ष को जावे का और कोई द्यार नाहीं । कैसा है शील-भाव, संसार-समुद्र के

तिरवे कौं जहाज समान है । कैसा है भव-समुद्र, महा गंभीर, राग-द्वेष रूप जो जल, ताकरि भया है । तमें विकार रूप अनेक तरंगे उठे हैं । और वेद-भाव, रति, अरति, क्रोध, मान, माया, लोभादि ये कषाय हैं । सो ही भये मगरादि जलचर क्रूर जीव । तिनके केलि (क्रीड़ा) करने का स्थान, ये भव-सागर जानना । ऐसे विकट भव-सागर तारवे कूं, ये शील वृत नाव समान है । कैसा है शील, पाप अंधकार करि चारि-गति के जीवन कूं, मोक्ष-मार्ग नहीं सूके । ऐसा अंधकार नाशवे कूं, यह ब्रह्मचर्य-भाव, सूर्य समान है । ताँ मोक्ष का मार्ग, एक शील ही है । भावार्थ-इस शील गुण विना, अनेक धर्म-अङ्गन का साधन, कार्यकारी नाहीं । ताँ मोक्षाभिलाषी जीवन कूं, मोक्ष के कारण रूप शील की ही रक्षा करनी चाहिये । आगे और भी शील गुण की महिमा कहिये है—

गाथा—सोपाणो सिव गेहो, सिव तिय लावण दूत सम जोई ।

धम्मा भूसण भण्यं, सिव दीयो जाए वंभ गुण गेयो ॥ १४३ ॥

अर्थ—सोपाणो सिव गेहो कहिये, ये ब्रह्म-भाव मोक्ष-मंदिर के चढ़वे कौं सीढ़ी समान है । सिव तिय लावण दूत सम जोई कहिये, मोक्ष रूपी स्त्री के ल्यावे कौं चतुर-दूती समान है । धम्मा भूसण भण्यं कहिये, ये धर्म का आभूषण है । सिव दीयो जाए वंभ गुण गेयो कहिये, शिव द्वीप के पहुंचावे कौं ब्रह्मचर्य वाहन-समान है । भावार्थ—जैसे गन्दिर पै जांय, सो सीढ़ीन पर से जांय हैं । सो मोक्ष-महल, अद्भुत सुख का स्थान है । सो लोक के शिखर

पर है। मध्य लोक तैं, सात राजू ऊंचा है। तहाँ चढ़वे कं, शीलव्रत सीढ़ी-समान है। इस शील रूप पैढ़ीन की राह चढ़नेहारा भव्य, सहज ही में मोक्ष-महल में पहुंचै है। और जैसे दूती, पर-स्त्रीन कं शीघ्र ही मिलावै। तैसे मोक्ष रूपी स्त्री के मिलावे कू, ब्रह्म दूती-समान जानना। और जैसे आभूषण करि, तन शोभा पावै। तैसे धर्म के जेते अङ्ग हैं। दान, पूजा, जप, तप, त्याग, चारित्र, इन आदि जे-जे धर्म अङ्ग हैं। तिनके भले दिखावे कं-शोभायमान करवे कं, शील गुण है सो आभूषण-समान है। और जैसे कोई-देशांतर जावे कं रथ, गाड़ी, सुखपालादि असवारी, सुख तैं परदेश लेय जाय हैं। तैसे ही शिव-द्वीप के पहुंचावे कं, शील-गुण है सो यान कहिये असवारी-समान है। ताँतैं इस शील-गुण की रत्ना करनी योग्य है। आगे शील गुण की और महिमा कहिये है—

गाथा—मोख तरु दिठि मूलो, खग देव एरय पूज्य असुरायो।

तिभवण चर जस करई, हरई भव दुक्ख वंभ वाताये ॥ १४४ ॥

अर्थ—मोख तरु दिठि मूलो कहिये, ये ब्रह्म-भाव मोक्ष-वृक्ष की जड़ है। खग देव एरय पूज्य असुरायो कहिये, विद्याधर, देव, मनुष्य और असुरन करि पूज्य है। तिभवण चर जस करई कहिये, तीन लोक के जीव ताका यश गाँवें। हरई भव दुक्ख वंभ वाताये कहिये, संसार के दुःख कं ब्रह्मचर्य्य मैटै है। भावार्थ—यह शील व्रत है सो मोक्ष रूपी वृक्ष की जड़ है। जैसे वृक्ष की जड़ नहीं होय, तो वृक्ष नहीं ठहरै। अल्प-काल में क्षय होय। तैसे

ही शील-भाव रूपी जड़ नहीं होय, तो मोक्ष-रूपी कल्प-वृक्ष नहीं रहै । विनसि जाय । बहुरि यह शील-भाव कैसा है ? विद्याधर, राजा; ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी, कल्पवासी ये च्यारि प्रकार के देव, चक्री, अर्थ-चक्री, कामदेव, बलभद्र, मण्डलेश्वरादि महान् ऋद्धि के धारी बड़े-बड़े राजा, इन सर्व देव-मनुष्यन करि पूजनीय है । और शीलभाव कैसा है ? जाका यश तीन लोक के प्राणी गावैं हैं । बहुरि शीलभाव कैसा है जन्म-मरण दुःख का नाश करन-हारा है । इत्यादिक अनेक गुण सहित, यह शील व्रत है । ताकी रक्षा करना योग्य है । आगे शील का माहात्म्य और बताइये है—

गाथा—सिंह ए वाधा करई, चंपय पद एग दाग एह होई ।

वण वारण भिग जायो, यह फल सीलिय होय णियमेण ॥ १४५ ॥

अर्थ—सिंह ए वाधा करई कहिये, ब्रह्मचारी कौं सिंह बाधा नहीं करै । चंपय पद एग दाग एह होई कहिये, पांव के नीचे नाग आवैं तौ भी नहीं काटे । वण वारण भिग जायो कहिये, बन का हाथी मृग समान हो जाय । यह फल सीलिय होय णियमेण कहिये, ऐसा फल नियम से शील व्रत का होय है । भावार्थ—जहां भयानीक आकार, तीक्ष्ण हैं नख अरु दांत जाके, काल-पुत्र समान विकराल, भयानीक रूप ऐसा नाहर, उद्यान में शील-वान कौं नहीं सतावैं । और काल समान विकराल, फण का धारी, विष का समूह, जाके मुख तैं निकसै है अग्निवत् हलाहल विष-ज्वाला, मण्णधारी, ऐसा भयानीक नाग,

शीलवान् पुरुषन के पांव नीचे दबि जाय, तो इल्ली समान दीन होय जाय। शील के माहात्म्य करि, पीड़ा नहीं करै। और महा उद्यान में वन का मदीन्मत्त हस्ती, स्वेच्छारूप वर्तता, अपनी लीला करि बड़े-बड़े वृक्ष तोड़ता, नदी-सरोवर का जल बिलोलता, काल समान भयानीक, वर्षा-काल के मेघ समान गर्जता, दीर्घ शब्द करता, अजंनगिरि समान ऊंचा, मेघ-घटा समान श्याम वर्ण का धारी हस्तों तैं, गहन वन में भेंट हो जाय। तौ ऐसा भयानीक गयंद, शील के माहात्म्य करि ब्रम्हचारी कं वाधा नहीं करै। मृग के समान सरल हो जाय। इत्यादिक फल प्रगट करनहारा, उत्तम शील गुण है। तातैं ऐसे शीलगुण की रत्ना करना योग्य है। आगे और भी शील गुण का माहात्म्य कहिये है—

गाथा—सुर सुह कर सिव करऊ, वहणी णिज पतए होय दुह सामो।

सुर-तरु दहदा सुह दय, गहणो वण साय वंभ वय करई ॥ १४६ ॥

अर्थ—सुर सुह कर कहिये, स्वर्ग का सुख करनहारा। सिव करऊ कहिये, मोक्ष करनहारा। वहणी णिज पतए होय दुह सामो कहिये, शीलवान् का अग्नि में पड़ना होय तो यह दुःख भी शांत होय। सुर-तरु दहदा सुह दय कहिये, दश प्रकार कल्पवृक्ष के सुख का दाता है। गहणो वण साय वंभ वय करई कहिये, ब्रह्मचर्य व्रत सघन वन में सहाय करै। भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य व्रत कैसा है? याके फलतैं नाना प्रकार, पंचेन्द्रिय, देवोपुनीत, अद्भुत, अमर-पर्याय के सुख होय हैं। और शीलवान् जीव कं कर्म-रहित जो मोक्ष; ताके अखंड, अविनाशी, अचल,

अतीन्द्रिय-सुख होय है। और शीलवान् के चौ-नरफ अग्नि ज्वाला जल रही होय, तो भी ताहि वा-
धा नहीं होय। तथा शीलवान् पुरुष कौं, कोई पापी अग्नि-ज्वाला विषं गिरावै। तो रात्र
अग्नि, जल होय। जैसे सीता के शील-माहात्म्य करि, अग्नि जल भई। तैसे ही शीलवान कं-
अग्नि का भय नहीं होय। और दश प्रकार के कल्पवृक्ष का दिया वाञ्छित सुख, सो शील के
माहात्म्य तैं सहज ही होय। और शीलवान् पुरुष अटवी में जाय पड़ै, तो वाधा नहीं होय।
कैसा है बन ? महा उद्यान, बड़े-बड़े सघन वृक्ष का समूह, तहां महा भयानीक सिंहन के
धडूके (गुफाएं) हैं। तहां भेघ की नाईं, हस्तीन की गर्जना होय। तहां सिंहन की गर्जना के शब्द
सुनि, मदनमत्त हस्तीन के समूह स्वेच्छाचारी भये, बन के वृक्ष उखाड़ते, लीला करते फिरैं।
सो सिंह के शब्द सुनकर, हस्ती अपने छावान् (बच्चों) सहित, भागते फिरैं हैं। उतर
गया है मद जिनका, सो भयवान् भये भागते दीखैं हैं। और जा बन में बड़े-बड़े पर्वत,
सो गुफान करि पोले होय रहे हैं। तिन गुफान तैं निकसे जो बड़े दीर्घ तन के धारी
अजगर सर्प, सो दीर्घ उच्छ्वास लेते गुफा तैं निकसते देखिये है। इत्यादिक भय तैं भरा
जो भयानीक बन, सो ऐसे बन विषैं शीलवान् आय पड़ै। तो शील के माहात्म्य करि, नि:-
खेद होय निकसै। ऐसे अतिशय सहित जो ये शीलगुण, ताकी रक्षा करनी विवेकीन कों
योग्य है। आगे और भी शीलगुण का माहात्म्य बतावैं हैं—

गाथा—सिसरो अवंभ भंजई, वंभ वतोय बज्जु छिण एको।

काम भुयंगय मंत्रो, वसि करई वंभ एय गरुडाये ॥ १४७ ॥

अर्थ—सिसरो अवंभ भंजई कहिये, अब्रह्म रूपी पर्वत के फोड़वे कौं, वंभ वतोय वज्ज छिण एको कहिये, ब्रह्मचर्य एक वज्र के समान है। काम भुयंगय मंत्रो कहिये, काम रूपी सर्प के वश करवे कौं ब्रह्मचर्य एक मंत्र समान है। वसि करई वंभ एय गुरुडाये कहिये, तथा ताके वश करवे कूं ब्रह्मचर्य एक गरुड़ ममान है। भावार्थ—कुशील रूपी उत्तंग पर्वत के चूरण करवे कूं, शीलभाव वज्र समान है। एक छिन में कुशील रूपी पर्वतन कूं फोड़ै है। और कैसा है शीलभाव ? कुशीलभाव रूपी जो सर्प, ताके वश करवे कूं मंत्र समान है। तथा ताके वशी करवे कूं शील भाव गरुड़ समान है। ऐसे शीलव्रत की रक्षा करना योग्य है। आगे और भी शील व्रत की महिमा बताइये है—

गाथा—मदणो मद गय थंभउ, अंकस सिर दाग लाग वस करई ।

मण कपि वस कर फंदई, वंभो वय एय गेय णियमेण ॥ १४८ ॥

अर्थ—मदणो मद गय थंभउ कहिये, मदन रूपी मदोन्मत्त हस्ती ताके जीतवे कूं। अंकस सिर दाग लाग वस करई कहिये, शिर में अंकुश के दाग लगाय वश करवे समान। मण कपि वस कर फंदई कहिये, मन रूपी बन्दर के वश करवे कौं फंद समान। वंभो वय एय गेय णियमेण कहिये, एक ही ब्रह्मचर्य व्रत नियम से जानना। भावार्थ—काम रूपी मदोन्मत्त हस्ती, महा बलवान्, सो ताके जीतवे कूं इन्द्र, देव, चक्री, कामदेव, नारायण, बलभद्र, कोटीभटादि महा-

पुरुष, बड़े-बड़े बैरीन के जीतवे कू बलवान्, इनको आदि बड़े-बड़े सामंत, ते भी इन काम रूपी हस्ती के वशी करवे कू असमर्थ भये । ऐसे काम रूपी हस्ती के वशी करवे कू, ये शील भाव है सो अंकुश के दाग समान है । और कैसा है शीलभाव ? सो मन रूपी बंदर के बांधवे कू, लोहे की सांकल समान है । इनको आदि अनेक गुण सहित, शीलभाव जानना । आगे और भी शीलव्रत की महिमा कहिये है—

गाथा—कुगय वार कपाटो, अवंभ तर छेद तीच्छ कुठहरो ।

सिव गच्छत सुह सुकणो, इंदी भिग जाल वंभ वाताए ॥ १४६ ॥

अर्थ—कुगय वार कपाटो कहिये, ये ब्रह्मभाव कुगति-द्वार कों कपाट समान है । अवंभ तर छेद तीच्छ कुठहरो कहिये, कुशीलरूपी वृक्ष के छेदवे कू तीक्ष्ण कुठार है । सिव गच्छत सुह सुकणो कहिये, मोक्ष चलवे कू शुभ शकुन है । इंदी भिग जाल वंभ वाताए कहिये, इन्द्रिय रूपी मृग के पकड़वे कू ये ब्रह्मचर्य, जाल समान है । भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य व्रत है, सो कुगति जो नरक-तिर्यंच गति, तिनमें नहीं जाने देयवे कू, कपाट समान है । और कैसा है शीलव्रत, जो कुशील रूपी बिकट वृक्ष, सो आर्त-रौद्र भाव रूप कांटेन सहति, आकुल भाव रूपी छाया का धारी, अपयश रूपी फूल करि फूल्या, नरक-तिर्यंच गति हैं फल जाके ऐसा कुशील वृक्ष, ताके छेदवे कू शीलभाव तीक्ष्ण कुठार समान है । बहुरि कैसा है शीलभाव, जैसे कोई बड़े लाभ निमित्त द्वीपांतर जाते, भले शकुन होंय । तौ जाते ही कार्य सिद्ध होय ।

तैसे ही मोक्ष रूपी द्वीप के गमन करनेहारे यतीश्वर तथा और भव्य श्रावक, तिनकों शुद्ध शील व्रत का मिलाप, भले शकुन समान है। बहुरि कैसा है शीलभाव ? जैसे काहू का तैय्यार भया धान्य का खेत है। ताकों उद्यान में मृग उजाड़ें हैं, खाय जांय हैं। तिन मृगों को, स्याना खेत का लोभी किसान, जाल तैं पकड़ कैं, अपना खेत बचावै है। तैसे ही अनेक गुणन का उपजावनहारा संयम रूपी खेत, ताकों इन्द्रियरूपी मृग बिगाड़ें हैं। सो अपने संयम-खेत की रक्षा का करनहारा धर्मात्मा पुरुष, सो इन्द्रिय रूपी मृग तिनकूँ, शील रूपी जाल तैं पकड़ि, अपने वश करि, अपने संयम खेत को बचावै। इत्यादिक अनेक गुणों का भण्डार, यह शीलव्रत है। तातैं याकी रक्षा किये, स्वर्ग-संपदा दासी होय। मोक्ष-संपदा घर बिषैं आवै। सो विवेकी हो ! इस शील की रक्षा करो। इति शील-महिमा। आगे कुशील का स्वरूप कहिये है—

गाथा—धम्म तरु भंज गयंदो, मिच्छा रयणीय मांहि मिग्गांको।

आपद धन गह भरई, ये सऊ दोसाय जणणि अवंभो ॥ १५० ॥

अर्थ—धम्म तरु भंज गयंदो कहिये, धर्म रूपी वृक्ष के छेदवे कूँ हस्ती। मिच्छा रयणीय मांहि मिग्गांको कहिये, मिथ्यात्व रूपी रात्रि के करवे कूँ, ताका नाथ चन्द्रमा समानि। आपद धण गह भरई कहिये, आपदा रूपी धन तैं, घर कों भरनहारा। ए सऊ दोसाय जणणि अवंभो कहिये, इन सब दोषों की जननी अवहस है। भावार्थ—धर्म रूपी वृक्ष, यश रूपी

सुगंधित फूलों करि फूल्या, स्वर्ग-मोक्ष हैं फल जाके ऐसा धर्मवृक्ष, ताकों तोड़-विध्वंश करवे कौं कुशील भावना, मतंग हस्ती समान है । और सम्यक्ज्ञान रूपी दिन, सर्व पदार्थन का जनावनहार, ताके हरवे कं अरु मिथ्यात्व रूपी रात्रि के प्रकाश करवे कूं, कुशीलभावना रजनीपति-चन्द्रमा समान है । और आपदा कहिये नाना प्रकार दुःख, दारिद्र, रोग, भय, जेई भईं संपदा; तिन तैं घर भरनहारा, कुशील है । भावार्थ-जाके कुशील है, ताके घर तैं आपदा कबहूं नहीं छूटैं । इत्यादिक अनेक दोषों के जन्म देवे कं समर्थ, कुशील भावना माता समान है । ऐसा जानि, कुशील भावना तजना भला है । आगे और भी कुशील का स्वभाव कहै हैं—

गाथा—वंभ हणण तिय कुटिला, कुगय गमण कर हरय सिव मगो ।

एहो भाव अवंभो, हेयो कीय भव्व वंभ पादेयो ॥ १५१ ॥

अर्थ—वंभ हणण तिय कुटिला कहिये, ब्रह्मचर्य नाशवे कूं कुटिला स्त्री । कुगय गमण-कर कहिये, कुगति में गमन करै । हरय सिव मगो कहिये, मोक्ष मार्ग कौं हरै । एहो भाव अवंभो कहिये, ऐसा कुशील भाव है । हेयो कीय भव्व कहिये, ये भव्य जीव के हेय है । वंभ पादेयो कहिये, ब्रह्मचर्य भाव उपादेय है । भावार्थ-जैसे कुटिला स्त्री है, सो अनेक हाव-भाव करि, पर-पुरुष का मन मोह कर, ताका शील हरै है । तैसे ही कुशील भाव है, सो ब्रह्मचर्य के हरवे कूं कुटिला-स्त्री समान है । फेर कुशील भाव कैसा है ? कुगति जो नरक-तिर्यच गति, ताके मार्ग कूं बतावै है । और कैसा है कुशील ? जो मोक्ष-मार्ग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र, इन

कं हरे हे । तातें हे भव्य हो ! यह कुशील भाव है, सो याकों तजौ । अरु शीलभाव कं अंगीकार करहु । ऐमे कहे जो शीलभाव अरु कुशीलभाव, तिनका स्वभाव अपनी बुद्धि के बल करि पहिचान, समता रस के स्वादी होय, इस जगत विडम्बना रूप विकार भाव सहित जो कुशीलभाव, तिनका तजन करि, मोक्ष रूपी स्त्री के सम्बन्ध तें उत्पन्न, जो निराकुल, अद्भुत, अतीन्द्रिय सुख, ताही कौं तुम शीलभाव के प्रमाद भोग करि, सुखी होऊ । यह कह्ये जो कुशीलभेद, तिन कं तजि, ऊपर कहे शील गुण कौं धारै । सो क्रिया-ब्रह्म जानना । इति कुशील निषेध, शील की महिमा कही । आगे च्यार भेद क्रिया-ब्रह्म के हैं । तिनकी क्रिया लिखिये है—

गाथा—सिर लिङ्गन उर लिङ्गो, कटि लिंगो उरय लिंग चव भेयो ।

धारय सो दुज सुद्धो, वंभचारोय धार समभावो ॥ १५२ ॥

अर्थ—सिर लिंगन कहिये, सिर का चिन्ह । उर लिंगो कहिये, उर (छाती) का चिन्ह । कटि लिंगो कहिये, कमर का चिन्ह । उरय लिंग कहिये, जंघा का चिन्ह । चव भेयो कहिये, ये चार प्रकार क्रिया-ब्रह्म है । धार समभावो कहिये, समता भावों को धारण करै । वंभचारोय कहिये, वही ब्रह्मचारी है । धारय सो दुज सुद्धो कहिये, वही शुद्ध द्विज है । भावार्थ-भले तीन कुल के उपजे धर्मात्मा-गृहस्थ के बालक, जेते काल गृहस्थाचार्य के पास विद्या का अभ्यास करै । तेते समय गुरु की आज्ञा-प्रमाण ब्रह्मचर्य-व्रत पालै । अरु च्यारि चिन्ह सहित रहै । सो सिर लिंग ताकों कहिये । जो नम शीश रहै । सो चोटी

में गांठ राखै । सो सिर लिंग है ॥ १ ॥ और उर लिंग ताकौं कहिये, जो गले विषैं रत्नत्रय का प्रसिद्ध चिन्ह, जिन-धर्म का निशान, पक्का जैनी अपना जिन-धर्म प्रगट करवे के निमित्त, गले में तीन वाड़ (लर) सूत की-उर विषैं जनेऊ डालै । सो उर का चिन्ह है ॥ २ ॥ और डाभ की तथा मूंज की रस्सी का, कमर की करधनी की जायगा, ताका बंधन राखै । सो कटि का चिन्ह है ॥ ३ ॥ और उरु नाम जंबा का है । सो जांघ पर उज्ज्वल धोती राखै । सो उरु का चिन्ह है ॥ ४ ॥ इन च्यारि गुण सहित जो क्रिया होय । सो क्रिया-ब्रह्म है । और उर का चिन्ह जनेऊ है । ताके नव गुण हैं । इन नव गुण सहित जो भव्य होय, सो जनेऊ राखै । अरु इन गुण बिना जनेऊ राखै, तो परंपरायतैं, धर्म का लोप होय । ताकौं पाप-बंधका करनहारा कहिये । सो वे नव गुण कैसे, सो ही कहिये है-विज्ञानता, जमावान्, अदत्त त्याग, अष्ट मूल गुणधारक, लोभ रहित, शुभाचारी, समिति धर, शीलवान् और त्याग गुण । भावार्थ-विज्ञानता जो नाना प्रकार विशेष-गुणन की सावधानी राखना । जमावान होय, तपस्वी होय । दया सहित, आप समान सब जीवन का जाननहारा होय । उदार चित्त होय । सर्वज्ञ भाषित शास्त्रन का धारी पण्डित होय । यथा योग्य देव-गुरु-धर्मव, आप सम, आप तैं लडु, इत्यादिक सर्व की विनय में समझता होय । आपका हृदय विनयवान् होय । इन आदिक विशेष ज्ञानवान होय । सो विज्ञान लक्षण है ॥ १ ॥ और दूसरा जमागुण-सो शांत स्वभाव होय । क्रोधी नहीं होय । सर्व जीवन के मंगल का इच्छुक होय । अदेख-

सका नहीं होय । क्रोध, मान, माया, लोभ, पाखण्ड का त्यागी होय । कषायी नहीं होय ।
 इत्यादिक गुणी, सो जमा गुण है ॥ २ ॥ और अदत्त का त्यागी होय । राह पड़्या द्रव्य को
 नहीं छीवै । बिना दिया, किसी का गड़्या, धखा, भूल्या धन लेय नाही । इत्यादिक चोरी का
 त्यागी होय । सो तीसरा अदत्त-त्याग गुण है ॥३॥ और मूल गुण का धारी होय । ऊमर, कठूमर,
 पाकर फल, बड़ फल, पीपल फल, ये पांच उदंबर । मद्य, मांस, मदिरा, ये तीन मकार । सब
 मिल आठ भये । सो इन आठन का त्याग, सो अष्ट मूल गुण हैं । सो इन गुणन का धारी होय ।
 रात्रि-भोजन का त्यागी होय । इत्यादिक अभक्ष्य कंद-मूल का त्यागी होय । सो चौथा अष्ट
 मूल गुणधारक गुण है ॥४॥ और निर्लोभता-सो परिग्रह तृष्णा का त्यागी होय । संतोषी होय ।
 अहंकार, ममकार जो मैं ऐसा, मोसा कोई दूसरा नाही, सो अहंकार है । और यह मेरी, वह
 मेरी; तन, धन, पुत्र, स्त्री, घर मेरा । ऐसा कहना सो ममकार है । जो ऐसे भावन का त्यागी
 होय । सो निर्लोभता पंचम गुण है ॥५॥ और शुभाचारी होय । जो पूजा जप, तप, संयम सं-
 रहना । अयोग्य खान-पान का त्याग । और भला भोजन देख के लेना । इत्यादिक शुभ-
 क्रिया करि रहना । सो शुभाचार है । अनछना जल पीवै नाही । ऐसे जल तैं सपरे (स्नान
 करै) नाही । नदी, सरोवर, बावरी, कूप में कूदके स्नान करै नाही । इत्यादिक भले
 गुण धारै । सो शुभाचार नाम छट्टा गुण है ॥ ६ ॥ और सांत्वां समिति गुण-सो धरती पै
 चलै तो नीची दृष्टि करि, देखता चलै । अपनी दृष्टि में छोटे-मोटे जीव आवैं । तिन कं दया-

भाव करि बचावता चालै । उर्द्ध-मुख करि, नाही चालै । शीघ्र-शीघ्र नाही चालै । राह चलते इत-उत नहीं देखै । भागै नाहीं । भाषा बोलै, सो विचार के बोलै । भोजन के समय, बोलै नाही, लड़ै नाही, काहू कौं गाली नहीं काढ़ै । इत्यादिक शुद्धता सहित, देख के भोजन लेय । वस्तु कहीं से लेय, सो देख कर लेय । घाँस के नहीं लेय । वस्तु कहीं धरै, तौ देख के धरै । धरती विना देखे, नहीं धरै । मल-मूत्र अपने तन का डारै । सो जीव रहित-स्थान में देख-शोध डारै । इत्यादिक शुद्धता सहित रहना । सो सातवां समिति गुण है ॥७॥ और आठवां शील गुण-सो पर-स्त्री विषै विकार बुद्धि का त्यागी होय । निज-स्त्री के संभोग विषै, संतोषी होय । अल्प निद्रा का करनहारा होय । अल्प निद्रा होय, तो प्रमादी नहीं होय । दीर्घ निद्रा करै, तो अपने गुणन कूं कलंकित करै । और अल्प आहारी होय । बहुत भोजन करै, तो शील कौं दूषण होय । काष्ठ-पाषाणादि की स्त्री देख, विकार रूप चित्त नहीं करै । इत्यादिक शीलभाव राखै । सो आठवां शील गुण है ॥८॥ और त्याग नववां गुण है । सो कुटुम्ब, परिग्रह, और शरीर में मोह का त्यागी होय । अनरंजन भाव होय । मंद मोह कौं लिये, सरल चित्त का धारी होय । चिन्ता, शोक, भय करि रहित होय । बड़ा दानी होय । इत्यादिक गुण, सो त्याग गुण है ॥ ९ ॥ ऐसे कहे नव गुण सहित जो होय । सो तिस भव्यात्मा कौं, यज्ञोपवीत फल-दाई होय । इन गुण विना यज्ञोपवीत राखै, तौ परभव कौं दूषित करै । प्रायश्चित का धारक, सत्पुरुष, ब्रह्मचर्य का धारी; तिन करि निन्द्य होय । दुख पावै । जैसे मंत्र का जाननहारा, सर्प

राखै । तो निर्दोष है । और विना मंत्र जानै, सर्प राखै । तौ दुखी होय । ऐसे कहे गुण—प्रमाण यज्ञोपवीत राखै, तौ शुभ उपजावै । नाही, दुख उपजावै । ऐमा जानि गुण सहित, यज्ञोपवीत राखै । सो क्रिया—ब्रह्म है । आगे इन ही श्रावकन के भोजन समय, सात अंतराय होय हैं । सो कहिये हैं । प्रथम नाम—जहां कौड़ी आदि निर्जीव हाड़ देखै, मांस पिंड देखै, रौद्र धार देखै, भोजन करते थाल में जीव पतन होय, पंचेन्द्रिय का मल देखै, कच्चा पक्का सूखा चमड़ा देखै व स्पर्श और तजी वस्तु भोजन में आवै । ऐसे सात अंतराय हैं । सो इनका निमित्त भिलै, तो दयावाचू कोमलचित्त का धारी श्रावक, भोजन तजे । ता दिन अनशन करै । जब से अंतराय भया, तब तैं अन्न-जल नहीं लेय । ऐसा जानना । आगे ये क्रिया—ब्रह्म के पालने योग्य, सत्तरह नियम हैं । सो कहिये हैं—

गाथा—भोयण षड रस पाणो, लेय पुखोय गीत तंचोलो ।

. एत अवंभ सणाणो, आभूसण पट पम्माणो ॥ १५३ ॥

अर्थ—भोयण कहिये, भोजन । षड रस कहिये, षट् रस । पाणो कहिये, पान करवे योग्य जलादिक । लेय कहिये, लेप करने योग्य वस्तु । पुखोय कहिये, पुष्प । गीत कहिये, राग । तंचोलो कहिये, नागर पान । एत कहिये, नृत्य । अवंभ कहिये, कुशील । सणाणो कहिये, स्नान । आभूसण कहिये, गहना । पट कहिये, वस्त्र । पम्माणो कहिये, इनका प्रमाण करना । इनका भावार्थ आगे कहेंगे ।

गाथा—वाहण सज्जा आसण, सचित्त संज्ञाय सत्त दस णियमो ।

धम्मी सावय धारय, जाम दिण पल्ल मास वस्सादि ॥ १५४ ॥

अर्थ—वाहण कहिये, असवारी । सज्जा कहिये, शैय्या, सोने का स्थान । आसण कहिये, बैठवे का स्थान । सचित्त कहिये, जीव सहित सो सचित्त । संज्ञाय कहिये, वस्तु । सत्त दस णियमो कहिये, ये सत्तरह नियम हैं । जाम दिण पल्ल मास वस्सादि कहिये, पहर-दिन-पल्ल-मास-वर्षादि तक । धम्मी सावय धारय कहिये, धर्मी श्रावक धारण करै । भावार्थ—भोजन, रस, पान, लेपन, फूल, ताम्बूल, गीत, नृत्य, अभ्रह, स्नान, आभूषण, वस्त्र, वाहन, शैय्या, आसण, सचित्त, और वस्तु । इन सत्रह का नियम करै । इनका अर्थ—तहां गेहूँ, चना, चांवल, मूंग, मोंठ, यव, ज्वार, आदि अन्न का प्रमाण । जो मैं एते अन्न खाऊंगा, बाकी अन्न तजे । ऐसे अन्न-भोजन की संख्या राखना । सो भोजन प्रमाण है ॥१॥ और आज षट् रस विपै एते रस खाऊंगा, सो अगार है । बाकी के तजे । ऐसे षट् रसन में तैं, जो एक-दो-तीन-च्यारि आदि रस का प्रमाण करना । सो रस नियम है ॥ २ ॥ और पान करवे योग्य जो जल, मही, दूध, ईख-रस, आदि वस्तुन का प्रमाण करना । जो ऐती वस्तु पान योग्य राखी, सो अगार है । सो खाऊंगा । बाकी त्यागीं । ऐसा प्रमाण करना, सो पान प्रमाण है ॥ ३ ॥ और ऐती सुगंधी अगार, चंदन, अगारजा, तेल, फुलेल, इतरादि इनका प्रमाण करना । जो ऐती खुशबोय राखी, बाकी तजी । तिनकी प्रतिज्ञा करनी, सो लेप नियम है ॥ ४ ॥ और अनेक जाति के

फूलन में हैं, फूलन की संख्या राखनी । जो आज एते फूल राखे, सो सूँघना । ढाँकने, पहरने इत्यादिक का प्रमाण करना, सो फूल नियम है ॥ ५ ॥ और जो आज एते ताम्बूल राखे । सो खावना, सो ताम्बूल नियम है ॥ ६ ॥ और आज ऐती राग सुननी । षट् राग, छत्तीस रागनी, अरु तिनकी अनेक भाज्यर्था हैं, तिनमें तैं प्रमाण करै । सो राग सुनै, बाकी नाहीं सुनै । सो राग नियम है ॥ ७ ॥ और अनेक जाति के नृत्य हैं । पातरा नृत्य, केश्या-नृत्य, देवांगना नृत्य, घर-स्त्रीन का नृत्य, भाण्ड नृत्य, भवैया नृत्य, नर कों नारी बनाय नृत्य, नारी नर-रूप धर नृत्य करै, इत्यादिक अनेक हैं । तिनमें तैं प्रमाण करना । जो येते सर्वथा त्याग तो पहिले ही था, अरु स्व-स्त्री में संतोष सहित प्रमाण करना । जो आज एती बार कुशील-सेवन का प्रमाण है । बाकी का त्याग है । ऐसा प्रमाण, सो कुशील नियम है ॥ ६ ॥ आज एती बार स्नान करुंगा, बाकी तज्या । सो स्नान नियम है ॥ १० ॥ और आज एते आभूषण राखे, सो पहरने, बाकी का त्याग । ऐसा प्रमाण करना, सो आभूषण नियम है ॥ ११ ॥ और एते वस्त्र राखे । एते सूत के, एते रेशमी, एते रौमी । इत्यादिक वस्त्र का प्रमाण करना, सो वस्त्र नियम है ॥ १२ ॥ और हाथी, रथ, घोड़ा, ऊँट, बैल, रोज, महिष, अंवाड़ी, मियाना, पालकी, नालकी, तखतरवां, गाड़ी इत्यादिक अनेक असवारी के भेद हैं । तिन में ते एते राखीं, बाकी तर्जीं । ऐसे अनेक पुण्य-प्रमाण में भी

संतोष करि, असवारी की संख्या राखना । सो बाहन नियम है ॥ १३ ॥ और सोवने का स्थान, महल, पलंग, चिछौना, तकिया, पिछौरा, रजाई, इत्यादिक का प्रमाण करना । सो शैथ्या नियम है ॥ १४ ॥ बहुरि एती जायगा बैठना, एती जगह जाना । ऐसा प्रमाण करना, सो आसन प्रमाण है ॥ १५ ॥ आज एती सच्चि वस्तु खावना, बाकी का त्याग । सो सच्चि नियम है ॥ १६ ॥ और आज एती वस्तु राखी सो लेना, बाकी का त्याग है । ऐसी प्रतिज्ञा करनी, सो वस्तु नियम है ॥ १७ ॥ ऐसे ये सत्रह नियम कहे । सो धर्मात्मा अत्रती श्रावक पर्यंत कूं करना योग्य है ॥ इनका प्रमाण होते, इस जगत तैं उदासी, धर्मात्मा श्रावक का चित्त, विषय-भोगन तैं विरक्त रहै है । तातैं प्रमाद नहीं बधने पावै । इनके विचार तैं, स्यात-स्यात (घड़ी-घड़ी) में धर्म की यादगारी रहै है । अनर्थ-दण्ड पाप छूटै है । सो जे धर्मात्मा ब्रह्मचर्य व्रत का धारी इन कूं विचारै, यदि करै, सो क्रिया-ब्रह्म है ॥ इति सत्रह नियम ॥ आगे क्रिया-ब्रह्म धर्मात्मा श्रावक, ताके इक्कीस गुण कहिये है । तहां प्रथम नाम-प्रथम लज्जावान् होय । अगर निर्लज्ज होय तो देव, गुरु, धर्म की मर्यादा लोप देय । कुल-धर्म तजि, कुधर्म का सेवन करै । बड़े गुरुजन की अविनय रूप प्रवृत्ति करै । माता-पिता कं खेदकारी होय । एते दोष भये धर्म का अभाव होय । तातैं धर्म का स्वभाव लज्जा है । तातैं धर्मी, लज्जा गुण का धारी है ॥ १ ॥ और अदया, सर्व पाप का बीज है । तातैं दयावंत होय, निर्दयी नहीं होय ॥ २ ॥ और तीव्र कषायी होय, तौ लोक में निंदा

पावै । धर्म-कल्पवृक्ष विनिशि जाय । तौं शांत स्वभावी होय, क्रोधादि कपाय जाकें नहीं होय ॥ ३ ॥ और केवली सर्वज्ञ-भाषित धर्म का श्रद्धान सहित, जिनधर्म का उपदेशक होय । स्वेच्छाचारी, मिथ्या-धर्म का उपदेशक नहीं होय ॥ ४ ॥ और पर-दोषन का ढांकनहारा होय । अपने औगुण का प्रगट करनहारा होय ॥ ५ ॥ और परोपकारी होय । पर-द्वेषी नहीं होय ॥ ६ ॥ और सौम्य-मूर्ति होय । जाके देखे प्रीति उपजे । भयानीक आकार नहीं होय ॥ ७ ॥ और गुण-ग्राही होय । औगुण-ग्राही नहीं होय ॥ ८ ॥ मार्दव धर्म का धारी, यथायोग्य विनय कूं लिये होय ॥ ९ ॥ और सर्व जीवन कूं, आप समान मानै । सर्व तैं मैत्री-भाव लिये होय । द्वेषभावरूप काहू तैं नहीं होय ॥ १० ॥ न्यायपत्र का धारी होय । अन्याय पत्र का पोखता नहीं होय ॥ ११ ॥ मिष्ट-मधुर स्वर का भाषणहारा होय । कठोर वचनी नहीं होय ॥ १२ ॥ गंभीर स्वभाव सहित, दीर्घ विचारी होय । बालकवत् सामान्य विचारी नहीं होय ॥ १३ ॥ विशेष-ज्ञानी होय । कोई कुवादीन की खोटी नय-युक्ति तैं, सत्यधर्म तैं नहीं डिगै । आप अनेक सद्युक्ति, सदृष्टान्त, सबे शास्त्र-न्याय तैं बताय; कुवादीन का खण्डनहारा, भला ज्ञानी होय ॥ १४ ॥ सर्व कौं सुखी देख, सुख पावनहारा । सज्जन स्वभावी होय । दुर्जन-अदेखा नहीं होय ॥ १५ ॥ दया धर्म-अंग का धारी, दान-पूजादि गुण सहित, धर्मात्मा होय । पापी नहीं होय ॥ १६ ॥ भली बुद्धि का धारी होय । कुबुद्धि धारी नहीं होय ॥ १७ ॥ योग्यायोग्य का जाननहारा होय,

मूर्ख नहीं होय ॥ १८ ॥ दीनता, उद्धत्ता रहित, मध्यम-स्वभावी होय ॥ १९ ॥ सहज ही विनयवान् होय, अविनयी नहीं होय ॥ २० ॥ पापारंभ क्रियातैं रहित, शुभाचारी होय ॥ २१ ॥ ऐसे कहे गुण सहित होय, सो क्रिया-ब्रह्म जानना । इति इक्कीस क्रिया-ब्रह्म के गुण ॥ आगे क्रिया-ब्रह्म के भेद, पर-मत में भी कहे हैं, सो कहिये हैं । जो ये गुण होंय, सो क्रिया-ब्रह्म है । ताकी क्रिया कहैं हैं । सो ही कहिये है—“उक्तत्र मार्कण्डेय जी कृत, सुमति-शास्त्र”-जे उत्तम ब्राह्मण होंय, सो एती क्रिया करै । सो बताईये है । जहां अनद्यान्या पानी पीवै, तो मदिरा समान दोष होय । अनगाले जल में स्नान करै, तो काय अशुचि होय । अनगाले जल में रसोई करै, तो सात भवजलचर-जीव होय । तातैं उत्तम द्विज कों अन-गाल्ये जल तैं क्रिया करना मना हैं । ऐसा जानना । आगे व्यास वचन-महाभारत के सातवें खण्ड में कथा है । ब्राह्मण कं शीलव्रत ही शृङ्गार है । शील विना पूजा, जप, तप, सर्व नष्टकारी हैं । फलदाता नाहीं । तातैं उत्तम गुण का लोभी, शील सहित रहै है । और ब्राह्मण, दया पाल करि गमन करै है । आप समान सर्व जीवन कों जानि, तिन की रक्षा करवे निमित्त, नीची दृष्टि किये चलै । जो कीड़ी, कुंथुवादि अपनी दृष्टी में आवैं, तो वचावता, धरती देखता, या विधि सुं गमन करै । बिना देखै, पांव नहीं धरै । और भोगी-जीवन के सोवने का स्थान जो पलंग, तापै नहीं सोवै । भूमि पै सोवै । और जातैं रागभाव वधै, काम वधै, ऐसा बल नहीं राखै । राग रहित, वैराग्य कों कारण, ऐसा बल पहिरै । और शरीर

श्रीसु-
तरं०

श्रीसु० तरं० कं चंदन, अंगरजा, तैल, फुलेल, इतरादिक सुगंधित वस्तु नहीं लगावै । ताम्बूल-पान नहीं खाय । और संसार के मोही, प्रमादी, कुशीलवान् जीव, तिनकी सी नाईं निशंक होय, निद्रा नहीं करै । कामी पुरुष की नाईं, विषयन में मोहित नहीं होय । और भोगाभिलाषी कामी पुरुष, तिनके मुख सं स्त्रीन की कथा, राग-भाव सहित नहीं सुनै । अपने मुख तें काम कथा, स्त्रीन के गुण, रूप, भोग की कथा, नहीं कहै । और क्रोध, मान, माया, लोभ तजिवे का उपदेश, औरन कूं देय । अपने तन पै शृङ्गार नहीं करै । हस्ती, घोटक, पालकी, रथादि वाहन पै नहीं चढ़ै । दया के हेतु, पांव-प्यादा धरती शोधता चलै । दंत नहीं धोवै । इत्यादिक अपना ब्रह्मपद जो ब्रह्मचर्य, ताकी रक्षा करता, भली-क्रिया करै । प्रभात व शाम दो वखत, संध्या नहीं चूकै । इन क्रियान सहित होय । सो ब्रह्म, सत्पुरुष करि सुश्रूषा योग्य होय है । ये लक्षण क्रिया-ब्रह्म के कहे । और इन क्रिया रहित होय, सो क्रिया-ब्रह्म नाहीं । जो कुशील भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ कूं लिये अहंकार-ममकार सहित होय । सो शीलवान करि सुश्रूषा नहीं पावै । दोष सहित है । ये गुण जामें नहीं होय, सो कुल-ब्राह्मण है, क्रिया-ब्रह्म नाहीं । ऐसा जानना । इति व्यास वचन ॥ आगे मार्कण्डेय कृत सुमति शास्त्र, तामें ऐसा कहा है । कि जो दिन के प्रथम पहर में भोजन करै, सो देव-भोजन है । दूसरे पहर में भोजन करै, सो ऋषीश्वर का भोजन है । और तीसरे पहर में भोजन करै, सो पितृन का भोजन करै । और चौथे पहर में भोजन करै, सो दैत्यन का भोजन करै । तातें दिन का

अष्टम भाग, ब्यारि घड़ी बाकी रहे । जब सूर्य की कांति मंद होय । तब तैं उत्तम आचारी,
 ब्रह्मचर्य का धारी, भोजन नहीं करै । अरु कदाचित् करै, तो अपने ब्रह्मचर्य पद कंठूषित करै ।
 ऐसा जानना । आगे शिव-पुराण में कथा है । जो उत्तम ब्रह्मव्रती एती वस्तु नहीं खाय ।
 बैंगन, गाजर, मूली, आदी, सूरण, मधु, मांस, इत्यादि अभक्ष्य वस्तु नहीं खायै ।
 ब्रह्मव्रत धारी उत्तम जीव नहीं खाय । और कदाचित् लोभ धारिके खाय, तो जो बारह वर्ष
 दान-पूजा-जप-तप क्रिये, तिनका फल मिटि जाय । तातैं ब्रह्म भक्त, येती वस्तु नहीं खां-
 य । आगे और पुराणन में भी कथा है । जो कृष्ण महाराज, युधिष्ठिर जी सूं कहै हैं । भो
 युधिष्ठिर ! मेरा भक्त होय के ब्रह्मव्रती कंद-मूल खाय । तो दया, पूजा, दान, इन्द्रिय-मनका
 जीतना, ये सर्व क्रिया विफल होय । तातैं मेरे भक्त कौं, कन्द-मूल तजना योग्य है । और
 काश्यप मुनि के वचन हैं । जो ब्रह्मभक्त पूजा करै, तो तब सुफल है । जब कंद-मूल नहीं
 खाय । याके खाये से सर्व क्रिया नष्ट होय । और शिवपुराण में कथा है । जो दया समान
 दूसरा तीर्थ नाहीं । दया भाव है, सो ही एक भला तीर्थ है । दया विना तीर्थफल नाहीं ।
 ऐसे कहे जो अनेक धर्म अङ्ग, सो इनकूं पालै । वही उत्तम धर्म का धारी क्रियाब्रह्म है । इति
 क्रिया-ब्रह्म । आगे कुलब्रह्म के दशभेद अन्यमत संबंधी कहे हैं । सो ही बताईये है—

काव्य—सुरो मुनीश्वरो विप्रो, वैश्यः क्षत्रिय शूद्रकौ ।
 विजातिपशुमातंग, म्लेच्छाश्च दश जातयः ॥

श्रीसु०
 तरं०

अर्थ-देव जाति, मुनिजाति, विप्र जाति, वैश्य जाति, क्षत्रिय जाति, शूद्र जाति, विजाति, पशु जाति, म्लेच्छ जाति, मातंग जाति, ये दश भेद व्यास भाषित, मत्स्य पुराण अनुसार हैं । इनका अर्थ-जहां तत्त्वज्ञान विषै प्रवीण होय । अपने आत्म कल्याण का अर्थी होय । निहिसक क्रिया का करनहारा होय । बहु आरंभ-परिग्रह का त्यागी, संतोषी होय । त्रिकाल संध्या की क्रिया में सावधान होय । आपा-पर के ज्ञान का धारी होय । आत्म-तत्त्ववेत्ता होय । इत्यादिक गुण सहित होय, सो देव जाति का ब्राह्मण है ॥१॥ और जो उत्तम, तीन कुल का भोजन करनहारा होय । नगर का वास तजि, वन का निवासी होय । तीनकाल आत्मध्यान में प्रवर्तनहारा होय । इत्यादिक गुणसहित होय. सो ऋषीश्वर जाति का ब्राह्मण है ॥ २ ॥ और अनेक प्राणुक सुगंध द्रव्य मिलाय, अग्नि में खेवै-होमै । अग्नि कचहं बुझने नहीं देय । होम-क्रिया में सावधान होय । दयो रूप धर्म जानता होय । देव-गुरु पूजा में विनयवान् होय । अपने भोजन में तै अतिथि कौ देय, ऐसे अतिथि व्रत का धारी होय । गृहस्थ के षट् कर्म-क्रिया में सावधान होय । ऐसे गुणसहित जो होय, सो विप्र जाति का ब्राह्मण है ॥ ३ ॥ और जे हस्ती, घोटक, रथादिक की असवारी विषै प्रवीण होय । युद्ध करवै की जाकै चाह होय । युद्ध की अनेक-कला तीर, गोली, खड्ग, पटा, सेल्ह, धूप, वांकि, खंजर, छुरी, कटारी इत्यादिक शस्त्र-कला में सावधान होय । लड़ने में मरने कूं, नहीं डरता होय । मन का शूरवीर होय । बड़े आरंभ, राज्य-संपदा का भोगी होय । जो इन गुण सहित होय । सो क्षत्रिय जाति का ब्राह्मण

हे ॥ ४ ॥ और ब्राह्मण के कुल में तो उपज्या होय, अरु खेती करता होय । गाय, महिष, वृषभादि पशुन के पालवे की कला में प्रवीण होय । आचार रहित खान-पान का करन-हारा होय । इन लक्षण महित होय, सो शूद्र जाति का ब्राह्मण है ॥ ५ ॥ और ब्राह्मण के कुल में उपज्या होय, अरु इन वाणिज्य-व्यापार की चतुराई जानता होय । वस्त्र परीक्षा, सोना-चांदी की परीक्षा जानता होय । रुपया, मुहर, रत्न की परीक्षा जानता होय । अन्नादिक लेन-देन में सावधान होय । अनेक लेखे करवे की जो कला, व्याज फैलाना आदि ज्ञान सहित आजीविका करता होय । सो वैश्य जाति का ब्राह्मण है ॥ ६ ॥ और ब्राह्मण-कुल में तो अवतार लिया होय, अरु पराई निंदा करनहारा होय । पर-दोष का देखनहारा होय । अनेक पर-स्त्री का भोगनहारा, पशु समान कुशीलवान् होय । पंचेन्द्रिय-विषय में लोलुपी होय । अपना यश, अपने मुख तैं करता होय । अपनी संतोष-वृत्ति कूं तज, द्रव्य के लोभ कूं अनेक स्वांग धरि, छल-बल करि, धन पैदा करता होय । अनेक गावना, बजावना, नृत्य करनादि कलाकर, आजीविका करता होय । अनेक यंत्र, मंत्र, तंत्रादि के चमत्कार लोगन कूं दिखाय, अपने कुटुम्ब का पालन करता होय । इन लक्षण सहित होय । ताकूं विजाति ब्राह्मण कहिये ॥ ७ ॥ और ब्राह्मण के कुल में तो अवतार लिया होय, अरु खावे योग्य वस्तु अरु ऊंच कुली मनुष्य के नहीं खावे योग्य वस्तु विषैं, विचार रहित होय । क्रोध-वचन, गाली वचन, श्राप वचन, कुफर जो भण्ड वचन, इत्यादिक दुर्वचन; पर पीड़ाकारी,

पापमई, बोलने का स्वभाव होय । भली-क्रिया रहित होय । महा प्रमादी, बहुत सोवने का स्वभाव होय । इत्यादिक लक्षण जामें होंय, सो पशु जाति का ब्राह्मण है ॥८॥ और ब्राह्मण कुल में तो अबतार धखा होय; अरु नदी, तालाब, वावड़ीन की क्रीड़ा-तैरना-छूदना, ताकं भला लागता होय । मद्य-मांस भक्षण करता होय । बहुत हिंसा करनहारा होय । दयाधर्म-शुभाचार रहित होय । इत्यादिक लक्षण जामें होंय । सो म्लेच्छ जाति का ब्राह्मण है ॥ ९ ॥ और महा हिंसा का करनहारा होय । मनुष्य-पशु के मारवे कूं निर्दयी होय । भली-भली द्विज योग्य क्रिया, तिनकरि रहित होय । हिताहित विचार करि, रहित होय । पूजा, दान, जप, तप, आदि धर्म-क्रिया करि, शून्य होय । पाप परणति सहित होय । इन आदि लक्षण सहित, सो मातंग जाति का ब्राह्मण है ॥ १० ॥ ऐसे ब्राह्मण के दश भेद कहे । सो आचार के योग तैं कहे । परन्तु ब्राह्मण के कुल में उपज्या है, सो जिस कुल में उपज्या होय, सो ही नाम कहना । सो क्रिया चाहे जैसी करो । ब्राह्मण में उपज्या, ताकौं ब्राह्मण कहना । सो कुल-ब्रह्म है । या प्रकार स्वभाव-ब्रह्म, क्रिया-ब्रह्म, त्याग-ब्रह्म, कुल-ब्रह्म ये च्यारि ब्रह्म के भेद कहे । सो सातवीं प्रतिमा धारी, च्यारि कुलका उपज्या धर्मात्मा श्रावक, सर्व स्त्री का त्यागी, सौम्य मूर्ति, ये सातवीं प्रतिमा धारै । सो ये त्याग-ब्रह्म जानना ॥ इति श्रीसुहृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, श्रावक भेद रूप एकादश प्रतिमा विषै, सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा के भेद, शील महिमा, भोजन के सात अंतराय, सत्रह नियम, श्रावक के इक्कीस गुण, अन्य-मत संबंधी केतीक, सीख सहित

क्रिया-ब्रह्म भेद, दश-भेद कुलब्रह्म, कथन वर्णनो नाम, सैतीसवां पर्व संपूर्णम् ॥ ३७ ॥

आगे अष्टमी प्रतिमा का कथन लिखिये है । तहां अष्टमी प्रतिमा, आरंभ-त्याग है । सो कोई भव्य, जब अष्टमी प्रतिमा धारै । तब पापारंभ तैं उदाम होय, वह मोक्षाभिलाषी ऐसा विचारै । जो इस मंसार में, गृहारंभ के पाप तैं, मोह के वशीभूत भया यह आत्मा, नरक-दुख में अपनी आत्मा डुबोवै है । और जिनतैं मोह बुद्धि करि, पाप-भार शिर पै धरै है । सो पाप फल आयै, इन मोहीन का नाम भी नहीं दीखैगा । द्रव्य खाय-खाय, सर्व अपने-अपने मारग लागैगे । अरु तिन पापन का फल, मोक्षों ही भोगना पड़ेगा । जैसे एक चोर के घर में आप, माता, पिता, स्त्री, पुत्र ये पांच आदमी थे । ये पांचों कौंही पाप-फल तैं भूखों मरते, अन्न विना तीन दिन भये । तब पुत्र ने रुदिन करि कहा । हे पिता ! अब हम सब घर-जन, अन्न विना मरें हैं । भोजन विना तीन दिवस भये, सो दुखी हैं । तातैं अन्न लाय देव । तब चोर ने कही । हे पुत्र ! बहुत फिरौं हों, परन्तु पाप-उदय तैं, कछू मिलता नाहीं । अब तुम धीरज धरो, मैं और जाऊं हूँ । सो ये चोर, कुटुम्ब के मोह तैं चोरी कौं गया । एक घर में खीर होय थी । सो इस चोर ने अपनी चतुरता तैं, खीर का वासन चुरा लिथा । सो ल्याय, घर में आया । कुटुम्ब के आगे धरी । सो पांच थालियों में, पांचों ने परोसी । तब सबने कही, भोजन तो भला ल्याया । परन्तु मिष्टान्न होता, तौ भला था । तब चोर-कला-वारै ने कही । तुमने कहा है, तौ मैं मिष्टान्न भी ल्याऊं

हूँ । तब यह चोर तौ मिथान्न कौं गया । सो बड़ी बार (देर) लागी । सो इनको थिरता नहीं रही । सो अपनी-अपनी थाली की खीर, भूख के मारे खाय गये । बाकी जो चोर गया था, सो ताका थाल ढांक रख्या । सो एते में एक मिजवान आया । सो चोरी वारे का खीर का थाल, मिजवान के आगे धखा । सो मिजवान ने खाया । तब वह चोर किसी का मिथान्न चुरा के आया, सो देखे तो खीर नहीं । घर वारों कौं पूछी, तब उन्होंने कही मिजवान आया, ताने खाई । ये चोर तीन दिन का भूखा, दुखी है । एते में खीर अरु मिथान्न की खोज करते, कोतवाल चोर कूँ हेरते आये । सो कोतवाल ने, इस चोर कूँ पकड़्या । सो घर-जन अरु मिजवान खीर खावनहारे, सर्व भाग गये । या चोर की सुसकै बँधीं । सो नाना प्रकार की मार चोर ने भोगी, महा दुखी भया । तैसे ही कुटुम्ब के निमित्त पापारंभ करौं हौं । सो चोर की नाईं मोकूँ दुख भोगना पड़ेगा । ये कुटुम्ब, दुख के आये सर्व जाते रहेंगे । ऐसे ये शिव-सुख का अभिलाषी, संसार-भोगन तँ उदास, ऐसा विचारै । कुटुम्ब तँ अरु गृहारंभ तँ मनत्व छांड़ि, पीछे घर में अपने पुत्रादिक कविवेकी देख, जो यह घर-भार चलायवे कूँ समर्थ, ताहि बुलाय कूँ, प्रथम तौ ताकौं हिन-मित हितोपदेश देय, संतोषित करै । पीछे अपने चित्त का रहस्य बताय, ताकौं कहै । हे भव्य ! अबलौं तो घर-भार हमने चलाया । अब तोकौं सपूत, सज्जन-अंगी, विवेकी, विनयवान् देख, बड़ा हर्ष भया । हमारी गृह-पालन की चिन्ता गई । सो हे धर्मी ! अब तुम इस कुटुम्ब की

रत्ना करौ । न्याय पूर्वक धनोपार्जन करौ । धर्म सेवन कर, पर-भव सुधारो । ऐसा कहि, पीछे सर्व जाति, कुटुम्ब, पंचन कू बुलवाय, विनय सहित हित-हित वचन कहै । कि हे पंच हो ! अब ताईं हमने, कुटुम्ब के संग तैं आरंभ किया । अब हमारा मनोरथ, परभव सुख के निमित्त, आरंभ रहित धर्म-सेवन का है । तुम सर्व भाईयन के सहाय तैं, यह भव सुधर्या । तुम्हारा दिया धन-यश पाया । अब इस गृह का भार, इस पुत्र कौ सौंप्या है । सो अब तुम, याकी प्रतिपालना करो । जैसे सर्व भाई, मौतें धर्म स्नेह करि, मेरी प्रतिपालना करी । तैसे ही याकी करौ । जैसे प्रयोजन पाय, मोसे आज्ञा करौ थे । तैसे इस पर करोगे । जैसे मो-भूले कं लमा भाव करि शिचा देय थे, तैसे याकं शिचा देय, प्रवीण करोगे । तातैं अब मैं तुम सर्व भाईयन तैं, ऐसी विन्ती करौ हौं । जो अब ताईं आरंभ-प्रारंभ विषैं, मोपै कृपा करि, मोकौं यादि करकैं, मेरा नाम लेय, नेवता-बुलावा भेजो थे । सो अब पंचायती व विवाहादिक के आरंभ विषैं, याकौं याद करि, याके नाम न्योता-बुलावा भेजोगे । अब मैं गृह आरम्भ तैं, तुम सर्व भाईयन की साक्षी तैं न्यारा हौं । इत्यादिक सर्व पंचन तैं, शुभ-वचन कहै । तब सर्व पंच, इन की धीरता देख बहुत प्रसंशा कर, इनका कछा करै । तिस ही दिन तैं आप, पापारम्भ का त्यागी भया । पापारम्भ तैं न्यारा होय, घर विषैं तिष्ठता धर्म-साधन करै । घर ही में स्तुति करना, पूजा, दान, ध्यान, संयम करता; काल गुमा-वै । भोजन समय घर-जन बुलावैं, तब भोजन कौ जाय । अरु अपने पदस्थ-प्रमाण, परि-

ग्रह अल्प राखें। सो आरम्भ त्यागी, आठवीं प्रतिमा का धारी है। इति आठवीं प्रतिमा ॥ ८ ॥ आगे नववीं प्रतिमा का स्वरूप कहिये हैं। अब नववीं परिग्रह-त्याग प्रतिमा विपै, सर्व परिग्रह-आरम्भ के ममत्व का त्यागी होय। आगे अष्टम प्रतिमा में, अल्प परिग्रह का त्यागी नहीं था। सामान्य परिग्रह था। सो अब सर्व परिग्रह त्याग कर, एकान्त स्थान विपै, धर्मध्यान सेवन करै। प्रथम दिन कोई नेवता दे जाय, ताके घर भोजन करै। अपना घर तथा पराया घर, एकसा देखै। पाद्य पक्षेवरी राखै, न्यौता जीमें। सो महा सौम्य मूर्ति धारी, दयार्थम पालक है। ऐसे गुण, नववीं प्रतिमा धारक के जानना। इति नववीं परिग्रह त्याग प्रतिमा ॥ ९ ॥ आगे दशवीं प्रतिमा का स्वरूप कहिये है। अब अनुमति जो उपदेश, सो दशवीं प्रतिमा का धारी, पापारम्भ के उपदेश का त्यागी है। सो भोजन-मात्र भी कह के नहीं करै। यह न्यौता नहीं मानै। भोजन समय कोई बुलाय ले जाय, तो भोजन करै। न्यौता नहीं जाय। बिना न्यौता जीमें, सो अनुमति त्यागी है। इति दशवीं प्रतिमा ॥ १० ॥ आगे ग्यारहवीं प्रतिमा के धारी श्रावक, तिनके दोय भेद हैं। एक छुल्लक, दूसरा ऐलक। तहां कटि-बंधन अरु लँगोट-मात्र परिग्रह राखनेहारा, बनो-विहारी, उदंड (अनुदिष्ट) आहार करै। अरु धरती विछा-यवे कूं, आसमान ओढ़वे कूं, महा दयालु, मुनि समान चित्त का धारी; नम्र बिना, इक्कीस परीषह का जीतनहारा, निर्मल आचारी, कमण्डल पीछी का राखनहारा, यती समान व्रत का धारी, मुनि पद का अभिलापी, इस धर्मात्मा कूं कोई सूक्ष्म जाति का अंश लिये, शङ्का-

रूप परणति है । सूक्ष्म अंश काम विकार के मन, वचन, काय में, कोई जाति के भंगा लिये हैं । जो केवली गम्य हैं । आप कौं भासै हैं, तातें ये नगन-मुद्रा नहीं धारै । ये सूक्ष्म काम विकार गये, यती पद लेवे के योग्य होयगा । ऐसा श्रावक, सो ऐलक श्रावक है । सो यह ऐलक श्रावक का पद, तीन कुल के उपजे भव्यात्मा कूं होय है । शूद्र कौं नाहीं होय है ॥१॥ और छुल्लक पद है सो नीच कुल, तथा ऊंच कुल दोऊ जाति कूं होय है । सो छुल्लक के पास, कछू कपड़ा-मात्र परिग्रह होय । एक दुपट्टा, एक शिर पै फूँटा राखै । सो नहीं तो बहुत वारीक-मुलायम, तातें सराग भाव होय । अरु नहीं बहुत दृढ़, तिन में जीव पड़ै । सो मलीन भये रंक सा दीखै, ऐसे भी नाहीं । मध्यम भाव धरै, राग रहित, ऐसे वस्त्र राखै । सो जे शूद्र जाति के छुल्लक होय । सो शूद्र के दोय भेद हैं । एक स्पर्श शूद्र, दूसरा अस्पर्श-शूद्र । तहां घोबी, नाई, बढई, दर्जी, इत्यादिक जिनके छूये लोक में ग्लानि नाहीं, सो स्पर्श शूद्र हैं ॥ १ ॥ और जहां भंगी, चाण्डाल, चमार, कोली इन आदिक जिन कूं छूये लौकिक में ग्लानि होय, स्नान किये शुद्ध होय । सो अस्पर्श शूद्र हैं ॥२॥ सो इन दोऊन में तें, स्पर्श-शूद्र कौं तो छुल्लक व्रत होय, और अस्पर्श शूद्र कूं व्रत नाहीं होय । सम्यग्दर्शनादिक गुण होय हैं । सो तहां तीन ऊंच कुल का छुल्लक श्रावक तो भोजन कौं जाय, सो गृहस्थ के चौके में ही भोजन करै । और शूद्र जाति का छुल्लक है, सो गृहस्थ के भोजन-स्थान में नहीं जाय । क्योंकि याका कुल, हीन है । तातें ये धर्मात्मा, संसार से उदासीन, व्रत का धारी,

श्रीसु०
तर०

धर्म-मर्यादा का जाननहारा, पुण्य-फल का लोभी, परभव के सुधारवे की है अभिलाषा जाके, परम्पराय मोक्ष का इच्छुक, जन्म-मरण तँ भयभीत भया है चित्त जाका, ऐसा सौम्य स्वभावी, धर्म मूर्ति, मार्दव-धर्म का साधनेहारा, यह नीच कुली श्रावक; अपना नीचकुल प्रगट करवे कू, एक लोहे का पात्र भोजन करवे कू, अपने पास राखै । जब कोई धर्मात्मा श्रावक, इस छुल्लक कौ भोजन निमित्त अपने घर ल्यावै । तब यह शूद्र कुली धर्मात्मा, याके संग तहां ताई जाय, जहां ताई काहू का अटक नहीं होय । पीछे चौक में खड़ा होय रहै । तब श्रावक इनकू उत्तम जानि, आगे बुलावै । तब यह धर्मी चौक में ही तिष्ठै, अरु लोह का पात्र दिखावै । तब लोह के पात्र कू देख कँ दाता जानै, जो यह शूद्र जाति है । ताँतँ यह धर्मात्मा, ऊँचे नहीं आया । तब दाता श्रावक, इस छुल्लक कू, भले आदर तँ, विनय सहित, अनुमोदना करता, हर्ष सहित भोजन देय । सो उस बाखर (घर)में ब्यार, दो, एक घर श्रावकन के होंय, तौ थोड़ा-थोड़ा सर्व घर तँ भोजन लेय । नाही होंय, तौ दोय घर का, एक घर का भोजन करै । अपना कुल छिपावै नाही । यह उत्तम व्रत का धारी श्रावक है । ऐसे ऊँच कुल तथा स्पर्श नीच कुल दोय ही कुल, में यह श्रावक पद होय है ॥ २ ॥ और ऐलक पद ऊँच कुली कू ही होय है । यह उत्कृष्ट श्रावक पद है । ऐसे सातवीं प्रतिमा तँ लगाय, ग्यारहवीं पर्यन्त भेद कहे । सो ये त्याग-ब्रह्म के भेद जानना । जैसा-जैसा त्याग, जिस-जिस स्थान पै भया, सो-सो नाम पाया । सो श्रावक के उत्कृष्ट त्याग की हद्द, ऐलकलँगोट-

मात्र परिग्रह धारी की है। याके आगे श्रावक-भेद नहीं। इस के पीछे, मुनि का ही पद है। तातें सातवीं प्रतिमा तें लगाय, ग्यारहवीं प्रतिमा पर्यन्त श्रावक कों, ब्रह्मचर्य पदवी है। पीछे लौगोटी-परिग्रह परिहार भये, यती का पद होय है ॥ तातें भरत-क्षेत्र का इन्द्र, भरत-नाथ; आदिनाथ का बड़ा पुत्र, भरत चक्री; महा धर्मात्मा, ताने परम्पराय धर्म-मर्याद चलायवे कू स्थापे ऐसे ब्रह्म भेद, सो कुल-ब्रह्म कहिये। या अत्रसर्पिणीकाल के आदि, नव कोड़ा-कोड़ी सागर काल पर्यन्त तौ भोग-भूमि वर्ती। तहां वर्ण भेद-नाहीं, सर्व एक से। पीछे चौदहवें कुलकर नाभिराजा भए। तिनके कुल-मण्डन, श्री आदिनाथ पुत्र भये। सो इनने सर्व कर्म-भूमि का उपदेश दिया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तीन वर्ण स्थाप, संसारी-मार्ग बताया। अरु इनके पुत्र भरत ने, धर्म की प्रवृत्ति चलावे कू, ब्राह्मण-कुल थाप्या। सो च्यारि वर्ण जानना। अब काल-दोष तें, सर्व कुलन का आचार, हीन भया। तातें ब्रह्म-क्रिया, दया-विना भई। जीव अनेक क्रिया रूप भये। परन्तु कुल-भेद नहीं गया। अनेक प्रकार आचार होय, तौ भी कुल-ब्रह्म कथा। सो जग में प्रगट ही है। १। और कुल तौ कैसा ही होय, अरु क्रिया-आचार जाका दया सहित, उत्तम शीलान्तिक गुण सहित होय। सो क्रिया-ब्रह्म कहिये। २। और स्त्री आदि परिग्रह का त्यागी होय, सो त्याग-ब्रह्म कहिये। ३। और चैतन्य गुण सहित, अमूर्ति, जीव पदार्थ, सो स्वभाव-ब्रह्म है। ४। ये च्यारि भेद, ब्रह्म के कहे। सो विवेकी उत्तम पुरुषन कू, सब का रहस्य धारण करना योग्य है। इति श्री सुदृष्टि तरं-

गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अष्टमी प्रतिमा तैं लगाय, ग्यारहवीं प्रतिमा पर्यन्त, कथन वर्णनी नाम, अइतीसवाँ पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३८ ॥

ऐसे यह श्रावक-धर्म कहा । और मुनि धर्म के अष्टाविंशति (२८) मूल गुण हैं । ताका स्वरूप ऊपर कह आये । सो यह मुनि-श्रावक का धर्म, परम्पराय मोक्ष-फल प्रगट करै है । याका तुरन्त फल तौ देव-लोक की विभूति सहित, नाना-प्रकार इन्द्रिय-जनित भोग हैं । जाकों जेता काल संसार में रहना होय, सो जीव श्रावक-धर्म तैं मनुष्य-देवन के सुख पावै । पीछे भव-स्थिति पूर्ण भये, मुनि-धर्म का साधन कर, मोक्षपद पावै है । तातैं जो कोई भव्य कू, इन्द्रिय-सुख का लोभ होय । सो इस श्रावक-धर्म का साधन करौ । और जे भव्य, निकट संसारी, अतीन्द्रिय सुख चाहैं । सो मुनि-धर्म आदरौ । ऐसा यह मुनि-श्रावक का धर्म, भव्य-जीवन कं सदा-काल, मंगलकारी होऊ । यह सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ है । सो या विषै प्रथम तो गेय-हेय-उपादेय का कथन है । सो विवेकी अपना हित जानि, हेय-गेय-उपादेय करौ । और केताक कथन या विषै, विवेक की बुद्धि के निमित्त उपदेश रूप है । ताके रहस्य कौ जानि, धर्मात्मा अपना कल्याण करौ । अब यहां इस ग्रन्थ का करता, जैन-शास्त्र के अर्थ कं अगाधि जानि, अपनी बुद्धि सामान्यता रूप, जानता भया । जो यह जिन-वचन का अर्थ तौ, अपार है । याके सम्पूर्ण व्याख्यान करवे कौं, गणधर-देव भी समर्थ नाहीं । तो हमसे किंचित् बुद्धि-धन के धारीन तैं, सर्व अर्थ कैसे कहा जाय ? ऐसा जानि,

इस ग्रन्थ के पूरण करवे की है अभिलाषा जाकैं। सो अन्त में मंगल होने के निमित्त, महान् पुरुषन के नाम; जिनके कुल-सुमरण होवे करि, मंगल होय है। सो ऐसे तीर्थकरादि त्रेसठ शलाका पुरुषन के नाम, पुण्य के कारण हैं। ताँतैं यहां प्रथम चौबीस तीर्थकर, तिनके नाम कहिये हैं—ऋषभनाथ, अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मनाथ, सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुन्थनाथ, अरहनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी। ये चौबीस तीर्थकर-जिन, अवसृपिणी काल के तीर्थ हैं ॥ आगे चौबीस-जिन के पिता के नाम-नाभिराजा, जितशत्रु, जयतार, सुवीर, मेघ, धरण, सुप्रतिष्ठित, महासेन, सुग्रीव, दृढरथ, विमल, वासुदेव, जयति धर्म, सिद्धसेन, भानु, विश्वसेन, सूर्य, सुन्दरसेन, कुंभ, यशोमति, विजयरथ, समुद्रविजय, अश्वसेन, और सिद्धारथ राजा। ये चौबीस, प्रजा के प्रतिपालक, महान राजेन्द्र भये। सो तीर्थकर रूपी दिनकर (सूर्य) के उदय करवे कौं, उदयाचल पर्वत समान जानना। इति जिन पिता ॥ अब जिन माता का नाम-मरुदेवी, विजयादेवी, श्रीषेणादेवी, सिद्धार्थादेवी, मंगलादेवी, सुसीमादेवी, पृथ्वीदेवी, सुलब्धादेवी, रामादेवी, सुनन्दादेवी, विमलादेवी, जयादेवी, रामादेवी, सूर्यादेवी, सुव्रतादेवी, एलादेवी, श्रीमतीदेवी, सुमित्रादेवी, सरस्वतीदेवी, वामादेवी, विमलादेवी, शिवादेवी, वामादेवी और त्रिशलादेवी, ये चौबीस महादेवी, परम-पवित्र जगत-गुरु की माता सो

जगत की माता, परम सती, भगवान् रूपी सूर्य के जन्म देवे कं पूरव दिशा समान, तिनके नाम भव्यन कौ मंगल करी । ये माता, जगतपति भगवान् रूपी रत्न के उप-जायवे कूं, रत्न-खानि हैं । ये चौबीस जिन की माता के नाम की माला कही ॥ आगे चौबीस जिनकी काय की ऊंचाई कहिये हैं—पांच सौ धनुष, साढ़े चारसौ, चार सौ, साढ़े तीन सौ, तीन सौ, ढाई सौ, दोय सौ, डेढ़ सौ, एक सौ, नव्वे, अस्सी, सत्तरि, साठ, पचास, पैतालीस, चालोस, पैंतीस, तीस, पचीस, बीस, पन्द्रह धनुष, दश धनुष, नव हाथ और सात हाथ । ये चौबीस जिन के शरीर की उंचाई अनुक्रम तें कही ॥ अब चौबीस-जिन के प्रतिबिंब पहिचानवे कौ चिन्ह कहिये हैं—आदि नाथ का बेल का चिन्ह । और जिनों का अनुक्रम तें कहिये हैं—हस्ती, घोटक, कपि(बन्दर), कोक(चकवा), लालकमल, सांथिया, चन्द्रमा, मगर, कल्प वृक्ष, गेंडा, महिष, सुकर, सेही, वज्रदंड, हिरण, वकरा, मछली, स्वर्ण कलश, कछुवा, कनक कमल, शङ्ख, सर्प और सिंह । ये चौबीस जिन के चिन्ह कहे । सो एक हजार आठ चिन्ह, सर्व शरीर-अंगोपांग में यथा-योग्य स्थान पर होय हैं । अरु ये चिन्ह जो प्रतिबिम्ब के सिंहासन में लिखिये हैं । सो भगवान् के दाहने चरण विषे जानना । जैसे आदि देव के चरण में वृषभ का चिन्ह है । तैसे ही सर्व जिन के पांवन में जानना । इति जिन-चिन्ह ॥ आगे चौबीस जिन के शरीर का वर्ण कहिये है—तहां चन्द्रप्रभु अरु पुष्पदंत ये दोय जिन, शुक्ल वर्ण भये । अरु मुनिसुव्रत स्वामी, अंजन-गिरि समान

श्याम वर्ण हैं। और नेमिनाथ जिन, मोर कंठ समान हरित तन धारी हैं। और पद्मप्रभु, रक्त-कमल समान तन धारी हैं। और बारहवें वासुपूज्य जिन, केसू के फूल समान तन धारी है। और सातवें सुपार्श्वनाथ जिन की काय, वैडूर्य मणि समान, हरित वर्ण है। और पार्श्वनाथ-जिन की काय, सजल मेष घटा समान, श्याम वर्ण है। और बाकी षोडस जिन के शरीर, ताये स्वर्ण समान वर्ण के हैं। ये चौबीस-जिन के तन का वर्ण कहा ॥ अब आगे ये जिन, पूर्व-भव में जो मनुष्य थे। सो वह नाम कहिये हैं। वृषभदेव पूर्व-भव में वज्रनाभि चक्रवर्ती थे। और शेष-जिन के पूर्व-भव के नाम, क्रम करि कहिये हैं-विमल राजा, विमल वाहन, महाबल भूप, अतिबल, अपराजित, नंदसेन राजा, पद्म, महापद्म, पद्म गुल्म, नील गुल्म, पद्मोत्तर, पद्मासन, पद्म, दशरथ, मेघरथ, सिंह रथ, धनपति, वैश्रवण, श्रीधर्म, सिद्धारथ, सुप्रतिष्ठित, आनन्दराय और अंतिम जिन महावीर स्वामी, पूर्व-भव में नन्द राजा थे। ये सर्व राजों में, आदि देव का जीव तो चक्री था। और तेवीस महा-मण्डलेश्वर राजा थे। पीछे केतेक दिन राज्य करि, संसार तैं विरक्त भये। सो राज्य तज-तज, दीक्षा धरी। सो जिन पै दीक्षा धरी, ऐसे चौबीस-जिन के पूर्वभव के दीक्षा गुरु, तिन आचार्यन के नाम क्रमतैं कहिये है-वज्रनाभि चक्री ने, वज्रसेन आचार्य तैं दीक्षा लई। विमल राजा के गुरु अरिदमन नाम आचार्य, स्वयंप्रभु मुनि, विमल वाहन यती, श्रीमन्दिर गुरु, पिहिताश्रव यती, अरिंदय यती, युगसंधर ऋषीश्वर, सर्व जनानन्द ऋषि, उभयानन्द योगी, वज्रदंत योगीश्वर, वज्रनाभि, सर्व गुप्त वीतराग,

त्रिगुप्त तपस्वी, चिंतारत्नक गुरु, विमल वाहन गुरु देव, धनरथ मुनि, संवर जती, वरधर्म ऋषि, सुनन्द गुरु, आनन्द योगी, वीत शोक आचार्य, दामर नाम मुनि और प्रोष्ठल यती। ये चौबीस यतीश्वर, जगत पूज्य हैं। इन के पास, चौबीस जिन के जीवने, पूर्वभव में दीक्षा भव में जिन के पास दीक्षा धारी, तिन गुरुन के नाम कहे ॥ आगे मुनि होय, कौन-कौन, किस-किस स्वर्ग गये। अरु तहां तैं चय, तीर्थकर भये। तिम स्थान के नाम कहिये हैं—आदिनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुन्थनाथ, ये च्यार-जिन तौ, सर्वार्थ सिद्धि तैं आये हैं। अरु अजितनाथ, अभिनंदन स्वामी, ये दोय; विजय विमान तैं आए। और चन्द्रप्रभु अरु सुमतिनाथ ये दोय जिन, वैजयंत विमान तैं आये। अरु नेमिनाथ अरहनाथ ये दोय जिन, जयंत विमान तैं आये। अरु नमिनाथ अरु मल्लिनाथ ये दोय-जिन, अपराजित विमान तैं आए। ये तौ पंच अनुत्तरन के कहे। अरु पुष्पदंत, आरण नाम पन्द्रहवें स्वर्ग तैं आए। अरु शीतलनाथ, अच्युत स्वर्ग तैं आये। अरु श्रेयांस नाथ, अनन्त नाथ अरु महावीर, ये तीन जिन, बारहवें स्वर्ग तैं आए। अरु विमलनाथ, पार्श्वनाथ, मुनिसुव्रत, संभवनाथ, सुपार्श्वनाथ, पद्मप्रभु ये छह जिन, नैवेद्यक तैं आये। अरु वासुपूज्य स्वामी, महाशुक नामा दशवें स्वर्ग तैं आए। ऐसे चौबीस-जिन जहां तैं आये, सो स्थान कहे ॥ आगे चौबीस-जिन की, जन्मपुरी के नाम अनुक्रम तैं कहिये है—अयोध्या पुरी, अयोध्या पुरी, श्रावस्तीपुरी,

अयोध्या पुरी, अयोध्या पुरी, कौशांबी पुरी, काशी पुरी, चन्द्र पुरी, किष्किंधा पुरी, भद्रशाल पुरी, सिंह पुरी, चम्पा पुरी, कंपिला, अयोध्या पुरी, रतन पुरी, हस्तिना पुरी, हस्तिना पुरी, हस्तिना पुरी, मिथिला पुरी, कुशाग्र पुर, मथुरा पुरी, शौर्य पुर, वाणारसी, और कुण्डलपर। इति जन्म नगरी॥ आगे जन्म के नक्षत्र, अनुक्रम तैं बताईये हैं—उत्तराषाढा में वृषभ का जन्म, रोहणी, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, मघा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढा, श्रवण, शतभिषा, उत्तरा-भाद्रपदा, रेवती, पुष्य, भरणी, कृतिका, रोहणी, अश्विनी, श्रवण, अश्विनी, चित्रा, विशाखा, और उत्तरा फाल्गुणी। इति जन्म नक्षत्र ॥ आगे जिन वृक्षन के नीचे दीक्षा लई, तिनके नाम—वृषभदेव का दीक्षा वृक्ष, वट। औरन के क्रम से सपृच्छद, शाल, सरल, प्रयंगु, प्रयंगु, सिरीष, वृक्ष, नाग, सालिष, शाल, विन्दुक, जयप्रिय, जंबु, पीपल, दधिपर्ण, नन्द, तिलक, आम्र, अशोक, चंपक, मौलश्री, मेषपर्ण, भव, अरु शाल। ये चौबीस—जिन के दीक्षा-वृक्ष कहे। इनके नीचे, दीक्षा धारी। आगे निर्वाण होने के नक्षत्र, कहिये हैं—तहां सुपार्श्वनाथ का निर्वाण नक्षत्र, अनुराधा। चन्द्रप्रभु का निर्वाण नक्षत्र ज्येष्ठा। वासुपूज्य का निर्वाण नक्षत्र, अश्विनी। विमलनाथ का निर्वाण नक्षत्र, भरणी। महावीर स्वामी का निर्वाण नक्षत्र, स्वाती है। ये पांच जिन के निर्वाण नक्षत्र कहे। औरन के निर्वाण नक्षत्र अरु जन्म नक्षत्र, एक ही जानना। ऐसे निर्वाण नक्षत्र कहे ॥ इन चौबीस—जिन में तैं शान्तिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ ये तीन जिन तौ षट्खंडनाथ चक्री भये। और सर्व तीर्थकर महा—मण्डलेश्वर भये। तथा दीक्षा

धारि, निर्वाण गये। वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, और महावीर ये पांच जिन तौ, कुमार अवस्था में, बाल-ब्रह्मचारी ही दिगम्बर भये। व्याह नाहीं किया। अरु राज्य भी नाहीं किया। पिता के जीवित, कुंवारे ही मुनि भये। और सर्व जिनराज, भोग्य-संपदा भोग, यतिपति भये। सो वृषभ का तप कल्याणक, विनीता पुरी विपै। और नेमिनाथ का तप कल्याणक, द्वारका पुरी विपै। और सर्व का तप कल्याणक, अपनी-अपनी जन्म-नगरी में भया। सो मल्लिनाथ अरु पार्श्वनाथ ये दोऊ जिन तौ तप लिये पीछे, तेले-तेले का नियम करते भये। और वासुपूज्य स्वामी, एकांतर उपवास धारते भये। और सर्व-जिन ने वेले-वेले पारणा किया। सो श्रेयांसनाथ, सुमतिनाथ, मल्लिनाथ ये तीन जिन तौ पूर्वान्ह समय दीक्षा धारते भये। और सर्व जिन अपरान्ह कहिये सन्ध्या समय, दीक्षा धारते भये। इति चौबीस जिन के निर्वाण-नक्षत्रादि का कथन ॥ आगे चौबीस जिनके दीक्षा के बन कहिये हैं-ऋषभनाथ तौ सिद्धारथ बन विपै, दिगम्बर भये। और महावीर ज्ञानबन विपै, यती भये। और वासुपूज्य ने क्रीड़ोद्यान न बन विपै, मुनि-पद धरा। और धर्मनाथ वप्रका नाम बन विपै, यती भये। और पार्श्वनाथ ने मनोरमा नाम उद्यान विपै, परिग्रह तजा। और मुनिमुत्रत जिन, नील गुफा के निकट, निर्ग्रन्थ भये। और सर्व जिन अपने-अपने नगर के निकट, आप्र-वन विपै योगीश्वर भये। इति तप वन ॥ आगे चौबीस-जिन के तप कल्याणक विपै, गमन समय की पालकी, तिनके नाम कहिये है-तहां

वृषभदेव की पालकी का नाम सुदर्शना । आगे अनुक्रम तैं जानना—सिद्धार्था, कमलाभा, अर्थ-सिद्धा, अभयकरी, निर्वृत्तिकरी, मनोरमा, मनोहरा, सूर्यप्रभा, शुक्रप्रभा, विमलप्रभा, पुष्पप्रभा, देवदत्ता, सागरदत्ता, नागदत्ता, सिद्धार्थका, विजया, वैजयंति, जयंति, अपराजिता, उत्तर-कुरु, देव-कुरु, विमलाभा और चन्द्राभा । ये चौबीस-जिन के, तप समय की पालकी, इन्द्रों कृत कहीं । आगे चौबीस-जिन की, दीक्षा की तिथि, क्रमशः कहिये हैं—चैत्र वदी ६, माघ सुदी ६, मार्गशीर्ष सुदी १५, माघ सुदी १२, वैशाख सुदी ६, कार्तिक वदी १३, जेठ सुदी १२, पौष वदी १, मार्गशीर्ष सुदी १, माघ वदी १२, फाल्गुण वदी १३, फाल्गुण वदी १४, माघ सुदी ४, जेठ वदी १२, माघ सुदी १३, ज्येष्ठ वदी १३, वैशाख सुदी १, मार्गशीर्ष सुदी १०, मार्गशीर्ष सुदी ११, वैशाख वदी ६, अषाढ़ वदी १०, श्रावण वदी ४, पौष वदी ११, और मार्गशीर्ष वदी १० । ये चौबीस-जिन के तप-दिन जानना । आगे चौबीस-जिन के केवलज्ञान के दिन अनुक्रम तैं कहिये हैं—फाल्गुण वदी ११, पौष सुदी ११, कार्तिक वदी ४, पौष सुदी १४, चैत्र सुदी १४, चैत्र सुदी १५, फाल्गुण वदी ६, फाल्गुण वदी ७, कार्तिक वदी १४, पौष वदी १४, माघ वदी अमावस्या, माघ सुदी २, माघ सुदी ६, चैत्र वदी ३०, पौष सुदी १५, पौष सुदी १०, चैत्र सुदी ३, कार्तिक सुदी १२, पौष वदी २, वैशाख वदी ६, मार्गशीर्ष वदी ११, आसोज सुदी १, चैत्र वदी अमावस्या, और वैशाख सुदी १० । ये चौबीस-जिन के केवलज्ञान की तिथि कहीं ॥ आगे चौबीस-जिन के

निर्वाण दिन, अनुक्रम तैं कहिये है—माघ वदी १४, चैत्र सुदी ५, चैत्र सुदी ६, वैशाख सुदी ६, चैत्र सुदी ११, फाल्गुण वदी ४, फाल्गुण वदी २, फाल्गुण वदी ७, भादों वदी ८, आसोज सुदी ८, श्रावण सुदी पूर्णिमा, भाद्रपद सुदी १४, अषाढ़ वदी ८, चैत्र वदी अमावस्या, जेठ वदी ४, ज्येष्ठ वदी १४, वैशाख सुदी १, चैत्र वदी अमावस्या, फाल्गुण सुदी ५, फाल्गुण सुदी १२, वैशाख सुदी १४, अषाढ़ सुदी ८, श्रावण सुदी ७, और कार्तिक वदी अमावस्या । ये चौबीस-जिन के निर्वाण-दिन कहे ॥ आगे गर्भ-दिन कहिये है । तप, ज्ञान, निर्वाण ये तीन कल्याणकतौ वीतराग दशा के कहे । आगे दीप कल्याणक, सराग-अवस्था के हैं । सो ये गर्भ-कल्याणकतौ परोक्ष-सराग उत्सव है । और जिनराज का जन्म का प्रत्यक्ष-सराग पुण्य अतिशय है । सो प्रथम जिनराज के गर्भ-कल्याणक के परोक्ष-उत्सव के दिन, क्रम तैं कहिये है—अषाढ़ वदी २, जेठ वदी अमावस्या, फाल्गुण वदी ८, वैशाख सुदी ६, श्रावण सुदी २, माघ वदी ६, भाद्रपद सुदी ६, चैत्र वदी ५, फाल्गुण वदी ६, चैत्र वदी ८, जेठ वदी ६, अषाढ़ वदी ६, ज्येष्ठ वदी १०, कार्तिक वदी १, वैशाख वदी १३, भाद्रपद सुदी ७, श्रावण वदी १०, फाल्गुण सुदी ३, चैत्र सुदी १, श्रावण वदी २, आसोज वदी २, कार्तिक सुदी ६, वैशाख वदी ३, और अषाढ़ सुदी २ । इति गर्भ-दिन ॥ आगे जन्म-दिन क्रम तैं कहिये है—चैत्र वदी ६, माघ सुदी १०, माघ सुदी १२, कार्तिक सुदी १५, चैत्र सुदी ११, कार्तिक वदी १३, जेठ वदी ११, मार्गशीर्ष सुदी १, माघ

श्रीसु०
तरं०

राजा अपराजित । हस्तिनापुर विषैं, राजा नन्दपेण । चक्रपुर विषैं, राजा वृषभदत्त । मथुरापुर विषैं, राजा दत्त । राजगृहपुर विषैं, राजा संजय । द्वारापुरी विषैं, राजा वरदत्त । काम्याकृतपुर विषैं, धन्य राजा । और कुंडलपुर विषैं, राजा वकुल । ये चौबीस-जिन के, प्रथम पारणा के पुर, अरु दानेश्वर राजा कहे । इन सर्व के घर पञ्चाश्वर्य भये । अरु ये चौबीस प्रथम दानेश्वर, महा भाग्य राजा, तिनके शरीर का वर्ण कहिये है—सो आदि के श्रेयांस राजा, अरु ब्रह्मदत्त राजा, ये दोय तौ श्याम शरीर धारी, महा सुन्दर भये । और सर्व बाईस जिनराज के दान देनेहारे भूपन का शरीर, ताये स्वर्ण समान जानना । इनमें से कोई तौ मोक्ष गये, कोई कल्पवासी होय कैं तथा चय कैं, मोक्ष जांयगे । ऐसा कथन बड़े हरिवंश पुराण के कर्ता, श्रीजिनसेनाचार्य ने कथा है । कहीं-कहीं शास्त्र विषैं ऐसा भी कथा है, जो प्रथम दानेश्वर मोक्ष ही जांय हैं । सो विशेष पाठान्तर भेद, यथावत् जो केवलज्ञान में भाष्या होय, सो प्रमाण है । इति प्रथम दानेश्वर राजान के नाम, अरु तहां प्रथम पारणा की पुरी कहीं ॥ आगे चौबीस-जिन कूं कतेक-कतेक उपवास पीछे केवलज्ञान भया । सो कहिये है—तहां वृषभ देव, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ इन तीन जिन कूं तैला व्यतीत भये, केवलज्ञान प्रकट्या । और वासुपूज्य को एक उपवास पूर्ण भये, केवलज्ञान सूर्य उत्पन्न भया । और सर्व जिन कूं बेला व्यतीत भये, केवलज्ञान भया । इति केवलज्ञान के पूर्व के उपवास ॥ आगे चौबीस-जिन के केवलज्ञान उपजने के क्षेत्र कहिये है—

तहाँ वृषभदेव का केवल-कल्याणक तौ पुरी मिताल नाम नगरी के निकट, सकटासुख, नाम बन विषै भया । और नेमिनाथ का गिरनार जी विषै, और पार्श्व-नाथ का काशी के निकट, और महावीर जी का रज्जुकटा नदी के तट । और बाकी सर्व जिन के केवल-कल्याणक, मनोहर बन विषै भये । सो वृषभनाथ, श्रेयांस-जिन, मल्लिनाथ, नेमनाथ, पार्श्वनाथ, इन पांच जिन कूं तो केवलज्ञान, प्रभात समय भया । और सर्व कूं, दिन के पिछले पहर में केवलज्ञान भया । इति केवलज्ञान के स्थान ॥ आगे निर्वाण होने का काल कहें हैं-तहाँ वृषभनाथ, अजितनाथ, श्रेयांसजिन, शीतलजिन, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, इन जिन कौं तौ दिन के प्रथम पहर में मोक्ष भयी । अरु संभवनाथ, पद्मनाथ, पुष्पदंतये जिन, दिन के पिछले पहर में, मोक्ष गये । वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, शीतलनाथ, कुंथनाथ, मल्लिनाथ मुनिसुव्रत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, इनकी मुक्ति रात्रि-समय भयी । और धर्मनाथ, अरुहनाथ, नमिनाथ, महावीर इनकी मुक्ति, सूर्य के उदयकाल समय, प्रभात ही भयी । इति चौबीस-जिन के मुक्ति समय ॥ आगे चौबीस-जिन के मोक्ष-गमन आसन कहिये है-तहाँ वृषभनाथ, वासुपूज्य, नमिनाथ, ये तीन जिन तौ पद्मासन से मोक्ष गये । और सर्व जिन, कायोत्सर्ग आसन तैं सिद्ध-लोक गये । इति मोक्ष-गमन के आसन ॥ आगे चौबीस-जिन का समोशरण विघटना, अरु वाणी (दिव्यध्वनि) नहीं खिरना, ताका प्रमाण कहिये है-तहाँ आदि-जिन के, अरु-अंत जिन

के, इन दोय जिन के तौ मोक्ष जाने के जब चार दिन रहे, तब समोशरण विघट्या । अरु वाणी नहीं खिरी । और सर्व जिन के एक महिना पहिले, समोशरण विघट्या । अरु दिव्य-ध्वनि नहीं खिरी ॥ आगे चौबीस-जिन के संग केते-केते यती मोक्ष भये, तिनका प्रमाण कहिये है-महावीर के संग, ३६ मुनि मोक्ष गये । और पार्श्वनाथ की लार, ५३६ मुनि मुक्ति पहुंचे । और नेमनाथ के संग, ५३६ ऋषीश्वर मोक्ष गये । और मल्लिनाथ के साथ, ५०० यती मोक्ष भये । और शांतिनाथ के संग, ६०० योगीश्वर मोक्ष गये । और धर्मनाथ की लार (संग), ८०१ तपोधन मोक्ष भये । विमलनाथ के लार, ६६१२ आचार्य मोक्ष भये । अनंतनाथ के संग, ५५०७ निर्ग्रथ, निरंजन भये । और पद्मप्रभु के साथ, ३८०० दिगम्बर भये, अरु सिद्ध-लोक गये । और वृषभदेव के लार, १०००० गुरुनाथ अमूर्ति भये । और बाकी सर्व तीर्थंकरों के साथ, एक-एक हजार मुनि मोक्ष गये । इति ॥ आगे बारह चक्रवर्ती के नाम-तहां प्रथम चक्रवर्ती भरत, सो आदिनाथ के समय भये । आगे दूसरा सगर नाम षट्-खण्डी, सो अजितनाथ के समय भया । और तीसरा मघवा नाम चक्री, अरु चौथा सनत्कुमार चक्री, ये धर्मनाथ-जिन के मोक्ष भये पीछे, अरु शांति के पहिले, अन्तराल में भये । शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ ये तीन जिन, अपने-अपने समय में, आपही चक्री भये । और अरह के मोक्ष गये पीछे, अरु मल्लिनाथ के पहिले, इस अंतराल में, आठवां सुभूमि नाम चक्री भया । और मल्लिनाथ के पीछे, अरु मुनिसुव्रत के पहिले, अंतराल में, नववां महापद्म नाम चक्री भया ।

अरु मुनिसुव्रत के पीछे, अरु नमिनाथ के पहिले, दशवें हरिषेण नाम चक्री भये । नमिनाथ
 के पीछे, अरु नेमनाथ के पहिले, ग्यारहवें जयसेन नाम चक्री भये । और नेमनाथ के पीछे, अरु
 पार्श्वनाथ के पहिले, बारहवें ब्रह्मदत्त नाम चक्री भये । इति चक्रवर्ती नाम ॥
 आगे इन चक्रीन की गति—गमन कहिये है—तहां आठवां सुभूमि अरु
 बारहवां ब्रह्मदत्त ये दोय तौ, सप्तम नरक सिधारे । अरु तीसरा मघवा
 नाम चक्री, अरु चौथा संनत्कुमार चक्री, ये दोय; तीसरे स्वर्ग गये । अरु बाकी आठ चक्री,
 आठ—कर्म नाश कर, अष्टम भूमि (मोल) विषै, सिद्ध पद पाय विराजे । इति चक्री गति ॥
 आगे नव नारायण के नाम, तथा किनके समय भये, सो कहिये है—तहां पहिला त्रिष्ट
 नाम नारायण तौ, श्रेयांसनाथ के समय में भया ॥१॥ और दूसरा द्विष्ट नारायण, वासुपूज्य-
 जिनके समय में भया ॥२॥ तीसरा स्वयंभू नाम नारायण, विमलनाथ के समय में भया ॥ ३ ॥
 और चौथा पुरुषोत्तम नारायण, अनन्तनाथ के समय भया ॥ ४ ॥ और पांचवा पुरुषसिंह
 नारायण, धर्मनाथ के समय भया ॥५॥ और छठ्ठा पुण्डरीक नारायण, अरुह के पीछे अरु
 मखिनाथ के पहिले, अन्तराल में भया ॥६॥ और मखि के पीछे, अरु मुनिसुव्रत के पहिले,
 इस अंतराल में, सातवां दत्त नाम नारायण भया ॥ ७ ॥ मुनिसुव्रत के पीछे, अरु नमि के
 पहिले, आठवां लक्ष्मण नाम नारायण भया ॥ ८ ॥ और नववें नारायण कृष्ण देव भये,
 सो नेमिनाथ के समय भये ॥ ९ ॥ ये नव नारायण के नाम कहे । सो इनमें पहिला त्रिपिट,

दूसरा द्विष्ट, तीसरा स्वयंभू, चौथा पुरुषोत्तम, पाँचवाँ पुरुषसिंह, छठा पुण्डरीक, ये षट् तो षट्वाँ मधवी नाम पृथ्वी के धाम पथारे। और सातवाँ दत्त, आठवाँ और नववाँ, ये मेवा पृथ्वी में गये। ये नव ही नारायण, तीन खण्ड के नाथ, महा विभूति सहित, देव-विद्याधर-भूमिगोचरी-बड़े-बड़े राजान् करि वन्दनीक, प्रजा के प्रतिपालक हैं। इनके राज्य में अन्याय नहीं। लोकन कौं दारिद्रि नहीं। सर्व सुखी होय हैं। ये नारायण, परम्पराय ज्योतिस्वरूप होंगये। इति नारायण नाम ॥ आगे बलभद्रन के नाम कहिये है-तहां प्रथम बलदेव अचल, विजय, भद्र, सुप्रभ, सुदर्शन, आनन्द, नन्दमित्र, रामचन्द्र, और पद्म। ये नव बलभद्र हैं। सो नारायण के बड़े भाई जानना। इति बलभद्र नाम ॥ आगे नारायण के प्रतिपत्नी (प्रति नारायण)-केशव के नाम कहिये है-तहां प्रथम अश्वघ्रीव, तारक, मेरुक, मधु-कैटभ, निशुंभ, बलि, प्रह्लाद, रावण, और जरासिंधु। तिनमें आठ तौ विद्याधरन में भये। अरु जरासिंधु, भूमिगोचरी भये। इति प्रतिनारायण नाम ॥ आगे बलभद्र की गति-गमन कहिये है-तहां विजय, अचल, भद्र, सुभद्र, सुदर्शन, आनंद, नन्दमित्र, और रामचंद्र, ये आठ बलदेव तौ आठ कर्म नाशकरि, सिद्ध भये। और नववाँ पद्म बलदेव, सो दिग्भ्रर व्रत धारि, पंचम स्वर्ग विषै, महा ऋद्धिधारी देव भया। तहां तैं चय, मोल होंगये। तथा कृष्ण महाराज तीर्थकर का अवतार धारेंगे। और अनेक जीवन कौं धर्मोपदेश देय, सुमार्ग लगाय, आप परमधाम कौं पावेंगे। अब तांई अवतार धास्या, अब अवतार नहीं धारेंगे। इति बलभद्र गति ॥ आगे

चौबीस-जिन की आयु का प्रमाण, अनुक्रम करि कहिये है—चौरासी लाख पूर्व, बहत्तरि लाख पूर्व, साठ लाख पूर्व, पचास लाख पूर्व, चालीस लाख पूर्व, तीस लाख पूर्व, बीस लाख पूर्व, दस लाख पूर्व, दोग्य लाख पूर्व, एक लाख पूर्व, चौरासी लाख वर्ष, बहत्तरि लाख वर्ष, साठ लाख वर्ष, तीस लाख वर्ष, दस लाख वर्ष, एक लाख वर्ष, पंचानवै हजार वर्ष, चौरासी हजार वर्ष, पचपन हजार वर्ष, तीस हजार वर्ष, दस हजार वर्ष, एक हजार वर्ष, सौ वर्ष, और बहत्तरि वर्ष । ये चौबीस-जिन, जगत्-मंगल करें । इति चौबीस-जिन की आयु ॥ आगे चक्रवर्तिन की आयु कहिये है—प्रथम की चौरासी लाख पूर्व, दूसरे की बहत्तरि लाख पूर्व, तीजे की पांच लाख वर्ष, चौथे की तीन लाख वर्ष, पांचवें की एक लाख वर्ष, छट्टे की पंचानवै हजार वर्ष, सातवें की चौरासी हजार वर्ष, आठवें की साठ हजार वर्ष, नौवें की तीस हजार वर्ष, दशवें की छब्बीस हजार वर्ष, ग्यारहवें की तीन हजार वर्ष, और बारहवें की सात सौ वर्ष । इति चक्री-आयु ॥ आगे नारायण की आयु कहिये है—प्रथम की चौरासी लाख वर्ष, दूसरे की बहत्तरि लाख वर्ष, तीसरे की साठ लाख वर्ष, चौथे की तीस लाख वर्ष, पांचवें की दश लाख वर्ष, छट्टे की साठ हजार वर्ष, सातवें की तीस हजार वर्ष, आठवें की बारह हजार वर्ष, और नववें की एक हजार वर्ष । यह नारायण की आयु कही । इतनी ही नव प्रति-नारायण की आयु जानना । बलभद्र की कछु अधिक है, सो आगे कहेंगे । इति नारायण, प्रति-नारायण की आयु ॥

आगे बलभद्र की आयु कहिये है—तहां पहिले बलभद्र की आयु, मन्वामी लाख वर्ष । दूजे की, सत्तरि लाख वर्ष । तीसरे की, माठ लाख वर्ष । चौथे की, बत्तीस लाख वर्ष । पांचवें की, कछू अधिक दश लाख वर्ष । छठे की, पैंपठ हजार वर्ष । सातवें की, बत्तीस हजार वर्ष । आठवें की, सत्रह हजार वर्ष । और नववें, की बारह सौ वर्ष । ये नव बलभद्र की आयु कही । आगे चक्री व नारायण का उपजने का समय कहिये है—तहां आदि-जिन से लेय, पन्द्रहवें धर्मनाथ पर्यंत, तिनमें वृषभ अजित इनके समय में तो दोय चक्री भये । अरु पचास लाख कोडि सागर काल का, वीचि अन्तर भया । तामें कोई पदवीधारी पुरुष नहीं भया । अरु श्रेयांस तें लगाय, धर्म-नाथ पर्यंत, पांच तीर्थकरों के समय में, पांच नारायण भये । सो तीर्थकरों के काल में ही सभा-नायक भये । अन्तराल में नाहीं भये । और धर्मनाथ के पीछे, तीसरे चौथे चक्री भये । ता पीछे शान्तिनाथ, कुन्थनाथ, अरहनाथ, ये तीन तीर्थकर ही चक्री भये । ता पीछे छटवां नारायण भया । ताके पीछे, आठवां चक्रवर्ती भया । ताके पीछे, मल्लि जिन भये । और मल्लि-जिन के पीछे, नौवां महापद्म चक्री भया । ता पीछे, सातवां नारायण भया । ता पीछे, मुनि-सुव्रत भये । ताके पीछे, दशवां चक्री हरिपेण भया । ताके पीछे, आठवां नारायण भया । ताके पीछे, नमि-जिन भये । अरु नमिनाथ के पीछे, ग्यारहवां चक्री भया । ताके पीछे, नेमिनाथ भये । तिनके समय में, नववें नारायण और बलभद्र, ये तिन छत्ते ही सभा-नायक भये । और नेमिनाथ के पीछे, बारहवां चक्री भया । ताके पीछे, पार्ष्वनाथ और महावीर भये । इस भांति त्रेसठ शला-

का पुरुष भये, तिनकी रचना कही। इति चक्री और नारायण के उपजने का समय कथा। आगे तीर्थकर की आयु की विगत कहिये है—तहां ऋषभदेव का कुमारकाल, बीस लाख पूर्व का। त्रेसठ लाख पूर्व, राज्य किया। तप, एक हजार वर्ष किया। और केवलज्ञान सहित उपदेश, हजार वर्ष घाटि, लाख पूर्व किया। ये सर्व चौरासी लाख पूर्व की विगत कही ॥ १ ॥ और अजितनाथ-जिन का कुमारकाल, अठारह लाख पूर्व। और एक पूर्वांग अधिक, तिरेपण लाख पूर्व राज्य में व्यतीते। संयम का काल, बारह वर्ष रहा। और एक पूर्वांग अरु बारह वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व; केवलज्ञान सहित, समोशरण सहित विहार किया। यह बहत्तर लाख पूर्व का विस्तार कथा ॥ २ ॥ और सम्भवनाथ का काल, साठ लाख पूर्व। तामें तैं कुमारकाल, पन्द्रह लाख पूर्व। अरु च्यारि पूर्वांग अधिक, चबालीस लाख पूर्व, राज्य किया। और चौदह वर्ष संयम किया। अरु च्यारि पूर्वांग अरु चौदह वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व केवल-ज्ञान सहित रहे। पीछे मोक्ष गये ॥ ३ ॥ आगे अभिनन्दन की आयु, पचास लाख पूर्व की है। तामें कुमार-काल, साढ़े बारह लाख पूर्व। अरु राज्य विषैं, साढ़े छत्तीस लाख पूर्व अरु आठ पूर्वांग। अठारह वर्ष, संयमकाल। और आठ पूर्वांग अरु अठारह वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व; केवलज्ञान सहित उपदेश करि, मोक्ष गये ॥ ४ ॥ आगे सुमतिनाथ की आयु, चालीस लाख पूर्व। तामें कुमारकाल, दश लाख पूर्व है। राज्या-वस्था का काल, गुणतीस (२६) लाख पूर्व अरु बारह पूर्वाङ्ग। और संयमकाल, बीस वर्ष।

श्रीसु०
तरं०

अरु बारह पूर्वांग, बीस वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व; केवलज्ञान सहित रहे। पीछे मोक्ष गये ॥ ५ ॥ और पद्मप्रभु की आयु, तीस लाख पूर्व। तामें तैं कुमार-काल, साढ़े सात लाख पूर्व। साढ़े इक्कीस लाख पूर्व अरु सोलह पूर्वांग, राज्य किया। संयम काल, छह महिना। अरु सोलह पूर्वांग अरु छह महिना घाटि, एक लाख पूर्व ताई, केवलज्ञान सहित उपदेश देय, सिद्ध भये ॥ ६ ॥ अरु सुपार्श्व-जिन की आयु, बीस लाख पूर्व। तामें तैं कुमारकाल, पांच लाख पूर्व। अरु चौदह लाख पूर्व बीस पूर्वांग, राज्य किया। संयम का काल, नव वर्ष। अरु बीस पूर्वांग नव वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व, केवलज्ञान सहित विहार करि, सिद्ध भये ॥ ७ ॥ चन्द्रप्रभ का आयु समय, दश लाख पूर्व। तामें कुमार-काल, अढ़ाई लाख पूर्वी राज्यावस्था साढ़े छह लाख पूर्व अरु चौबीस पूर्वांग। संयमकाल तीन महिना। अरु तीन महिना चौबीस पूर्वांग घाटि, एक लाख पूर्व ताई, समोशरण सहित केवल-ज्ञान पाय, विहार करि, मोक्ष गये ॥ ८ ॥ और पुष्पदन्त-जिन की आयु, दोय लाख पूर्व की है। तामें कुमारकाल, पचास हजार पूर्व। पचास हजार पूर्व अरु अट्ठाईस पूर्वांग, राज्य किया। और संयमकाल, च्यारि महिना। अट्ठाईस पूर्वांग च्यारि महिना घाटि, एक लाख पूर्व, केवलज्ञान सहित विहार करि, मोक्ष गये ॥ ९ ॥ और शीतल जिन की आयु का प्रमाण, एक लाख पूर्व है। तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार पूर्व। राज्यकाल, पचास हजार पूर्व। संयमकाल तीन मास। अरु तीन महिना घाटि पच्चीस हजार पूर्व, केवलज्ञान सहित

रहे ॥१०॥ और श्रेयांस जिन की आयु, चौरासी लाख वर्ष की है । तामें कुमारकाल, इक्कीस लाख वर्ष । राज्य पद, ब्यालीस लाख वर्ष । संयम का काल, दोय मास । दोय महिना घाटि इक्कीस लाख वर्ष, केवलज्ञान-काल है ॥ ११ ॥ और वासुपूज्य की आयु, बहत्तरि लाख वर्ष की है । तामें कुमारकाल, अट्ठारह लाख वर्ष है । राज्यावस्था में नहीं रहे, अरु ब्याह भी नहीं किया । अट्ठारह लाख वर्ष के भये, तत्र ही तप लिया । सो संयमकाल, एक मास रहे । और केवलज्ञान सहित एक मास घाटि चौवन लाख वर्ष रहके, शिव गये ॥१२॥ विमल-जिन की आयु, साठ लाख वर्ष की है । तामें कुमारकाल, पन्द्रह लाखवर्ष । राज्यावस्था, तीस लाख वर्ष । और संयमकाल, तीन महिना । और तीन महिना घाटि पन्द्रह लाख वर्ष, केवलज्ञान सहित रहे । पोछे निर्वाण गये ॥ १३ ॥ और अनंत-जिन की आयु, तीस लाख वर्ष है । तामें कुमारकाल, साढ़े सात लाख वर्ष । राज्यावस्था, पन्द्रह लाख वर्ष । संयमकाल, दोय मास । और केवलज्ञान विषे दोय मास घाटि, साढ़े सात लाख वर्ष रहे ॥१४॥ और धर्म-जिन की आयु, दश लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, अढ़ाई लाख वर्ष । और राज्यावस्था, पांच लाख वर्ष । और संयमकाल एक मास । एक मास घाटि, अढ़ाई लाख वर्ष; विहार करि, मोक्ष गये ॥१५॥ और शांतिनाथ की आयु, एक लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार वर्ष । राज्यकाल, पचास हजार वर्ष । संयम-काल, सोलह वर्ष । सोलह वर्ष घाटि, पच्चीस हजार वर्ष; केवलज्ञान सहित विहार करि, मोक्ष गये ॥ १६ ॥ और कुन्थनाथ की आयु, पनब्धानवै हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पौने

श्रीसु०
 तरं०
 चौबीस हजार वर्ष । राज्यावस्था, साढ़े सैंतालीस हजार वर्ष । संयमकाल, सोलह वर्ष । सोलह वर्ष घाटि, पौने चौबीस हजार वर्ष; केवलज्ञान सहित उपदेश देय, मोक्ष गये ॥ १७ ॥ और अरह जिन की आयु का प्रमाण, चौरासी हजार वर्ष है । तामें कुमारकाल, इकईस हजार वर्ष । राज्यावस्था, ब्यालीस हजार वर्ष । संयमकाल, सोलह वर्ष । अरु सोलह वर्ष घाटि, इक्कीस हजार वर्ष ताईं; केवलज्ञान सहित उपदेश करि, मोक्ष गये ॥ १८ ॥ और मल्लिनाथ की आयु, पचपन हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, सौ वर्ष । इनने राज्य नहीं किया । सौ वर्ष की अवस्था ही में, तप धार्या । संयमकाल, षट् दिन । और षट् दिन घाटि, चौवन हजार नव सौ वर्ष ताईं; केवलज्ञान सहित उपदेश देय, मोक्ष गये ॥ १९ ॥ और मुनिसुव्रत—जिन की आयु, तीस हजार वर्ष । तामें साढ़े सात हजार वर्ष, कुमारकाल । राज्यकाल, पन्द्रह हजार वर्ष । संयमकाल, ग्यारह महिना । ग्यारह महिना घाटि, साढ़े सात हजार वर्ष; केवलज्ञान सहित विहार करि, मोक्ष गये ॥२०॥ और नेमिनाथ की आयु, दश हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, अढ़ाई हजार वर्ष । राज्यकाल, पांच हजार वर्ष । संयमकाल, नौ वर्ष । और नव वर्ष घाटि, अढ़ाई हजार वर्ष, केवलज्ञान सहित विहार करि, मोक्ष गये ॥ २१ ॥ और नेमिनाथ—जिन की आयु, एक हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, तीन सौ वर्ष । राज्य इनने नहीं किया । तीन सौ वर्ष के होय कें, तप लिया । संयमकाल, छप्पन दिन । छप्पन दिन घाटि, सात सौ वर्ष; केवलज्ञान तें धर्मोपदेश देय, सिद्ध भये ॥ २२ ॥ और पार्श्वनाथ—जिन

की आयु, सौ वर्ष की। तामें कुमारकाल, तीस वर्ष। इनने व्याह और राज्य नहीं किया। तीस वर्ष में ही, दीक्षा धरी। संथम-काल, च्यार महिना। अरु च्यार महिना घाटि, सत्तर वर्ष; केवल-ज्ञान सहित रह, भव्यन कूं सम्बोध करि, मोक्ष गये ॥ २३ ॥ महावीर-जिन की आयु, बहत्तरि वर्ष। तामें कुमारकाल, तीस वर्ष। इनने व्याह व राज्य नहीं किया। तीस वर्ष में तप धरा। संथम-काल, बारह वर्ष। बाकी वर्ष केवलज्ञान सहित रहकर, मोक्ष गये ॥ २४ ॥ यह सर्व जिन की आयु की विगत कही। तामें कोई की आयु के च्यारि विभाग, कोई की आयु के राज्यावस्था बिना, तीन विभाग कहे। आगे चौबीस-जिन के, च्यारि प्रकार संघ का प्रमाण कहिये है। तहां पहिले चौबीस-जिन के गणधर देवन का प्रमाण, अनुक्रम तैं कहिये है—८४, ६०, १०५, १०३, ११६, १११, ६५, ६३, ८८, ८१, ७७, ६६, ५५, ५०, ४३, ३६, ३५, ३०, २८, १८, १७, ११, १०, और ११। ये चौबीस-जिन के, चौदह सौ त्रेपण (१४५३) गणधर जानना। तिन में तैं एक-एक जिन के, मुख्य एक-एक गणधरन के नाम कहिये हैं—वृषभसेन, सिंहसेन, चारुदत्त, वज्र, चमर, वज्रबलि, चरबलि, दण्डक, वैदर्भ, अनागार, कुंथ, सुधर्म, नंद-राज, जय, अरिष्ट, चक्रायु, स्वयंभू, कुंथ, विशाख, मल्लि, सोम, वरदत्त, स्वयंभू, और इन्द्रभूत। ये चौबीस मुख्य गणधर कहे। ये सर्व गणधर, सप्त ऋद्धि करि सहित हैं। सर्व जिन-श्रुत के पारगामी हैं। आगे एक-एक जिन के सङ्ग, कते-कते राजा बैरागी भये। तिनका प्रमाण कहिये हैं—महावीर के संग, तीन सौ राजा यती भये ॥ १ ॥ पार्श्वनाथ

के साथ, छह सौ छह ॥ २ ॥ मल्लिनाथ के साथ, छह सौ छह ॥ ३ ॥ वासुपूज्य की लार, छह सौ ॥ ४ ॥ आदिनाथ के साथ, च्यारि हजार राजा यती भये ॥ ५ ॥ और सर्व जिन के संग, एक-एक हजार राजाओं ने तप लिया ॥ आगे चौबीस-जिन के यतीश्वरन की संख्या कहिये है—तहां वृषभदेव के, सर्व मुनीश्वर, ८४ हजार हैं । अजित के, एक लाख है । सम्भव के, दोय लाख । अभिनन्दन के, तीन लाख । सुमतिनाथ के, तीन लाख बीस हजार । पद्मनाथ के, तीन लाख तीस हजार । सुपार्श्वनाथ के, तीन लाख । चन्द्रप्रभ के, सर्व मुनि, अढ़ाई लाख । पुष्पदन्त-जिन के, दोय लाख । शीतलनाथ के, एक लाख । श्रेयां-सनाथ के, चौरासी हजार । वासुपूज्य के, बहत्तरि हजार । विमलनाथ के, अड़सठ हजार । अनन्तनाथ के, छयासठ हजार । धर्मनाथ के, चौंसठ हजार । शान्तिनाथ के, बासठ हजार । कुंथनाथ के, साठ हजार । अरहनाथ के, पचास हजार । मल्लिनाथ के, चालीस हजार ! मुनि-सुव्रत के, तीस हजार । नमिनाथ के, बीस हजार । नेमिनाथ के, अठारह हजार । पार्श्वनाथ के, सोलह हजार । महावीर के, चौदह हजार सर्व मुनीश्वर हैं । ये चौबीस-जिन के सर्व मुनि कहे । सो मुनि का संघ सात प्रकार है—चौदह पूर्व के पाठी, सूत्र अभ्यासी, अवधिज्ञानी, केवली, विक्रिया ऋद्धि के धारी, विपुलमती मनः पर्ययी, और वादित्र ऋद्धि के धारी । इन सात भेद रूप, मुनि संघ है । सो वृषभदेव के चौरासी हजार मुनि हैं । तिनमें चौदह पूर्व के पाठी, साढ़े सैंतालीस सौ हैं । सूत्र अभ्यासी शिष्य, इकतालीस सौ पचास । अवधि-

ज्ञानी, नौ हजार । केवलज्ञानी, बीस हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, तीस हजार छह सौ । विपुलमती मनः पर्ययज्ञानी, बारह हजार साढ़े सात सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी, बारह हजार साढ़े सात सौ हैं । ये सर्व मिलि चौरासी हजार, आदि-देव के मुनि कहे ॥ १ ॥ और अजित के, चौदह पूर्व के पाठी, तीन हजार पांच सौ मुनि । आचाराङ्ग सूत्र के धारी शिष्य, इक्कीस हजार छह सौ । अवधिज्ञानी, नव हजार चार सौ । केवलज्ञानी, बीस हजार दो सौ पचास । विक्रिया ऋद्धि के धारी, बीस हजार च्यारि सौ पचास । विपुलमती मनः पर्यय धारी, बारह हजार च्यारि सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी, बारह हजार च्यारि सौ । ये सर्व जाति के मिलि, अजित-जिन के एक लाख मुनि हैं ॥२॥ संभव-जिन के, चौदहपूर्व के पाठी, साढ़े इक्कीस सौ । सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, एक लाख उन्नीस हजार तीन सौ । और अवधि-ज्ञानी, नव हजार छह सौ । केवलज्ञानी, पन्द्रह हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, गुणतीस हजार साढ़े आठ सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञान धारी, बारह हजार हैं । और वादित्र ऋद्धि के धारी, बारह हजार एक सौ हैं । ये तीसरे-जिन का संघ सात प्रकार, दोय लाख कहा ॥ ३ ॥ आगे चौथे अभिनंदन-जिन के मुनि, तीन लाख हैं । तिन में चौदह पूर्व के पाठी, पच्चीस सौ हैं । सूत्र अभ्यासी शिष्य, दोय लाख तीस हजार पचास हैं । अवधिज्ञानी, नौ हजार आठ सौ । केवलज्ञानी, सोलह हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, गुन्नीस हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञान धारी, ग्यारह हजार साढ़े छह सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी, ग्यारह हजार ।

ये अभिनन्दन-जिन के, तीन लाख साधुन में सात भेद कहे ॥ ४ ॥ आगे पांचवें सुप्रतिनाथ के, तीन लाख बीस हजार मुनि हैं। तामें चौदह पूर्व के पाठी, चौबीस सौ। सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख चौंसठ हजार तीन सौ पचास। अवधिज्ञान के धारी, ग्यारह हजार। केवल-ज्ञान के धारी, तेरह हजार। विक्रिया ऋद्धि के धारी, अट्ठारह हजार ब्यारि सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, दश हजार ब्यारि सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, एक हजार ब्यारि सौ पचास हैं। ये सर्व पांचवें-जिन के, सात जाति के मुनि, तीन लाख बीस हजार कहे ॥ ५ ॥ आगे छठे पद्मप्रभ-जिन के, तीन लाख तीस हजार मुनि कहे। तिन में चौदह पूर्व के ज्ञानी, तेईस सौ। सूत्र के अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख गुणहत्तरि हजार। अवधिज्ञानी, दश हजार। केवलज्ञान धारी, बारह हजार आठ सौ। विक्रिया ऋद्धि के धारी, सोलह हजार तीन सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, दश हजार छह सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, नौ हजार। ये छठे-जिन के, सात जाति के मुनि, सब मिलि तीन लाख तीस हजार कहे ॥६॥ आगे सुपार्श्वनाथ के संघ के, तीन लाख मुनि हैं। तामें चौदह पूर्व के धारी, दोय हजार तीस यती हैं। सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख चवालीस हजार नौ सौ बीस हैं। अवधि ज्ञानी, नव हजार। केवली, ग्यारह हजार तीन सौ। विक्रिया ऋद्धि के धारी, पन्द्रह हजार डेढ़ सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, नव हजार छह सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, आठ हजार। ये सब, सात जाति के मुनि मिलकर, तीन लाख, सातवें-जिन के हैं ॥ ७ ॥ और आठवें-जिन के, अढ़ाई लाख

मुनि हैं । तिन में चौदह पूर्व के पाठी, दोय हजार हैं । सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख दश हजार ब्यारि सौ । अवधिज्ञान के धारी, आठ हजार । केवली, दश हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, ब्यारि हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञान के धारी, आठ हजार । वादित्र ऋद्धि के धारी, सात हजार छह सौ । ये चन्द्रप्रभ-जिन के, दोय लाख मुनि के मुनि, अढ़ाई लाख कहे ॥ ८ ॥ आगे पुष्पदन्त-जिन के, दोय लाख मुनि हैं । तिन में चौदह पूर्व के धारी, पन्द्रह सौ । सूत्रपाठी शिष्य-मुनि, एक लाख पैंसठ हजार पांच सौ । अवधिज्ञान के धारी, आठ हजार ब्यारि सौ । केवलज्ञानी, साढ़े सात हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, तीन हजार ब्यारि सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पैंसठ सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी, बहत्तरि सौ । ये नववें-जिन के, सात जाति के मुनि, सर्व मिलि, दोय लाख कहे ॥ ९ ॥ शीतलनाथ के संघ सम्बन्धी मुनि, एक लाख । ता विषैं चौदह पूर्व के धारी, चौदह सौ । सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि, गुणसठि हजार दोय सौ । अवधिज्ञानी, बहत्तरि सौ । केवली, सात हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, बारह हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पचहत्तर सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी, सत्तावन सौ । ये सर्व मिलि, दशवें-जिन के, एक लाख मुनि कहे ॥ १० ॥ आगे श्रेयांस-जिन के, चौरासी हजार मुनि । तामें चौदह पूर्व के धारी, तेरह सौ । सूत्रपाठी शिष्य मुनि, अड़लालीस हजार दोय सौ । अवधिज्ञान के धारी, छह हजार । केवलज्ञानी, साढ़े छह हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, ग्यारह हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, चौवनसौ । वाकी वादित्र ऋद्धि के धारक

श्रीसु०
तरं०

३ । ये तीसरा हजार यती, ग्यारहवें—जिन के कहे ॥११॥ वासुपूज्य—जिन के संघ के मुनि, बहसरि हजार ऋद्धि—सागर गती हैं । केतेक, चौदह पूर्व के धारी हैं । केतेक, सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि । केतेक, अग्रधि ज्ञान के धारी । ब्रह्म हजार, केवली । विक्रिया ऋद्धि के धारी, दश हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, ब्रह्म हजार । वादित्त ऋद्धि के धारी, ब्यालीस सौ हैं । ये सात जाति के संघ सहित, बहसरि हजार मुनि कहे ॥ १२ ॥ और अइसठ हजार यती, निमलनाथ—जिन के कहे । तहां चौदह पूर्व के धारी, ग्यारह सौ । सूत्रपाठी शिष्य जाति के मुनि, अइतीस हजार पाँच सौ । अबधिज्ञान के धारी, अइतालीस सौ । केवली, पचपन सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, नौ हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पचपन सौ । वादित्त ऋद्धि के धारी मुनीश्वर, बत्तीस सौ । ये सर्व जाति के मुनि, अइसठ हजार कहे ॥ १३ ॥ और अनन्तनाथ के संघ में, त्रयासठ हजार मुनि हैं । तामें चौदह पूर्व धारी, एक हजार । सूत्र अभ्यासी शिष्य—मुनि, गुणसठ हजार पाँच सौ । अबधिज्ञानी, तियालीस सौ । केवलज्ञानी, पाँच हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, आठ हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पाँच हजार हैं । वादित्त ऋद्धि के धारी, बत्तीस सौ । ये सात जाति के मुनि, ब्रयासठ हजार कहे ॥ १४ ॥ और धर्म—जिन के यती, नौसठ हजार हैं । तामें चौदह पूर्व के धारी, नौ सौ । शिष्य जाति के, चालीस हजार सात सौ । अबधिज्ञानी, बत्तीस सौ । केवली, पैतालीस सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, सात हजार । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, पैतालीस सौ ।

वादित्र ऋद्धि के धारी, अट्ठाईस सौ हैं । ये सर्व मिलि, चौंसठ हजार, धर्म-जिन का
 का मुनि-संघ कल्हा ॥ १५ ॥ और शांति-जिन के, बासठ हजार यती हैं । तिन में
 चौदह पूर्व के धारी, आठ सौ । शिष्य जाति के मुनि, इकतालीस हजार आठ
 सौ । अबधिज्ञानी, तीन हजार । केवलज्ञानी, च्यारि हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, छह
 हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, च्यारि हजार । वादित्र ऋद्धि के धारी, चौबीस सौ । ये
 बासठ हजार, सोलवें तीर्थकर के मुनीश्वर कहे ॥ १६ ॥ और कुन्थ के, साठ हजार यती हैं ।
 चौदह पूर्व के धारी, सात सौ । शिष्य जाति के मुनि, तेतालीस हजार डेढ़ सौ । अबधिज्ञानी,
 अट्ठाई हजार । केवलज्ञानी, दोय हजार आठ सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, इक्यावन सौ ।
 विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, सैंतीस सौ पचास । वादित्र ऋद्धि के धारी, दोय हजार । ये साठ
 हजार संघ, कुन्थ-जिन का कल्हा ॥ १७ ॥ और अरहनाथ का संघ, पचास हजार है । तामें
 चौदह पूर्व के धारी, छह सौ दश । शिष्य जाति के मुनि, पैंतीस हजार आठ सौ पैंतीस । अबधि-
 ज्ञानी, अट्ठाईस सौ । केवलज्ञानी, अट्ठाईस सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, तेतालीस सौ । विपुल-
 मती मनः पर्यय ज्ञानी, बीस सौ पचपन । वादित्र ऋद्धि के धारी, सोलह सौ हैं । ये सर्व जाति
 के, पचास हजार मुनि हैं ॥ १८ ॥ अरु मल्लिनाथ के, चालीस हजार यती हैं । तिनमें चौदह पूर्व के
 धारी, पांच सौ पचास । शिष्य जाति के, गुणतीस हजार । अबधिज्ञानी, बाईस सौ । केवली,
 साढ़े छब्बीस सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, चौदह सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, बाईस

सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, बीस सौ। ये चालीस हजार संघ, मस्ति-जिन का कल्या ॥ १६ ॥
 और मुनिब्रत के, तीस हजार यती हैं। तामें चौदह पूर्व के धारी, पांच सौ। शिष्य मुनि,
 इक्कीस हजार। अवधिज्ञानी, अठारह सौ। केवली, अठारह सौ। विक्रिया ऋद्धि के धारी, बाईस
 सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पन्द्रह सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, बारह सौ। ये सात
 जाति मिलि, तीस हजार भये ॥ २० ॥ नमिनाथ के, बीस हजार यती। चौदहपूर्व के धारी,
 साढ़े च्यारि सौ। शिष्य जाति के यती, तेरह हजार ब्रह्म सौ। अवधिज्ञानी, सोलह सौ। केवली,
 सोलह सौ। विक्रिया ऋद्धि के धारी, पंद्रह सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, साढ़े बारह
 सौ। और वादित्र ऋद्धि के धारी, एक हजार हैं। ये बीस हजार यती, इक्कीसवें-जिन के
 कहे ॥ २१ ॥ और नेमिनाथ के, अठारह हजार यती हैं। तिनमें चौदह पूर्व धारी, च्यारि सौ।
 शिष्य जाति के मुनि, ग्यारह हजार आठ सौ। अवधिज्ञानी, पंद्रह सौ। केवली, पन्द्रह सौ।
 विक्रिया ऋद्धि के धारी, ग्यारह सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, नौ सौ। वादित्र
 ऋद्धि के धारी, आठ सौ। ये अठारह हजार यती, नेमि-जिन के कहे ॥ २२ ॥ पार्श्व-
 नाथ के, सोलह हजार यती हैं। तिनमें चौदह पूर्व के धारी, साढ़े तीन सौ। शिष्य जाति के
 मुनि, दश हजार नौ सौ। अवधिज्ञानी, चौदह सौ। केवली, एक हजार। विक्रिया ऋद्धि के
 धारी, एक हजार। विपुल मती मनः पर्यय ज्ञानी, साढ़े सात सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, ब्रह्म
 सौ। ये सोलह हजार यती, पार्श्वनाथ-जिन के कहे ॥ २३ ॥ और महावीर-जिन के,

चौदह हजार यती हैं । चौदह पूर्व के धारी, तीन सौ । शिष्य जाति के मुनि, नौ हजार नौ सौ । अर्धज्ञानी, तेरह सौ । केवली, सात सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, नौ सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पांच सौ । वादित्र ऋद्धि धारी, च्यारि सौ । ये चौदह हजार मुनि, वर्द्धमान-जिन के कहे ॥२४॥ इति चौबीस-जिन के, मुनि-संघ, सात-सात प्रकार । आगे चौबीस-जिन के संघ की, आर्थिका का प्रमाण कहिये है-तहां आदि-देव के संघ की आर्थिका, तीन लाख पचास हजार । अजितनाथ की, तीन लाख बीस हजार । संभव, अभिनंदन, सुमति, इन तीनों की तीन-तीन लाख, तीस-तीस हजार । पद्मप्रभ की, च्यारि लाख बीस हजार । सुपार्श्व-नाथ की, तीन लाख तीस हजार । चन्द्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, ये तीन जिन की, तीन-तीन लाख अस्सी-अस्सी हजार । श्रेयांस की, एक लाख बीस हजार । वासुपूज्य की, एक लाख छह हजार । विमल-जिन की, एक लाख तीन हजार । अनंतनाथ की, एक लाख आठ हजार । धर्मनाथ की, बासठ हजार च्यारि सौ । शांति-जिन की, साठ हजार तीन सौ । कुंथ की, साठ हजार तीन सौ, अरह की, साठ हजार । मल्लिनाथ की, पचपन हजार । मुनिसुव्रत की, पचास हजार । नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्द्धमान, इन च्यारि-जिन की, यथा योग्य जानना । ये चौबीस-जिन के संघ की, आर्थिका का प्रमाण कहां । आगे श्रावक-श्राविकाओं का प्रमाण कहिये है-तहां वृषभ-देव से चन्द्रप्रभ पर्यंत, आठ तीर्थकरन के समय, तीन लाख श्रावक भये । अरु पुष्पदंत से लगाय, शांतिनाथ पर्यंत, दोय-दोय लाख श्रावक भये । और कुन्थ सूं लेय, महावीर पर्यंत, एक-एक

लाख श्रावक । ये तौ श्रावक-संख्या कहीं ॥ अब श्राविका का प्रमाण-तहां वृषभदेव तैं लगाय-
महावीर पर्यन्त, यथायोग्य श्राविका जान लेना ॥ ऐसे चौबीस-जिन का संघ, च्यारि प्रकार
कहा । आगे चौबीस-जिन के शिष्य, सिद्ध भये । तिनका प्रमाण अनुक्रम तैं कहिये हैं-तहां
वृषभदेव के शिष्य, साठ हजार नौ सौ सिद्ध भये । अजित-जिन के, बहत्तरि हजार एक सौ ।
संभव-जिन के, एक लाख सत्तरि हजार एक सौ । अभिनंदन-जिन के, दोय लाख अस्सी
हजार एक सौ । सुमतिनाथ के, तीन लाख एक हजार छह सौ । पद्मनाथ के, तीन लाख
तेरह हजार छह सौ । सुपार्श्वनाथ के, दोय लाख पच्यासी हजार । चन्द्रप्रभ के, दोय
लाख चौतीस हजार । पुष्पदंत के, एक लाख गुन्यासी हजार छह सौ । शीतलनाथ के,
अस्सी हजार छह सौ । श्रेयांस-जिन के, पैसठ हजार छह सौ । वासुपूज्य के, चौवन हजार
छह सौ । विमल-जिन के, इक्यावन हजार तीन सौ । अनंत-जिन के, इक्यावन हजार । धर्म-
नाथ-जिन के, गुब्बास हजार सात सौ । शांतिनाथ के, अड़तालीस हजार च्यारि सौ । कुंथ-
जिन के, छ्यालीस हजार आठ सौ । अरह-जिन के, तीस हजार दोय सौ । मल्लिनाथ-जिन
के, अट्ठाईस हजार आठ । मुनियुव्रत-जिन के, गुणतीस हजार दोय सौ । नमि-जिन के,
नौ हजार छह सौ । नेमि-जिन के, आठ हजार । पार्श्व-जिन के, बह हजार दोय सौ ।
और महावीर के शिष्य, सात हजार दोय सौ, मोक्ष गये । ये चौबीस-जिन के शिष्य, मोक्ष
भये । तिनका प्रमाण कहा । सो वृषभदेव तैं शांति पर्यंत, सोलह तीर्थकर, सिद्ध लोक पधारे ।

तब ताई, तिन के शिष्य मोक्ष गये । भावार्थ—सोलह तीर्थकरों का जब तैं केवलज्ञान उपज्या । तब तैं लगाय, निर्वाण भया तब ताई, तिन के शिष्य मोक्ष गये । अरु शेष आठ तीर्थकरों के शिष्य, निर्वाण पीछे, महिना में, कई शिष्य दोय महिना में, कई च्यारि मास में, कई वर्ष में, कई दोय वर्षादिक पीछे मोक्ष भये । ऐसे सत्र-जिन के शिष्यन की मोक्ष जानना ॥ आगे चौबीस-जिन का, परस्पर अन्तर कहिये है-तहां वृषभदेव पीछे, पचास लाख कोड़ि सागर काल व्यतीत भया, तब दूसरे अजितनाथ भये । अजितनाथ तैं, तीस लाख कोड़ि सागर पीछे, तीसरे संभव-जिन भये । संभवनाथ के पीछे, दश लाख कोड़ि सागर के अंतर तैं, चौथे अभिनंदन-जिन भये । अरु अभिनंदन तैं, नव लाख कोड़ि सागर पीछे, सुमतिनाथ भये । अरु सुमति के पीछे, नब्बे हजार कोड़ि सागर अंतराल में, पद्मनाथ भये । पद्मनाथ के पीछे, नव हजार कोड़ि सागर अंतर भये, सुपार्श्व भये । और सुपार्श्व के पीछे, नौ सौ कोड़ि सागर अंतरकाल गये, चन्द्रप्रभ भये । चन्द्रप्रभ पीछे, नब्बे कोड़ि सागर अंतर गये, पुष्पदंत हुए । पुष्पदंत के पीछे, नव कोड़ि सागर अंतर भये, शीतल-जिन भये । शीतल-जिन के पीछे, अरु श्रेयांसनाथ के बीचि अंतर, छयासठि लाख बीस हजार वर्ष घाटि, एक-कोड़ि सागर । और श्रेयांस-जिन के पीछे, चौवन सागर अंतर भये, वासुपूज्य-जिन भये । और वासुपूज्य पीछे, तेतीस सागर अंतर तैं, विमल-जिन भये । विमल पीछे, नौ सागर अंतर तैं, अनंत-जिन भये । और अनंतनाथ पीछे, आधा पत्य काल व्यतीत भये, धर्मनाथ

भये । और धर्मनाथ पीछे, पौन पल्य घाट तीन सागर अंतर भये, शांति-
नाथ पीछे, आधा पल्य का अंतर भये, कुन्थनाथ भये । कुन्थनाथ पीछे, हजार कोड़ि वर्ष
घाट, पाव पल्य अंतर भये, अरहनाथ भये । अरहनाथ पीछे, हजार कोड़ि वर्ष अंतर भये,
मखिनाथ भये । मखिनाथ पीछे, चौवन लाख वर्ष अंतर भये, मुनिसुव्रत-जिन हुए । मुनि-
सुव्रत पीछे, छह लाख वर्ष अंतर भये, नमि-जिन हुए । नमिनाथ पीछे, पचास लाख वर्ष
अन्तर भये, नेमिनाथ भये । नेमिनाथ पीछे, पौने चौरासी हजार वर्ष अन्तर भये, पार्श्वनाथ
भये । अरु पार्श्वनाथ पीछे, अढ़ाई सौ वर्ष का अन्तर पड़े, वर्द्धमान-जिन भये । ऐसे
चौबीस-जिन के, तेबीस अन्तराल कहे । सो महावीर मोक्ष पधारे, तब चौथे काल के
तीन वर्ष साढ़े आठ महिना, वाकी थे । चौथा काल, ब्यालीस हजार वर्ष घाटि, एक कोड़ा-
कोड़ी सागर का है । तहां ब्यालीस हजार वर्ष में, इक्कीस हजार वर्ष का, पंचमकाल है ।
अरु इक्कीस हजार वर्ष का, छट्ठा काल है । सो पंचमकाल के अंत पर्यंत, महावीर का धर्म
है । और छट्ठे काल में, धर्म का अभाव है । इति चौबीस-जिन अंतर ॥ आगे धर्म का
विरह-काल कहिये है-तहां वृषभदेव सं लगाय, पुष्पदंत पर्यन्त तो धर्म अखण्ड चल्या ।
कबहुं मुनि, कबहुं श्रावक, कबहुं केवलज्ञानी भया करै । तिनके प्रसाद तैं, धर्मोपदेश भया
कला । अंतराल नाहीं पड़्या । और पुष्पदंत के पीछे, पाव पल्य ताई, धर्म का अन्तर भया ।
और शीतलनाथ के पीछे, आध पल्य ताई, धर्म का विच्छेद भया । और श्रेयांस-जिन पीछे,

पौन पत्य ताई, धर्म का विच्छेद भया । वासुपूज्य पीछे, एक पत्य ताई, धर्म का विच्छेद हुआ । पीछे विमलनाथ-जिन भये । विमल-जिन पीछे, पौन पत्य; धर्म का अभाव भया । पीछे, अनंतनाथ भये । अनंतनाथ पीछे, आद्य पत्य धर्म का विच्छेद भया । और धर्मनाथ पीछे, पाव पत्य, धर्म का अभाव भया । ऐसे तीर्थकरों के अंतराल में, च्यारि पत्य ताई; मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, च्यारि संघ का अभाव रखा । जिन-धर्म मिट गया । जब तीर्थकर प्रगटे, तब फेरि धर्म चल्या । ऐसा अन्तर भया । और प्रथम तैं आठ तीर्थ-करों के समय, निरंतर धर्म रखा । और पहिले तीर्थकर तैं लगाय, सात तीर्थकर पर्यंत, ती केवलज्ञान रूपी संपदा, निरंतर चली आई । केवलज्ञान का कवहु अन्तर नहीं भया । और चन्द्रप्रभ पीछे, नब्बे केवली भये । बाकी काल में केवली नहीं रहे, मुनि ही रहे । पुष्पदंत के पीछे भी, नब्बे केवली भये । और शीतलनाथ के तीर्थ में, चौरासी केवली भये । और श्रेयांस पीछे, इन के तीर्थ में, बहचरि केवली भये । वासुपूज्य पीछे, इनके तीर्थ में, चवालीस केवली भये । और विमलनाथ पीछे, इन के तीर्थ में, चालीस केवली भये । और अनंतनाथ पीछे, छत्तीस केवली भये । धर्मनाथ पीछे, बत्तीस केवली भये । कुन्थनाथ पीछे, चौबीस केवली भये । अरहनाथ पीछे, सोलह केवली भये । मुनिसुव्रत पीछे, बारह केवली भये । नमि पीछे, आठ केवली भये । नेमि पीछे, च्यारि केवली भये । पार्श्वनाथ पीछे, तीन केवली भये । और महावीर पीछे, तीन केवली भये । ऐसे चौबीस तीर्थकरों पीछे, जेते-

श्रीसु०
तरं०

जेते केवली भये, तिनकी संख्या कही । सो जहाँ लूँ, दूसरे तीर्थकर नहीं उपजे, तेते काल पहिले तीर्थकर का वारा (तीर्थ) कहिये । जैसे प्रथम तीर्थकर पीछे अजितनाथ उपजे, तब लौं पचास लाख कोड़ि सागर, प्रथम-जिन का काल समझना । ऐसा सर्वत्र जानना । महावीर पीछे, वासठ वर्ष में, तीन केवली भये । तिनके नाम—गौतम गणधर-केवली, सुधर्माचार्य केवली, और तीसरे जम्बूस्वामी अन्त के केवली भये । यहाँ तें आगे केवली नहीं । और इन जम्बूस्वामी पीछे; सो वर्ष में; ग्यारह अङ्ग, चौदह पूर्व के पाठी आचार्य हुए । जिनके नाम सुनहु—विष्णु, नन्दमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्रबाहु । ये पांच आचार्य, महा बुद्धि सागर, सर्व श्रुतके पाठी भये । और इनके पीछे, एक सौ तियासी वर्ष में, ग्यारह आचार्य और होंगये । सो ग्यारह अङ्ग अरु दश पूर्व के पाठी होंगे । तिनके नाम—विशाख, प्रोष्ठल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ धृत्पेण, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव, और धर्मसेन । इनके आगे, पूर्वन के पाठी नहीं । इन आगे, दोय सौ बीस वर्ष में, पांच आचार्य, ग्यारह अङ्ग के पाठी होंगये । तिनके नाम—निपथ, जयपाल, पाण्डव, ध्रुवसेन, और कंस । इन ताँई, ग्यारह अङ्ग का ज्ञान रहेगा । आगे इनके पीछे; सुभद्राचार्य, यशोभद्राचार्य, भद्रबाहु आचार्य, लोहाचार्य, ये च्यारि मुनि; एक सौ अट्ठारह वर्ष में, एक आचाराङ्ग के पाठी होंगये । इन आगे, अङ्गन का ज्ञान नहीं । आगे कहे, महावीर के गणधर ग्यारह, तिनकी आयु कहिये है—पहिले गणधर की आयु, वानवै वर्ष हे । दूसरे की, चौरासी वर्ष की हे । तीसरे

की आयु, अस्सी वर्ष । चौथे की, सौ वर्ष । पांचवें की, तियासी वर्ष । छठवें की, पिचासी वर्ष । सप्तम की, अठत्तर वर्ष । अष्टम की, ७२ वर्ष । नववें की, ६० वर्ष । दशवें की, ५० वर्ष । और ग्यारहवें की, ४० वर्ष । ये गणधरन की आयु कही । ऐसे चौबीस-जिन का संग कथा । आगे जब तीजे काल में, पत्य का अष्टम भाग बाकी रहा, तब चौदह कुलकर भये । तिनके नाम—प्रतिश्रुत, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, सीमंधर, विमलवाहन, चतुष्मान, यशस्वी, अभिचन्द्र, कन्द्राभ, मरुदेव, प्रसेनजित्, और नाभिरय । अब इन की आयु-कायादिक रचना कहिये है—तहां पहिला कुलकर प्रतिश्रुत, ताकी अट्ठारह सौ धनुष काय । इनके समय ज्योतिषी जाति के कल्पवृक्षन की ज्योति, कछू मन्द भई । सो सूर्य-चन्द्रमा दीखते भये । तिन कं देख, प्रजा डरी । जो ये कहा है ? तब कुलकर तें पूछी । हे प्रभो ! ये कहा ? अब तक कर्म नहीं दीखे, सो ये हमारा कहा करैगे, सो कहौ । तब कुलकर महा विवेकी, सर्व कं सम्बोधे । कही, भय मतिकरौ । ये ज्योतिषी देवन के इन्द्र हैं । इनके विमान, अनादि—निधन हैं । अब ताई, कल्पवृक्षन की प्रभा तें नहीं दीखते थे । सो अब वृक्षन की ज्योति मंद भई, तातें दीखे । खेदकारी नाहीं । ऐसे संबोध, प्रजा कों सुखी किया ॥१॥ और दूसरे कुलकर की काय, १३०० धनुष । इनके काल में, ज्योतिषी जाति के कल्पवृक्षन की प्रभा, मंद भई । तब तारा-नक्षत्रन के विमान दीखे । तिनकूं देख, भोरी दुनियां डरी । तब जाय, कुलकर पै पूछी । तब कुलकरने सर्व भेद बताय, सुखी किये । तातें सन्मति नाम भया ॥ २ ॥ और तीसरे कुलकर की काय,

आठ सौ धनुष । याके समय, सिंहादिक जीव, क्रूर भये । तिन कं देख, भोरे लोक डरते भये । तब कुलकर कं पूछी । प्रभो, अब ताईं इन जीवन तैं रमै थे, सो नाना सुख होय था । अब ये भय करि, मारैं हैं । तब कुलकर, लोकन कं भोरे-सरल परिणामी जानि, कही । तुम इनका विश्वास, मति करौ । लष्ट-मुष्ट तैं निवारौ । ऐसे कह, सुखी किये । सो इनका नाम, जेमङ्कर कहा ॥ ३ ॥ और चौथे कुलकर के समय, शरीर की उत्तंगता, सात सौ पचचरि धनुष है । याके समय सिंहादिक जीव, क्रूर भये । तब कुलकर कही, तुम लाठी राखौ । अब तब मारौ । विश्वास मति करौ । काल-दोष तैं, आगे विशेष कूर होंगो । ऐसे उपाय बताय, सुखी किये । तातैं जेमंधर नाम भया ॥ ४ ॥ और पंचम कुलकर के समय, काय सात सौ पचास धनुष रही । कल्पवृक्ष घटि चले । कोऊ के कैसा कल्पवृक्ष नाहीं, कोऊ कैसा नाहीं । इसमें परस्पर खेद करते भये । तब कुलकर पै गये । सो कुलकर ने, अपनी-अपनी सीमा बताय दई । जो अपने-अपने क्षेत्र में होय, सो भोगौ । और दूसरे की सीमा का, ताकी आज्ञा के बिना, मतिलावौ । आपस में याच लेव । जो फल जाके नहीं होंय, सो वापै लीनें । और वाके जो फल नहीं होंय, सो वाकौं दीये । ऐसे उपाय कर, सीमा बांधी । तातैं सीमंकर नाम पाया ॥ ५ ॥ और छठे कुलकर की काय, सात सौ पचीस धनुष है । इनके समय, कल्पवृक्ष विशेष घटि चले । तब परस्पर लोग खेद करि, कषाय रूप होने लगे । तब कुलकर ने, अपने-अपने कल्पवृक्ष के चिन्ह कर दिये । सो जो जाके चिन्ह का है, सो ही

भोगै । तातें इनका नाम, सीमंधर भया ॥६॥ और सातवें कुलकर की काय की ऊंचाई, सात सौ धनुष की थी । याने लोकन कूं, हस्ती-घोटकनकी असवारी बताई । तातें इनका नाम, विमलवाहन भया ॥ ७ ॥ और आठवें कुलकर का शरीर, छह सौ पचत्तरि धनुष है । इनके समय, माता-पिता, बालक का मुख देख, मरण करते भये । पहिले माता-पिता, पुत्र का मुख नहीं देखें थे । सो अष्टम कुलकर तैं, देखते भये ॥८॥ और नववें कुलकर का शरीर, छह सौ पचास धनुष भया । याके समय, माता-पिता, बालक भये पीछे केतेक काल, जीवते भये ॥ ९ ॥ और दशवें कुलकर का शरीर, छह सौ पचीस धनुष भया । याके समय, माता-पिता, बालकन कूं लेकर, चन्द्रमादि की समस्या करि रमावते भये ॥ १० ॥ और ग्यारहवें कुलकर का शरीर, छह सौ धनुष भया । याके समय में, परिवार सहित, लोक बहुत जीवते भये ॥ ११ ॥ बारहवें कुलकर का शरीर, पांच सौ पचत्तरि धनुष है । अब लोग पुत्र सहित, सुखी होते भये ॥ १२ ॥ और तेरहवें कुलकर का शरीर, पांच सौ पचास धनुष ऊंचा था । ता समय बालक, जर सहित उपजते भये । ताहि देख, लोग डरे । तब कुलकर कूं, जर सहित बालक दिखाया । सो याने, जरा-छेदने की विधि बताई ॥ १३ ॥ और चौदहवें कुलकर, नाभिराय भये । सो इनके समय बालक, नाभि (नाल) सहित होने लगे । तब नाभि छेदने की कला, इनने बताई । तातें नाभिराय भये । इनका शरीर, पांच सौ पचीस धनुष भया ॥ १४ ॥ ऐसे चौदह कुलकर, महा बुद्धिमान्, इनमें स्वयमेव ही अनेक

कला-चतुराई होय । महा सौम्यदृष्टी, मंद-कषायी होंय । ऐसे पत्य के आठवें भाग काल में, कुलकर चौदह भये । पीछे तीसरे काल के, तीन वर्ष साढ़े आठ महिना बाकी रहे, तब श्री आदिनाथ का निर्वाण-कल्याणक भया । और चौथे काल के, तीन वर्ष साढ़े आठ महिना बाकी रहे, तब अन्तिम तीर्थकर महावीर स्वामी का, निर्वा-कल्याणक भया । और महावीर के मोक्ष गये पीछे, इक्कीस हजार वर्ष के पंचमकाल में, इक्कीस कलंकी होंयगे । इनके बीचि, इकईस उपकलंकी होंयगे । भावार्थ-इक्कीस हजार वर्ष का पंचमकाल है । तामें हजार वर्ष भये, एक कलंकी होंयगे । ता पीछे, पांच सौ वर्ष पीछे, एक उपकलंकी होंयगे । ता पीछे, पांच सौ वर्ष भये, एक कलंकी होंयगे । ऐसे हजार-हजार वर्ष गये कलंकी, हजार-हजार वर्ष गये उपकलंकी जानना । बहुत उपद्रवी, घने-क्षेत्र के धर्म-घातक होंय, सो कलंकी-उप-कलंकी कहिये । अरु अल्प-क्षेत्र के धर्म-घातक होंय, सो उपकलंकी कहिये । सो कलंकी-उप-कलंकी सब ही, पापांधकार के उदय करवे कौं, रात्रि समान होंयगे । इनके राज्य में धर्म-रूपी सूर्य का प्रकाश, भिट जायगा । और पाप का अधिकार रहेगा । सो पाप-मुर्ति, धर्म के घातक फल तें, अशुभ गति गमन करेंगे । ऐसे कुलकर व कलंकी कथन कहा ॥ आगे बारह चक्रवर्तीन की आयु कहिये हैं-तहां भरत चक्री की आयु, चौरासी लाख पूर्व की । तामें कुमारकाल, सत्तर लाख पूर्व है । और महामण्डलेश्वर पद का राज्य, चालीस हजार वर्ष । पीछे चक्ररत्न उत्पन्न भया । पीछे दिग्विजय, साठ हजार वर्ष । राज्य, एकलाख वर्ष

घाटि, छह लाख पूर्व । संयमकाल, अन्तर्मुहूर्त । केवलज्ञान सहित किंचित् ऊन एक लाख पूर्व रह के, सिद्ध भये ॥ १ ॥ और दूसरे सगर चक्री की आयु, बहत्तरि लाख पूर्व । तामें इनका कुमारकालादि यथायोग्य जान लेना ॥ २ ॥ और तीसरा चक्री मघवा नाम । ताकी आयु, पांच लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, पञ्चीस हजार वर्ष । मण्डलेश्वर पद, पञ्चीस हजार वर्ष । संयम-पीछे चक्र लाभ भये दिग्विजय, दश हजार वर्ष । राज्य, तीन लाख नब्बे हजार वर्ष । संयम-काल, पचास हजार वर्ष बाद, स्वर्गलोक गये ॥ ३ ॥ और चौथे चक्री, सनत्कुमार । ताकी आयु, तीन लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, पचास हजार वर्ष । मण्डलेश्वर पद, पचास हजार वर्ष । पीछे चक्र लाभ तें दिग्विजय, दश हजार वर्ष । राज्यावस्था, नब्बे हजार वर्ष । और संयमकाल, एक लाख वर्ष । पीछे स्वर्ग-गमन किया ॥ ४ ॥ और पंचम शान्तिनाथ-जिन, चक्री । तिनकी आयु, एक लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, पञ्चीस हजार वर्ष । मण्डलेश्वर पद, पञ्चीस हजार वर्ष । दिग्विजय, आठ सौ वर्ष । चक्री पद, चौबीस हजार दोय सौ वर्ष । संयमकाल, सोलह वर्ष । और सोलह वर्ष घाटि पञ्चीस हजार वर्ष, समोशरण सहित विहार किया । पीछे सिद्ध भये ॥ ५ ॥ और छठे कुंथनाथ-जिन, चक्री । तिनकी आयु, पंचाणवै हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पौने चौबीस हजार वर्ष । मण्डलीक राज्य पद, पौने चौबीस हजार वर्ष । दिग्विजय, छह सौ वर्ष । चक्री पद, तेबीस हजार डेढ़ सौ वर्ष । संयमकाल, सोलह वर्ष । और केवल अवस्था, सोलह वर्ष घाटि पौने चौबीस

हजार वर्ष ; पीछे मोक्ष गये ॥ ६ ॥ और सातवें अरहनाथ-जिन, चक्री । तिनकी आयु, चौरासी हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, इक्कीस हजार वर्ष । मण्डलीक राज्य पद, इक्कीस हजार वर्ष । दिग्विजय, च्यारि सौ वर्ष । चक्री पद, बीस हजार छह सौ वर्ष । संयमकाल, सोलह वर्ष । सोलह वर्ष घाटि, इक्कीस हजार वर्ष, केवलज्ञान सहित उपदेश दिया । पीछे लोक शिखर विराजे ॥ ७ ॥ और आठवां चक्री, सुभूमि । ताकी आयु, अड़सठ हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पांच हजार वर्ष । और दिग्विजय, पांच सौ वर्ष । चक्री पद, बासठ हजार पांच सौ वर्ष । अरु यह वाल्यावस्था में, परशुराम के भय तैं सन्यासीन के आश्रम विषे गोप रहे । तातैं वैराग्य नहीं भया । राज्यावस्था में मरण किया । सो महात्म नाम, सप्तम लोक-पाताल में पधारे ॥ ८ ॥ और नौवें, महा पद्म चक्री । ताकी आयु, तीस हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पांच सौ वर्ष । मण्डलीक पद, पांच सौ वर्ष । तीन सौ वर्ष, दिग्विजय । चक्री पद, अट्ठारह हजार सात सौ वर्ष । संयमकाल, दश हजार वर्ष । याही में मुनिपद अरु केवलपद पाय, पीछे सिद्ध भये ॥ ९ ॥ और दशवें, सुपेण चक्री । तिनकी आयु, छब्बीस हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, सवा तीन सौ वर्ष । दिग्विजय, डेढ़ सौ वर्ष । चक्री पद, पचीस हजार एक सौ पचत्तरि वर्ष । संयमकाल, माढ़े तीन सौ वर्ष । तामें दीक्षा अरु केवलज्ञान दोऊ आय गये । पीछे मोक्ष गये ॥ १० ॥ ग्यारहवें जयसेन चक्री । तिनकी आयु, चौबीस सौ वर्ष । तामें कुमार-काल, सौ वर्ष । दिग्विजय, सौ वर्ष । चक्री पद-राज्य, अट्ठारह सौ वर्ष ।

संयम-काल, केवलज्ञान सहित च्यारि सौ वर्ष ॥११॥ और बारहवां, ब्रह्मदत्त चक्री । ताकी आयु, सात सौ वर्ष । ये चक्री नेमिनाथ के पीछे, अरु पार्श्वनाथ के पहिले, इस अंतराल में भये । सो इनका कुमारकाल, अष्टठावीस वर्ष । मण्डलीक पद, छप्पन वर्ष । दिग्विजय, सोलह वर्ष । चक्री पद का राज्य, छह सौ वर्ष । इन्हों ने दीक्षा नहीं लीनी । राज्यपद में मरण करि, सप्तमी माघवी-धरा पधारे ॥१२॥ यह बारह चक्री की, आयु की विगत कही । सो इन में, आठ चक्री तौ सिद्ध भये । दोय, स्वर्ग लोक गये । दोय, पाताल-धरा पधारे । आगे नव, अर्द्ध-चक्रीन का कथन कहिये है-प्रथम वासुदेव-त्रिपिठ की आयु, चौरासी लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार वर्ष । दिग्विजय काल, एक हजार वर्ष । अरु राज्यपद, तियासी लाख चुहत्तर हजार वर्ष ॥ १ ॥ और दूसरा वासुदेव-द्विपिठ । ताकी आयु, बहत्तरि लाख वर्ष । तामें कुमार-काल, पच्चीस हजार वर्ष । मण्डलेश्वर पद का राज्य, पच्चीस हजार वर्ष । दिग्विजय का काल, सौ वर्ष । अरु वासुदेव पद, इक्त्तरि लाख गुणचास हजार नौ सौ वर्ष ॥ २ ॥ और तीसरा वासुदेव, स्वयम्भू । ताकी आयु, साठ लाख वर्ष । ताका कुमार-काल, पच्चीस सौ वर्ष । अरु मण्डलीक पद, पच्चीस सौ वर्ष । दिग्विजय, नब्बे वर्ष । अरु तीन खण्ड का राज्य, गुणसठि लाख चौरानवै हजार नव सौ दश वर्ष ॥ ३ ॥ अरु चौथा वासुदेव, पुरुषोत्तम । ताकी आयु, तीस लाख वर्ष । तामें कुमार-काल, सात सौ वर्ष । मण्डलीक राज्य-पद, तेरा सौ वर्ष । दिग्विजय, अस्सी वर्ष । और तीन खण्ड का राज्य, गुण-

तीस लाख सत्यानवै हजार नव सौ बीस वर्ष ॥ ४ ॥ पंचम वासुदेव, सुदर्शन । ताकी आयु, दश लाख वर्ष । तामें कुमार-काल, तीन सौ वर्ष । मण्डलीक पद, सौ वर्ष । दिग्विजय, सत्तरि वर्ष । और चक्री पद, नौ लाख निन्यावै हजार पांच सौ तीस वर्ष ॥ ५ ॥ और छठा, पुण्डरीक वासुदेव भया । ताकी आयु, पैसठ हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, अढ़ाई सौ वर्ष । मण्डलीक पद, अढ़ाई सौ वर्ष । दिग्विजय, साठ वर्ष । और तीन खण्ड का राज्य, चौंसठ हजार ब्यारि सौ चालीस वर्ष ॥ ६ ॥ और सातवां, दत्त नाम नारायण । ताकी आयु, बत्तीस हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, दोय सौ वर्ष । मण्डलीक पद, पचास वर्ष । दिग्विजय, पचास वर्ष । और तीन खंड का राज्य, इकतीस हजार सात सौ वर्ष ॥ ७ ॥ और आठवां वासुदेव, लक्ष्मण । ताकी आयु, वारह हजार वर्ष । कुमार-काल, सौ वर्ष । दिग्विजय काल, चालीस वर्ष । अरु राज्य काल, ग्यारह हजार आठ सौ साठ वर्ष ॥ ८ ॥ और नववां वासुदेव, कृष्णदेव । ताकी आयु, एक हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, सोलह वर्ष । मण्डलीक पद, छप्पन वर्ष । दिग्विजय, आठ वर्ष । अरु वासुदेव पद का राज्य, नौ सौ बीस वर्ष ॥ ९ ॥ ये नव वासुदेव की आयु का विस्तार कया ॥ आगे आठवें, नववें नारायण के पिता-दादादिक पुरुषन के नाम । इनके पुत्रन के नाम । इनके समय जो बड़े-बड़े महान् राजा भये, तिनके नाम कहिये हैं । आठवें नारायण की तीन पीढ़ी कहिये हैं— तहाँ आगे, अनेक राजान करि बन्दनीक, मूर्ध समानि तेज का धारी, प्रजा का माता-पिता;

महा न्यायवान्, रघु राजा भया । तिन तैं रघुवंश प्रगट भया । ताके वंश में, बड़े-बड़े राजा भये । सो प्रजापालक, न्याय के प्रभाव तैं, तिनका यश प्रगट भया । पीछे सांसारिक सामग्री विनाशीक जानि, पुत्रन कूं पुर-देशन का राज्यसौंप, दीक्षा धरि-धरि, स्वर्ग-मालिकूं गये । ऐसे अनेक राजा भये । तिनके पीछे, राजा अनिरन्य भये । सो न्याय के सूर्य, प्रजा-रूपी कमल कूं सूर्य समान आनन्दकारी, तिनकें राजा दशरथ, यश की मूर्ति होते भये । सो ये, राजा अनिरन्य के पुत्र राजा दशरथ, महा प्रतापी भये । जिनके तेज के आगे, बैरी रूपी सरोवर, सूखते भये । महा न्याय का जहाज भया । पीछे दशरथ जी के च्यारि; महादेवी, परम-सती, देवीन के रूप कूं जीतनहारी, रानी होती भईं । तिन रानी के नाम-कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, और सुप्रभा । ये च्यारि महा भागवन्ती रानी, इनके च्यारि पुत्र भये । सो कौशल्या के गर्भ तैं तौ, श्रीरामचन्द्र जी का अवतार भया । सो बलभद्र भये । सुमित्रा के गर्भ तैं, श्री लक्ष्मण कुमार अवतार पावते भये, सो ये नारायण भये । और कैकई के गर्भ तैं, भरत नाम कुमार भये । और सुप्रभा के गर्भ तैं शत्रुघ्न कुमार अवतरते भये । ये च्यारों पुत्र, न्याय के जहाज, पृथ्वी रूपी मन्दिर के स्तंभन कूं, च्यारि स्थंभ ही होते भये । और श्रीराम-चन्द्र के दोग-पुत्र भये । तिनके नाम लव, और अंकुश । इन दोग पुत्रन ने, सीता जी के गर्भ तैं अवतार पाया । ये रघुवंशी कहाये । इति रघुवंश ॥ आगे इन राम-लक्ष्मण के समय में जो-जो रावणादि राजा भये । तिन की परंपराय (वंश) कहिये है-तहां भीम

नाम राजस ने मेघवाहन कू, पूर्व-भव का पुत्र जानि, लंका, पाताल-लंका, राजस-विद्या, और नवरतन का हार दिया । पीछे, अनेक राजा भये । ता पीछे राजस नाम राजा भया । इनने राजसवंश चलाया । पीछे अनेक राजा भये । सो यह विद्याधरन का वंश, आकाश समान निर्मल, तामें महा प्रतापी राजा सुकेत भये । ता सुकेत के, तीन पुत्र भये । माली, सुमाली, और माल्यवान् । सो माली तौ, इन्द्र नाम विद्याधर से युद्ध में माखा पत्या । और सुमाली के, रत्नश्रवा नाम पुत्र भया । सो वंश का उजागर, तानें न्याय सहित राज्य किया । अरु रत्नश्रवा की पट्टरानी केकसीता के उदर तैं, तीन पुत्र भये । दशमुख, कुंभकर्ण, चंद्रनखा पुत्री, पीछे विभीषण पुत्र भया । ये तीन पुत्र और एक पुत्री, रत्नश्रवा के भये । सो ये तीनों भाई, देव समान रूप, गुण व पराक्रम के धारी भये । और रावण के दोग पुत्र इन्द्रजीत, मेघनाद; मंदोदरी के गर्भ तैं भये । और मंदोदरी का पिता राजा भय, महा सामंत, अनेक विद्याधरन का नाथ भया । और मेघप्रभा नाम विद्याधर, ताके पुत्र खरदूषण ने, रावण की बहिन चन्द्रनखा कौं, बलात्कार हरी । पीछे चन्द्रनखा कूं, खरदूषण ने पर-णी । यह खरदूषण भी महा योद्धा है । अरु चन्द्रोदय राजा का पुत्र विराधित, सो रावण का महा सामंत है । और विजयाहर्ष पर रथनूपूर, इन्द्रलोक समान पुर है । सो ताका राजा, संश्रार है । ताके इन्द्र नाम पुत्र भया । सो महा बली भया । ताने अपने सेवक विद्याधरन कौं, देवन के नाम थापे । और अपना नाम इन्द्र धत्या । उस महाबली ने, रावण के दादा

माली कूं, युद्ध में माखा । ता पीछे रावण महा प्रतापी, पराक्रमी भया । सो अपने दादा का बैर लेवे कूं, इंद्र सुं युद्ध किया । सो युद्ध में जीत्या । और ता इन्द्र कूं, जीवता ही पकड़ि ल्याया । पीछे कही, मेरे घर पानी भरौ, तौ छोड़ूं । तब इन्द्र नाम विद्याधर ने, मान तजि कही, भरुंगा । ऐसी कही; तब इन्द्र कूं, रावण ने तज्या । सो इन्द्र ने संसार तैं उदास होय, राज्य तजि, दीक्षा धरी । नाना तप किये । और जज्ञपुर का वैश्रवा नाम राजा । ताके कौशकी पट्टरानी महा सती । ताके गर्भ तैं, वैश्रवण नामा पुत्र का अवतार भया । सो राजा इन्द्र का मुख्य सेवक । सो इन्द्र के संग, यतीश्वर भया । ऐसे इन्द्र-रावण का संबंध जानहु । ये राक्षसवंशी रावण है । राक्षस-देव नाहीं । रावण, मनुष्य है । आगे, विद्याधरों में बानरवंशी हैं । तिनकी कथा सुनौ-आगे श्रीकंठ नाम विद्याधर भये । तिनने समुद्र के टापू में बंदर-द्वीप बसाया । ता श्रीकण्ठ के कुल में, राजा अमरप्रभ भये । तिन नै ध्वजा में बन्दर का चिन्ह कराया । इससे बन्दरवंशी प्रसिद्ध भये । पीछे अमरप्रभ के कुल में, कह-कन्द नामा राजा भये । सो कहकंद के, दोय पुत्र भये । सो एक का नाम सूरजरज, अरु दूसरे का ऋष्यरज । सूरजरज कौं, बालि अरु सुग्रीव, ये दोय पुत्र भये । अरु ऋष्यरज के, नल अरु नील भये । अरु सुग्रीव के, अङ्ग अरु अङ्गद, ये दोय पुत्र भये । ये सुग्रीव का वंश कथा । और इस ही वंश विषै, राजान का राजा, महा तेजस्वी, अनेक विद्याधरन का नाथ, राजा प्रह्लाद भया । ताके पुत्र महा पुण्याधिकारी, पवन समान महा बलवान्, राजा पवनजय

श्रीसु० तरे० भये । तिन पवनंजय के, अञ्जना के गर्भ तैं, महा बड़भागी, चरमशरीरी, हनुमान पुत्र भये । सो कामदेव भये । ये बन्दर-वंशीन का कुल कहा । ये मनुष्य, महा रूपवान राजा हैं । बंदर नाहीं हैं । इनका वंश, बन्दर है । ऐसे जानना । ऐसे बन्दर-वंश कहा ॥ इति आठवें नारायण के समय का कथन, सामान्य कहा । इनका विशेष, श्रीपद्मपुराणजी तैं जानना । आगे नववें नारायण व बलभद्र के कुल की पट्टावली, तथा इनके समय भये महान् राजा पाण्डवादिक, तिनकी उत्पत्ति कहिये है—तहां मुनिमुन्नत स्वामी का कुल हरिवंश, तामें अनेक कुल-मंडन राजा भये । ता पीछे महाप्रतापी राजा यदु भये । इन तैं यदुवंश प्रगट्या । तिन के कुल में, राजा नरपति भये । तिनके दोगपुत्र भये । एक शूर, दूसरे सुवीर । सो शूर के, अन्धकवृष्टि नाम पुत्र भये । और सुवीर के, भोजकवृष्टि भये । सो अन्धक-वृष्टि के दश पुत्र भये । तिन में बड़े पुत्र का नाम तो, समुद्रविजय है । अरु सब तैं छोटे का नाम, बसुदेव है । और भोजकवृष्टि के, तीन पुत्र भये । उग्रसेन, महासेन, और देवसेन । सो उग्रसेन के, कंस नाम पुत्र भया । अरु देवसेन के, देवकी नाम पुत्री भयी । और समुद्र-विजय के, जगत-गुरु नेमिनाथ, अवतार लेते भये । सो तप लेय, मोक्ष गये । अरु बसुदेव के, पद्म नाम बलभद्र, नारायण कृष्णदेव, जरत्कुमार, और गजकुमार, ये च्यारि पुत्र भये । और वृष्ण महाराज के प्रद्युम्न, शम्भुकुमार और भानुकुमार ये तीन पुत्र भये । और अन्धकवृष्टि के, कुन्ती अरु माद्री ये दोग पुत्री भईं । ऐसे राजा यदु का वंश सामान्य कहा ।

इति यदुवंश ॥ आगे कौरव-पांडव वंश कहिये है-तहां कुरुवंशीन में, आगे शांतिक नाम राजा भये । तिनकी शिवकी नाम, महासती रानी भई । ता शिवकी के गर्भ तैं, पाराशर नाम महा-प्रतापी राजा भये । तिनके, गंगा नाम स्त्री होती भई । सो ये, राजा-गंगाधर की पुत्री है । इस गंगा के गंगेय पुत्र भया । सो ये गंगेय, महा न्यायी, बाल-ब्रह्मचारी भये । और पाराशर की दूसरी रानी, धीवर के घर पलती, गुणवती नाम राजकन्या, पाराशर ने व्याही । ता गुणवती धीवर-पुत्री, ताकैं व्यास नाम राजा अपतरे । सो ये महा गुणवान राजा भये । तिनके सुभद्रा नाम रानी भई । ताके गर्भ तैं, व्यास राजा के तीन पुत्र भये । धृतराष्ट्र, पाण्डवकुमार, और बिदुर । सो धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुस्शासनादि सौ पुत्र भये । और पाण्डव ने, अन्धकवृष्टि जी की, कुन्ती और माद्री ये दोय पुत्री परणी । सो कुन्ती के, ब्यारि पुत्र भये । सो बड़े तौ कर्ण, सो इनको बालपने में संदूक में धरि, जल में बहाये थे । सो चन्द्रपुरी में, राजा सूर्य के यहां पले । ये गुप्त भये थे । तातें पर-धर पले । पीछे कुन्ती के, तीन पुत्र और भये । युधिष्ठिर, भीम, और अर्जुन । अरु माद्री के नकुल और सहदेव, ये दोय भये । अरु अर्जुन के, अभिमन्यु नाम पुत्र भया । ऐसे कौरव-पाण्डवन की उत्पत्ति कही । इति पाण्डव-वंश, सामान्य कथन ॥ आगे द्रोणाचार्य की वंश-पट्टावली कहिये है । तहां वंश तौ भार्गव है । ता में वामदेव, महा विद्यातिलक भये । ताकैं, कापिल-पुत्र भया । तिनकैं, यशस्थासा पुत्र भया । ताकैं, श्रवर नाम पुत्र भया । ताकैं, सरासर नाम पुत्र भया । ताकैं, द्रावण नाम पुत्र भया । ताकैं, त्रिद्रावण पुत्र भया ।

ताकै, द्रांणाचार्य भय । ताकै, अश्वत्थामा पुत्र भया । इति द्रांणाचार्य कुल ॥ आगे जरासिंधु की पट्टावली कहिये है—हरिवंश के राजा वसु के कुल में, मगधदेश का राजा निहतशत्रु भया । तिनके, राजा सतिपति भये । तिनके, बृहद्रथराजा भये । तिनके, राजा जरासिंधु और अपराजित राजा भये । सो जरासिंधु, नववां प्रतिहर भया । ताकै, कालयमन पुत्र भया । यह जरासिंधु का वंश कह्या । इति नववें नारायण के समय के पुरुषन का कथन ॥ आगे सगर-चक्री का वंश कहिये है—तहां इद्रवाकु तो वंश है । आदि-जिन के पीछे, असंख्यात राजा भये । ता पीछे, राजा धरणीधर । तिनके, तिरयशजय भये । तिनके पुत्र, जितशत्रु और विजयसागर कैं, सगर-चक्री भये । तिनके, साठ हजार पुत्र भये । और भागीरथ जी भये । ऐसा जानना । ये सगर-वंश ॥ ऐसे महान् पुरुषों की परिपाटी कही । सो भव्यन कं मंगलकारी होऊ ॥ आगे ग्यारह रुद्रन का कथन कहिये है—तहां प्रथम, भीम नामा रुद्र है । सो आदिनाथ के समय भये । ताकी आयु, तियासी लाख पूर्व की है । शरीर की ऊंचाई, पांच सौ धनुष है ॥ १ ॥ दूमरा, जयतिशत्रु नाम । सो अजितनाथ के समय भया । इनकी आयु, इकचरि लाख पूर्व । शरीर की ऊंचाई, साढ़े च्यारि सौ धनुष है ॥ २ ॥ और तीसरा, नववें तीर्थकर के समय भया, सो रुद्र नामका रुद्र है । इनकी आयु, दोय लाख पूर्व की है । काय, सो धनुष है ॥ ३ ॥ और चौथा रुद्र, विश्वानल है । सो दशवें तीर्थकर के समय भया । आयु,

एक लाख पूर्व । काय की ऊंचाई, नब्बे धनुष ॥ १८ ॥ पाँचवां रुद्र, सुप्रतिष्ठ है । सो श्रेयांस तीर्थकर के समय भया । याकी आयु, चौरासी लाख वर्ष । काय उर्तंग ८० धनुष है ॥ १५ ॥ और छठवां रुद्र, वासुपूज्य—जिन के समय भया । ताका नाम, अचल रुद्र है । आयु ताकी, साठ लाख वर्ष है । काय, सत्तर धनुष की है ॥ १६ ॥ और सातवां रुद्र, पुण्डरीक नाम । सो विमलनाथ के समय भया । ताकी आयु, पचास लाख वर्ष है । और काय, साठ धनुष है ॥ १७ ॥ और आठवां, अजितधर नाम रुद्र । सो अनंतनाथ के समय भया । ताकी आयु, चालीस लाख वर्ष है । काय, पचास धनुष है ॥ १८ ॥ और नववां रुद्र, जितनाभि है । सो धर्मनाथ के समय भया । ताकी आयु, बीस लाख वर्ष । काय, अट्ठाईस धनुष है ॥ १९ ॥ और दशवां रुद्र, पीठि नाम है । सो शांतिनाथ के समय भया । ताकी आयु, एक लाख वर्ष । काय, चौबीस धनुष की है ॥ २० ॥ और ग्यारहवां रुद्र, सात्यकी है । सो अंत में, महावीर के समय भया । आयु ताकी, गुणत्तरि वर्ष है । काय, सात हाथ की है ॥ २१ ॥ ये सर्व रुद्र, ग्यारह अंग व दश पूर्व के पाठी होय हैं । और जिनका क्रोध रूप, सहज—स्वभाव है । इन ग्यारहों का ही कुमार—काल, संयम काल, संयम छूटने का काल, असंयम—काल ही है । ये पहिले संयम धारें हैं । अनेक तप—बल तैं, इनकी ज्ञानशक्ति, ऋद्धिशक्ति बधै—प्रगटै है । तव पीछे भोगभिलाषी, मानार्थी होय, संयम तजैं हैं । ऐसा सर्व रुद्रन का सहज—स्वभाव जानना । इति रुद्र कथन ॥ आगे नव नारद का स्वरूप कहिये है—ये नव नारद हैं, सो नारायण के समय

ही होंथ । सो तिनकी आयु-काय, नारायण-बलशत्रु प्रमाण जानना । सो तिनके नाम
खुनहु-भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, दुसुख, नरक-सुख, और अधोसुख । इति
नारद नाम ॥ आगे चौबीस कामदेव के नाम कहिये हैं-बाहुबलि, अमिततेज, श्रीधर, दश-
शत्रु, प्रसेनजित, चन्द्रवर्ण, अग्निमुक्त, सनत्कुमार, वत्सराज, कनकप्रभ, मेघवर्ण, शांतिनाथ,
कुंथनाथ, अरहनाथ, विजयराज, श्रीचंद्र, नलराजा, हनूमान, बलिराजा, वासुदेव, प्रद्युम्न, ना-
गकुमार, श्रीपाल, और जम्बूस्वामी । ये चौबीस कामदेव कहे । ऐसे तीर्थकरादि का स्वरूप-
कह्या । सो अंत के महावीरस्वामी के मोल गये पीछे, जव ६०५ वर्ष गये । तव राजा वीरक्रमा-
दित्य भये । और भगवान् के मोल गये पीछे, हजार वर्ष बाद कलंकी भया । सो या भाँति
पंचमकाल की मर्यादा में २१ कलंकी, २१ उपकलंकी, ऐसे ४२ राजा धर्म-नाशक होंगये ।
तहां अंत का कलंकी, पंचमकाल के अंत में, जलमथ नाम होयगा । ता समय में भी, च्यारि
प्रकार के संघ के, च्यारि जीव रहेंगे । तिनके नाम-तहां इन्द्रराज नाम आचार्य के शिष्य,
वीरांगद नाम यतीश्वर होंगये ॥१॥ और सर्वश्री नाम अर्जिका हो है ॥२॥ और अमिला नामा महा-
धर्मार्त्मा श्रावक हो है ॥३॥ और पंगुसेना नाम श्राविका हो है ॥४॥ ये मुनि, आर्यिका, श्रावक,
श्राविका, च्यारि मनुष्य, अंतिम धर्मार्त्मा हैं । इन पीछे, धर्मी-जीवन का अभावहो है । इन के
समय, जलमथ नामा कलंकी, अपने मंत्रिन तैं पूछेगा । भो मंत्री ! कोई मेरी आज्ञा रहित भी
है, अक सर्व जीव मेरी आज्ञा मानैं हैं ? तव मंत्री कहेंगे । हे नाथ ! तुम्हारी आज्ञा सर्व जीव

मानें हैं । एक वीतरागी मुनि, तुम्हारी आज्ञा में नहीं हैं । तब राजा कहेगा । मुनि कहा करें हैं ?
 कहां रहें हैं ? तब मंत्री कहेगा । वन में रहें हैं । तन तैं भी निष्प्रेम हैं । शत्रु-मित्र, तृण-
 कंचन, उन्हें समान हैं । महा वीतराग सौम्यदृष्टी हैं । भोजन समय, श्रावकन के घर अनेक दोष
 टाल, शुद्ध-प्राशुक आहार लेय, ध्यान में लीन रहें हैं । सो यती, कोई की आज्ञा में नहीं
 हैं । तब कलंकी कहेगा । हमारी बस्ती में जब भोजन लेंय, तब प्रथम ग्रास, हासल (कर)
 का देंय । तब मुनि के भोजन में तैं, प्रथम ग्रास लेंयगे । तब यती, अंतराय करि, वन में जा-
 य, सन्यास धरि, तीसरे दिन पर्याय छोड़, कार्तिक वदी अमावस्या के दिन, एक सागर की
 आयु सहित, स्वर्ग में देव होंयगे । और तब ही ये बात मुनि करि बाकी आर्यिका, श्रावक,
 श्राविका, ये तीन जीव, संन्यास धरि, ताही स्वर्ग में महा ऋद्धि धारी देव उपजेंगे । ता दिन
 ही प्रथम-पहर, धर्म-नाश होयगा । और आर्यखण्ड में धर्म का अभाव होयगा । और ता
 दिन के मध्य में, राज्य का नाश होयगा । और ताही दिन के अन्त समय, अग्नि नाश हो-
 यगी । आर्यखण्ड में, अग्नि नाहीं मिलेगी । और वल्लनाश होंयगे । तब सर्व नष्ट रहेंगे । और
 अन्न नाश भये, सर्व जीव मांसाहारी होंयगे । मुनि कौं उपसर्ग जानि, असुरेन्द्र आय, कलंकी कौं
 वज्र से मारेगा । सो मरकर कुगति जायगा । पीछे सर्व अंध होंयगे । महाक्रोधी होंयगे । मरकर
 नरक-पशू होंयगे । तहां ही के आय उपजेंगे । दोष शुभगति का आवागमन, आर्यखण्ड
 तैं मिट जायगा । धर्म नाश तैं, सर्व आर्यखण्ड के जीव, महा दुखी होंयगे । ऐसे अवस-

पिंपिणी का पंचमकाल पूरा होय । ता पीछे छट्ठे काल के २१ हजार वर्ष, महा दुख तें पूर्ण हो-
 यगे । पीछे जब छट्ठे काल के, ४६ दिन बाकी रहेंगे । तब सात दिन, खोटी-वर्षा होय-
 गी । तिनके नाम-अति तीव्र पवन की वर्षा होय । ता करि सर्व पर्वत, पातउत्रा (पत्ता)
 की नाई उड़ेंगे ॥ १ ॥ बहुत शीत की वर्षा ॥ २ ॥ खारे जल की वर्षा ॥ ३ ॥ जहर की वर्षा
 ॥ ४ ॥ वज्राग्नि की वर्षा ॥ ५ ॥ बालू-रज की वर्षा ॥ ६ ॥ धूम की वर्षा, ताकरि अंधकार
 होयगा ॥ ७ ॥ इन सात वर्षान तैं, इस क्षेत्र में प्रलय होयगा । ऐसे सामान्य अवसरपिणी
 का व्याख्यान किया ॥ आगे उत्सर्पिणी का काल लगेगा । तहां छट्ठे काल लगते ही, भली
 वर्षा होयगी । ताकरि पृथ्वी, रस रूप होयगी । आगे प्रलय में, कई जीव, विद्याधर-देवों ने,
 कर (हाथ में) लेय, गंगा-सिंधु नदी के तट, विजयार्द्धकी गुफा में जाय धरे थे । सो अब साता
 भये आवेंगे । तिन करि फेरि रचना होयगी । तहां उत्सर्पिणी का प्रथम काल लगेगा । तामें
 रीति, छट्ठे कैसी होयगी । परन्तु या छट्ठे काल में आयु-काय की वृद्धि, और ज्ञान की
 बधवारी होयगी । ऐसे छट्ठे काल केसे, २१ हजार वर्ष पूर्ण होयगे । तब फिर पांचवां, अरु
 उत्सर्पिणी का दूसरा काल लगेगा । ताके, इक्कीस हजार वर्ष । तामें २० हजार वर्ष व्यतीत
 भये, जब एक हजार वर्ष बाकी रहेगा । तब उत्सर्पिणी काल के, चौदह कुलकर होयगे । ति-
 नके नाम-कनक, कनकप्रभ, कनकराज, कनकध्वज, और कनकपुञ्ज । ये पांच तो कनक
 (स्वर्ण) समान तन के धारी होयगे । और नलिन, नलिनप्रभ, नलिनराज, नलिनपुञ्ज,

और नलिनध्वज । ये पांच, कमल के समान तन के धारी होंगे । और शेष पद्मप्रभ, पद्मराज, पद्मपुञ्ज, और पद्मध्वज । ये चौदह कुलकर, पांचवें काल के अंत में होंगे । फेरि, चौथा काल लगेगा । सो कोड़ा-कोड़ी सागर का । तामें, चौबीस तीर्थकर होंगे । तिनके नाम-महापद्म, सुरदेव, सुपार्श्व, स्वयंप्रभ, सर्वात्मभूत, देवपुत्र, कुलपुत्र, उदंक, प्रौष्ठिल, जयकीर्ति, सुव्रत, अरःनाथ, पुण्यमूर्ति, निःकषाय, विपुल, निर्मल, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्वयंप्रभ, अनुवृत्तिक, जय, विमल, देवपाल, और अनंतवीर्य । ये चौबीस-जिन, उत्सर्पिणी के चौथे काल में, धर्म-तीर्थ के कर्ता, मोह अंधकार के दूर करवे कौं सूर्य्य समान, होंगे । इति आगामी चौबीस जिन ॥ आगे आगामी बारह चक्रवर्ती के नाम कहिये हैं-भरत, दीर्घदत्त, जयदत्त, गुरुदत्त, श्रीषेण, श्रीभूति, श्रीकांत, पद्म, महापद्म, चित्रवान्, विमलवाहन, और अरिष्टसेन । आगे आगामी नव नारायण के नाम कहिये हैं-नंदी, नंदमित्र, नंदन, नंदभूति, महाबल, अतिबल, भद्रबल, द्विपिष्ट, और त्रिपिष्ट । ये नव नारायण होंगे ॥ इनही नारायण के बड़े भाई, आगामी, बलभद्र होंगे । तिनके नाम-चंद्र, महाचंद्र, चद्रधर, सिंहचंद्र, हरिश्चंद्र, श्रीचंद्र, पूर्णचंद्र, शुभचंद्र, और बालचन्द्र । ये नव बलभद्र, आगे होंगे ॥ आगे नव प्रतिनारायण होंगे । तिनके नाम-श्रीकंठ, हरिकंठ, नीलकंठ अश्वकंठ, सुकंठ, शिष्यकंठ, अश्व-श्रीव, हयश्रीव, और मयूश्रीव । ये नव प्रतिनारायण होंगे । इति प्रतिनारायण नाम ॥ आगे आगामी ग्यारह रुद्र होंगे । तिनके नाम-प्रमद, सम्मद, हर्ष, प्रकाम, कामद, भव, हर, मनोभव, मारु, काम, और

अंगज । ये ग्यारह रुद्र कहे ॥ ऐसे उत्सर्पिणी में तीर्थकर, चक्री, नारायण, बलभद्र, प्रति-
नारायण, ये बड़े पुरुष होंगें ॥ आगे भरतक्षेत्र संबन्धी, अतीत चौबीस-जिन होगये । तिनके
नाम कहिये हैं—निर्वाणनाथ, सागर, महासाधु, विमलप्रभ, श्रीधर, सुदत्तनाथ, अमलप्रभ, उद्धर,
अंगिर, सन्मति, सिंधु, कुसुमांजलि, शिवगण, उत्साह, ज्ञानेश्वर, परमेश्वर, विमलेश्वर, यशोधर,
कृष्णमति, ज्ञानमति, शुद्धमति, श्रीभद्र, अतिकांति, और शांति । ऐसे तीन काल संबन्धी, तीन
चौबीसी तिनके नाम लेय, अंत-मंगल कूँ उन्हें नमस्कार किया । ये भगवान्, भव्यन कूँ
मंगल करौ । और इनके माता—पिता, आयु का प्रमाण, चिन्ह का वर्णन कहा । इन के
वारे जो महान् नर भये । कामदेव, चक्री, नारायण, बलभद्र, प्रति-नारायण, कुलकर, रुद्र, ना-
रद, इन आदि ये महान् पुरुष, भव्य राशि, निकट संसारी, इनका भी नाम मंगलकारी है ।
क्योंकि ये सर्व मोक्षगामी, जिनधर्म के पारगामी हैं । इन की कथा, मंगल के अर्थ, यहां प्ररू-
पण करी । इति तीनकाल संबन्धी तीर्थकरादि त्रेसठ शलाका पुरुषन के नाम ॥ आगे
अंत मंगल कौं, भरतक्षेत्र संबन्धी सिद्ध-क्षेत्रन के नाम कहिये हैं—कैसे हैं सिद्ध क्षेत्र, जहां
तैं महाव्रत के धारी योगीश्वर, शुक्लध्यान—अग्नि करि, अष्ट कर्म रूप ईधन जलाय, निरञ्जन
होय, सिद्ध-क्षेत्र, लोक के अंत तहां जाय विराजे, जहां अनंत-सिद्ध विराजे हैं । तातैं जहां तैं
ये प्रभु मोक्ष गये, तहां जाय, तिन सिद्ध-क्षेत्रन की प्रत्यक्ष बंदना करवे की तौ मो मैं शक्ति नाहीं ।
तातैं इस ग्रन्थ के पूर्ण करवे कूँ, अंत मंगल के मिस करि, सर्व क्षेत्रन के नाम लेय, मंगला-

चरण कीजिये है-सौ प्रथम ही, आदिनाथ का निर्वाणक्षेत्र, कैलाश पर्वत है । सो अष्टापद कौं नमस्कार होऊ ॥ १ ॥ और अजितनाथ आदि, बीस तीर्थकरों का निर्वाणक्षेत्र, सम्मेद-शिखर है । ताकौं नमस्कार होऊ ॥ २ ॥ और वासुपूज्य-जिन का निर्वाणक्षेत्र, चंपापुरी का बन है । ताकौं नमस्कार होऊ ॥ ३ ॥ और नेमिनाथ-जिन कूं आदि लेय, बहत्तरि कोड़ि मुनि का निर्वाण क्षेत्र, गिरनार शिखर, ताकौं नमस्कार होहु ॥ ४ ॥ और महावीर का निर्वाण क्षेत्र, पावापुर का पर्वत है । ताकौं नमस्कार होऊ ॥ ५ ॥ और वरदत्त आदि साढ़े तीन कोड़ि मुनि, तारंगा शिखर तैं मोक्ष गये । तिस क्षेत्र कूं नमस्कार होऊ ॥ ६ ॥ और लाड नरेन्द्र आदि पाँच कोड़ि मुनि का निर्वाणक्षेत्र, पावागिरि है । ताकौं नमस्कार होऊ ॥ ७ ॥ और तीन पाण्डवन कूं आदि लेय, अष्ट कोड़ि मुनि का निर्वाण क्षेत्र, शत्रुंजय क्षेत्र है । ताकौं नमस्कार होऊ ॥ ८ ॥ और बलभद्रादि आठ कोड़ि मुनि के मोक्ष होने का क्षेत्र, गजपंथ शिखर, ताकौं नमस्कार होऊ ॥ ९ ॥ और रामचन्द्र, सुग्रीव, हनुमान, आदि ६६ कोड़ि यतीश्वरों का निर्वाण क्षेत्र, तुंगीगिरि है । ता क्षेत्र कूं नमस्कार होऊ ॥ १० ॥ और रावण के पुत्रादि साढ़े बारह कोड़ि मुनि का निर्वाण क्षेत्र, रेवानदी के तट पर सिद्धवर-कूट है । तिस क्षेत्र कूं नमस्कार होऊ ॥ ११ ॥ इंद्रजीत, कुंभकर्ण रावण के भाई-पुत्र, तिनका निर्वाणक्षेत्र, चूलिगिरि नाम शिखर है । ता क्षेत्र कूं नमस्कार होऊ ॥ १२ ॥ और अचलापुर की ईशान दिशा में, मेढ़गिरि नाम शिखर है । ताकौं मुक्तागिरि भी कहै है । सो

यहां तें, साढ़े तीन कोड़ि मुनि मुक्ति गये । सो ताकूं नमस्कार होऊ ॥ १३ ॥ और राजा दशरथ के पुत्रन कूं आदि लेय, एक कोड़ि मुनि का निर्वाणक्षेत्र, कोटिशिला है । ताकूं नमस्कार होऊ ॥ १४ ॥ इत्यादिक अढ़ाई द्वीप विषैं तिष्ठते सिद्धक्षेत्र, तिन कूं नमस्कार होऊ । ये सिद्धक्षेत्र, इस ग्रन्थ के अंत-समाप्ति विषैं, कवीश्वर कूं भव-भव मंगल करवे में, सहाय होऊ । तथा इस ग्रन्थ के अभ्यासी भव्य जीव तिन कूं, सिद्धक्षेत्र-यात्रा समान फल विषैं, सहाय होऊ । ऐसे सिद्धक्षेत्र कूं नमस्कार करि, अंत-मंगल किया । आगे सिद्ध-लोक समान, अकृत्रिम-चैत्यालय मंगलकारी हैं । तातें यहां ग्रन्थ के अंत में, आठ कोड़ि छप्पन लाख सत्यानवै हजार च्यारि सौ इक्यासी जिनमन्दिर, अनादि-निघन, अकृत्रिम हैं । तिन प्रत्येक में एक सौ आठ जिनत्रिम्ब है । तिन कूं नमस्कार होऊ । तिन में सात कोड़ि बहत्तर लाख, तौ पाताल-लोक में हैं । च्यारि सौ अढ़ावन, मध्यलोक में है । चौरासी लाख सनतानवै हजार तेवीस, ऊर्ध्व-लोक में हैं । ते सब, मंगल की राशि हैं । सो कैसे हैं जिन-मन्दिर, सो कहिये हैं-उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, भेद करि तीन प्रकार हैं । सो उत्कृष्ट जिन-मन्दिर, लम्बे १०० योजन, चौड़े ५० योजन, और ऊंचे ७५ योजन हैं । और मध्य चैत्यालयों का प्रमाण-५० योजन लम्बे, २५ योजन चौड़े, और साढ़े सैंतीस योजन ऊंचे हैं । और जघन्य चैत्यालयों का प्रमाण-२५ योजन लम्बे, साढ़े चारह योजन चौड़े, और १८ ॥ योजन ऊंचे हैं । सो भद्रशाल बन विषैं, नंदनवन विषैं, नन्दीश्वर द्वीप विषैं, और कल्पवासीन

के विमानन विषैं तौ; उत्कृष्ट अरुवाहना के धारक जिनमन्दिर हैं । तिन की नींव, भूमि में दोष कोस है । और सौमनस बन, रुचिकगिरि पर्वत, कुण्डलगिरि पर्वत, वनारगिरि पर्वत, ईश्वरकार पर्वत, और मानुषोत्तर पर्वत, तथा कुलाचलन पै, मध्य अरुवाहना के जिनमन्दिर हैं । और विजयार्द्ध, जम्बूद्वीप, शाल्मलीद्वीप, इन पर चैत्यालयन की अरुवाहना—एक कोस लम्बाई, आध कोस चौड़ाई, और पौन कोस ऊंचाई है । और भवनवासी—व्यन्तर देवों के क्षेत्रों के अकृत्रिम चैत्यालयों की अरुवाहना का प्रमाण, अन्य ग्रन्थ करि जानना ॥ और उत्कृष्ट चैत्यालयन के सन्मुख के बड़े द्वार, १६ योजन ऊंचे, और आठ योजन चौड़े हैं । और उत्कृष्ट चैत्यालयन के दोऊ तरफ के, छोटे—द्वार, आठ योजन ऊंचे, और च्यारि योजन चौड़े हैं । और मध्य चैत्यालयन के सन्मुख के बड़े द्वार, ८ योजन ऊंचे व च्यारि योजन चौड़े हैं । और मध्य चैत्यालयन के दोऊ पार्श्वन के छोटे द्वार, ४ योजन ऊंचे व २ योजन चौड़े हैं ॥ और जघन्यावरुवाहना के चैत्यालय, २५ योजन लम्बे, व १२॥ योजन चौड़े और १८ ॥ योजन ऊंचे हैं । तिनके सन्मुख के बड़े द्वार ४ योजन ऊंचे और दोष योजन चौड़े हैं । और जघन्य चैत्यालयन के छोटे द्वार, दोष योजन ऊंचे व एक योजन चौड़े हैं । ऐसे तीन भेद रूप, चैत्यालय जानना । इन चैत्यालयन के, तीन—तीन, रत्नमई कोट हैं । और एक—एक कोट के, च्यारि—च्यारि दरवाजे हैं । तहां प्रथम दरवाजे तैं, मन्दिर पर्यंत जावे कों, च्यारि गली हैं ।

तहाँ चारों तरफ, ४ मानस्तंभ हैं। और दरवाजन पै, ६ रत्नस्तूप हैं। और तिन तीन कोट के बीचि, दोय अंतराल हैं। तिन अंतरालन में पहिले-दूसरे कोट के बीचि तौ बन है। और दूसरे-तीसरे कोट के बीचि में, ध्वजा-समूह है। और तीसरे कोट के अरु जिन मन्दिर के बीचि, गर्भगृह हैं। जैसे लौकिक में जुदे-जुदे कोठे होंय, तैसे जुदे-जुदे गर्भगृह जानना। और तिन गर्भ-गृहन के बीच में, देवछंद नाम भंडप है। सो मण्डप, रत्नमई स्थंभन के ऊपर, कनक वर्ण है। सो मण्डप, ८ योजन लम्बा, २ योजन चौड़ा, और ४ योजन ऊंचा है। ताके मध्य विषैं, रत्न-कनक मय सिंहासन है। तिसपर विराजमान, श्रीजिन-बिम्ब हैं। सो जिन-बिम्ब कैसा है, मानो साक्षात् तीर्थकर देव ही हैं। पांच सौ धनुष, रत्नमई अवगाहना है। तहां भस्तक के ऊपर नीलमई परणम्या जो श्याम वर्ण रत्न, सो सुन्दर केशन की आमा कं धारै है। और महा उज्ज्वल, हीरा मई दांत शोभैं हैं। और मंगा समान लाल, अधर-ओष्ठ शोभैं हैं। और नवीन कौपल समान लाल, उत्तम शोभा सहित, कोमल, हस्त की हथेली, और पांव की पगथली, शोभायमान हैं। ऐसे श्री जिनेन्द्र के प्रतिबिम्ब हैं। सो मानौ अब ही बोलैं हैं। तथा अबही विहार करैगे। मानौ देखैं हैं। मानौ ध्यान रूप हैं। मानौ वाणी खिरै है। मानौ चैतन्य ही हैं। १००८ चिन्ह सहित हैं। तिनपर ६४ जाति के व्यंतरदेव, रत्नमई आकार लिये खड़े हैं। पंक्तिबंध हस्त जोड़े खड़े हैं। सो मानौ चमर ही दोर रहे हैं। और तीन लोक के छत्र समान तीन छत्र, रत्नमई,

शीश पै शोभायमान हैं । ऐसे जिनबिम्ब एक-एक गर्भगृह में, एक-एक हैं । और १०८ गर्भगृह हैं । तिन में १०८ प्रतिबिम्ब विराजमान हैं । तिन कौं नमस्कार होऊ । ऐसे कहे जिनबिम्ब, तिनके निकट दोऊ पार्श्वन विषैं, श्री देवी, सरस्वती देवी, सर्वलह जज्ञ देव, और सनत्कुमार देव । इन च्यारि के, रत्नमई आकार पाईये हैं । ये महा भक्त हैं । और जिन-बिम्बन के निकट, अष्ट मंगल-द्रव्य शोभै हैं । तिनके नाम-फारी, कलश, आरसी, ध्वजा, पंखा, चमर, छत्र, और ठौणा । सो एक जाति के, एक सौ आठ-एक सौ आठ जानना । जैसे फारी १०८, कलश १०८, ऐसे जानना । ऐसे गर्भगृह का सामान्य स्वरूप कल्या ॥ आगे इस गृह-बाह्य जो रचना और है । सो कहिये है-पूर्व में कल्या जो देवछंद मण्डप, सो नाना प्रकार रत्नमई, स्वर्णमई-फूलमालान करि शोभायमान है । ता मण्डप के पूर्व दिशा कू, जिन-मन्दिर है । ताके मध्य में, स्वर्ण-रूपा मई, ३२ हजार धूपघट हैं । और बड़े-द्वार के दोऊ पार्श्वन विषैं, २४ हजार धूप-घट हैं । और बड़े द्वारन के बाह्य, ८००० रत्नमई माला, शोभायमान हैं । और तिन मालान के बीचि, २४००० स्वर्णमई माला हैं । और तिन बड़े द्वारन के आगे-सन्मुख, छोटे मण्डप हैं । ता विषैं सोलह-सोलह हजार कनक मई धूप-घट, अरु कनक मई माला, अरु कनक कलया पाईये है । और तहां मुख्य मण्डप के मध्य, अनेक प्रकार रमणीक शब्द करनहारा, रत्नमई छोटा घंटा है । और सन्मुख-द्वार के दोऊ तरफ के छोटे द्वार, तिन पै सर्व रचना, मालादिक का विस्तार, बड़े द्वार तैं

आधा जानना । और सर्व मन्दिर के, तीन-तीन द्वार हैं । पीछे कूं द्वार नहीं । और मन्दिर की पीछली भीति की तरफ, ८००० रत्नमई और २४००० स्वर्णमई माला हैं । और घंटा, धूपघड़े आदि अनेक रचना, पीछे कूं जानना । सो तहां घंटा कक्षा, सो तौ मंडप की छत तैं, लंबता जानना । और धूपघट, धरती पै जानना । और माला, चौतरफ भीति, तिन तैं लटकती जाननी । ऐसे रचना सहित जिन-मन्दिर हैं । ताके आगे १०० योजन लम्बा, ५० योजन चौड़ा और १६ योजन ऊंचा, जिन-मन्दिर समान, एक मुख्य मण्डप है । सो अनेक रचना सहित जानना । ताही मुख्य मण्डप के आगे, एक चौकोर, प्रेक्षण मंडप है । ताका विस्तार १०० योजन लम्बा-चौड़ा, और कुछ अधिक सोलह योजन ऊंचा है । और इस प्रेक्षण मंडप के आगे, दोय योजन ऊंचा, ८० योजन चौड़ा-लम्बा एक पीठि कहिये चबूतरा है । सो कनकमई जानना । तिस पीठिका के मध्य, चौकोर, मणिमई, ६४ योजन लम्बा, १६ योजन ऊंचा, एक मण्डप है । इसही मण्डप के आगे, एक मणिमई, स्तूप की पीठिका है । सो पीठिका, ४० योजन ऊंची है । तिस पीठिका के चौतरफ, १२ वेदी हैं । तिन एक-एक वेदी के च्यारि-च्यारि द्वार हैं । ता पीठिका के मध्य, तीन कटनी सहित ६४ योजन ऊंचा, अनेक-रत्नमई स्तूप है । ता स्तूप के ऊपरि, जिनचिम्ब विराजमान हैं । सो ऐसे, ६ स्तूप हैं । तिन सब का ऐसा ही वर्णन जानना । और तिन स्तूपों के आगे, १००० योजन लम्बा-चौड़ा, एक स्वर्णमयी पीठि है । ताके चौगिरद, १२ वेदी हैं ।

तीन कोट व ब्यारि-ब्यारि द्वादन करि सहित, कोट-वेदी जानना । तिस पीठि के ऊपर, एक सिद्धारथ नामा वृत्त है । ताका स्कंध ४ योजन लम्बा, और चौड़ा १ योजन है । ताकी ब्यारि बड़ी शाखायें, १२ योजन लम्बी हैं । और छोटी शाखा, अनेक हैं । और वृत्त, ऊपर १२ योजन चौड़ा है । और अनेक पात, फूल, फलन करि सहित है । सो यह वृत्त, रत्नमई जानना । यह एक सिद्धारथ नामा, बड़ा वृत्त जानना । ताके परिवार में अनेक वृत्त हैं । और ऐसी ही रचना सहित तथा ऐसा ही विस्तार धरें, चैत्य-वृत्त है । ऐसे सिद्धारथ व चैत्य ये दोय महा-वृत्त हैं । सो सिद्धारथवृत्त के मूल विषैं तिष्ठती, सिद्ध-प्रतिमा है । और चैत्यवृत्त के मूलभाग विषैं तिष्ठती, समभूमि पै; तीन पीठिका, सिंहासन, छत्र, आदि अनेक प्रकार की रचना सहित, ब्यारों दिशा विषैं, अरहंत प्रतिमा विराजमान हैं । तहां अहंत व सिद्ध प्रतिमा विषैं, विशेष एता जानना । जो सिद्ध प्रतिमा के चमर-छत्रादि की रचना नाहीं । और अरहन्त प्रतिमा के, चमर-छत्रादि की रचना होय है । और तिस पीठि के आगे एक पीठि है । ताँ नाना-प्रकार ध्वजा शोभै हैं । तिन ध्वजान के, स्वर्णमई दण्ड हैं । सो दंड, १६ योजन लम्बे हैं । और एक योजन चौड़े हैं । और तिन ध्वजान के, अनेक प्रकार वर्ण हैं । रत्नमई, वस्त्र हैं । तिन ध्वजान के ऊपर, तीन-तीन छत्र शोभै हैं । तिन ध्वजान के आगे, जिन मन्दिर हैं । तिन जिनमन्दिरों के आगे, चौतरफ, ब्यारि दिशान कों, ब्यारि द्रह (तालाब) हैं । सो द्रह १०० योजन लम्बे, ५० योजन चौड़े, और दश योजन गहरे हैं । ये द्रह, कनकमई वेदीन

करि, भले शोभायमान हैं। तिनमें कमल फूल रहे हैं। ताके आगे, मार्ग रूप च्यारि बीथीं हैं। तिन बीथीन के दोऊ पार्श्वन विषैं, ५० योजन ऊंचे, २५ योजन चौड़े, रत्नमई, देवन के क्रीड़ा-मन्दिर हैं। तिन मन्दिरन के आगे, तोरण हैं। सो तोरण मणिमई स्थंभन परि, गोल, भीति रहित हो हैं। सो अनेक रचना सहित, रमणीक हैं। सो तोरण; मोती-माला, घंटा समूह करि शोभायमान हैं। सो तोरण ५० योजन ऊंचे, २५ योजन चौड़े हैं। तिन तोरणों के ऊपर भाग में, जिन-बिम्ब विराजमान हैं। तिन तोरण के आगे, स्फटिकमणि का प्रथम कोट है। तहां आभ्यन्तर कोट के द्वार के दोऊ पार्श्वन विषैं, रत्नमयी मन्दिर हैं। सो मन्दिर १०० योजन ऊंचे, ५० योजन चौड़े हैं। ऐसे प्रथम कोट पर्यंत वर्णन किया ॥ आगे पूर्व द्वार विषैं, जो मंडपादिकन का प्रमाण कहा। तातैं आधा प्रमाण, दक्षिण व उत्तर द्वार का जानना। और कथन, तीनों तरफ का समान है। ऐसे कहि, अब पहिले-दूसरे कोट के अंतराल में, जो ध्वजा-समूह पाईये है। सो ध्वजान में दश जाति के चिन्ह हैं। सो कहिये हैं-सिंह, हस्ती, वृषभ, गरुड, मयूर, चन्द्रमा, सूर्य, हंस, कमल, और चक्र। ऐसे दश चिन्ह सहित, ध्वजा समूह है। सो एक-एक चिन्ह की ध्वजा, १०८ हैं। जैसे सिंह जाति की ध्वजा, १०८ हैं। ऐसे सर्व जाति की ध्वजायें जानना। सो जिन-मन्दिर के एक तरफ की ध्वजायें, १०८० भई। और जिन-मन्दिर के चारों तरफ की ४३२० तौ बड़ी ध्वजा जाननी। और इन बड़ी ध्वजान के साथ, एक सौ आठ-एक सौ आठ, छोटी ध्वजायें जाननी। ऐसे ध्वजा का बन कहा ॥ और

तीसरे व दूसरे कोट के अन्तराल में जो रचना है। सो कहिये है-तहां च्यारों तरफ, च्यारि बन हैं। अशोकबन, सप्तच्छदवन, चंपकबन, और आम्रवन। ये च्यारि बन, तिनके फूल तो स्वणमई, अरु पत्ते वैदूर्य रत्न मई, हरित वर्ण हैं। तिनकी कौपल, मरकतमणि मई हैं। तिन के फूल महा-मनोग्य, रत्नमई हैं। ऐसे च्यारि ही बन, दश प्रकार के कल्पवृक्षन सहित, रमणीक हैं। तिन बनन विषै, एक-एक चैत्य वृक्ष है। तिन के मूल भाग में, च्यारां दिशान में, पद्मासन श्री अर्हत विम्ब, चमर-छत्रादि प्रातिहार्य करि शोभित, विराजै हैं। ऐसे एक-एक बनमें, एक-एक चैत्य वृक्ष है। तिन के तीन-तीन कोट हैं। तिनकी तीन-तीन कटनी सहित, पीठिका हैं। इत्यादिक रचना सहित, रत्नमई चैत्यवृक्ष हैं। इन आदि वागवाड़ी, ध्वजापंक्ति, कलश, धूप-घट, मोतीमाला, आदि अनेक रचना सहित, अकृतिमजिन-मन्दिरों का, सामान्य स्वरूप कल्या। ताके निकट, सामायिक करवे के मन्दिर हैं। तहां भव्य सामायिक करै हैं। और बंदना मण्डप हैं। तिस के पास स्नान करवे के स्थान हैं। जहां भव्यजन, पूजन करवे कूं स्नान करै, सो अभिषेक मण्डप हैं। और तहां भक्त-जन के नृत्य करवे के स्थान, सो नृत्य मण्डप हैं। और तहां गान करवे के स्थान, सो जहां भव्य, भगवान् की गुणमाला का गान करै, सो संगीत मण्डप हैं। और तहां नाना प्रकार की चित्राम-कलादि की अनेक रचना, महा शोभा सहित स्थान, तिनकौ देख; भव्य, अनुमोदना करै। तिन कौ देखते, मन तृप्त न होय, सो अबलोकन

मण्डप हैं । और तहां कईक धर्मात्मा-जीवन के, धर्म-क्रीड़ा के स्थान हैं । और कैयक स्थान ऐसे हैं जहां धर्मात्मा पुरुष, शास्त्रन का स्वाध्याय करें । सो गुणग्रहण मण्डप हैं । और कई स्थान, अनेक पट्-चित्राम दिखावने के स्थान हैं । सो पट्शाला-स्थान हैं । ऐसे अनेक स्थान, अकृत्रिम चैत्यालयन के निकट पाईये । तहां धर्मात्मा, धर्म का साधन करै हैं । ऐसे जिन मन्दिर अकृत्रिम, तीन लोक संबन्धी हैं । तिन सर्व कौं, अंतिम मंगल निमित्त, हमारा मन-वचन-काय करि, बारम्बार नमस्कार होऊ । और सर्व कर्म रहित सिद्ध भगवान्; अरु च्यारि घातिया कर्म रहित, अनंत चतुष्टय सहित, अर्हत देव; अरु मुनि संघ विषै अधिपति आचार्य; ग्रन्थाभ्यास विषै आप्रवृत्तै, अरु औरन कूं प्रवृत्तावै' ऐसे उपाध्याय, और २८ मूलगुण सहित साधु; ऐसे कहे पंच परमेष्ठी, पंच परम गुरु, तिनकौं मन-वचन-काय शुद्ध करि, अंत मंगल के निमित्त, हमारा नमस्कार होऊ । ऐसे इस ग्रन्थ के पूर्ण होतै भया जो हर्ष, ताकरि अन्तिम मंगल निमित्त, अपने इष्टदेव कौं नमस्कार करि, पाप-मल धोय, निर्मल होने का कारण जानि, कवीश्वर ने कृत-कृत्यावस्था कं प्राप्त होय, अपना भव सफल मान्या ॥ इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, ग्रन्थ पूर्ण होते मंगल निमित्त, नमस्कार पूर्वक, अकृत्रिम चैत्यालय वर्णन, पंचपरमेष्ठी वर्णनो नाम, गुणतालीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥

आगे और जगत मंगलकारी, जिनराज के समोशरण हैं । ताका संक्षेप वर्णन कीजिये है-मंगल-मूर्ति, कल्याण का आकार समोशरण, भगवान् के विराजवे का स्थान, अनेक महिमा कौं लिये देवो-

एक पार्श्व के विषै, आठ-आठ मंगल द्रव्य हैं। सो एक-एक मंगल द्रव्य, १०८ होय है। जैसे छत्र १०८, चमर १०८, ऐसे ही सर्व जानना। नौ निधि, नव जाति की हैं। सो एक-एक एक जाति की निधि, एक सौ आठ-एक सौ आठ हो है। ऐसी जाननी। सो एक-एक पार्श्व विषै, एती रचना जाननी। और धूप-घट हैं। तिनमें सुगंध-द्रव्य, देवादि खैवें हैं। तिनतें महा-सुगंध प्रगट होय रही है। और सर्व द्वारन पै, रत्नमई तोरण हैं। ते मोती-माला, कल्पवृक्षन के फूलन की माला, रत्न घंटा, इत्यादिक रचना सहित हैं। सो तोरण द्वार, कोटन तैं ऊंचे जानना। और तोरण तैं, कोटन के दरवाजे ऊंचे हैं। और समोशरण के एक तरफ के नौ द्वार हैं। तहां धूलिशाल तैं लगाय, तीन दरवाजेन पै तो, ज्योतिषी द्वारपाल हैं। और दोय द्वारन के ऊपर, यत्न जाति के व्यंतर देव द्वारपाल हैं। और अगले दोय द्वारन पै द्वारपाल, नागकुमार-भवनवासी देव हैं। और दोय द्वारन के ऊपर द्वारपाल, कल्पवासी देव हैं। ऐसे च्यारों दिशा विषै च्यारि जाति के देव, द्वारपाल हैं। सो सर्व महा भक्तियान भये, हाथन में असि लिये हैं। कई स्वर्ण की छड़ी लिये हैं। कई गुर्ज लिये हैं। कई दण्ड लिये खड़े हैं। ऐसे दरवाजेन का स्वरूप कथा। अब प्रथम भूमि की गली विषै, मानस्थंभ है। ताका स्वरूप कहिये है। सो प्रथम गली के मध्य विषै च्यारि-च्यारि द्वार सहित तीन कोट हैं। ते कोटन के द्वार, अनेक घंटा, ध्वजा, मालान करि शोभनीक हैं। तहां प्रथम-दूसरे कोट और दूसरे-तीसरे कोट के बोचि विषै वन हैं। सो वन, अनेक शुभ

वृत्तन करि शोभायमान हैं। तहां कोयल, मयूर, आदि अनेक पक्षीन की ध्वनि होय रही है। तिस बन विषैं लोकपाल देवन के नगर हैं। तहां प्रथम बन की च्यारों दिशा विषैं, एक दिशा में इन्द्र-लोकपाल का भवन है। दूसरी तरफ, यम नामा लोकपाल का नगर है। तीसरी तरफ, वरुण नामा लोकपाल का नगर है। और चौथी तरफ, कुबेर नामा लोकपाल का नगर है। ऐसे प्रथम बन के अंतराल का कथन किया। और दूसरे-तीसरे कोट के, दूसरे अंतराल में, एक तरफ, अग्नि जाति के लोकपालन का नगर है। एक तरफ, नैऋत्य जाति के देवन का नगर है। एक तरफ, पवनकुमार देवन का नगर है। और एक तरफ, ईशान जाति के देवन का नगर है। ऐसे ये तीन कोटन के, दोय अंतरालन के नगर कहे। और तीसरे कोट के आभ्यंतर में, तीन कटनीदार उपरि-उपरि तीन पीठि हैं। सो प्रथम पीठि तो, पन्ना समान हरा है। तापै दूसरा पीठि, स्वर्ण मई है। तापै तीसरा पीठि, अनेक रत्नमई है। तिन की ऊंचाई, वृषभदेव के हाथ तैं आठ धनुष तो प्रथम पीठि की है। और ऊपर की दोष पीठि, च्यारि-च्यारि धनुष की हैं। और तीर्थकरन के हीनक्रम की हैं। अब इन पीठिन की चौड़ाई कहिये हैं। सो नीचले दोय पीठिन की चौड़ाई तो अन्य ग्रन्थ तैं जानना। और ऊपर के तीसरे पीठि की चौड़ाई, वृषभ के १००० धनुष की है। और तीर्थकरन के हीनक्रम की हैं। तहां तीसरे पीठि में मानस्थंभ है। सो मानस्थंभ नीचे से तो चौकार और ऊपर तैं गोल है। तहां नीचे तो वज्रमई है, मध्य में स्फटिक मई, और ऊपर पन्ना समान हरा है। ताकी, दोय

हजार धारा हैं। जैसे स्थंभ के पहलू होंग, तैसी धारा हैं। सो मानस्थंभ, घंटा, मोतीमाला, कल्पवृक्षन के फूलन की माला, ध्वजा, इन आदि अनेक रचना सहित, शोभा कौं धरै है। तिस मानस्थंभ के उपरि भाग में, च्यारि दिशाओं में च्यारि अर्हत विभ्र हैं। सो अष्ट प्रातिहार्यन करि सहित हैं। अशोक वृक्ष, पुष्प वर्षा, दिव्यध्वनि, चमर, सिंहासन, भामण्डल, देवन के किये दुन्दुभी शब्द, और छत्र। ये अष्ट प्रातिहार्य हैं। तहां दिव्यध्वनि की तो आभासा है। मानू अब ही दिव्यध्वनि खिरैगी। और सर्व प्रातिहार्य पाईये है। तिनके दर्शन किये, पाप नाश होय है। इस मानस्थंभ की प्रभा, आकाश विषै योजन पर्यत उद्योत् करै है। तिसके देखते, आश्चर्य उपजै है। ताके अतिशय करि, इन्द्रादिक देवन का मान नहीं रहै। सर्व का मान जाय। सर्व नमस्कार करै हैं। ऐसी महिमा धरै है। तातें याका नाम, मानस्थंभ है। ऐसे सामान्य मानस्थंभ का स्वरूप कहा। ऐसे ही च्यारों दिशान के मानस्थंभ का स्वरूप जानना। तिन मानस्थंभ के कोट में, च्यारों दिशा में, च्यारि-च्यारि बावड़ी हैं। तहां पूर्व दिशा के मानस्थंभ सम्बन्धी बावड़ीन के नाम-नंदा, नंदोत्तरा, नंदवती, और नंदघोषा। और दक्षिण के मानस्थंभ संबंधी बावड़ीन के नाम-विजया, वैजयंती, जयंती, और अपराजिता। और पश्चिम दिशा सम्बन्धी मानस्थंभ की बावड़ीन के नाम-अशोका, सुप्रतिबुद्धा, कुसुंदा, और पुण्डरीकणी। आगे उत्तर दिशा सम्बन्धी मानस्थंभ की बावड़ीन के नाम-नंदा, महानंदा, सुप्रबुद्धा, और प्रभंकरी। ऐसे च्यारि दिशा सम्बन्धी, च्यारि मानस्थंभ की, सोलह

बावड़ी जानना । इन एक-एक बावड़ी के बाह्य मुख पर दोय-दोय कुण्ड हैं । तहां के जल तै भव्य जीव, पाद प्रचालन करै हैं । और बावड़ी के जल तै, प्रतिमाजी का अभिषेक होय है । ये सर्व बावड़ी हैं, सो स्वर्ण-रत्न मई हैं । रत्नमई पगथेन (पैडीन) करि सहित, चौकोर हैं । निर्मल जल करि भरी, कमलन करि शोभायमान हैं । ऐसे मानस्थंभका सामान्य स्वरूप कथा ॥ आगे नाट्यशाला का संक्षेप स्वरूप कहिये है-तहां प्रथम गली के दोऊ पार्श्वन की, दोय नाट्यशाला हैं । सो तीन खण्ड की हैं । तहां एक-एक नाट्यशाला विषै, ३२ अखाड़े हैं । एक-एक अखाड़े में ३२-३२ भवनवासिनी देवी नृत्य करै हैं । और एक-एक नृत्यशाला के दोऊ पार्श्वन विषै, दोय-दोय धूप घड़े हैं । और ये नृत्यशाला, रत्नमई अनेक शोभा सहित हैं । और ऐसी ही रचना सहित, चौथी गली विषै, नृत्यशाला हैं । विशेष एता है । जो यहां कल्पवासिनी देवियां, नृत्य करै हैं । और ऐसे ही छड़ी गली विषै, नाट्यशाला हैं । सो पांच खण्ड की हैं । यहां ज्योतिषी जाति की देवांगना नृत्य करै हैं । ऐसे नाट्यशाला कहीं । सो यहां अपने-अपने नियोग प्रमाण, भक्ति की भरी देवीं, नृत्य करि, अपना भव सफल करै हैं ॥ आगे रत्न-स्तूप का स्वरूप कहिये है-तहां सप्तवीं गली विषै एक-एक दिशा विषै, नौ-नौ रत्न स्तूप हैं । सो ये रत्न राशि सभान, उत्तंग शिखर कों धरै हैं । तिनके बीच में, १०० तोरण हैं । और तिन स्तूपन के अग्रभाग पर, अर्हत-प्रतिमा विराजमान हैं । सो तहां अष्ट-अष्ट मंगल द्रव्य व प्रातिहार्यन सहित हैं । छत्र,

चमर, सिंहासनादि अनेक अतिशय पाईये हैं। ऐसे स्तूप का संक्षेप कथा। या प्रकार इन पृथ्वीन की रचना कही ॥ और पंचम वेदी के आभ्यंतर-मध्य विषै, तीन पीठि हैं। सो ऊपर-ऊपर गोल हैं। सो प्रथम पीठि, आठ धनुष ऊंचा है। सो वैडूर्य रत्नमई, हरा जानना। और दूसरा पीठि स्वर्णमई, ४ धनुष ऊंचा है। तीसरा पीठि, अनेक रत्नमई, च्यारि धनुष ऊंचा हैं। तहां प्रथम पीठि की, सोलह पगथ्यां है। और दोय पीठि की ८-८ पगथली हैं। तिन पीठि की चौड़ाई-वृषभ देव के समय, प्रथम पीठि, दोय कोस चौड़ाई सहित है। और जिनराज के हीनक्रम है। प्रथम पीठि विषै च्यारों दिशा में च्यारि यज्ञदेव, मस्तक पै धर्मचक्र धरै, दोय हस्त जोड़े, विनय तै खड़े हैं। ता धर्मचक्र के १००० आरा हैं। पहिञ्जा (चक्र) के आकार, गोल है। ताके तेज के आगे, अनेक सूर्य, मंद भासैं हैं। और तहां प्रथम पीठि पै, अष्ट मंगलद्रव्य हैं। और गणधरदेव, इन्द्र, चक्री आदि भक्तजन हैं; सो इस प्रथम पीठि पै चढ़ि, जिनदेव की पूजा-भक्ति करै हैं। आगे नहीं चढ़ै। पूजा करि, पीछे पायन, पगथेन की राह उतरै हैं। सो अपनी सभा में आय तिष्ठै हैं। और दूसरे पीठि में आठ ध्वजा हैं। तिन ध्वजान में चक्र, हस्ती, सिंह, माला, वृषभ, आकाश, गरुड, और कमल इनके आकार हैं। अरु यहां भी मंगल-द्रव्यादि अनेक रचना है। और तीसरे पीठि पै गंधकुटी है। सो चौकोर है। सो गंधकुटी वृषभदेव के समय की, ६०० धनुष चौड़ी है। इतनी ही ऊंची वलम्बी है। और-जिन के हीनक्रम की है। सो गंधकुटी, अनेक मोती-माला,

कल्पवृक्षन के फूलन की माला, रत्नमाला, अनेक जाति की ध्वजा, सुगंध-द्रव्यादि सहित शोभायमान है। तातें याका नाम गंधकुटी है। ताके मध्य, सिंहासन है। सो स्फटिकमणि-मई, निर्मल है। अनेक रत्न जड़ित, शोभै है। अनेक घंटान करि शोभायमान है। ताके च्यारि पायेन की जायगा, च्यारि रत्नमई सिंहन के आकार हैं। सो बैठे सिंहाकार हैं। सो मानं प्रत्यक्षजीवित ही हैं। तथा मानों भगवान् की भक्ति करवे कों श्रावक-व्रत के धारी, सौम्य भावना सहित, धर्म-श्रवण कों आये हैं। ऐसे सिंह बैठे हैं। तातें याकौ सिंहासन नाम दिया है। ता सिंहासन के मध्य, कमल है। ता कमल पर, अंतरीक्ष भगवान् विराजमान हैं। सो कमल, हजार पांखुड़ी का लाल वर्ण सहित है। ताकी कर्णिका पै, भगवान् विराजे हैं। तिन कूं बारम्बार हमारा नमस्कार होऊ। अब इस ही समोशरण के कोट, वेदी आदि रचना की ऊंचाई का प्रमाण कहिये है-सो समोशरण की पांच वेदी, च्यारि कोट, और गलीन की वेदी। सो इन की ऊंचाई तौ अपने तीर्थकर के शरीर की ऊंचाई तैं चौगुणी है। और क्रीड़ा-मन्दिर तथा जिन-मन्दिर तथा कोट-वेदी के द्वार के रतन-स्तूप, मानस्थंभ, ध्वजादण्ड, क्रीड़ा-पर्वत, नृत्यशाला, चैत्यवृक्ष, कल्पवृक्ष, सिद्धार्थवृक्ष, अशोकवृक्ष, तथा बारह सभा, श्रीमंडप, एते स्थान अपने-अपने तीर्थकरन के शरीर की ऊंचाई तैं, बारह गुणे ऊंचे हैं। और समोशरण का प्रमाण-वृषभदेव का बारह योजन प्रमाण है। औरन के यथा-योग्य घटता है। और जैसे अवसर्पिणी के जिनों का समोशरण-प्रमाण, घटता कया। तैसे

ही उत्सर्पिणी के जिनों का समोशरण—प्रमाण, बधता जानता। और विदेह जेत्रन में समोशरण का प्रमाण, वृषभ देव के समान, सदीव सर्व-जिन का जानना। ऐसे समोशरण का कथन किया। सो त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति, धर्मसंग्रह, समोशरण स्तोत्र, आदिपुराण, इत्यादिक ग्रन्थों के अनुसार वर्णन किया। और कोई आचार्य करि, सामान्य-विशेष रचना का कथन होय, सो केवलज्ञान-गम्य है। ऐसे सामान्य समोशरण की रचना कही। ऐसे समोशरण विपै, श्री जिनेन्द्र विराजै हैं। सो अष्ट प्रातिहार्य करि मण्डित हैं। सो तिन प्रातिहार्यन का विशेष कहिये है—सो तहां गंधकुटी के मध्य जाका मूल, अरु चौगिरद बड़े विस्तार धरै; नाना-प्रकार रत्नमई शाखान व रत्नमई फल-फूल-पत्र सहित, अशोक वृत्त है। ताके देखे, अनेक जाति का शोक जाता रहै है। तातें याका नाम अशोक वृत्त है ॥ १ ॥ और देवन करि वर्षाई, सर्व समोशरण में अनेक वर्षामयी महा सुगंध सहित कल्पवृत्तन के फूलन की वर्षा, सो अद्भुत महिमाकारी, मानों ज्योतिषी देवन के विमान ही आकाश तैं भगवान् के दर्शन कूं आये हैं। ऐसी प्रभा-सहित फूलन की वर्षा होनी। सो पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य है ॥२॥ और आकाश विपै देवन करि बजाये १२॥ करोड़ जाति के अनेक सुन्दर वादित्रन के शब्द, सो दुंदुभी वादित्र हैं। उसी का नाम दुंदुभी प्रातिहार्य है ॥ ३ ॥ और जैसा जिनदेव के शरीर का वर्ण, ता समान शरीर की चौगिरद, गोलाकार, शरीर की प्रभा का मण्डल, सो प्रभामण्डल है। तामें भव्य जीव अपने-अपने अगले-पिछले

भव देखें हैं। उसी का नाम प्रभामण्डल है ॥ ४ ॥ तथा अनेक रत्न-मई सिंहासन शोभै है। तापै जिनदेव विराजै हैं। सो सिंहासन प्रातिहार्य है ॥५॥ और एक दिन-रात्रि विषै ४ बार छह-छह घड़ी पर्यंत, भगवान की वाणी खिरै। सो दिव्यध्वनि है। सो जैसे मेघ गजैँ, तैसे शब्द करती, औँठ नाहीँ हिलैँ, तालवा नाहीँ हिलैँ, सर्व शरीर तैँ उत्पन्न भई, अक्षर रहित, भगवान् की वाणी खिरै। ताके निमित्त पाय, जो जीव जिस भाषा करि समझैँ, जाका जैसा अभि-प्राय होय, तथा जाकूँ जैसा उपदेश योग्य होय, तिस जीव के श्रोत्र-इन्द्रिय द्वार तिष्ठे पुद्गल-स्कंध, तिस ही अर्थ कूँ लिये, तैसे ही अक्षर रूप होय, परणमैँ हैं। तिस करि सर्व जीव, जुदा-जुदा उपदेश धारण करैँ हैं। ऐसे अतिशय सहित, भगवान् की वाणी का होना। सो दिव्य-ध्वनि प्रातिहार्य है ॥६॥ और तीन रत्नमई छत्र, भगवान के मस्तक पै फिरैँ। सो छत्र प्रातिहार्य है ॥ ७ ॥ और देवन करि ढोरे गये ६४ रत्नमई चमर, गंगाधारा समान उज्ज्वल, सो चमर प्रातिहार्य सहित, भगवान् समोशरण मैँ विराजैँ हैं ॥ ८ ॥ सो भगवान् कैं है तो एक मुख, परन्तु ब्यारों दिशा विपैँ तिष्ठते जीव, तिनकूँ ब्यारों ही तरफ मुख दीखैँ। ब्यारों ही दिशा के जीव ऐसा जानैँ, जो भगवान् का मुख हमारे सन्मुख है। तथा उन्हें भगवान् के ब्यारि मुख दीखैँ हैं। और भगवान की मुद्रा, बिना यत्न ही नाशाग्र-दृष्टि धरैँ, ध्यान-रूप, समता-रस मई होय है। ताँ भगवान् का दर्शन करनहारे भव्यन की; दर्शन करते ही, ध्यान मुद्रा का स्मरण होय, शांत दशा होय है। ताँ वीतराग-भाव बधैँ है। सो मुद्रा अतिशय सहित है। और कदाचित् शान्त

पुनीत समोशरण है । ताका दर्शन किये, नाम लिये, स्मरण किये, पाप नाश होय; पुण्य संचय होय । ऐसा जानि, ग्रन्थ के अंत मंगल कूं, अनेक शास्त्रन का रहस्य लेय, समोशरण का स्वरूप कहिये हैं--तहां प्रथम ही समोशरण की भूमि, समभूमि तैं ५००० धनुष, आकाश में ऊंची है । ताके च्यारों दिशा विषै; समभूमि तैं लगाय, समोशरण भूमि पर्यंत; बीस हजार पैड़ी, च्यारों दिशाओं में हैं । ते पैड़ीं (सीढ़ी) स्वर्णमई हैं । सो पैड़ीं, वृषभदेव के हाथ से, एक हाथ चौड़ी, एक हाथ ऊंची, और एक कोस लम्बीं हैं । और अन्य-जिन की, क्रम तैं होन हैं । सो हीन का प्रमाण कहिये हैं--वृषभदेव का जो प्रमाण है तामें २४ का भाग दीजिये, तामें तैं एक भाग घटावना । ऐसे नेमनाथ तक, एक भाग घटावना । और पार्श्व-नाथ व वीर के, तिस तैं आधा भाग घटावना । सो समभूमि तैं, २॥ कोस आकाश में जाइये । तहां वृषभदेव की बारह योजन, नील रत्नमई गोल-शिला है । सो तो समोशरण की समभूमि है । या पै सर्व रचना है । और-तीर्थकरन के समोशरण का हीनक्रम है । सो नेमनाथ पर्यंत, आधा-आधा योजन, हीन है । और पार्श्वनाथ, वीर का पाव-पाव योजन घटता है । ऐसे महावीर का, १ योजन का समोशरण है । तिस शिला विषै, शिवानन की सीध में ४ गली, च्यारों दिशा में हैं । ते गली, शिवानन (भगवान) की लम्बाई प्रमाण चौड़ीं हैं । जैसे वृषभदेव की एक कोस चौड़ीं, लम्बीं २३ कोस गलीं हैं । सो धूलशाल के दरवाजे तैं लगाय, गंधकुटी के द्वार पर्यंत, लंबाई जाननी । और इन गलीन के दोऊ तरफ, स्फटिकमण्डिमई

भीति है। इनको वेदी कहिये। इन दोऊ वेदीन के बीचि जो चौड़ाई, सो गली की चौड़ाई है। और उन वेदीन की चौड़ाई, वृषभदेव के हाथ तें ७५० धनुष है, और-जिन की हीन है। तिन गलीन के बीचि, ४ अंतराल रूप भूमि हैं। तिन विषैं, ४ कोट व ५ वेदी हैं। अरु इन नव के अंतराल विषैं, ८ भूमि हैं। सो शिला के अंतभाग विषैं कोट है। ताके परे, चैत्य-प्रसाद नाम भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, खातिका की भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, पुष्पवाड़ी की भूमि है। ताके परे, दूसरा कोट है। ताके परे, उपवन की भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, ध्वजा-समूह की भूमि है। ताके परे, तीसरा कोट है। ताके परे, कल्पवृक्ष की भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, मन्दिर की भूमि है। ताके परे, चौथा कोट है। ताके परे, समा की भूमि है। ताके परे, वेदी है। ऐसे तिन गलिन के अंतराल रूप भूमि विषैं, रचना जाननी। और तिन गलिन विषैं, ४ कोट व ५ वेदीन के द्वार हैं। सो एक गली संबंधी, नव द्वार हैं। च्यारों गली संबंधी, ३६ दरवाजे हुए। और प्रथम कोट व प्रथम वेदी, ताके बीचि सो प्रथम भूमि है। तातें प्रथम कोट व प्रथम वेदी, इन के बीचि गली, सो प्रथम भूमि कहिये। ऐसे ही अन्य द्वारन के बीचि द्वितीयादि भूमि जानना। तहां प्रथम भूमि की गली, ताके मध्य विषैं, तौ मानस्थभ है। सो च्यारि दिशा संबंधी, ४ मानस्थभ हैं। एक-एक मानस्थभ के च्यारों दिशान में, च्यारि-च्यारि वावड़ी हैं। और इस गली के दोऊ पार्श्वन विषैं, दोय

नाट्यशाला हैं। ऐसे ही चौथी गली विषैं, दोय नाट्यशाला हैं। और बड़ी गली के दोऊ पार्श्वन विषैं, यातें दूनी नाट्यशाला हैं। और सप्तमी भूमि में, ब्यारि दिशा में, नौ-नौ रत्न-स्तूप हैं। और आठवीं भूमि विषैं, बारह सभा हैं। और जो गली, के पार्श्वन की लम्बाई सहित वेदी हैं। सो अनेक द्वारन सहित हैं। तिन द्वारन के रत्नमई कपाट हैं। कोऊ भव्य, इनके चौरफ की रचना देखे चाहै है। तो इन गलीन के द्वारन होय, जाय-आवै है। या प्रकार, गलीन की सामान्य रचना कही। और जो इन सर्व के मध्यभाग में, तीन पीठि हैं। ताके ऊपर गंधकुटी है। तामें सिंहासन है। तापै कमल है। तापर श्री भगवान्, अंतरीक्ष ब्यारि-अंगुल, विराजै हैं। सो अष्ट प्रातिहार्य सहित, ब्यारि चतुष्टय लिये, विराजमान जानना। ऐसे इनकी सामान्यपने रचना कही। अब तिनके स्थान बता-इये है। और इनका विशेष कहिये है-तहां ४ कोट कहे, तिन में पहिला कोट, समोशरण की अन्तभूमि विषैं है। सो पंच-वर्ण, रत्न-चूर्ण का है। तातें याका नाम, धूलिशाल है। ना-ना प्रकार वर्ण सहित, इन्द्र धनुष समान विचित्र है। और दूसरा कोट, तपाये स्वर्ण समान लाल है। तीसरा कोट, स्वर्ण समान पीत है। और चौथा कोट, स्फटिकमणि समान श्वेत है। और पांचौं ही वेदी, स्वर्ण समान पीत हैं। ये ब्यारि कोट, पांच वेदी, नव ही के ऊपर, अनेक वर्ण की ध्वजा, अरु अनेक शोभा सहित महल, शोभायमान हैं। यहां वेदी अरु कोट विषैं, एता विशेष है। जो वेदी तौ नीचे तें लेय ऊपर पर्यंत, समान चौड़ी हैं। अरु

कोट नीचे तँ चौड़ा, अरु ऊपर हीनक्रम है। अब इन के बीचि, आठ भूमि हैं। ताका विशेष कहिये है—तहां प्रथम भूमि विषै, एक चैत्यालय है। अरु पांच अन्य मन्दिर हैं। इन के बीचि; बावड़ी, बन, वृक्ष, इत्यादि की अनेक रचना है। और दूसरी भूमि विषै, खातिका है। सो रत्नमई पगथेन (पैड़ी) करि सहित है। निर्मल-जल करि भरी है। सो जल की ऊंड़ाई, जिन-देव के शरीर तँ चौथे भाग है। अरु वह खाई, कमलन करि पूरित, नाना प्रकार जलचर व हंसादिक जीवन करि शोभनीक है। और तीसरी भूमि विषै, फुलवाड़ी है। जो नाना प्रकार वृक्ष, फूल, बेलि करि शोभायमान है। अरु चौथी भूमि विषै, उपवन है। सो च्यारि दिशान विषै, च्यारि उपवन हैं। तिन के नाम—अशोकवन, सप्तपर्णवन, चंपकवन, अरु आम्रवन। ये बन, नाना प्रकार उत्तम वृक्ष करि सहित हैं। और इन बन विषै, नाना प्रकार के, देव-क्रीडान के मन्दिर हैं। तथा ये बन; नृत्यशाला, बावड़ी, क्रीडा-पर्वत, तिनकरि शोभनीक हैं। इत्यादिक और भली रचना जाननी। तहां अशोकवन विषै, अशोक नाम चैत्यवृक्ष है। ताके चौतरफ, तीन कोटन के भीतर, तीन पीठि हैं। तापै, अशोकवृक्ष है। ताके मूलभाग विषै, च्यारों दिशा में, च्यारि अर्हन्त प्रतिमा हैं। तिन प्रतिमा जी के आगे, एक—एक मानस्थंभ है। ऐसे और तीन बनन में—सप्तपर्ण चैत्यवृक्ष, सप्तपर्ण बन में है। चंपकवन में, चंपक चैत्यवृक्ष। आम्रवनमें, आम्र चैत्य—वृक्ष। ऐसे बन की रचना जाननी। और इस बन की बावड़ीन के जल करि स्नान कीजिये, तो एक-

भव की अगली-पिछली दीखै । और बावड़ीन के जल में देखिये, तो अपने सात-भव की, अगली-पिछली दीखै है । और पंचम-भूमि विषै, ध्वजान का समूह है । तहां एक दिशा संबंधी ध्वजा कहिये है-सिंह, हाथी, वृषभ, मोर, माला, आकाश, गरुड़, चक्र, कमल, और हंस । इन दश जाति की ध्वजा हैं । सो एक-एक चिन्ह की, १०८ महा ध्वजा हैं । और इन एक-एक महा ध्वजा संबंधी, १०८ छोटी ध्वजा और जाननी । ऐसे एक दिशा संबंधी ध्वजा कहीं । च्या-रों ही दिशा संबंधी मिलाईये, तो ४७०८८० ध्वजा होंय । ते सर्व ध्वजा, रत्नमई दण्डन करि सहित हैं । ते दण्ड, वृषभदेव के ८८ अंगुल चौड़े हैं । और परस्पर ध्वजा का २५ धनुष अंतराल जानना । और छठी भूमि विषै, कल्पवृक्षन के वन-तहां वासन, गृह, आमूषण, वस्त्र, भोग, पान (जो पीने योग्य वस्तु देवें, सो पान), ज्योतिष, माला, वादित्र, और दीपक । ये दश जाति के, वन हैं । सो च्यारि दिशा में, ४ ही वन हैं । तहां एक-एक दिशा में एक-एक वन में, च्यारि चैत्य वृक्ष हैं । तिनके नाम-मेरु, मंदार, पारजाति और संतानक । ये च्यारि कल्पवृक्ष, चैत्य वृक्ष हैं । इनका विस्तार-वर्णन, पीछे अशोक चैत्य वृक्ष का कथन करि आये हैं, तहां समान जानना । एता विशेष है, जो यहां, सिद्ध-प्रतिमा विराजमान हैं । और सर्व वापी, मन्दिर, क्रीड़ा-पर्वतादि सर्व रचना, यहां-वहां समान जानना । और सातवीं भूमि विषै, रत्नमई मन्दिरन की पंक्ति, वन की अनेक शोभा सहित है । तहां देव-देवी, भगवान् का गुण-गान करै हैं । और आठवीं भूमि में, १२

सभा हैं। तहां तिस पृथ्वी संबंधी च्यारि अंतराल, तिन में दोय-दोय तो गली की वेदी हैं। और दोय-दोय तिन के बीचि, स्फटिक मणिमई भीति हैं। इन च्यारों भीति के बीचि, तीन अंतराल हैं। सो ही तीन कोठे। ऐसे च्यारों दिशान के, १२ कोठे भये। अरु १६ भीति भईं। तहां रत्न-स्थंभ हैं। तिन पै धर्या श्रीमण्डप है। मोती की माला, रत्न घंटा, धूप-घटादि अनेक रचना सहित है। और जगह तें, यहां रचना उत्कृष्ट है। तहां १२ सभा के, बारह कोठे हैं। तिन में अनुक्रम तैं-मुनिराज, कल्पवासी देवी, मनुष्यणी, ज्योतिषी देव की देवियां, व्यंतर देव की देवियां, भवनवासिनी देवी, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य, और बारहवीं सभा में तिर्यच बैठे हैं। ऐसे अष्टमी भूमि में १२ सभा कहीं। अब इन आठभूमिन की गली का विशेष कहिये है-तहां प्रथम ही धूलिशाल कोठ है। ताके ४ दरवाजे हैं। तिनके क्रम तैं नाम कहिये हैं-पूर्व दिशा का विजय, दक्षिण दिशा का वैज-यंत, पश्चिम दिशा का जयंत, और उत्तर दिशा का अपराजित। ऐसे नाम हैं। और च्यारि कोठ व पाँच वेदीन के, छत्तीस द्वार, च्यारों दिशा संबंधी हैं। तामें धूलिशाल कोठ के च्यारि दरवाजे तो स्वर्णमई हैं। और बीचि के, दोय कोठ ४ वेदी, इन छह के २४ दरवाजे, रूपा मई हैं। और चौथा स्फटिक मणि का कोठ अरु आभ्यंतर की वेदी के द्वार आठ, सो पन्ना समान हरे हैं। इन सर्व छत्तीस ही दरवाजेन के आभ्यंतर-बाह्य दोऊ तरफ, मंगल-द्रव्य अरु नवनिधि के समूह हैं। तहां एक द्वार के, दोय पार्श्व हैं। सो ही बाह्य-आभ्यंतर करि, ४ पार्श्व भये। सो एक-

मुद्रा नहीं होती, तो भक्तन का भला नहीं होता । ताँ पर-जीवन का भला करनहारी, वि-
श्वास उपजावनहारी; ध्यान रूप, पद्मासन, कायोत्सर्ग मुद्रा ही है । सो ध्यान-मुद्रा के धारी
भगवान्, तिनकी बाह्य संपदा तो समोशरण है । और आभ्यंतर संपदा, अनंत-चतुष्टयादि
अनंत गुण हैं । ऐसे भगवान् कू हमारा नमस्कार होऊ । और जो भव्य, भगवान् के दर्शन कू,
समोशरण में जाँय हैं, सो देव-विद्याधर तो स्वेच्छा जाँय हैं । और भूमि-गोचरी मनुष्य तथा
तिर्यच; पगथेन की राह, चढ़िकरि जाँय हैं । सो कई जीव तो सीधे ही पगथेन चढ़ि, दर्शन
कों चले जाँय हैं । और कई जीव पगथेन चढ़ि कें, पीछे समश्रुमि पै जाय कें, समोशरण की
गली की राह होय, अनेक रचना देखते, दर्शन कों जाँय हैं । सो जे देव, विद्याधर, चक्रो आदि
भव्य हैं । सो प्रथम पीठि पर्यंत जाँय हैं । अरु दर्शन करि, अपने कोठे में जाय तिष्ठें
हैं । पीछे कई जीव बाहिर आय, जिन-गुण-गानादि करैं हैं । सो समोशरण विषैं गये,
ऐसा अतिशय होय है कि अधे तो नेत्र सूं देखैं, बहरे सुनैं, रोगी निरोग होँय । अनेक दुख
सहित जीव, दुख तजि सुखी होय हैं । समोशरण में गये अनेक आरति, दुख, शोक, चिंता,
भय, दूर होँय हैं । तहां सर्व-प्रकार सुखी होँय हैं । परस्पर जीवन कें बैर-भाव नहीं रहे
है । तहां सिंह-गाय, मोर-सर्प, मूसा-मार्जार, कुत्ता-बिल्ली, इत्यादिक जाति-विरोधी जीव,
बैर-भाव तजि, मैत्री-भाव करैं हैं । और तहां स्थान तो संख्यात अंगुल प्रमाण है, परन्तु
तहां जीव असंख्यात आवैं, तो भी भीड़ नहीं होय । तहां बुधा, तृषा, नहीं लागै । राग-

क्षेप नहीं होय । क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं उपजै । इन आदिक समोशरण में अनेक अतिशय होय हैं । और समोशरण के बाह्य, १०० योजन पर्यंत, दुर्बिल, ईति, भीति नहीं होय । याप्रकार भगवान् का अतिशय होय है । इन्द्र की आज्ञा तैं धनपति देव, समोशरण रचै है । ऐसे समोशरण में विराजमान श्री भगवान्, तिनका दर्शन जिनकू प्रत्यक्ष होय, ते भव्य धन्य है । हम पुण्य-संपदा रहित, प्रत्यक्ष दर्शन कों असमर्थ हैं । तातें मन, वच, तन करि, जिनदेव कों परोक्ष नमस्कार करै हैं । सो वे भगवान्, हमकूं इसग्रन्थ के पूरण होतैं अंत-मंगल विषै, सहाय होऊ । ऐसे समोशरण का वर्णन किया । आगे भगवान् के विहार-कर्म का स्वरूप कहिये है-तहां समोशरण विषै विराजमान भगवान् के विहार का जब समय होय, तब इन्द्र-महाराज अवधि तैं जानि कै, लौकिक समय साधवे कूं, ऐसी विनती करै हैं । हे भगवान् ! यह विहार-समय है, सो विहार करि, अनेक भव्य-जीवन कूं धर्मोपदेश देय कैं, उनको सुमार्ग बताय, तिनका भला कीजिये । तब देवेन्द्र का प्रश्न पाय, भगवान का तौ विहार-कर्म होय । अरु पिछली समोशरण-रचना विघटि जाय । सो भगवान् जिस मार्ग विषै विहार करै । तिस मार्ग विषै, दोऊ तरफ, नाना प्रकार षट् ऋतु के फल-फूल सहित, अनेक वृक्षन की सघन पंक्ति, होय जाय हैं । और दोऊ तरफ, चांवलन के खेत, महा रमणीक, हरित वर्ण होय जांय हैं । और नदी, बावड़ी, महल पंक्ति, पर्वतन की शोभा, मनोहर होय जाय है । और तिस मार्ग की सर्व भूमि, दर्पणसमान निर्मल होय जाय है । तिस

के दोऊ तरफ, चांबलन के फूले बन की पंक्ति, अरु तिन चांबलन के निकट, दोऊ तरफ निर्मल जल की धारा धरै, नदी समान नहर, चल्या करै है। और तिस मार्ग पै, आकाश तें मेघकुमार जाति के देव, सुगंधित-जल के कण, मोती समान बारीक, वर्षावते जांय हैं। और पवनकुमार जाति के देव, मंद-सुगंध पवन, चलावते जांय हैं। एक योजन पर्यंत, सर्व-भूमि, कंटक रहित करते जांय हैं। तिस मार्ग विषै, भगवान् तौ समोशरण की ऊंचाई प्रमाण, आकाश में गमन करै। तिनके पद-कमलन के नीचे, १५-१५ कमल के फूलन की पंक्ति; १५ पंक्ति देव रचि दैय। सो २२५ कमलन का समुदाय, एक जायगै भूमका रूप रहै। ताके मध्य के कमल पै, च्यारि अंगुल के अंतर पै पांव धरते, भगवान् आकाश विषै, मनुष्य की नाईं डग भरते विहार करै। यहां प्रश्न-जो भगवान् के तो इच्छा नाहीं। सो इच्छा-विना डग कैसे भरी जाय ? ताका समाधान-जो भगवान् के, च्यारि अघातिया कर्म बैठे हैं। तिनके कारण पाय, वाणी खिरना, उठना, बैठना, चलना, डग भरना आदि क्रिया संभवै है। यामे इच्छा-विना क्रिया होय है, यातें दोष नाहीं। ऐसा जानना। ऐसे तौ भगवान् का विहार होय। और मुनि, आर्यिका, आवक, श्राविका, च्यारि-प्रकार संघ का विहार, भूमि विषै होय है। कैसी है भूमि, सो बीथी (मार्ग) रूप है। सो बीथी के दोऊ तरफ तो कोट हैं। ताके मध्य, एक योजन लम्बी, आध योजन चौड़ी, रास्ता समान, देवन करि रची हुई, महा शोभायमान, रमणीक, निर्मल स्थान रूप, गली है। सो देव, विद्याधर, चारण-मुनि, और

सामान्य केवली तो, आकाश में गमन करै हैं। सो नहीं तो भगवान् तैं अति नजदीक, नहीं अति दूर, यथा-योग्य स्थान पै गमन करै हैं। सो इन्द्र हैं ते तौ भगवान् के नजदीक, भक्ति सहित चले जाँय हैं। और सामान्य, चार प्रकार के देव हैं। सो दूर चले जाँय हैं। सो कई देव तौ, चमर ढोरते जाँय हैं। कई देव, जय-जय शब्द करते जाँय हैं। कई देव, चौबदार की नाईं, हाथ में रत्न-छड़ी लिये, देवन कू चले-चलो, चले-चलो, कहते जाँय हैं। देवों के समूह कौं विनय तैं, सिलसिले तैं लगावते जाँय हैं। इत-उत करते जाँय हैं। और कई देव, भगवान् की स्तुति करते जाँय हैं। कई देव वंदना-नमस्कार करते जाँय हैं। कई हर्ष के भरे, कौतूहल करते जाँय हैं। और ऐसे ही मनुष्य-तिर्यच, भूमि विषै, हर्षते चले जाँय हैं। कई भव्य, भगवान् की तरफ देखते जाँय हैं। इत्यादिक विहार-समय, अनेक शुभ कार्य होंय हैं। सो सर्व व्याख्यान, विशेषज्ञानी के गम्य है। हमारी शक्ति, सर्व कथा कहने की नाहीं। ऐसे विहार-कर्म का कथन किया। सो आगं भगवान् जहां जाय विराजैगे, तहां इन्द्रादिक देव, समोशरण की रचना, पूर्वोक्त रचै हैं। ता विषै, भगवान् विहार करि, जाय विराजै हैं। तिन भगवान् कू, हमारा नमस्कार होऊ। ये जिनेन्द्रदेव, इस ग्रंथ के अंत-मंगल कू करहु। इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अंत-मंगल निमित्त, अर्हत-देव कूं नमस्कार पूर्वक, समोशरण कथन, विहार-कर्म कथन वर्णनो नाम, चालीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥

आगे और भी अंत-मंगल के निमित्त, भगवान् के महाभक्त, स्तोत्रन के कर्ता आचार्य,

तिन कू नमस्कार करिये है। तहाँ प्रथम श्री वादिराज नाम आचार्य, जिन-धर्म के उद्योत करवे कू सूर्य समान महा तेजस्वी, एकीभाव स्तोत्र के कर्ता, तिन कू नमस्कार होऊ। वादिराज मुनि ने, जा कारण पाय एकीभाव स्तोत्र किया, सो कहिये है-इनने गृहस्थ अवस्था में अनेक राज्य-भोगन के भोक्ता होय, कामदेव-समान रूप धरै, संसार-भोगन तँ उदास होय, राज्य-भार तजि, यती-व्रत धार्या। सो महा वीतराग पद के धारी कौ, पूर्व कर्म उदय, शरीर में कुष्ट रोग प्रगट्या। सो तन, जगह-जगह तँ, फूट निकस्या। महा दुर्गंध उपजी। सो यह वीतरागी, तन तँ निष्प्रेम है। आगे ही सू, शरीर कू फुल्ल-सप्तधातु का पिण्ड जानै। सो आत्मा-रस रमता योगीश्वर, शरीर का उपचार, कछु नहीं वाञ्छता भया। सो विहार करते, एक नगर के बन में तिष्ठै। सो जब बस्ती में आहार कू जांय, सो नगर में महा धर्मात्मा श्रावक, निर्विचिकित्सा गुण के धारी, यती कौ नवधा-भक्ति सहित, हर्ष सौ दान देय, अपना भव सफल मानै। ऐसे, बन में रहते, कई दिन भये। सो राजा का मन्त्री, एक सेठ था। जो महा धर्मात्मा। प्रभात उठै बन में जाय, रोज वादिराज-मुनि का दर्शन करि, धर्म सुनि, तब पीछे राजा के दरवार में जाय। सो कोऊ पापी, इस सेठ के द्वेषी पुरुष ने, जाय राजा पै कही। भो राजन् ! इस सेठ का गुरु, कोढी है। सो यह प्रथम ही उस कोढी के दर्शन कू जाय, ताके मुख तँ धर्म सुनि, पीछे आपकी सेवा में आवै है। याका गुरु महा कोढी है। ताकी दुर्गंध आगे, कोई नहीं ठहरै। सो ये बात उचित

नाहीं। तब राजा कही, यह बात झूठ है। ये सेठ, हमारा ऐसा अविनय नहीं करे। तब चुगल ने कही, यामें असत्य होय, तौ जो गुनहगार की गति होय, सो भेरी करौ। तब राजा ने, दूसरे दिन सेठ सँ कही। हे सेठ ! क्या तेरा गुरु कोढ़ी है ? तब सेठ इसका उत्तर अविनय वचन जानि, राजा सँ कही। भो नाथ ! कहनेहारें ने असत्य कही है। गुरु शुद्ध हैं। तब राजा नैं कही। जो शुद्ध हैं तो हम प्रभात दर्शन कौ चालेंगे। ऐसे राजा के वचन सुनि, सेठ चिंता कृं प्राप्त भया। जो मैं राजा पै असत्य बोल्या, सो तौ विनय तैं बोल्या। भेरे मुख तैं मैं, गुरु कौं कुष्ट है, ऐसा अयोग्य-वचन कैसे कहौं ? ऐसी जानि असत्य कहा। अरु प्रभात, राजा दर्शन कूं जाय, गुरु का शरीर प्रत्यक्ष रोग सहित देखेगा, तौ यह पापिष्ठ, गुरु कौं उपद्रव करैगा। अरु भेरा, मरण भया ही है। परन्तु गुरु कौं उपसर्ग नहीं होय, तौ भला है। इत्यादिक प्रकार, सेठ महा चिंतावान् होय, पीछे बन में गुरु के पास गया। सो मुनीश्वर, ज्ञान-भण्डार कही। भो वत्स ! तेरा मुख चिंतावान्-उदास क्यों ? अरु तूं प्रभात आया था, सो अवार आवने का कारण कहा ? तब सेठ ने, गुरु के पास, राजा के आवने की, सर्व कथा कही। अरु चिन्ती करी, कियह राजा महा क्रूर स्वभावी है। सो मोकं मारेगा, तो मारौ। परन्तु आप यहां तैं विहार करौ, तो भला है। नहीं तो उपसर्ग करेगा। मैं महा पापी, ताके निमित्त पाय, उपद्रव हो है। इत्यादिक, सेठकूं महा-भयवंत भया, अपनी आलोचना कूं लिये वचन बोलता देख, मुनीश्वर करुणा करि, धर्म-

की प्रभावना करवे कं बोलते भये । भो वत्स ! भो आर्य ! भय मत करौ । राजा दर्शन कूं
 आवै, तौ आवने देखौ । ऐसे गुरु के वचन सुनि, सेठ मन में हर्ष पावता भया । जो जगत
 का नाथ, मेरे गुरु ने, मोहि अभयदान दिया । सो अब भय नाही । तव भी सेठ ने विचारी,
 जो गुरु के तन में तौ, यह प्रत्यक्ष रोग है । अरु गुरु ने अभयदान दिया । सो यह वचन गुरु
 का, आश्चर्य उपजावै है । तथा सेठ विचारै है । यह वीतराग-गुरु की, अखंड आज्ञा है ।
 सो मेरु चलायमान होय तो होय, परन्तु गुरु का वचन अन्यथा नाही होय । तातैं, गुरु कहीं,
 भय मति करौ, सो अब मोहि, भय नाही । ऐसा दृढ़ निश्चय करि, सेठ भी अपने मन्दिर
 गया । तव यतीश्वर ने भगवान् की स्तुति करी । चौबीस काव्य में, स्तोत्र किया । सो मन-
 वचन-काय एकत्व शुभ रूप करि, जिनदेव के गुणानुवाद गाये । सो भक्ति के भाव तैं, अंत
 काव्य के पूरण होते, यती के तन का सर्व रोग, नाश भया । सूर्य के तेज समान, तन की
 दीप्ति प्रगट भई । सो यति ने बाँये हाथ की छोटी अँगुली की एक नौक, राजा कों प्रतीति
 के अर्थ, रोग सहित रहने दई । बाकी सर्व-तन, कंचन वर्ण भया । जव प्रभात, राजा दर्शन
 निमित्त, चतुरंग सेना मिलाय, महा दल सहित आया । अरु यती के तन का रोग, सब
 नगर जानै था । सो इस कौतुक कूं सुनि, सर्व नगर के लोग भी, कौतुक-हेतु आये । सो वन
 में मनुष्यन का समूह फैल गया । राजा तहां आया, जहां यतीश्वर विराजै । सो वाहन तैं
 उतरि, सुनि के दर्शन कूं आगे गया । सो शरद ऋतु की पूर्णमासी के चन्द्रमा समान

निर्मल कान्ति धारें, समता समुद्र, वीतरागी योगीश्वर कूं देख, मुनि के तन की दीप्ति कौं देख, विस्मय कूं प्राप्त भया। दूर तैं नमस्कार किया। राजा ने मुनि की, अनेक स्तुति करी। अरु जानैं, राजा पै चुगली करी थी, तापै राजा कोप करि, ताकौं दण्ड देवे का विचार करता भया। तब यतीन्द्र ने, राजा के मन का अभिप्राय जानि, आज्ञा करी। भो नृपेन्द्र ! कोप मति करौ। वानै असति नहीं कही थी। हमारा तन कुष्ट-रोग सहित था। परन्तु या सेठ ने, मेरे रोग का नाम, अविनय-भय तैं नहीं लिया। सो याके भय निवारण कूं, प्रभु की स्तुति के प्रसाद तैं, शरीर शुद्ध भया। बाकी यह शरीर, महा अशुचि, सप्त धातु का पिण्ड, ग्लानि का स्थान है। याके विषै, यती निष्प्रिय है। परन्तु सेठ के धर्मानुराग सूं, यह कार्य किया है। अपने बायें-कर की अँगुली की नौक, रोग सहित राखी थी, सो राजा कौं बताई। कही, भो नरेन्द्र ! यह अँगुली समान, यह सर्व तन था। सो धर्म के प्रसाद करि, प्रभु की भक्ति के प्रसाद करि, यह तन, शुद्ध भया। तातैं तूं कोप मति करै। वानै सत्य ही कही थी। ऐसे वचन मुनि के सुनि, राजा अचरज कूं प्राप्त भया। मिथ्या-बुद्धि गई। अरु शुद्ध-धर्म का धारी भया। बारम्बार, सर्वज्ञ का धर्म प्रशंस्या। सर्व लोग यह अतिशय देख, मिथ्या-भाव तजि, शुद्ध-धर्म के धारक भये। और श्री वादिराज मुनीन्द्र की स्तुति करते भये। अरु वादिराज-योगीश्वर का किया एकीभाव स्तोत्र कौं, घनै भव्य, मंगल के अर्थ सुनते भये, पढ़ते भये। ऐसा एकीभाव स्तोत्र, अरु इसके कर्ता श्री वादिराज मुनी-

श्वर जगत गुरु, इस ग्रन्थ के अंत में, इस ग्रन्थ के कर्ता कूं, तथा इस ग्रन्थ के पढ़नेहारेन कूं, भंगल करौ । ऐसे वादिराज नामा आचार्य कूं, नमस्कार करि, अन्त-भंगल विषै, तिन के गुणन का स्मरण किया । आगे इस ग्रन्थ के अंत-भंगल करतै, श्री भक्तामर-स्तोत्र के कर्ता श्री मानतुङ्गाचार्य, तिनकं नमस्कार करिये है । कैसे हैं श्री मानतुङ्गाचार्य, प्रत्यक्ष जिनधर्म प्रकाशवे कं दिनकरि समानि हैं । अरु मिथ्या-सन्देह मयी शिखर, ताके भंजन कूं, इन्द्र-वज्र के समानि हैं । प्रत्यक्ष भगवंत देव के महाभक्त हैं । तथा कुवादीन की अतत्त्व श्रद्धान रूपी प्रवाह रूप नदी, सो कुनय रूप तरंगिनि सहित, सो ज्ञान रूपी जीर्ण वृक्ष तिनकी उपाड़ती, अपनी स्वेच्छा वेग रूपवहती ऐसी तरंगणी, ताके रोक्वे कूं, मानतुङ्ग गुरु, कुला-चल-शिखर समानि हैं । ऐसे गुरु कूं, नमस्कार होऊ । जिननै भक्तामर-स्तोत्र करि, प्रगट-यश पाया । तिन तै भक्तामर-स्तोत्र कैसे भया, सो कहिये है । तहां उज्जैन नगरी, जहां राजा सिंह, महा-प्रतापी, राज्य करै । ताके रत्नावली नाम स्त्री, सो महा सती, शची-समान रूपवती है । सो तिनकै पुत्र नाहीं । सो राजा कूं चिन्ता भई । तव मन्त्री ने कही । हे नाथ ! धर्म-सेवन कीजे । ताके प्रसाद, सब सुख होय है । ऐसे करते, एक दिन राजा, परिवार सहित बन गया । सो एक सरोवर के तीर, मुंज के वृक्ष नीचे, एक बालक देख्या । सो बालक, रानी कूं दिया । और ताका नाम, मुंजकुमार रखा । सो बालक अपने रूप-गुण सहित, बधता भया । पीछे केतेक दिन गये, रत्नावली रानी के गर्भ रखा । सो नव मास पूर्ण भये, पुत्र

भया । ताका नाम, सिंहलकुमार रखा। वह अनुक्रम तै, तरुण भया । तव पिता ने, सिंहलकुमार के व्याह किये । सो शुभ राजों की पुत्री, तिन में एक मृगावती नामा रानी सहित, कुमार के दीय पुत्र-युगल भये । तिनमें बड़े का नाम शुभचन्द्र, अरु छोटे का नाम भर्तृहरि । ये दीय-पुत्र क्रम तै, स्थाने भये। अनेक विद्या-प्रवीण भये । एक दिन राजा सिंह, संसार तै उदास भये । सो मुंज कूं राज्य, अरु सिंहल कूं युवराज पद देय, आप यती पद धारि, आत्म-कल्याण किया । अब राजा मुंज, राज्य करै । सो एक दिन, राजा बनक्रीड़ा कों गया था । सो आवते, एक मन्दिर के द्वार, एक तेली ने कुदार नाम विद्या साधी थी । सो ताने कहीं । हे राजन् ! मोकूं विद्या सधी है । सो मो समान, पृथ्वी में बली नाहीं । तव राजा ने कही । तू नीच कूली कूं, एती विद्या का बल कवहूं हो सक्ता नाही । तव तेली ने दोऊ हाथ तै, जोर करि विद्या का कुदार, धरती में गाड़या । और कही, जो कोई योद्धा होय, तौ काढ़ौ । तव राजा ने अपने सामंतन कूं कही, काढ़ौ । सो सर्व सामंत, बड़े-बड़े मल्ल, पचि-पचि हारे, कुदार नाहीं निकस्या । तव राजा सिंहल उठ्या । सो एक हाथ तै कुदार निकस्या । पीछे सिंहल ने एक हाथ तै, कुदार गाड़या । अरु कही, याकौ काढ़ौ, तौ जानै । तव तेली, विद्या-बल करि, हाखा । तथा राजा के मल्ल-सुभट पचिहारे, कुदार नाहीं निकस्या । एते में राजा-सिंहल के, दोऊ पुत्र आये । अरु पिता तै कही । प्रभो ! हम कौ आ-ज्ञा करो, तौ हम काढ़ै । तव राजा, हँस करि कही । भो पुत्र हो ! यहां तिहारा काम ना-

हीं । तिहारी बराबरी के लड़का-बालकन में क्रीड़ा करौ । तब कुमारोंने कही । हे नाथ ! बिना हाथ लगाये काँड़ें, तो आपके पुत्र जानहु । सो हठ करि, पिता तैं आज्ञा लेय, अपने मस्तक के केश लेय, कुदार में उरफायकैं, भटक्या । सो खैच कैं कुदार निकास्या । सो इन का पौरुष देख, राजा मुंज ने, मंत्री सूं कही । इन कूं मारौ । इन बालकन छते, मेरा राज्य जमैं नाहीं । तब मंत्री ने, इन कुमारन कूं कही । तुम्हारा बाबा, तुम कौं माखा चाहै है । तातैं तुम कोई दिन, यहा सूं भागो । तब दोऊ कुमारन नैं, अपने पिता सूं कही । भो नाथ ! हम कूं राजा मुंज, माखा चाहै है । सो हम कौं, कहा आज्ञा होय है ? तब राजा सिंहल ने कही । तुम ताकौं मारौ । जो आप को हनें, तो हनता कौं, आप भी हनिये । याका दोष नाहीं । यह राजनीति है । ऐसे वचन, पिता के सुनि, शुभचंद्र अरु भर्तृहरि इन दोऊ कुमारन नैं कही । हे नाथ ! हमारैं तो वे आप की समान हैं । सो बाबा कौं, कैसे मारैं ? सो संसार तैं उदास होय, विरक्त भये । अरु दोऊ भाई, तप धरते भये । सो शुभचन्द्र तो वन में जाय, धर्म-धुरंधर गुरु के पास, जिन-दीक्षा धरि, मुनि भये । और नाना तप करि, अनेक ऋद्धि पाई । और छोटे भाई भर्तृहरि ने वन में जाय, तपसी के व्रत धारे । सो अनेक अज्ञान-तप करै । सो एक दिन वन में भूल्या । सो तृषावंत भया, नीर देखता, एक जायगा वन में, एक तापसी, पंचाग्नि आदि अनेक तप करै, तहां पहुंचा । सो भर्तृहरि ते तिस तापसी के पास जाय, नमस्कार किया । तब तापसी ने, भर्तृहरि सूं कही । तुम अपना नाम-कुल

कही । तब भर्तृहरि ने नाम-कुल कहा । सो भर्तृहरि ने, याक्री बड़ी सेवा करी । तब तापसी ने राजी होय, कलंक की तूम्बी भर दीनी । और कही । यातैं तांवा, कंचन होय है । और अनेक मंत्र, तंत्र आदि चमत्कारी-विद्या दई । ऐसे बारह वर्ष ताई, भर्तृहरि जी ने, तापसी की सेवा करी । पीछे गुरु के पास तैं, सीख माँगी । पीछे भाई शुभचंद्र जी की खबर कौं चेला भेजे । सो चेलों ने, शुभचंद्र कौं गंधमर्दन पर्वत पै, ध्यानारूढ़, नगन तन, वीतराग देखे । सो भर्तृहरि के चेला, दोय दिन उपवास करि, भूख तैं भागे । सो आय भर्तृहरि कूं कही । तुम्हारे भाई पै लंगोट नाही । भूख तैं चीण हैं । अरु तुम, राज भोगो हो । सो कछु भाई कौं देव । जातैं ताका दारिद्र जाय । तब भर्तृहरि ने, आधा कलंक कातूम्बा, भाई कौं भेजा । सो शुभचन्द्र ने, पत्थर पै डाल दिया । तब चेला ने, भर्तृहरि सूं कही । वह भाग्यहीन है, कलंक डाल दिया । तब भर्तृहरि आप, शुभचंद्र जी पै जाय, पिता समान बड़े भाई कूं जानि, विनय तैं नमस्कार करि, कलंक की तूम्बी आगे धरी । तब शुभचंद्र जी ने कही, तूम्बी में कहा है ? तब भर्तृहरि ने कही । भो प्रभो ! तांवा तैं कंचन करै, यामें ऐसा गुण है । तब शुभचंद्र जी ने तूंवा उठाय, शिल पर धरि पटक्या । सो भर्तृहरि कही । भो भ्रात ! यह अनेक राज्य-संपदा का द्रव्य, आपने डाल दिया, सो भली नहीं करी । हे भ्रात ! बारह वर्ष गुरु की सेवा करी, तब मोकूं उन्हों ने दीनी थी । इस तरह भर्तृहरि कौं खेद-खिन्न देख, शुभचंद्रजी ने कही । भो वत्स ! राज्य तजि, बन बसे । अब भी कलंक नहीं तज्या । यह

कलंक, मुनीश्वरों कं कलंक समान है । तातें तजना योग्य है । अरु भो वत्स ! तेरे कलंक तैं, पाहन तौ कंचन नहीं भया । अरु तेरें स्वर्ण की चाह होय, तौ देख ! तब शुभचंद्र ने, अपने पांव-नीचे की रज लेय, एक बड़ी शिला पै डाली । सो सर्व शिला, कंचन की भई । सो भर्तृहरि यह अतिशय देख, बड़े भाई के पाँयन पड़े । अनेक स्तुति करि, जिन-दीक्षा याची । तब शुभचंद्र जी ने दीक्षा दई । अरु इनके संबोधवे कों, ज्ञानार्णव नाम ग्रन्थ बनाय, दीक्षा में दृढ़ किया । सो पीछे, दोऊ भाई, जिन-दीक्षा सहित, तप करते भये । अरु वहां, उज्जैन नगरी का राज्य, राजा मुंज करै । सो एक दिन राजा मुंज, मन में दगा विचारता भया । जो, सिंहल जोरावर है । यातैं मेरा राज्य नहीं रहेगा । तब मंत्री कूं कही । सिंहल कं मारौ । तब मंत्री ने कही । दोष कहा, सो कही । निर्दोष कौं मारे, महा-पाप है । तब एक चेटी (दासी) सौं मिलि, ताकौं अंधा किया । तिस चेटी ने, सिंहल कों, तेल मर्दन करतै, ताके नेत्र फोड़े । तब राजा मुंज, यह सुनि, दुख करता भया । जो पुत्र तौ दीक्षा ले गये, भाई अंधा भया । अब, कुल-नाश भया । मैंने महा-पाप किया । इत्यादि प्रकार पछताता भया । सो एते, एक भोजक-याचक ने आय, राजा मुंज कूं बधाई दई । कही, भो राजन् ! तुम्हारे भाई सिंहल के पुत्र भया । तब राजा मुंज राजी होय, सिंहल के घर आया । सो द्वार पै एक श्लोक लिखा देख्या—

श्लोक—वर्षाणि पञ्चपञ्चाशत्, सप्त मासान् दिनत्रयं ।

भोजराजेन भोक्तव्या, सुखेन दक्षिण दिशा ॥ १ ॥

यह श्लोक देख, राजा मुंज ने पंडितन कूं बुलवाय, कही । श्लोक किसने लिखा ? तब एक पण्डित ने कही । भो राजन् ! इस बालक के पुण्य का माहात्म्य-होनहार, मैंने लिखा है । ये भोजराज, दक्षिण दिशा में ५५ वर्ष ७ महिना ३ दिन राज्य करेगा । ऐसी सुनि, सर्व राजी भये । बालक अनेक विद्यानिधान, क्रम करि बड़ा भया । तब राजा मुंज ने भोज-पुत्र का व्याह करि, राज्य दिया । सो राजा भोज, जगत् में अपने प्रताप करि, राज्य करै । इस भोज राजा के यहां, एक वररुचि नाम पण्डित रहै । सो ताकी पुत्री, वर-योग्य भई । सो पिता ने पुत्री सुं कही । तू कहै, ताहि परणजं । तब पुत्री ने कही । ऊंच-कुल की कन्या, अपने आप, वर नहीं यावै । जो भाग्य में होय, सो पावै । तथा व्यवहारनय करि, माता-पिता जाकं परणावैं, सो प्रमाण है । ऐसे पुत्री के वचन सुनि, पिता महा-कोप करि, एक महा दरिद्र, मूर्ख पुरुष खोज, ताहि कन्या परणाई । तब कन्या ने कही, पूर्व-कर्म कौं कौन मैटै ? ऐसी जानि, वह समता धरती भई । पीछे वररुचि विचारी । जो राजा भोज पूछेगा, तुम्हारा जामाता (दामाद) कैसा पण्डित है ? तो मोहि लज्जा उपजेगी । ऐसा जानि वर-रुचि, ता दामाद कूं बहुत पढ़ावै । परन्तु ताकौं, एक अक्षर भी नहीं आवै । बहुत काल में, आशीर्वाद पढ़ाया । सो राजा भोज की सभा में, अनेक पण्डित इकट्ठे भये । तहां वररुचि का दामाद जाय, राजा कौं आशीष वचन देते, अशुद्ध बोल्या । तब राजा ने कही, मूर्ख है ।

श्रीसु०
तरं०

तब वररुचि ने अशुद्ध वचन कौं, अपनी पण्डिताई करि, शुभ करि, राजा कौं बताया । वर जाय जमाई कौं, मान-खण्डनेहारे वचन कहे । तब ये अपने कौं मुख जानि, कालिकादेवी के मठ में, अधोमुख जाय पखा । कही मोय विद्या-वर देहु, नहीं तौ मैं मरि हौं । तब सातवें दिन, देवी प्रसन्न भई । वाञ्छित वर दिया । कही, तेरा नाम कवि-कालिदास हो । और वचन-सिद्ध वर दिया । सो देवी के प्रसाद तैं, अनेक विद्या-शब्द स्फुरे । ताकरि सर्व पण्डित जीते । तब सबने कही, विद्या कहां पाई ? तब यानें कही, कालिका देवी के पास पाई । तब वररुचि, याके पाँयन पखा । कही, मेरी कन्या धन्य है । याके वचन, सत्य हैं । अब ये कालिदास प्रगट भया । सो एक दिन राजा भोज की सभा में जाय, कालिका कूं आराधी । सो सर्व सभा, कालिका कौं देख, नमस्कार करि, कालिदास की प्रसंशा करती भई । ऐसे कालिदास प्रसिद्ध भया । अब एक वसुदत्त सेठ, याही उज्जैनी नगरी में रहै । सो महा-धर्मार्त्ता, ताके मनोहर नाम पुत्र था । सो एक दिन सेठ, पुत्र सहित, राजा भोज पै गया । तब राजा नें, सेठ तैं पूछी । तिहारा पुत्र कहा पढ़या है ? तब सेठ कही । भो नाथ ! नाममाला ग्रन्थ, अर्थ सहित पढ़या है । तब भोजराज कही । नाममाला का कर्त्ता कौन ? तब सेठ कही । धनंजय नाम महा-पण्डित है । तब राजा कही, धनञ्जय तैं मिला-ओ । सो राजा-भोज महा-पण्डित, गुणीजन का दास, सो धनंजय कूं बुलाया । आदर सहित राजा ने भले मनुष्य भेजे । तब कालिदास बोल्या । हे राजन् । धनञ्जय, कछु समझ-

ता नहीं। जब धनंजय—कवि आया, तब राजा ने धनंजय कूं, ऊंचे आसन पर बैठक दई। और कही, तुम्हारा नाम बड़ा। सो कौन ग्रन्थ किये? तब धनञ्जय कही। भो राजेन्द्र! मेरे किये ग्रन्थ में, इन पण्डितों ने मेरा नाम लोप, अपना नाम थखा है। तब भोजराज ने, पण्डितों को उलाहना दिया, कि तुम काहे के पण्डित हो! तब सर्व पण्डितों ने कही। भो राजन्! यह धनंजय कवका पण्डित है। याका गुरु तौ, मानतुङ्ग मुनि है। जो महामूर्ख है। यापै विद्या, कहां तैं आई? याका गुरु अब भी वन में है। सो आय, हम तैं वाद करै। तब धनञ्जय कही। भो पण्डित हो! गुरु का नाम तौ, उत्तम गुण—रूप है। सो वे वहीं विराजै रहैं। परन्तु तुम्हारे वाद की इच्छा होय, तो मोतैं वाद करौ। तब इन में परस्पर वाद होता भया। सो अनेक नय, दृष्टान्त, प्रश्नोत्तर करि, कालिदास आदि सर्व पण्डितों कूं, राजा भोज की सभा में, धनञ्जय ने जीत्या। सब वचन—बंद भये। तब कालिदास, कोप करि बोल्या। हे राजन्! यह महा मूर्ख है। सो यातैं कहा वाद करै। याका गुरु मानतुङ्ग है। सो ताकौं बुलाइये, तातैं वाद करैगे। तब राजा ने, अपने भले मनुष्य, मानतुङ्ग नामा सुनीश्वर के ल्यायवे कौं भेजे। तिननैं, सुनीश्वर सूं कही। हे नाथ! राजा भोज ने नमस्कार कहा है। अरु आप कूं बुलाये हैं। तब यती कही। हमारा, राजगृह में प्रयोजन नाहीं। ऐसी कही, और नहीं गये। तब कालिदास कही। भो राजन्! वह मानतुङ्ग, मान का शिखर है। महा—मानी है। सो भलीतरह नहीं आवेगा। तब राजा भोज, कोप

सुधरवे की साई (व्याना) समान, आशा भई । ताकरि परम-सुख भया । इस ग्रन्थ विषै;
अनेक ज्ञान तरंग उपजीं, ताका कथन पाईये है । ताँ याके अध्ययन किये, सुदृष्टि होय ।
अरु ज्ञान-तरङ्गन का रहस्य जानै । तो तत्वज्ञान पाय, परम सुखी होय । मोक्ष-मार्ग का
ज्ञाता होय । पाप-पुण्य के शुभाशुभ का भी वेत्ता होय । उच्च पद पाय, परंपराय जन्म-
मरण मैटै । ऐसा जानि इस ग्रन्थ के अभ्यास विषै प्रवर्तना योग्य है । ऐसे इस ग्रन्थ की
बालबोध वचनिका रूप टीका, अपनी आलोचना कूं लिये, आदि-अन्त इष्ट देव-गुरु कों
नमस्कार करि, पूर्ण करी ।

जे बहु गुण सहता, बहु कर्म रहता, सिद्ध कहंता, सो देवा ।

चतु घात निवारे, चउगुण धारे, तन थिति कारे तिस सेवा ॥

ताकी सो वानी धर्म कहानी, शिव दरशानी, मैं ध्याऊं ।

ते नगन शरीरा, सब जग पी-हरा, तप धर धीरा, गुण गाऊं ॥ १ ॥

ये देव धरम गुरु, तिष्ठौ मो उर, हे शिव-सुख कर, जगंनाथा ।

मैं इनकौ दासा, और न आशा, है यह प्यासा, रत्न तथा ॥

यह टेक हमारी है गुणकारी, तुम श्रुति प्यारी, पाप हरा ।

सो मोक्षुं दीजे ढील न कीजे, लेय धरीजे, मोक्ष-धरा ॥ २ ॥

यह सुदृष्ट तरङ्ग है, ताको यह विस्तार ।

ता नहीं। जब धनंजय—कवि आया, तब राजा ने धनंजय कं, ऊंचे आसन पर बैठक दई। और कही, तुम्हारा नाम बड़ा। सो कौन ग्रन्थ किये? तब धनञ्जय कही। भो राजेन्द्र! मेरे किये ग्रन्थ में, इन पण्डितों ने मेरा नाम लोप, अपना नाम धर्या है। तब भोजराज ने, पण्डितों को उलाहना दिया, कि तुम काहे के पण्डित हो! तब सर्व पण्डितों ने कही। भो राजन्! यह धनंजय कवका पण्डित है। याका गुरु तौ, मानतुङ्ग मुनि है। जो महामूर्ख है। यापे विद्या, कहां तैं आई? याका गुरु अब भी वन में है। सो आय, हम तैं वाद करै। तब धनञ्जय कही। भो पण्डित हो! गुरु का नाम तौ, उत्तम गुण—रूप है। सो वे वहाँ विराजै रहैं। परन्तु तुम्हारे वाद की इच्छा होय, तो मोतैं वाद करौ। तब इन में परस्पर वाद होता भया। सो अनेक नय, दृष्टान्त, प्रश्नोत्तर करि, कालिदास आदि सर्व पण्डितों कूं, राजा भोज की सभा में, धनञ्जय ने जीत्या। सब वचन—वंद भये। तब कालिदास, कोप करि बोल्या। हे राजन्! यह महा मूर्ख है। सो यातैं कहा वाद करै। याका गुरु मानतुङ्ग है। सो ताकौं बुलाइये, तातैं वाद करैगे। तब राजा ने, अपने भले मनुष्य, मानतुङ्ग नामा मुनीश्वर के ल्यायवे कौं भेजे। तिननैं, मुनीश्वर सूं कही। हे नाथ! राजा भोज ने नमस्कार कहा है। अरु आप कूं बुलाये हैं। तब यती कही। हमारा, राजगृह में प्रयोजन नाही। ऐसी कही, और नहीं गये। तब कालिदास कही। भो राजन्! वह मानतुङ्ग, मान का शिखर है। महा—मानी है। सो भलीतरह नहीं आवेगा। तब राजा भोज, कोप

सागर सम जो यह तिरै, सम्यक टेक सुधार ॥ ३ ॥
 गुरु आज्ञा-नौका चढ़ै, शङ्का सकल निवार ।
 ते सुदृष्टि तरंग के, उतरै पैले पार ॥ ४ ॥
 शीतल-जिन के जन्म थलि, ग्रन्थ समापति कीन ।
 विघ्न मिटे मंगल थये, भये पाप सब हीन ॥ ५ ॥
 टेक गई अघ कारनी, रही टेक सुनिदाय ।
 सो यह भव-भव टेक हम, मिलै टेक वृष दाय ॥ ६ ॥
 संवत् अष्टादश शतक, फिर ऊपर अड़तीस ।
 सावन सुदि एकादशी, अर्धनिशि पूरण कीन ॥ ७ ॥

इति श्री सुदृष्टि तरङ्गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, कवि आलोचनादि वर्णनो
 नाम, ब्यालीसवाँ पर्व सम्पूर्ण ॥ ४२ ॥

इति श्री पण्डित टेकचन्द्र जी कृत, सुदृष्टि तरङ्गणी नाम ग्रन्थ
 तथा ताकी बालबोधनी टीका सम्पूर्णम् ।

शुभं-भूयात् ।

—*—

करि कही । यती कौं, पकड़ि ल्यावो । ऐसी सुनि, राजा के सेवक गये, सो यती कूं उठाय ल्याये । और राजा के पास थखा । सो यती, मौन सहित, पंच परमेष्ठी का ध्यान करते, तिष्ठते भये । तब राजा, कोप करि कही, याकौं बंदीगृह में धरौ । तब राजा की आज्ञा पाय, किंकरों ने यती कौं भौंहरे में दिया । सो अड़तालीस कोठों के भीतर मूँदे । और सब कोठों के जुदे-जुदे ताले दिये । राजा की तिन पै सुहर करी । अरु यती के पाँवन में बेड़ी, अरु हाथ में हथकड़ी, गले में जेल (सांकल) डाली । इत्यादिक दृढ़ बंधन किये । तापै, अनेक विश्वासी सुभट राखे । ऐसे महा संकट के स्थानमें, मुनीश्वर कूं नाख्या । सो वीतरागी यती, समता सहित रहे । तहां तीन-दिन भये । तब यतीश्वरने विचारी । कि यामें जिनधर्म की न्नयूता दिखैगी । पापीजन, धर्म-पुरुषन कूं पीड़ंगे । ऐसी जानि, आदिनाथ स्वामी की स्तुति, महा भक्ति-भावन सहित करी । श्च काव्य किये । तिन में अनेक मंत्र, अतिशय सहित गर्भित करि, भक्तामर नाम दिया । सो मंत्र समान, उत्तम काव्य किया । तिस में आदिनाथ भगवान के गुण कहे । सो प्रभु की स्तुति के प्रसाद करि, सर्व कोठों के ताले अकस्मात् टूटि गये । यती के तन-बंधन भड़ सये । यती निर्बंधन होय आये । सो तिनकौं देख, सेवक डरे । तब यती कौं, बहुत बंधन में दिये । सो फेरि, बंधन टूटि गये । तब राजा भोज पै जाय, सेवक ने कही । भो नाथ ! यती, बाहर निकसि आये हैं । तीन बार बंधन में दिये, तीनों बार, बंधन आपै-आप टूटे हैं । ऐसा आश्चर्य न देखा, न सुन्या ।

तब राजा भोज ने, कालिदास आदि सर्व पण्डितों को कही । जो यह अतिशय, यती का भया । तब सब ने कही । भो राजा ! यह यती, महा जादूगर है । सो मंत्र-तंत्र करि, नि-कस्या है । बंधन तोड़े हैं । तब राजा ने दृढ़ बंधन करि, पुनः कोठरी में बंद करि, चौकी राखी । जब यती ने भक्तामर-स्तुति का पाठ किया । सो सर्व बंधन टूटे । निर्वधन होय, यती भोजराज की सभा में आये । तब राजा यती को देख, कांपता भया । और कालिदास कू बुलाय कही । यती का तेज मेरे बूते सहा नहीं जाय है । ताका यत्न करो । तब कालिदास कही । राजन् डरौ मति । और उसने कालिकादेवी कं आराधी । जब देवी आयी । सो महाविकराल रूप बनाय, ताने कही । भो कालिदास ! क्यों आराधी, सो कहो । एते ही में चक्रेश्वरी देवी आय, यती को नमस्कार किया । अरु कालिका कं देख, चक्रेश्वरी ने कही । रे महापापिनी ! तैने मूर्खन के संग करि, अपना आत्मा, पाप-लिस करि, परभव बिगा-ड्या । अब तौकोँ स्थान-अष्ट करि हौं । क्षीप तैं निकास हों । तैने यती कोँ उपसर्ग किये । ऐसे चक्रेश्वरी के वचन कालिका सुनि, पाप-फल तैं कंपायमान होय, चक्रेश्वरी के पाँयन पड़ी । कही, भो माता ! भो-अपराध क्षमा करि । मोह आज्ञा करौ, सो करौं । ऐसे नाना प्रकार चक्रेश्वरी की स्तुति करि, पीछे कालिका, मानतुङ्ग गुरु के पाँयन पड़ी । गुरु की अनेक बिनती करती भई । अरु कही, भो यती ! मोकोँ आज्ञा करौ, सो करूं । तब यती कही । भो देवी ! पूर्व-भव में पुण्य किया, ताके फल देवी भई । बड़ी शक्ति पाई ।

विवेक पाया । अब तू ही हिंसा की कर्त्ता भई, सो भला नाहीं । अब हिंसा तजि, दया-
धर्म का सेवन करौ । ऐसी आज्ञा, गुरु नै करी । तब कालिका ने, मुनि कं नमस्कार
करि कही ! भो प्रभो ! आज तैं, मन-वचन-काय करि, हिंसा का त्याग किया । आपकी
आज्ञा, मोकों कल्याण के अर्थ है, सो मैंने अङ्गीकार करी । भो यतीनाथ ! भो अपराध क्षमा
करौ । ऐसे कालिका देवी कौ सेवा करती देख; राजा भोज आय, मुनि के पाँयन पड़ता
भया । दीन होय, गद्गद् वाणी करि कहता भया । भो दयानिधान ! रत्न ! रत्न ! भो अ-
पराध क्षमा करौ । भो दयामूर्ति ! मेरा प्रायश्चित्त कहो । अरु भव-भ्रमण मिटै, सो उपदेश
देहु । तब गुरु ने कही । भो भोजराज ! आदिनाथ का धर्म सेये, कल्याण हो यगा । तब राजा-
भोज, मानतुङ्ग मुनी पै, श्रावक के व्रत लेता भया । यह अतिशय देखकर, जे परिडत, वाद
कौं आये थे । सो मान तजि, मिथ्याभाव छाँड़ि, श्रावक-व्रत धारते भये । तब कालिदास आय,
मानतुङ्ग मुनि के पाँयन पड़या । कही, हे नाथ ! मेरा अपराध क्षमा करो । अरु मोहि श्राव-
क-व्रत देहु । तब गुरु ने दया करि, कालिदास कौं श्रावक-व्रत दिये । पीछे राजा भोज ने, गुरु पै
नमस्कार करि, कही । भो गुरुदेव ! एक संदेह मोहि है । सो कहूं हूं । भो गुरुदेव ! आप के सर्व
बंधन टूटे । सो मंत्रकौन है, सो कही । ये मंत्र हमकौं दया करि देहु । तब गुरु कही । भक्तानगर
महा मंत्र, अनेक विघ्न का नाशक है । ताका स्मरण, पठन, ध्यान, सुखकारी है । ऐसा
अतिशय देख; अनेक, मिथ्या-भाव तजते भये । सो श्रीमानतुङ्ग आचार्य ने प्रथम तौ भक्तानगर-

स्तवन, राजा भोज कौं पढ़ाया। ता पीछे, सर्व जगत के भव्य-जीव, ताकौं पठन करते भये। सो भक्तामर के कर्ता, विघ्न के हर्ता, मंगल के कर्ता, श्री मानतुङ्ग गुरु, मोकौं इस ग्रन्थ के पूरण होतें, अंत-मंगल में सहाय करौ। ऐसे महा अतिशय के धारक, पंचमकाल में साधु भये। तिन कं मैने, ग्रन्थ के अन्त-मंगल निमित्त स्मरण किया ॥ इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अंत-मंगल निमित्त, एकीभाव के कर्ता श्री वादिराज सुनीश्वर, तिनके गुणों का स्मरण तथा भक्तामर के कर्ता श्री मानतुंग नामा गुरु, तिनके गुणन का चिंतवन, तथा स्तोत्रन के कारण वर्णनो नाम, इकतालीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ ४१ ॥

ऐसे इस ग्रन्थ के पूर्ण होते, अंत-मंगल के निमित्त, कल्याण के अर्थ; इष्टदेव, पंच परम गुरु, सिद्ध क्षेत्र, समोशरण विषै विराजते भगवान्, अकृत्रिम जिन-भवन, इन आदिक सर्व का स्मरण, ध्यान करि; तिन कूं नमस्कार किया। ताकरि हमने अपना मनुष्य-जन्म पाना, सफल मान्या। काहे तैं, सो कहिये है। जो यह ग्रंथ, सागर समान गंभीर, नय-तरंगन करि भया, नहीं दृष्टि पारै है सामान्य-ज्ञान में अर्थरूपी-मर्याद कहिये पार जाकी। ऐसे अगाध गुण-निधि का पार पाना, हम से ज्ञान-दरिद्रिन कूं, महा दुर्लभ। सो इष्ट देव-गुरु के प्रसाद, तिनकी भक्ति के अतिशय करि, ग्रंथ पूरण भया। सो यह आश्चर्य ऐसा भया, जैसे कोई भुजा रहित पुरुष, अंत के स्वयंभूरमण समुद्र कौं तिरके पार होय, लोकन कूं विस्मय उपजावै। ऐसा ये कार्य जानना। तथा कोई धन रहित दरिद्री पुरुष ने ब्याह रब्धा। अरु बड़ी जायगा सगाई का

संबंध करि, हजारों मनुष्य नेवते देय परदेश तैं बुलाये । सो इसकी क्रिया देख, जो धन-वान थे; सो हाँसि करते भये । जो देखो, घर विषैं तो एक दिन कौं अन्न नार्हीं । अरु व्याह, ऐसा भारी रच्य़ा है । सो कैसे बनैगा ? अरु यह पुरुष भी, अपनी अज्ञान-चेष्टा देख, चिंतावान भया । मैंने अपना पुण्य-बल नार्हीं विचास्या, अरु कारज दीर्घ रच्य़ा । यह कैसे पूर्ण होयगा ! ऐसे यह पुरुष चिंता करता, रात्रि कौं तिष्ठै था । सो याके पुण्य तैं, कोई देवता आय, चिंतामणि देय गया । सो या पुरुष ने चिंतामणि के प्रभावतैं, प्रभात भला-ब्याह किया । वाञ्छित सवन कौं भोजन-ज्यौंनार देय, जगत कौं आश्चर्य उपजाय, यश पाया । तैसे ही मैं ज्ञान-धन रहित, ग्रन्थ रूपी बड़ी शादी रची थी । ताके पूर्ण होने की बड़ी चिन्ता थी । जो यह कार्य कैसे सिद्ध होयगा ? सो कोई पूर्व-पुण्य तैं, इष्ट देव ने, ज्ञान अंश मई चिंतामणि दिया । ताके प्रसाद करि, निर्विघ्न कार्य की सिद्धता पाई । सो इस बात का हमकौं महा-अद्भुत् सुख भया ॥ तथा जैसे कोई बालक-बुद्धि-पुरुष, शक्ति रहित काष्ठ कौं खड़ग बांधि, प्रबल बैरी का गढ़ जीतिवे कौं संग्राम करि, जीति पाय; गढ़ लेय, जगत कौं आश्चर्य उपजाय, यश पावता भया । तैसे ही मैं ज्ञान-बल रहित, तुच्छ अक्षर-ज्ञान तैं, ऐसा महान् ग्रन्थ पूर्ण किया । सो ये भी आश्चर्य है । इन आदिक अनेक आश्चर्य सहित, इस ग्रन्थ के पूर्ण होते हर्ष भया । ग्रन्थकर्ता अपना जन्म, कृत—कृत्य मानता भया । जो या तन तैं, शुभ कार्य करना था, सो किया । ऐसे अपना भव धन्य, मान्यो । परभव

विवेक पाया । अब तू ही हिंसा की कर्ता भई, सो भला नाहीं । अब हिंसा तजि, दया-धर्म का सेवन करौ । ऐसी आज्ञा, गुरु नै करी । तव कालिका ने, मुनि कं नमस्कार करि कही ! भो प्रभो ! आज तैं, मन-वचन-काय करि, हिंसा का त्याग किया । आपकी आज्ञा, मोकों कल्याण के अर्थ है, सो मैंने अङ्गीकार करी । भो यतीनाथ ! भो अपराध जमा करौ । ऐसे कालिका देवी कौं सेवा करती देख; राजा भोज आय, मुनि के पांयन पड़ता भया । दीन होय, गडगडु वाणी करि कहता भया । भो दयानिधान ! रत्न ! रत्न ! भो अपराध जमा करौ । भो दयामूर्ति ! मेरा प्रायश्चित्त कहो । अरु भव-भ्रमण मिटै, सो उपदेश देहु । तव गुरु ने कही । भो भोजराज ! आदिनाथ का धर्म सेये, कल्याण होयगा । तव राजा-भोज, मानतुङ्ग मुनी पै, श्रावक के व्रत लेता भया । यह अतिशय देखकर, जे परिडत, वाद कौं आये थे । सो मान तजि, मिथ्याभाव छांड़ि, श्रावक-व्रत धारते भये । तव कालिदास आय, मानतुङ्ग मुनि के पांयन पड़या । कही, हे नाथ ! मेरा अपराध जमा करो । अरु मोहि श्रावक-व्रत देहु । तव गुरु ने दया करि, कालिदास कौं श्रावक-व्रत दिये । पीछे राजा भोज ने, गुरु पै नमस्कार करि, कही । भो गुरुदेव ! एक संदेह मोहि है । सो कहूं हूं । भो गुरुदेव ! आप के सर्व बंधन टूटे । सो मंत्र कौन है, सो कहौ । ये मंत्र हमकौं दया करि देहु । तव गुरु कही । भक्तागर महा मंत्र, अनेक विघ्न का नाशक है । ताका स्मरण, पठन, ध्यान, सुखकारी है । ऐसा अतिशय देख; अनेक, मिथ्या-भाव तजते भये । सो श्री मानतुङ्ग आचार्य ने प्रथम तौ भक्तागर-

जानना । यह अभयदान है ॥ ४ ॥ ए च्यारि प्रकार दान हैं, सो शुभ दान हैं । ए दान, सम्यग्दृष्टीन करि उपादेय हैं । इति दान में ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन । आगे पात्र विषै ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिए है । तहां समुच्चय सुपात्र-कुपात्रके भेदका जानना, सो तौ ज्ञेय है । ताही ज्ञेयके दोय भेद हैं । एक सुपात्र है, एक अशुभपात्र है । तहां अशुभके भेद दोय हैं । एक अपात्र एक कुपात्र । तहां कुपात्रके तीन भेद हैं । जवन्य, मध्यम, उत्कृष्ट । तहां वाह्य अट्टाईस मूलगुण धारी होय और अस्तंग सम्यक् रहित होय, सो उत्कृष्ट कुपात्र है । और वाह्य श्रावकव्रतका धारी, ग्यारह प्रतिमा विषै प्रवर्तता, शुभाचारी, धर्मध्यानी, जिग आहा प्रमाण श्रावक क्रिया सहित किन्तु सम्यक् रहित, सो मध्यम कुपात्र है । और व्यवहार सम्यक् देव-गुरु-धर्मकी दिङ् प्रतीत सहित होय, किन्तु भेद-ज्ञान रहित, अनन्तानुबन्धी की चार और दर्शन मोह की तीन ऐसी सब सात प्रकृति के लयोपशम रहित, निश्चय सम्यक् जाकै नाहीं, सो जघन्य कुपात्र है । यह आप षट्द्रव्य, नवपदार्थ, पंचास्तिकायके नाम और कौ कहै । धर्म वांछा सहित, पाप क्रियातै विमुख, निश्चय-भाव भेद-ज्ञान करि आपा-पर के गुण-भेद तैं विमुख, सम्यक् रहित, अविरत रहस्थ, सो जघन्य कुपात्र है । ए तीन भेद कुपात्र हैं । सो औरन कूं मोच-राह बतावैं, किंतु आप मोक्ष-राह नहीं लागै हैं । इन्हें मोक्ष-मार्ग का सुल नाहीं । जैसे राजा का सूफकार (रसोइया) अनेक प्रकार सुन्दर व्यंजन-रसोई करि, राजाकौ जिमावै, राजी करै । किंतु आपाके किए भोजन का स्वाद नहीं जानै । तथा जैसे अनेक व्यंजन-भोजन महामिष्ट स्वाद रूप हैं तिनमें सर्व जगह हैंडिया में धातु का चमचा फिरै, परन्तु व्यंजन-भोजन के स्वाद

कूं नहीं पावें। तैसे ही अनेक तत्वज्ञान का रहस्य मुखतै बतावैं, मोक्ष होने के उपाय बतायें औरनकूं तत्व-रसका स्वाद कशाय, मोक्ष-मार्ग बताय, सुखी करै। परन्तु आप तत्त्व-रस-स्वाद नहीं पावैं, सो कुपात्र है। तातें कुपात्र तजवै योग्य-हेय है। इति कुपात्र भेद तीन। आगे अपात्र भेद तीन कहै हैं। जे जिन आज्ञा रहित लिंग के धारी, परिग्रह सहित, आपकूं यतीपद-गुरु संज्ञा मानै हैं। नाना प्रकार तप-संयम-ध्यान करै हैं। राग-द्वेष पीडित उरके धारी, क्रोध-मान-माया-लोभ करि मंडित, मंत्र-तंत्र-जंत्र, औषधि, रसायन धातुमाराणा, ज्योतिष, वैद्यक, नाड़ी इत्यादिक चेष्टा करि आजीविका करने हारे होंय, अनेक भेष-स्वांग के धारी, सो उत्कृष्ट अपात्र हैं। सो औरन कूं तौ ए कुमार्ग उपदेशैं हैं, अरु आप शुभ मार्ग रहित हैं। जैसे कोई ठग, राजा का भेष धरि, औरन पै अमल चलावैं, अरु कहै जो मैं राजा हौं। जो मेरी सेवा करैगा, सो अनेक रिद्धि पांय, सुखी होयगा। तब ऐसा जानि, भारे-गरीब जीव ठग कौं राजा जानि, ताकी सेवा करै हैं। सो ए भारे जीव ही ठगावै हैं। क्यों, जो ए ऊपरितैं राजा भया है। अरु अन्तरंग में भांड है। सो उल्टा कट्टू भीख मांगेगा, देवे कौं समर्थ नाही। यामैं राजा का एक भी चिन्ह नाही। आपही भूखा है। औरन कूं सुखी करवै कूं असमर्थ है। तैसे ही ए अपात्र, आप धर्म-वासना रहित है। तथा और कूं धर्मफल बतायवे कूं असमर्थ है। सो ए उत्कृष्ट अपात्र हैं। तातें तजवै योग्य-हेय हैं। और जे यहस्थ, कुटुम्बादि सहित, जिन आज्ञा रहित, हिंसा-मई तप-संयम के धारक, कन्दमूल के भबक कूं आचार्य, सत्य धर्म-दयामई तातें रहित, कुधर्म-हिंसा मार्गी, आपकूं ब्रती, तपी, संयमी, धर्मात्मा मानने हारे, सो मध्यम

अपात्र हैं और जिन आज्ञा रहित यहस्थाचार के धारी, नाम-ब्रजा-दानादि-अंगी आपकों जानन हारे, अभज के खाने हारे, हिंसा-धर्म के लोभी, दया रहित यहस्थी, आपकूं धर्मी जानें, सो जघन्य अपात्र हैं। एअपात्र के तीन भेद हैं। इति अपात्र। आगे सुपात्र नव भेद कहे हैं। तहां सुपात्र के प्रथम तीन भेद हैं। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। तहां उत्कृष्ट पात्र के तीन भेद हैं। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। तहां तीर्थंकर राज अवस्था तजिदिगम्बर भये, जबतैं केवल ज्ञान नहीं होय, तब लौं छद्मस्थ दशा में हैं। तेते इनकों आहर देना, सो ये उत्कृष्ट के उत्कृष्ट पात्र हैं। और जिनकूं चारित्र के बलि करि अनेक ऋद्धि उपजी होय। अबधि मनपर्यय ज्ञानादि अनेक उत्तम ऋद्धिधारी यतीश्वर, सो उत्कृष्ट के मध्यम पात्र हैं। और अष्टविंशति (अष्टाईस) भूतगुण, तेगह प्रकार चारित्र का प्रतिपालक, वीतराग, सम्यक् सूर्य के धारी यतीश्वर, सो उत्कृष्ट पात्र के जघन्य पात्र हैं। ए तीन भेद उत्कृष्ट पात्र के कहे। इति उत्कृष्ट पात्र भेद तीन। आगे मध्यम पात्र के तीन भेद कहिए हैं। तहां म्यारहवीं, दशवीं प्रतिज्ञा का धारी त्यागी श्रावक, सो मध्यम सुपात्र का उत्कृष्ट भेद है। और पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी प्रतिज्ञा के धारी श्रावक सो मध्यम सुपात्र के मध्यम पात्र हैं। और प्रथम तैं लगाय चौथी प्रतिज्ञा पर्यंत सम्यग्दृष्टी श्रावक, सो मध्यम सुपात्र के जघन्य पात्र जानना। ये मध्यम पात्र के तीन भेद कहे। इति मध्यम सुपात्र भेद तीन। आगे सुपात्र जघन्य पात्र के तीन भेद कहिए हैं। तहां चाधिक सम्यक् सहित अत्रत यहस्थ, सो जघन्य सुपात्र का उत्कृष्ट पात्र है। और उद्यम सम्यग्दृष्टी का धारी, व्रत रहित असंयमी

गृहस्थ, सो जघन्य सुपात्र का मध्यम पात्र भेद है। और चाबोपशम सम्यक् सहित अत्रती
 गृहस्थ, सो जघन्य सुपात्र का जघन्य भेद है। ए तीन भेद जघन्य सुपात्र के हैं।
 ऐसे नव भेद सुपात्र कहे। आगे कहे जो ऊपरि तीन भेद, अपात्र के, तिनकूँ उत्कृष्ट पात्र
 जानि, विनय-भक्ति करि, गुरु जानि दान देना, तो अपात्र दान है। याका फल ऐसा है।
 जैसे जल के स्थान के मेवे के पेड़, गुलाब के पेड़ विषे जल और डारिए, तो उस पेड़ का नाश,
 फल व शोभा का नाश और जल डारया सो वृथा गया, क्योंकि आगे धरती जल तें पूर्ण थी
 ही, तामें और जल डारया, सो पेड़ गलिगया। सर्व करी मिहनत वृथा गई। ऐसा ही अपात्र-
 दान है। दिया धन नाश, फल नाश, सुख नाश। ताके योगतें निगोद-नरकादिक दुख प्रगट-
 फल होय है। तातें अपात्र का दान हेय है। और कुपात्रकूँ गुरु जानि, भक्ति सहित दान का
 फल, कुभोग भूमि का मनुष्य होय। इहां प्रश्न-जो कुपात्र दान का फल हीन कया, सो हमको
 सुपात्र का भेद कैसे मिलै? देने वाजा तो बाल्य चरित्र की तथा मूल गुणन की शुद्धता देखि,
 दान दिया चाहै। और लाखों-हजारों मुनिद्रों में सम्यक् धरो यतीनाथ तो थोरे, अरु सम्यक्
 रहित, शुद्ध मूल गुण धारी गुरु बहुत, सो देने वारा शुद्ध मूलगुण देखि पीछे ऐसा विचारे, जो
 ए कुपात्र हे वा सुपात्र है? तो अविनय होय, पाप लागै। तातें केवली के जानने योग्य बात,
 श्रावक कैसे जानै? सुपात्र-कुपात्र की बात तो केवल ज्ञान-गम्य है। सो या दान देने वारे
 के नफा नहीं भासै है। कोई से दाता के भला फल होय तो होय, नहीं यामें तो दान का
 अभाव होयगा, यह सन्देह है। ताका समाधान-भो भन्य, यह बात तूने कही, सो सत्य है।

परन्तु हे भव्यात्मा, जैसे काहु राजा का राज बैरी ने छीन लिखा है सो वह बाहरे जाय, फौज-बंदी करि, युद्ध करै । राज का तखन ताके हाथ नहीं, परन्तु राज-अष्ट भी राजा ही बाले है । युद्ध कर रहया है । सो बैरी कौ जीत कभी राज पावैहीगा, तासूँ राजा ही कहिए हैं । तैसे जे मुनि सम्यक् सहित चारित्र के धारक थे सो कोई कर्म की जोगवरी तें मोह की प्रबलता करि, सम्यक् राजपद छूटि गया होय, तो भी वह यती अपनी चारित्र सैन्या जोड़ि कै, मोह राजा तें युद्ध कर रहे हैं । सो कबहुँ मोहकौ जीति, सम्यक् राज लेंयगे । तातें ऐसे मुनि, जिनकौ सम्यक् कभूँ होय, कभूँ जाय, ऐसे निमित्त जिनकें वनि रहया होय, तिन्हें कुपात्र ही जानना । और कोई जीव कर्म योगतें चारित्र मोह की मंदता तें चारित्र तो धारया होय । अरु कै तो अभव्य होय, तथा दूरानदूर भव्य होय-अभव्य राशिसा होय । ऐसे मिथ्यादृष्टी के धारी मुनि, सो कुपात्रन में जानना । सो ऐसे मुनि करोड़ों में भी एक-दोय नहीं होय हैं, कठिन तें होय । सो ए कुपात्र हैं । तथा जे मुनीश्वर चारित्र-मूलगुण धारै हैं । परन्तु अन्तरंग कषायन के योगतें तिनके मूलगुण दूषित हैं । सो मुनि अपनी मायाचारी करि, अपने दोष वाह्य प्रगट नहीं करै हैं । वाह्य, शुद्ध मूलगुण से दीखै हैं । अन्तरंग-ज्ञानी के जानन में दोष सहित हैं । ऐसे कषाय भार करि सहित, मूलगुण के धारी, सो मुनि कुपात्रन में हैं । सो ऐसे भी मायावी-मुनीश्वर बहुत धारे ही हैं । कोई करोड़ों-अरबों में एक होय, तो होय । नहीं होय, तो नहीं । ए मुनि कुपात्र हैं । सो कोई दाता के अशुभ कर्मतें ऐसे मुनि के दान का निमित्त मिलै, तो कुभोगभूमिका फल होय । नहीं मुनि-दान का फल भोरे मिथ्यादृष्टी जीवन

कै तथा पशून कै, सुभोग भूमि का फल होय है। और सम्यग्दृष्टी हैं, तिनकूं दान का फल स्वर्ग-मोक्ष ही जानना। ऐसा तेरे का प्रश्न उत्तर जानि। सुपात्रन के दान देने की बुद्धि सदीव राखना, अनुमोदना करनी। ए.सव उत्तम फल दाता जानना। कुपात्र का निमित्त कदाचित् अशुभ उदय तें वनै तो वनै, नहीं तो सदीव सुपात्रन का निमित्त जानना। जैसे देशांतर के फिसन हारे व्योपारी, द्वीपान्तर जाय, अनेक कष्ट खाय, बहुत धन कमाय ल्याय, सुखी होने हारे, ताका निमित्त तो बहुत है। और देशांतर में लुट जाँ हारे, जहाज डूबनै हारे, ऐसा निमित्त कबहू कुकर्न तें होता है। कमा लाने वारे बहुत हैं। तैसे कुपात्रन का निमित्त अल्प है। और सुपात्र के निमित्त की दीर्घता है। ऐसे गह लुटने की नाई कदाचित् कुपात्र-दान का निमित्त मिले, तो कुभोग भूमि का फल जानना। तहां कुभोग भूमि में आकार-शरीर का, नीचे तो मनुष्य का सा होय है और मुख तिनके पशुभन के आकार हैं। सो कोइ का मुख सिंह कैसा है। किसी का हस्ती सा मुख है। कोई का सूअर कैसा मुख है। कोई के मुख घोड़े कैसे हैं। कोई का मुख मोर सा है। केईन के कान लम्बे हैं। केईन के ऊँट समान मुख हैं। इत्यादिक आकार जानना। और धरती ग्रंथन जो विल तिनमें रहें हैं। कई वृजन के स्थल-कोटरन में रहें हैं। और तहां की भूमि की मिट्टी अमृत समान, तिसका भोजन है। एक पल्य की आयु, अरु एक कोस का शरीर होय है। ऐसा कुपात्र दान का फल है। और सुपात्र दान का फल स्वर्ग-मोक्ष है। तथा तीन पल्य, दोय फल्य, एक पल्य आयु के धारी, भोग-भूमियां होय हैं। ऐसे कहे अपात्र-कुपात्र तो विवेकीन

श्रीसु०
तरं०

कौं हेय हैं। और कहे नव प्रकार सुपात्र भेद, सो उपादेय हैं । यथायोग्य पूजिते-प्रशंसते योग्य हैं । इति पात्र में ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन । आगे पूजा विषे ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिए है । तहां सुपूजा-कुपूजा का समुच्चय जानना, सो तो ज्ञेय है। ताके दोष भेद हैं। एक सुज्ञेय है, एक कुज्ञेय है । तहां वीतराग होय, जाकैं अपने सेवकनतैं राग नहीं, कि जो यह मेरा भक्तिवंत है, निश दिन-मोकौं आराधै है, सो यतें प्रसन्न होय, याकूं सुखी करौं । ऐसे विचार का नाम तौ राग-भाव है । और जो आपकौ नहीं पूजै, अपना क्रिय नहीं करै, निंदा करै, आप की प्रशंसा नहीं करै तौ तातें द्वेष भाव करै, ताके माखे कौं साकौं रोष करै । इत्यादिक दुख देने का उपाय करै, सो द्वेष-भाव जानना । ऐसे राग-द्वेष जाकैं नहीं होय सो वीतराग, समता-सुख-समुद्र का वासी, परम पवित्र देव, ताकी सेवा-पूजा-वन्दना है, सो सुपूजा है । और लोक-अलोक जानने हारा, इस तीन लोक में जेते जीव-अजीव पदार्थ समग्र-समय जैसे-जैसे परण-में हैं, आगे अनंत काल में जैसे परणमेंगे, और अतीतकाल में ऐसे परणने आये ऐसे तीन-काल तीन-लोक के विषे अनंते जीव जैसे भाव-विकल्प रूप परणमें हैं । सब के घट-घट की जानें । ऐसे अनन्तर्यामी, सर्वज्ञ भगवान्, अनंत गुण भण्डार, ताकी पूजा है सो सुपूजा है । ऐसे वीतराग सर्वज्ञ कौं बारंबार नमस्कार होऊ । इति सुदेव पूजा । आगे सुधर्म पूजा कहिए है । तहां सर्वज्ञ-वीतराग का वचन सोई शुभ धर्म है । सर्वज्ञपने तैं कट्टू छिपा नहीं । और वीतराग भावन तैं जैसा भासै, जैसा का तैसा कहै । और की और नहीं कहै । सो ऐसे भगवान के वचन प्रमाण हैं । इनके भासै वचन ही का नाम शुद्ध मार्ग रूप, भला धर्म है । सो ही धर्म

यथार्थ सत्य है। या धर्म में कहे जो पदार्थ, सो प्रमाण हैं। ये ही धर्म पूज्यवे योग्य, उपादेय है। और इस ही धर्म-प्रमाण जो दीक्षा के ध्यान हारे, दिग्गन्धर, वीताग, इन्द्रियन सुखनतें विमुख, आत्मरस के स्वादी, तपसी, नगन तन धारो, षट्काय के रत्नरु, विनकारण जगतबन्धु, मोच अभिलाषी, और के हित वाञ्छक सो ऐसे गुरु पूज्य हैं, उपादेय हैं। ऐसे कहे जे देव-धर्म-गुरु इनकी पूजा है, सो सुपूजा है। सम्यग्दृष्टीन करि उपादेय है। इति सुपूजा ॥ अगो कुपूजा कहिये है। तहां उपरि कहि आये देव-धर्म-गुरु का स्वरूप तिसतें विपरीत जो अपनी सेवा-पूजा-प्रशंसा करै, जासूं संतुष्ट होय ताकूं कहे तोकूं धन दें हों। और जो आपकी सेवा-चाकरी-सुश्रुआ नहीं करै, तौ अपनी भक्ति तें विमुख, आपका निंदक जानै, ताको डरावै। कहे, याहों रोगी करौं। याका धन-पुत्र हरो, याको बहुत दुखी करूंगा। ऐसे किसी तें राग, क्रिसी तें द्वेष करने हारा देव, सो सरागी-संसारी है, हेय है। इनकी पूजा सो कुपूजा है। और देव तौ कहावै, अरु गई वस्तु कूं खोजता फिर, नहीं मिले तौ शोक करे, ऐसे अज्ञानी देव, मोही-देवन की पूजा है, सो कुपूजा है। तथा और के मारवे निमित्त अवधि धारि, विक्राल रूप बनाय, सुभट सा दीखै। जाको छवि देखि, जीवन कौं भय होय। ऐसे भयानीक देवकी पूजा है सो कुपूजा है। और जिन सराग देवों की छवि देखै, भगत-जगत के जीव, तिनकूं काम-चेष्टा होय, सरागता बढ़ै। स्त्री-संगम आदि अनेक इन्द्रिय-भोग याद आवैं। ऐसे विकारी देवन की पूजा है, सो कुपूजा है। और इन्ही कुदेव-सरागीन के उपदेशे शास्त्र, चमत्कार रूप फौसी कूं भरे, हिंसा-आरंभ के प्ररूपण हारे शास्त्र, तिनकूं सुनै इन्द्रिय-भोग की अभिलाषा

रूपी अग्नि प्रगट होय । ओतानि का चित्त स्त्रीन के भोग—रूप होय, ऐसे विकार भाव का उपजावन हारा कथन जिन शास्त्रन में होय, तिन शास्त्रन की पूजा सो कृपूजा है । और क्रोध—मान-माया-खोभ सहित पस्मिही, गृहस्थ सभान पापरंभ-कुशील-असंयम के धारी, अपनी महिसा-बड़ाई-सत्कार-पूजा के वांच्छक, अनेक भेष धरने, जंत्र-तंत्र का चसत्कार भोरे जीवन कूं बताय, अपना गुरुपद मनावते होय, तथा ज्योतिष-वैद्यकादि विद्याकरि राजानकूं रिश्तावे की अभिलाषाधारी, याचनाजत कौं लिए, विषयाभिलाषी, मोही, घर तजे पीछे भी लौकिक गृहस्थन की नाई नाता-सगाई की बुद्धि राखते होय, इत्यादि कुआचार सहित जो होय और आपकौं गुरु अनाय पुजावै, सो ऐसे गुरु की पूजा करनी सो कृपूजा है । और एकेंद्रिय धास—वृचन की पूजा करनी, सो कृपूजा है । और भूमि—पूजा, अग्नि—पूजा, जल का पूजन, अन्न की पूजा, पृ कृपूजा जानना । इहां प्रश्न—जो इनका पूजन क्यों निषेधा ? इनकें तो देवत्व-भाव प्रगटपने दीखै है । देखो अन्न अरु जल है, सो तो सर्व जगत-जीवन की रक्षा का आधार है । इन जिन प्राण रहें नाहीं । ततें सर्व का रक्षक देव जानि पूजना योग्य दीखै है । और अग्नि है सो याका तेज-प्रताप प्रत्यज दीखै है । इस अग्नि करि अनेक कार्य की सिद्धि होय है । अन्नादिक का पचाना इस ही तें हाय है और भी अनेक अलौकिक कार्य अग्नि तें होते दीखै हैं । तातें यामें भी देवत्व-भाव भासै है । और वनस्पती है सो वृक्षादिक तो सर्व जीवन की रक्षा-सुखकौं, छाया करै हैं । और धरती है सो प्रत्यज धीरजता लिए सर्व जगत का भार सहै है । कोई तो धरती को खोदें हैं । कोई

यों अग्नि प्रजालें हैं। कोई यों कूड़ा डारें हैं। कोई मल-मूत्रादि डारें हैं। इत्यादिक जगत-
 जीव उपद्रव करें हैं। परन्तु धरती काहूँ तें द्वेष नहीं करें है। ऐसी बीतराग दशा धरै है। तारें
 प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा जानि पूजिए है। ताका समाधान-भो भोरे सल परणामी, सुनि। हे
 भव्य, चित्त देय के धारन करना। जो पदार्थ जगत में पूज्य है-बड़ा है-श्रेष्ठ है। ताका अवि-
 नय कोई करें भी, तो कदाचित् भी नहीं होय है। या लौकिक प्रवृत्ति अनादि-कालकी, तीन
 लोक में चली आवै है। जो पूज्य हैं, ताका अविनय जो करें, सो ताकूं महा-पापी कहें हैं।
 तारें हे भाई, तूं देखि। अन्न अरु वनस्पती का तो सर्व भक्षण करें हैं। और जल कौं पीवें हैं,
 डालें हैं, हाथ-पांवन तें मर्दन करें हैं। कोई अन्न पीसै है। कोई वनस्पती छेदन करें हैं।
 इत्यादिक क्रिया होतें, विनय सयतानहीं। तो पूज्य-पद कैसे संभवे ? और अग्निकों जलाईए,
 बुकाइए, पीटिए, मल्लिए, दाबिए, हाथ-पांवे के नीचे मसल्लिए, इत्यादिक अविनय होय है।
 और सर्व तें हीन मनुष्य होय, सो भी इनका अविनय रूप परणमें है। तारें इनमें देवत्व-
 भाव नाही। ये कर्म-योगतें एकेन्द्रिय भये हैं। सो पूर्वला पाप का फल भोगवै हैं। महा
 अविनय-अनादर के स्थान भए हैं। तारें हे भव्य, ऐसा जानि। अविनय का स्थान जो वस्तु
 होय, सो पूज्य नाही। तारें इनकी पूजा है, सो कृपूजा है। इत्यादिक ऊपर कहे जे स्थान, सो
 सम्यक्भाव में हेय कहे हैं। इलि कृपूजा। ऐसे सुपूजा-कृपूजा में ज्ञेय-हेय-उपादेव कथन।
 इति श्री सुदृष्टि तरंगिणी नाम ग्रंथ मध्ये, वृत, दान, प्रात्र, पूजा, धर्म-अंगन में ज्ञेय-हेय-उपा-
 देय वर्णनो नाम, चतुर्दश अधिकार सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥

आगे तीर्थ विषे संय-हेय-उपादेय कहिए है। तहाँ सुतीर्थ-कुतीर्थ का समुच्चय जानना सो तो ज्ञेय है। ताके दोय भेद हैं। एक सुतीर्थ है, एक कुतीर्थ है। तहाँ अढ़ाई दीय प्रमाण पैतालीस लाख योजन क्षेत्र, लोक के शिखर, सिद्ध लोक, सो शुद्ध तीर्थ है। तथा सिद्ध आरमा-के असंख्यात प्रदेशन करि रोम्या हुवा सिद्ध क्षेत्र, सो पूजवे योग्य है। सो हो शुद्ध तीर्थ है। तथा जहाँ तें यतीश्वर शुद्धोपयोग करि, अष्टकर्म का चय करि, सिद्ध पद पाया, सो सुतीर्थ है। जैसे सम्मेद शिखरजी, गिरनारजी, आदि बीस तीर्थकलकों आदि अनेक मुनि जहाँ तें सिद्ध भये, तातें सम्मेद शिखर सिद्धेत्र तीर्थ है। और नेमिनाथजी तीर्थकर आदि बहतर कोड़ि सात सौ यती कर्मनाथ, जहाँ सिद्ध भये, तातें गिरनारजी सिद्ध क्षेत्र तीर्थ है। और शत्रुंजयजी जहाँ तें तीन पांडव आदि, आठ कोड़ि यतीश्वर मोक्ष गए। तातें तीर्थ है। और अष्टापद जो कैलाश पर्वत, जहाँ तें आदि-देव वृषभनाथ आदि लेयवें अनेक अविनाथ निर्वाण गये। तातें कैलाश तीर्थस्थान है। और चम्पापुरी तें वासुपूज्य बाह्वेव तीर्थकर आदि अनेक तपनाथ कर्म हरि मोक्ष गए। तातें उत्तम तीर्थ है। और पावापुरी तें अन्तिम तीर्थकर वर्द्धमान स्वामी आदि अनेक योगीश्वर मोक्ष गए। तातें शुभ तीर्थ है। और तारवर (तारंगा) जी तें साढ़े तीन कोड़ि यतीवैकुण्ठ कूं गये, तातें भला तीर्थ है। तथा पावागिरवर तें रामचन्द्र के पुत्रादि पंच कोड़ि तपसी जामन-मरण तें रहित भए। तातें शुद्ध तीर्थ है। और गजपंथाजी तें बलभद्र आदि आठकोड़ि गुरु ने अमूर्तीक पद पाया, तातें षष्ठपंथाजी उत्कृष्ट तीर्थ है। और तुंगीगिरजी तें रामचन्द्र, हनुमान, सुभीव आदि निन्यानवे

कोड़ि अधिराज भव-समुद्र पार भए । तातें तुंगीगिर उत्तम तीर्थ है । तथा श्री सोनगिरजी तें साढ़े पाँच कोड़ि गुरु सिद्ध भए, तातें पूज्य तीर्थ है । और रेवा नदी के तटन तें रावण के पुत्र आदि साढ़े पाँच कोड़ि यती निर्वाण गये, तातें जगत-पूज्य तीर्थ है । तथा रेवा नदी के तट, सिद्धवरकूट नाम पर्वत है । ताकी पश्चिम दिशा तें दोय चक्री, दश कामदेव, आदि साढ़े तीन कोड़ि मुनि सिद्ध लोक गय, तातें उज्ज्वलतीर्थ है । और घड़वाणी नय की दक्षिण दिशा में चूलगिर नाम पर्वत है । तहां तें इन्द्रजीत-रावण का पुत्र, कुम्भकरण—रावण का भाई, इन आदि अनेक ऋषीश्वर भोज भए, तातें भला तीर्थ है । और अचलापुर की ईशान दिशा त्रिपे मेड़िगिर नाम पर्वत है । तहां तें साढ़े तीन कोड़ि मुनि निरंजन भए, तातें यह मंगलीक-तीर्थ, पूज्य है । तथा कोटि शिला तें पाँचसौ कलिंग देश के राजा, अरु दशरथजी के केतेक पुत्रन कौं आदि एक कोड़ि मुनि सिद्ध भए, तातें उत्तम तीर्थ है । तथा पंच मेरु तें अनेक चारण मुनि सिद्ध भये, तातें तीर्थ है । तथा इस ही अढ़ाई द्वीप में अनेक अतिशय तीर्थ हैं । तथा नन्दीश्वर द्वीप आदि अनेक तीन लोक चोत्र त्रिपे, अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, सो तीर्थ हैं । तथा और तप-ज्ञान-निर्वाण—कल्याणदि अनेक स्थान हैं जो सर्व पूजवे योग्य हैं, शुद्ध तीर्थ हैं । ऐसे कहे जे सकल तीर्थ सो सम्यग्दृष्टीन करि पूजवे योग्य तीर्थ हैं । तथा राग-द्वेष-क्रोधदि कषाय रहित शुद्ध पद, दयामधी भाव, निर्मल भाव, सो उच्छुद्ध निकट तीर्थ हैं । इन तीर्थन की वीतरागी मुनीश्वर भी बन्दना हेतु यात्रा करै, तो सगरी सम्यग्दृष्टी ग्रहस्थी हैं सो उन्हें ऐसे तीर्थन की बन्दना करि अपने लाग्या जो अनादि पाप-

मैल, ताकों तीर्थ-जल करि धोय, शुद्ध-पवित्र होना, योग्य ही है। ए कहे तीर्थ जिनके किष्
 पाप नाश होय, कषाय मंद होय, सुबुद्धि प्रकाश होय। तातें ए कहे तीर्थ सो यती-भावकन
 करि पूजवे योग्य हैं। तातें उपादेय हैं। इति सुतीर्थ ॥ आगे कुतीर्थ का लक्षण कहिए हैं।
 तहां केतेक भोरे-प्राणी जे पुण्य-उदय रहित हैं ते औसन कूं अनेक राज-भोग भोगतें देख,
 सोभाचारी, विषय पोखवे कूं, वाञ्छित सुखकूं उद्यम करता; काहू अज्ञान गुरु कों पूछया।
 बानै याकूं मूर्ख जानि बहकाया। जो तू महा दीर्घ जल के समूह में प्रवेश करि, जल पातन
 (मान) करै, तौ यह बड़ा तीर्थ है। और केतेक भोरे प्राणी धन, राज, स्त्री, तन सम्बन्धी
 अनेक वाञ्छित भोग के अभिलाषी होय। काहू कौतुकी पुरुषकूं पूछया, जो वाञ्छित सुख ए
 कैसे मिलै? तब तिस निर्दयी नै कौतुक हेतु, याकों मूर्ख जानिकें कहीं। जो जलती अग्नि
 में निःशंक होय प्रवेश करै, अपना तन भस्म करै, तौ या उत्तम तीर्थके फलतें तोकूं वाञ्छित
 भोग मिलै। सो तू अग्नि-तीर्थ भला जानि। ऐसी जानि, बाल-बुद्धि, लोभी, अग्नि ही में प्रवेश
 करि, तीर्थ मानते भये। सो हे सुबुद्धि, अग्नि प्रवेश तीर्थ, सुबुद्धीन के करवे का नाहीं है।
 सो कुतीर्थ हेय जानना। और केई भोरे जीव, ज्ञान-धन रहित, सुन्दर स्त्रीन के भोग की
 इच्छा वारेने, काहू कूं पूछी। जो सुन्दर स्त्री-भोग कैसे मिलै? तब याकूं ज्ञान-हीन जानि, काहू
 निर्दयी नै कौतुक निमित्त करि बहका दिया। कही हे भाई, जो शस्त्रधारा-तीर्थ बड़ा है। सो
 तूं शस्त्र के मुख निशंक होय, मरण करै, तौ तोकूं जोगणी देवी है सो अपना भस्तर करै।
 तहाँ देवांगना के भोग भोगना, मनुष्यन की कहा घात है। तातें तूं शस्त्र धार तीर्थ तें मरि।

सो यह भोगार्थी भोग जीव ऐसी ही मानी, धारा-तीर्थ स्वीकार किया। सो है भव्य, यह धारा-तार्थ हास्य बचन तें चल्या है, तातें हेय है। यह शस्त्र तें आप मरें, सो महा संक्लेश-भाव होय। और कूं आप एण में मरि, सो महा रौद्र-भाव होय। सो परघात करने हारे पाप-भार सूं देव लोक कैसे होय? परन्तु जैसे अज्ञान-पतंग, दीप कूं महा सुन्दर जानि, विषय-भोग के लोभ तें, दीपक में पड़ि, भस्म होय है। क्योंकि ए पतंग ज्ञान रहित है। तातें अपना पुण्य तो नहीं समझै है, अरु बड़े भोग चाहै है। तातें मरणकौं पाय, हीन ही गति में उपजै है। तेसे ही ए भोगाभिलाषी शस्त्र के मरण कूं तीर्थ की कल्पना करि, शस्त्र धाररूपी दीपक में पतंग की नाईं भस्म होय हैं। सो रौद्र-भावन तें मरि, अशुभ गति जाय हैं। देव सुख तो शील पालना, तप-जप-संयम करना, दान देना, प्रभु सेवा-पूजा करना, दया-भाव राखना, समता पालनी, इत्यादिक पुण्य-भावन तें होय। तातें हे सुबुद्धि, ए तीर्थ नाहीं। शस्त्र-धारा कुतीर्थ है। तातें विवेक में तजवे योग्य है। हे भाई, जो शस्त्र धारा का मरण, तीर्थ होता। तो जगत-जीव शस्त्र तें डरते नाहीं, सब ही शस्त्र तें मरते। यह तो महा सुगम है। निकट ही है। कष्ट धन लागता नाहीं। परन्तु तूं विचार। जो लोग खेद खाय, साखौं धन खरिचि, हजारों कोस तीर्थन कूं जाय हैं, अरु शस्त्र तें डरें हैं। तातें ए कुतीर्थ जानना। और यहाँ कोई कुबुद्धि कहे जो यह धारा तीर्थ हर जगह के करने का नाहीं। महा सुरिमा के करने का है। तो भो भव्य, सुनि। बड़े-बड़े महान वंश के उपजे सुरमा-राजा, आगे राज-सम्पदा छोड़ि, युद्ध-यस्त्रघात छोड़ि, समता धारि, तप लेय, ब्रम में तिष्ठ, समता भाव धर,

मन्ना प्रकार तप करते, सुप्त मान्या । मन्नी देव्यादि गति गण, सुखी भण । जो शस्त्र-घात ते
 मला होता तो महा सामंत कुल के, तप काहे को लेते ? तातें धारा-तीर्थ तजिबे योग्य, हेव
 है । अरु केई औरे जीव, नदीन के जल तें पाप उतस्ता मानै हैं । जो उन नदी के जल में
 स्नान करै पाप-मैल धुवै है । सो यह कहने वार भोरा है । शिथिल अज्ञानी है । धर्म-गांठ रहित
 है । इस ही बात पे दृढ़ खड़ा नहीं रहै है । याही को कहिये हैं । जो इस शूद्र से मिट्टी का
 कलश लेय कें, इस नदी के जल में दश-पाँच वार अच्छी रीति तें धोय लेय । जिससे ये शूद्र
 का मिट्टी का कलश, पवित्र होय । ता पीछे इस कलश तें जल पीया करौ । यातें सफ़ो (स्नान)
 करौ । तौ यह कहे, ये शूद्र का वर्तन मिट्टी का है, हम यातें जल कैसे पीवें ? कैसे सपरें ? यह
 मलीन है । याही अम-बुद्धि की ग्लानि नहीं जाय । तो याकों कहिये । हे विवेकी, तू देखि ।
 यह मिट्टी का वासन है । ताकों अग्नि में जाल्या है । ऐसे शुद्ध कलश, ताकूं नदी में दश-
 पाँच वार धोय शुद्ध किया । ताकूं तौ तूं पवित्र मानता नाहीं । तो हे सुबुद्धि देखि । ए शरीर
 महा मलीन, सप्त-धातु रूप अपवित्र, अरु पाप-मैल तें मलीन आत्मा, सो इस नदी के जल
 तें सपरें (स्नान करै) तो कैसे पवित्र होय है ? तू ही तौ इस जल तें धोये पीछे, वासन की
 बिन नहीं लजे है । तौ और कोई विवेकी पर-भव सुल का लोभी, आत्मा शुद्ध होता कैसे मानै ?
 तातें तेरे ही एकांत बुद्धि का हठ है । भो भव्य, जिनका हृदय कठिन-दया भाव रहित है ते
 अनगणसे जलका समूह नदी का स्नान, तीर्थ कहै हैं । नदी है सो तन का मैलि दूर करवे
 योग्य है । अरु आत्मा कें पाप-मैल धाग्या है ताके मैटवे को समर्थ नाहीं । तातें ऐसा

जानना जो पाप-मैल दूर करवे कूँ दान, पूजा, भगवान का सुमरणादि, धर्म अंग ए उत्तम तीर्थ-समता भाव के कारण, समर्थ हैं। नदी तीर्थ हेय है। और ज्ञान चलु रहित प्राणी समुद्र कौं तीर्थ कहें हैं। ऐसा उपदेश करें हैं, अरु आप श्रद्धे हैं। जो जेती नीद, तीर्थ रूप हैं सो सर्व यामें आय मिली हैं। अरु बहुत जलका समूह है। तातें सर्वतें बड़ा तीर्थ, समुद्र है। या विषें स्नान किए, पाप कटते मानें हैं। सो आचार्य कहें हैं। हमकूँ बड़ा आश्चर्य यह है। जो जाके जल तें स्पर्श भए तन फाटै, जाके योग तें केतेक ती जल में पेटते (धुसते) डरें हैं। उसे केतेक भोरे आत्माराम तीर्थ मानें हैं। सो जाका जल, तन के लगते खेद करै, तो स्नान किए सुख कैसे होय ? तातें हेय है। और केतेक सामान्य बुद्धि के पात्र ऐसा समझें हैं। तथा औरन कौं उपदेश करें हैं। कि धरती माता बड़ी धैर्य की धरनहारी है। याकौं जगत के जीव अनेक प्रकार खोदें-फोड़ें हैं। यापै कोई बूरा डारें हैं। तो भी धरती खेद नहीं मानें है। और इह धरती तें उपज्या अरु इस ही धरती में मिलना है। तातें जीवत ही धरती में गड़ना, शरीर सहित धरती में प्रवेश करना, सो धरा तीर्थ है। या समान और तीर्थ नहीं। ऐसा समझा जीवताही धरती में गड़ि, प्राण नाशे है। और याकौं धरा-तीर्थ मानें हैं। और यो भोरा बीच ऐसा नहीं समझें है जो धरती तीर्थ होती तो यामें मल-मूत्र कैसे करते ? खोदन-जालनादि अविनय भी नहीं करते ? तातें हे भव्य, ऐसा जानना। जो सर्व ही धरती, तीर्थ नहीं। सिद्ध क्षेत्र की धरा तो तीर्थ है और अन्य धरती-तीर्थ हेय है। इति श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामं ग्रंथ मध्ये तीर्थ परीक्षा विषे श्लोक-हेय-उपादेय

त्रिचार पंच-दश पूर्व सम्पूर्ण ॥ १५ ॥

आगे परस्पर काल गमावना रूप जो चरचा, तामें ज्ञेय-हेय-उपादेय कहिये है—

गाथा—पुराणदा अघखय कारिय, चरचोपादेय परमफलदायी ॥
पावमई शुभहारी, सा चरचा तु हेय जिण भगो ॥४१॥

अर्थ—जा चरचा तें पुण्य होय, पाप का नाश होय । सो चरचा तौ उपादेय है । और जातें पाप कर्म उपजैं और अगले किया पुण्य कर्म ताका अभाव होय, ऐसी चरचा हेय है । ऐसा जिन देव नै कया है । भावार्थ—चरचा नाम परस्पर वार्तालाप (बतलावने) का है । सो बतलावना है सो विवेकी जीवन कौ, ज्ञेय-हेय-उपादेय करि बतलावना योग्य है । सो ही कहिए है । शुभाशुभ चरचा का समुच्चय भेद, सो तौ ज्ञेय है । ताकेही दोय भेद हैं । एक शुभ चरचा है । और एक अशुभ चरचा है । सो जहां तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, कामदेव, देव, इंद्र, इत्यादिक महान् पुरुषन की उत्पत्ति राज-सम्पदा, भोग, सुख, इनका वैराग्य, इनके स्वर्ग-मोच होने का कथन सो प्रथमानुयोग, ताकी चरचा परस्पर काना । सो पाप कौ नाशै अरु पुण्य-फल देय । ऐसी चरचा धर्मात्मा सम्यग्दृष्टीन कौ उपादेय है । और तीन लोक की रचना जो अथोलोक सात राजू, तहां भयनवासी-व्यंतर देव, पुण्य का फल भोगते, सुख-समुद्र में भगन भए, काल गवाँवैं हैं । ताके नीचे सात नरक हैं । तहां जीव बड़े पापन का फल भोगते, महा दुख-समुद्र में डूब रहैं हैं । विलाप करते, काल व्यतीत करै हैं । और मध्य लोक विषैं असंख्यते द्वीप-समुद्र हैं । तिनमें पैतालीस लाख योजन तौ मनुष्य लोक हैं । और बाकी के सर्व द्वीपन में

तिर्यक् लोक है। और अढ़ाई द्वीप में मेरु-कुलाचलादिक की चरचा सो उपादेय है। और उर्व्व-लोक विषे सोलह स्वर्ग हैं। अहमिन्द्र, सर्वार्थसिद्धि आदि के देव, पुण्य फल-सुख भोगले सुखी हैं। तिनके ऊपरि सिद्ध लोक, तहां अनंते सिद्ध-भगवत विराजै हैं। ऐसे इन तीन लोक की चरचा परस्पर करनी, सो करणानुयोग चरचा सम्यग्दृष्टीन करि उपादेय-करवे योग्य है। और जहाँ मुनि-श्रावक के समिति, गुप्ति आदि ग्यारह प्रतिमादि आचार की चरचा करना, सो चरणानुयोग की चरचा उपादेय है। और जहाँ जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म, अधर्म, काल, आकाश ए षट् द्रव्य हैं। जीव तत्त्व, अजीवतत्त्व, आश्रवतत्त्व, वंधतत्त्व, संवरतत्त्व, निर्जरातत्त्व और मोक्षतत्त्व ! इनमें पुण्य और पाप मिलाने तब पदार्थ ! ऐसे षट् द्रव्य, सततत्त्व, नव पदार्थ, आदि की चरचा परस्पर करना सो उपादेय है। यामा नाम द्रव्यानुयोग चरचा है। तथा जीव कर्मते कैसे बंध्या है? कैसे छूटै? इत्यादिक चरचा उपादेय है। तथा अनेक तीर्थों की चरचा, दान, पूजा, शील, संयम, तप, व्रत, दया भाव, जीवन की रचा इत्यादिक केवली भाषित चरचा, सो उत्तम चरचा है। ताँ पाप का नाश और पुण्य कर्म का संचय होय है। ताँ उपादेय है। इति शुभ चरचा। आगे कुचरचा-हेय का स्वरूप कहिए है। जहां परस्पर चरचा तें पाप का बंध होय, आगे का किया पुण्य सो बीण होय, ऐसी चरचा हेय है। भावार्थ—कुदेव, कुगुरु और कुधर्म इनकी पूजा-भक्ति की चरचा। इन कुदेवादिक के अतिशय-चमत्कार की चरचा, प्रसंशा रूपवान, सो हेय है। अपने-पराये राजान के युद्ध की बात, हारे-जीते की, निंदा-प्रशंसा की चरचा, तथा चोर

की चतुराई की चरचा, मंत्र, जत्र, तंत्र, टोणा, चौमणा, ज्योतिष, वैद्यकादि के चमत्कार की चरचा, मल्ल युद्ध, हस्ति-घोटकादि की लड़ाई की चरचा, ए कुचरचा हेय हैं । तथा स्त्रीन के रूप-लावण्य की वार्ता करनी । तथा स्त्रीन के अनेक शुभाशुभ चरित्र, कला, गीत, गान, गालि, नृत्य, भोग, चेष्टादि की चरचा, सो हेय है । तथा अनेक प्रकार भोजन, व्यंजन, रस-पान, भोगोपभोग में अच्छे-बुरे की चरचा, सो हेय है । और कूं पीड़ा उपजायवे की, परायथन नाश करावे की, पाए मान खंडन की परस्पर चरचा सो हेय है । अनेक देशन में, किसी को भला किसी को बुरा कहने की चरचा । परस्पर युद्ध होय, द्वेष बंधे, ताकी चरचा । तथा स्वचक्र-परचक्रादि सप्त ईति-भीति की चरचा, सो हेय है । और तन रोगादिक उपजवे की, जय होयवे की इन आदि अनेक विकथा रूप चरचा, अशुभ बंध को करन हानी, सो हेय है । इति श्री सुदृष्टि तरंगिणी नाम ग्रंथ मध्ये चरचा विषे जेय-हेय-उपादेय वर्णना नाम, सोलहवां अधिकार सम्पूर्णम् ॥ १६ ॥

आगे अनुमोदना अधिकार में जेय-हेय-उपादेय कहिये है । तहां शुभाशुभ कार्यन की अनुमोदना के समुच्चय भाव का जानना, सो तो जेय है । ताही जेय के दोय भेद हैं । एक शुभ अनुमोदना है । एक अशुभ अनुमोदना है । भावार्थ—जहां लौकिक कार्यन में, पुत्र-पुत्री के शाही-व्याह में, मंदिर-महल के आरम्भ में, युद्ध विषे, अपने मन की अनुमोदना हेय है । तथा भले रूप में, भले भोजन में, कूप सेपानी के काढ़िये में, वापी-तालाब के खुदावे में, इत्यादिक भूमि खोदने के आरंभ में अनुमोदना, पाप-बंध करे है, तातें हेय है । तथा काहू

नै काहू पे शस्त्र चलाया, लकड़ी का प्रहार किया, यह देखि, अनुमोदना कानी हेय है । तथा काहू का धन लुटता देखि-सुनि, तथा तन पीड़ा देखि, तथा काहू के हाथ-कान-नाकादि अंग-उपांग छेदते देखि, अनुमोदना करना हेय है । तथा कोई के कुतप व कुज्ञान की दीर्घता देख, अनुमोदना करनी हेय है । और कोई कुदेव-कुयुरुन के बड़े आरंभी-बड़ा द्रव्य लागत के मन्दिर-मठस्थान देखि अनुमोदना करना, अशुभफलदायक जानि, हेय है । और तीर, गोली, नाली, तोप, बन्दूक, कमान, छुरी, कटारी, शमशेर, बखी इत्यादि अनेक शस्त्र, जीवघात के कारण देखि, इनकी अनुमोदना करनी हेय है । और कोई भला वाणावली (धनुर्योगी) अनेक शस्त्र कला में प्रवीण, तीर-गोजा-गोली का चलावने हारा पुरुष की अनुमोदना, हेय है । तथा नदी-सरोवन की पाली (बांध) फोड़िके तथा फूटी देखि के तथा नगर वन में अग्नि लगी देखि, तथा नगर-मुल्क कौ लुटता देखि-सुनिके अनुमोदना, अशुभ फल देन-हारा है । ताते हेय है । और कुतीर्थन के स्थान तथा तिनके कर्ता देखि, तिनकी अनुमोदना करनी, हेय है । और कृष्यारंभ, पशु संप्रह, खेटकादि जीवघात विषे हर्ष करना, हेय है । और अनेक मिथ्यात कारणन में तथा बहु पापारंभ-परिग्रह के विकल्पन में हर्ष-अनुमोदना, ये जानि तजना, सो गुणकारी है । इति पाप अनुमोदना हेय । आगे शुभ अनुमोदना उपादेय कहिए है । जहां मुनीश्वर ध्यानानि तें कर्मनाशि निरंजन भए, तिनकी बन्दना में हर्ष करना, उपादेय है । तथा कोई भव्य आत्मा, गुरुका उपदेश पाय, संसार-दशा तें उदास होय, तप करता होय, तामें अनुमोदना, उपादेय है । तथा कोई जिन-दीक्षा-धारी मुनीश्वर, शुक्र ध्यान

करि, च्यारि घातिथा कर्म नाश के केवलज्ञान पाया, तिनकी बन्दना में हर्ष-अनुमोदना, उपादेय है। और जिन कालन में निर्वाण, केवल ज्ञान, तप कल्याणक हुए तिन कालन की पूजा-बंदना विषै अनुमोदना उपादेय है। और जहां कोई भव्यात्मा धर्मी जीव कौ सम्यक प्रकार-ब्राह्म प्रकार तप करता देखि तथा अनेक तीर्थ सिद्ध चेत्रन की बन्दना करते देखि, तथा अष्टत्रिम अरु छत्रिम जिन वीस्थालयो की बन्दना करता देखि, इन कार्यन में भव्यात्मा कूं प्रवर्ते देखि, तिनकी अनुमोदना करना उपादेय है। तथा तीर्थकर के पंच ही कल्याणकन के समय देखि-सुनि हर्ष भाव, उपादेय है। तथा अग्रहिका के दिन में इन्द्रादि देव नंदीश्वर हीप विषै जाय पूजा-उत्सव करै, तिस काल में बन्दना करना, हर्ष सहित-तामें अनुमोदना उपादेय है। और श्री दशलक्षण पर्व आदि में पूजा, संयम, तप जे भव्य करै, तिनकी अनुमोदना उपादेय है। तथा जिन मंदिर कराय तिनकी प्रतिष्ठा का उत्सव करि हर्ष मानना तथा और भव्य नै किया होय तो ताकी उत्तम भावना देखि हर्ष अनुमोदना करना, उपादेय है। और जहां निरन्तराय करि सुनि का दान आपकै तथा परकै भया जानि, अनुमोदना करना उपादेय है। तथा कोई भव्यात्मा कूं जिन वाणी का अभ्यास करता देखि तथा सुनि हर्ष करना, उपादेय है। तथा कोई धर्मात्मा कूं दीन जीवन कूं दया भाव सहित दान देता देखि हर्ष करना, उपादेय है। तथा काहू भव्यात्मा पुरुष की करी जिन मंदिर की अनेक शोभा-रचना देखि, अनुमोदना करना उपादेय है। तथा जिन मंदिर के उपकरण, छत्र, चमर, सिंहासन, भामण्डल, घंटा, चंदोवा तथा पूजा के उपकरण थाल, रैकी, भारी, प्यालादि देखि हर्ष करना, उपादेय है। तथा उत्कृष्ट अन्न, पत्र, बंधना,

शौकिक मोच, सो ता मोच कौ ऐसी मानै है । कि जो आरामा मोच जाय, सो तहाँ महा
 सुची रहै । पीछे शुद्धात्मा की इच्छा होय तो संसार विषै पीछे आवै । सो ऐसी मोच संसार
 समान है । काहे तै ? जो जनम-मरण तो संसार का स्वभाव है । अरु मोच विषै जासन-मरण
 नहीं है । तातें जे अल्पज्ञानी मोच जीवकौ जन्म लेना फेरि मानै है । सो मोच हेय है ।
 शुद्ध जो मोच है तहाँ गया जीव फेरि अत्रार लेता नहीं । जैसे पृथ्वी की खानि विषै तै
 अग्नि आदि के निमित्त पाय करि यतन पूर्वक काढ्या जो सुवर्ण, सो मिट्टी तै भिन्न भये
 पीछे मिट्टी में मिलाईए, तो मिलता नहीं । तैसे ही शुद्ध जीव, कर्म-मल दूरि कर मोच भए
 पीछे, तन रूपी मिट्टी में मिलता नहीं । तातें मोच भए पीछे जिस मोच तै पीछा जन्म होय,
 सो मोच विवेकीन के तजवे योग्य हेय है । अरु केतेक भोरे पंडित हैं ते मोच जीवकौ रागद्वेष
 सहित मानै हैं । ऐसा कहै हैं जो मोच में भगवान्, सर्व संसारी जीवन पै लेवा लेय है । सो जाने
 अपनी भक्ति नहीं करी, तिनकूं नरक-कुंड में डारै है । और जाकूं अपना भक्त जानै है ताको अपने
 पास मोच में राजी होय राखै है । सो भो भव्य हो, ऐसा राग भाव अरु द्वेष भाव मोच में
 नहीं । जहां राग-द्वेष होय सो संसार स्थान जानना । तातें रागद्वेष सहित जो मोच होय,
 सो हेय है । और केतेक संसारी चतुर नर ऐसा मानै हैं । जो मोच विषै पंचेन्द्रिय महा सुख
 है । या कहै हैं जो मोच विषै भगवान् कूं इन्द्रिय जनित बड़ा सुख है । ऐसा सुख और कहूं
 नहीं । उच्छुष्ट भोजन, अचृतमई भोगने योग्य रस, ताकूं भोगवै है । और अनेक सुख
 नासिका इन्द्रिय कूं सुखदाई ताहि सूधै है । और नाना प्रकार के नृत्य-गीत-वादित्र भगवान्

श्री सु०
 तरं०

के सुख आगे मोक्ष में अनेक अप्सरा चरित्र सहित करें हैं । तिनको भगवान देखि महासुख भोगवें हैं । इन आदि अनेक अप्सरान को भोग सहित अनेक इन्द्रिय जनित सुखकू भोगवें है । सो हे धर्मात्मा जीव, तू चित्त देय सुनि । अरु मन में विचारि । जहां इन्द्रिय सुख है, सो मोक्ष नहीं, संसार ही जानना । और मोक्ष है तहां इन्द्रिय जनित सुख नहीं । मोक्ष सुख तो इन्द्रियन तें अतीत है । अतीन्द्रिय सुख का भोगता शुद्धात्मा है । इन्द्रिय सुख आकुलता रूप है और मोक्ष आकुलता रहित है । तारें जिस मोक्ष में इन्द्रिय सुख होय, सो मोक्ष हेय है । और केनेक ज्ञान-चक्षु-हीन ऐसा कहें हैं । जो मोक्ष विषे भगवान सदीव बैठे पुस्तक के पत्र देखा करें हैं । तहां संसारी जीवन के आयुष का प्रमाण लिख्या है । सो जाका आयुष्य के दिन पूरण होय, तत्र भगवान् के सेवक सदीव पास ही रखा करें हैं तिन यमन (सेवकन) कूं खिदाय (भेज), ताका जीव भगवान् अपने पास मँगाय लेंय । पीछे सुख-दुख देय हैं । या जीव का लेखा लेय हैं । जो तें संसार में जायकें कहा क्रिया, सो वाको पूछे हैं । सो वानै पाप किए होय तो तहां भगवान् के लोक में नरक कुंड है तहां नाखि, दुखी करें हैं । और वानै पुण्य किए होय, तो भगवान के लोक में नाना प्रकार रतन मई महल हैं सो ताको धन-धान्य तें भरे महल-मंदिर देय, सुखी करें हैं । जैसा जाका शुभ्राशुभ कर्तव्य होय तैसा ही सुख-दुख भगवान् देय हैं । ऐसे रात्रि-दिन भगवान निन्तर लेखा देखा करें हैं । ऐसा विकल्प सदीव मोक्ष में भगवान् को बतावें हैं, केते पंडित विवेकी भूले ऐसा कहे हैं । तिनको कहिए है । भो मोक्षाभिलाषी हो, मोक्ष विषे ऐसा विकल्प नहीं । जहाँ विकल्प है ते संसारी स्थान

जानना । मोक्ष तो निर्विकल्प है, निराकुल है । ताँ जकी मोक्ष विषे इतना विकल्प होय, सो मोक्ष हेय है । और केतेक जीव ऐसे ही-शरीर सहित, मोक्ष में जाना मानै हैं । ऐसी कहै हैं कि जाँ भगवान् कृपा करि राजी होय । ताँ मनुष्य कूँ अपना भक्त जान, यह सप्त धातु के भरे शरीर सहित हो, अपने पास माने में बुलाय, सुखी करै हैं । जो कोई नगर भर के लोक भगवान की भक्ति करै तो भगवान् संतुष्ट होय, सर्व नगर के लोकनों ही अपने पास मोक्ष में बुलाय लेय हैं । केतेक जीव ऐसा मानै हैं, तिनको कहिए है । भो सुजानी जीव, तू समझि । यह अपवित्र शरीर, महा मलीन, सप्तधातु व मल-मूत्र का भरया, मूर्त्तिक, जड़ शरीर, सो तौ मोक्ष में जाना नाहीं । अरु जहाँ इस मूर्त्तिक शरीर का आना-जाना होय, सो संसार अवस्था ही है । मोक्ष विषे मूर्त्तिक शरीर हे नाहीं । मोक्ष में अमूर्त्तिक शरीर है । ताँ जकी मोक्ष में मूर्त्तिक शरीर जाना हो, सो मोक्ष हेय है । अरु केनेक ज्ञान-इन्द्रो, लोच में शून्य भाव मानै हैं । वे जँव ऐसा कहै हैं । जो जेते सुख हैं । सो तो सर्व संसार में हैं । स्त्री सम्बन्धी भोग सुख । नाना प्रकार षट् रस, सेवादि, मोदकादि, जिब्भा इन्द्रिय के सुख । तथा नाना प्रकार सुगंध, नासिका इन्द्रिय के सुख । और नाना प्रकार रतन-कनक के आभूषण-वस्त्र, स्त्रीन के रूप, नृत्य-शभादि अनेक चक्षु इन्द्रिय के सुख । और अनेक प्रकार भिष्ट-सुर सहित अनेक संगीतादि राग की वीणा, बाँसुरी, पलावन, तंदूरगदि अनेक सच्चित्त-अचित्त मिश्र स्वरन के मनोह र राग शब्द, सो कण इन्द्रिय के सुख । ए पंच ही इन्द्रिय सम्बन्धी जेते सुख हैं सो संसार में ही हैं । ए सुख मोक्ष में नाहीं, वहाँ तौ शून्य है । नहीं कछु सुख, नहीं कछु दुख । शून्य

रूप है। नहीं बोलना, नहीं चलना, नहीं गाना, नहीं खाना, केवल एक शून्यता। ऐसी शीघ्र कई जीव मर्ते हैं। ताओ कहिए है। शो मोच के वाञ्छक, सुनि। अह विचार देखि। सुख रहित शून्यता ली मूर्ख के होय। तथा सौत के होय। तथा वायु-सन्निपात रोग वारे के होय। तथा सुख रहित शून्यता दीन-इच्छि के होय। तथा जाके इट का वियोग होय, शोक करि भरथा होय, अज्ञान-मोह तें जड़ समान होय गया होय, तथा काष्ठ-पापाण की मूर्ती, चेतना भाव रहित के होय, इत्यादिक स्थानक में शून्यता होय। और परमात्मा, शुद्ध, निराकार, चेतन-मूर्ती, ज्ञान भण्डार के मोच में शून्यता नहीं। महासुख-सागर में मगन हैं। जेते सुख संसार में हे तिनते अनलशुणे सुख मोच में हैं। तते जाकी मोच में शून्यता भाव होय, सो मोच हेय है। इति हेय मोच।

आगे उपादेय मोच कहिए है। शो सुख के अर्थी, तूं चित्त लगाय सुनि। जो आत्मा जामन-मरण के महा दुखन तें भय खाय, दिगम्बर पद धारि, नाना तप करि, कर्म बंधन छेद, मोच कौ प्राप्त भया। सो अब जन्म-मरण तें रहित होय, भव-बंधन तें छूटा, मोच के द्रुव स्थान त्रिबै तिष्ठया। सो आवागमण का महा दुख सिटाय, सुखी भया। और मोच त्रिबै राग-द्वेष का अभाव होतें, महा सुख होय है। ए राग-द्वेष हैं सोही महा दुख हैं। सो मोच में ए राग-द्वेष नहीं। मोच जीव अतंत सुख का धागी है। जे संसारीक इन्द्रिय जनिन सुख हैं सो सर्व विनायीक हैं। बणभंगुर व पराधीन हैं। सो इन्द्र, चक्री, कामदेव, नारायण, बलभद्र और बहमिन्द्रादिक ए सर्व देव-मनुष्यन के अतंत काज का सुख है। तिस सुख तें भी

श्री सु०
तर०

अनंत गुणा अतीन्द्रिय सुख, मोक्ष का सुख है। ताँतें मोक्ष सुख, इन्द्रिय रहित है। ताँतें ही अनंत गुणा अतीन्द्रिय सुख, विकल्प रहित, एकै काल सर्व जगत के पदार्थन का स्वरूप जाने उपादेय है। अर मोक्ष जीव, विकल्प रहित, एकै काल सर्व जगत के पदार्थन का स्वरूप जाने है। और विकल्प है सो जो हीन ज्ञानी व हीन शक्ति होय, तिन के होय है। ताँतें अनंतज्ञान-शक्ति का धारी परमात्मा के विकल्प नाहीं। और सर्व द्रव्य-कर्म-अरिन का नाशिकरि, तज्या है औदारिकादि पुद्गलीक स्कंधमई शरीर जानै, सो सिद्ध पद का धारी सिद्ध जीव, सो अमूर्तीक है। निरजन दशा धरे, सुख का पिंड है। और केवल-ज्ञान केवल-दर्शन करि, सर्वलोकालोक का वेत्ता है। ए सर्वज्ञ, वीतराग, घट-घट के अन्तर्यामी, भवसागर के तारक हैं। और चैतन्य, सदीव आणंद मूर्ती, जड़त्व भाव जो शून्यता दशा ताँतें रहित हैं। ऐसे जामन-मरण रहित, राग-द्वेष वर्जित, अतीन्द्रिय सुख का भोगी, विकल्प रहित, निराकार, पुद्गलीक शरीर तें रहित, सर्वज्ञ पद धारी, ज्ञान मूर्ती, चेतन, चलरकार लिए, ऐसे गुण का धारी मोक्ष जीव है। सो ऐसी मोक्ष उपादेय है। इस मोक्ष का नाम लिये, सुप्रण किये, पूजा किये, श्रद्धान किये, आशा किये, महा-पुण्य फल होय। ताँतें परभव में उत्तम पद पाय, परंपराय मोक्ष का वासी होय। ताँतें सत्यज्ञान सम्पदा के धारक अव्यारता कौं, ऐसी मोक्ष उपादेय है। इति श्री सुदृष्टि चरं बेणी नाम ग्रन्थ मध्ये, मोक्ष तत्त्व विषै, ज्ञेय-ज्ञेय-उपादेय वर्णनं नाम, अथ दश पूर्व सम्पूर्णम् ॥ १८ ॥

अने ज्ञान विषै ज्ञेय-ज्ञेय-उपादेय कहिए हैं—
गाथा—नेत्र हेयोदेओ, खणाय वसु भेष जिए उतं ।

श्रीसु०
तरं०

जाण कुणाय हेयं, उवादेयं पण सुद्ध णाणंठु ॥ ४३ ॥

अर्थ—ज्ञेय-हेय-उपादेय करि ज्ञान के आठ भेद हैं। तिन में तीन कुज्ञान तो हेय हैं अरु पंच सुज्ञान उपादेय है, ऐसा जिन देव ने कहा है। भावार्थ—सुज्ञान-कुज्ञान का समुच्चय जानना, सो तो ज्ञेय है। और ताही के दोय भेद हैं। एक ज्ञान, हेय है। एक ज्ञान, उपादेय है। तहाँ कुर्मति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान ए हेय ज्ञान हैं। सो ही कहिए हैं। जहाँ हिंसा-ज्ञान की चतुराई होना। जहाँ जीव पकड़ने कूं जाल बनायवे का ज्ञान, अरु ता ज्ञान तें फंदा करना, फाँसी, पीजग, लुरी, कटारी, बरखी, तलवार, बन्दूक इन आदि अनेक हिंसा के कारण शस्त्र बनावना, सो कुज्ञान है। तथा चित्राम, शिल्पकला, भंड कला, युद्ध कला, चौर कला, इनकूं आदि, पर के ठगवे की अनेक चतुराई की युक्ति का उपजना, सो कुज्ञान है। तथा और जीवन कौं अनेक दुख देने की कला, चोर व कुमारगी जीवन कौं दंड देवे की कला-चतुराई, जो इसकूं ऐसे मारिए तो बहुत दुखी होय, इत्यादि ए कुज्ञान है। और कौलुक-हाँसी अनेक भाव करि, परकौं खुशी करिए। तथा नाना प्रकार के स्वांग धारि, लोकन कूं आश्चर्य का उपजावना। चोरी व परदारा-सेवन में प्रीति भाव, इत्यादि ज्ञान की चेष्टा लौकिक में प्रवर्तित है, सो कुर्मति-ज्ञान है। इति कुर्मति ज्ञान। आगे कुश्रुत ज्ञान कूं कहिए है। तहाँ युद्ध शास्त्रन का ज्ञान, नाना प्रकार रसिक-प्रिय शृंगार शास्त्र आदि कामोत्पत्ति के कारण रसशास्त्र, संगीत शास्त्रादिक, कुश्रुत ज्ञान हैं। और हिंसा के कारण जिन में परजीव घात का उपदेश, सो कुश्रुत है। तथा जिनमें कुदेव-कुयुरुन के पोषवे कूं अनेक द्रव्य चढ़ावे का कथन। तथा ए देव ऐसा

भन्न लेय है, तब तब होय है । इत्यादिक कथन जिन शास्त्रन में होय सो कुश्रुत है । तथा कुशुरु पोषवे कूं ऐसा भोजन, ऐसे वस्त्र, धन, मांदर, देव, गुरु की सेवा कीजे । तथा दासी, दास, स्त्री, गुरुन की सेवा कौं दीजे, तो अप्ससान का भोगी होय, ऐसा फल पावै । तथा गज, घोटक, रथ, पालकी, गुरुन कूं दीजिए तो देव-विमान का फल पावै । इत्यादिक कथन, जिन शास्त्रन में होय, सो कुश्रुत है । इन कुश्रुत शास्त्रन का जाकै ज्ञान होय, सो कुश्रुत ज्ञान है । सो सुदृष्टीन करि हेय है । इति कुश्रुत ज्ञान । आगे विभंग ज्ञान का कथन करिये है । तहाँ आत्म हित कूं कारण सम्यदर्शन, सो ऐसे सम्यक बिना, मिथ्याभाव सहित, इस भव-परभव की वार्ता जानना तथा दूरवर्ती पदार्थन कौं जाने, सो विभंगज्ञान है । तथा याही का नाम कुश्रुतविधि भी है । ऐसे कहे जो सामान्य अर्थ सहित कुमति, कुश्रुत और कुश्रुतविधि ए तीन कुज्ञान, सो सम्यगृष्टीन तें हेय हैं । ऐसे तीन कुज्ञान कहे । आगे पाँच सुज्ञान कहिए हैं प्रथम नाम—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान । तहाँ मति ज्ञान कहिए है—सो मति ज्ञान के तीन सौ छत्तीस भेद हैं सो सुनो । प्रथम भेद चार-अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा । इनका अर्थ-जहाँ पदार्थ का दूरतै सामान्यावलोकन होय, जैसे काहू नै दूर तें एक स्थंभ देखा, परन्तु भेदाभेद नाही किया, सामान्यसा भाव जो कटू है, देखा । ऐसे भाव का जानना, सो अवग्रह कहिए । और उसही देखे स्थंभ में भेदाभेद करना । जो यह स्थंभ है या मनुष्य है ? ऐसे विकल्प का नाम ईहा भेद है । पीछे वाही स्थंभ कौं जान्या । जो मनुष्य तो नाही, स्थंभ है । ऐसे विचार का नाम अवाय कहिए । और आगे बहुत दिन

पहले स्थंभ देखे थे । तिनका सुगण किया । जो आगे स्थंभ देख्या, तैसा ही यह है । सां
 स्थंभ है । निश्चयतै ऐसे दृढ़ भाव विचारना, सो धारणा है । ऐसे अवग्रह, ईहा, अत्राय और
 धारणा इन च्यारि भेदन करि पदार्थजानिए । सां मति ज्ञान भेद है । अरु ए ही च्यारि भेद,
 पंचेन्द्रिय और मन इन षट् तै परस्पर लगाय गुणिए, तौ चौबीस भेद होय हैं । जैसे स्पर्श
 इन्द्रिय तै कोई वस्तु-पदार्थ स्पर्शा । तब सामान्य भाव जान्या, जो कळु है । विशेष भेद
 नहीं किया । सो स्पर्श इन्द्रिय तै अवग्रह भया । फेरि विचारी, जो ए पदार्थ पांव तै स्पर्शा
 सो कहा है ? कठोर २ है, गोल है । सो कै तौ कोई रतन है या कंकड़ है । इस विचार का
 नाम स्पर्श इन्द्रिय का ईहा भेद है । फेरि याही को विचारिये कि जो यह गोल है, साफ है, सो
 रान है । इस विचार का नाम स्पर्शन इंद्री का अत्राय भेद है । और तहाँ आगे कळु पाँव
 नीचे रतन आया था । ताकी यदि करि जानी, जो आगे पाँव नीचे रतन आया था तैसा ही
 ए भी है, सो रतन ही है । ऐसा निश्चय करना, सो स्पर्शन इन्द्रिय की धारणा है । ऐसे कहे
 स्पर्शन इन्द्रिय तै च्यारि भेद । सो ऐसे ही रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, इन छहों तै
 लगाय चौबीस भेद हैं । और इन चौबीस में स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोत्र ए च्यारि भेद
 भिलाये अठईस होंय । इन अठईस भेदन कौ बहु, बहुविध आदि बाह भेदन
 तै गुणिए, तौ तीन सौ छत्तीस भेद मतिज्ञान के होंय । इन मतिज्ञान के भेदन की पलटन का
 एक विधान और तरह है । सो बतावैं हैं । अवग्रहादि च्यारि भेदनकू पंचेन्द्रिय और मनतै गुणै,
 चौबीस भेद होंय । इन चौबीस कौ बहु आदि बाह भेदन तै गुणै, दोय सौ अट्टासी होय हैं ।

सो ए तो अर्थवग्रह के हैं। और स्पर्शन, रसन, घ्राण, श्रोत्र इन च्यारि इन्द्रिय तैं बहु आदि बाराह भेदन कौं गुणें, अइनालीस भेद भए, सो ए व्यंजनावग्रह के हैं। दोऊ मिल तीनसौ छत्तीस भेद रूप मतिज्ञान होय है। इहां सामान्य भाव कछा। विशेष श्रीगोमटसारजी तैं जानना। इति मतिज्ञान भेद। आगे श्रुतज्ञान का सामान्य भेद कहिये है—श्रुतज्ञान के अनेक भेद हैं। तहां मूल भेद दोय। अंग द्वादश, अरु प्रकीर्णक भेद चौदह। तहां द्वादशांग के भेद दोय। ग्यारह अंग, अरु बारहवें अंग के पंच भेद तहां चौदह पूर्व का कथन है। तिनही अंग-पूर्वन में गर्भित, योग च्यारि—प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इन योगन में कथन—जहां तीर्थकर, चक्री, प्रतिचक्री, इन्द्र, देव इत्यादि महान पुरुषन की कथा जासैं होय, सो प्रथमानुयोग है। और तीन लोक की रचना का जासैं कथन होय, सो करणानुयोग है। और मुनि-श्रावकन के आचार का जासैं कथन, सो चरणानुयोग है। और षट् द्रव्य, नव पदार्थ, सप्त तत्व, पंचास्तिकाय का कथन जहां होय, सो द्रव्यानुयोग है। तहां षट् द्रव्य के गुण-पर्याय का कथन, सो तिन द्रव्यन करि संसार रचना—च्यारि गति बनी है ऐसा कथन। और द्रव्य में षट्गुण हानि—दृष्टिरूप परिणमण सो तथा द्रव्य का अपने-अपने व्यय, धौड्य, उत्पाद सहित तीन भेद रूप प्रवर्तना कथन, सो ए सर्व श्रुतज्ञान के भेद हैं। तहां उत्पाद, व्यय, धौड्य का सामान्य कथन कहिए है—जो वस्तु बिनसै सो तो व्यय कहिए। और नवीन वस्तु की पर्याय का उपजन सो उत्पाद है। और वस्तु का सदीव शाश्वत रहना, सो ध्रुव है। जैसे कर का कनक का चूड़ा लुड़ाय, कुण्डल कावाना। सो इसी ही में तीन

भेद सधै, सो बताइए हैं । तहाँ द्रव्य भाव तौ सुवर्ण, सो शश्वत है, सो ध्रुव कहिये । चूड़ा की पर्याय टूटी, सो ताकूं व्यय कहिए । और कुण्डल बन्या, सो ताकी पर्याय न्यूतन उत्पन्न भई, ताकूं उत्पाद कहिए । ऐसे ए तीन भेद जानना । तैसे ही आत्मा तौ द्रव्य और मनुष्य पर्याय छोड़ि, देव भया । सो मनुष्य पर्याय का तौ व्यय भया और देव पर्याय का उत्पाद भया । जीवत्व भाव दोऊ में शश्वत है । सो ध्रुव है । ऐसे नय भेद तें व्यय, ध्रुव, उत्पाद अनेक पदार्थन में साधना । ऐसे अनेक नयका स्वरूप श्रुतज्ञान तें जानिए है । तातें श्रुतज्ञान उपादेय है । और श्रुतज्ञान तें और भी ज्ञाता, ज्ञान, व ज्ञेय का स्वरूप जानिये है । तातें उपादेय है । तहाँ ज्ञाता तौ आत्मा है । ज्ञाता का गुण, ज्ञान है । और ज्ञान के जानपने में आवे, सो ज्ञेय है । ज्ञान, सर्व ज्ञेय का जाननहारा है । ऐसा ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय का स्वरूप श्रुतज्ञान तें जानिए है । तातें उपादेय है । और भी भुतज्ञान के स्वरूप में ध्याता, ध्येय, व ध्यान का स्वरूप कहिए है । तहाँ ध्याता तौ आत्मा है । और जा वस्तु कूं ध्यावै, सो ध्येय है । और ध्यावते, ध्याता के भाव का विकल्प, सो ध्यान है । जैसे धर्मी आत्मा तौ ध्याता है । पंचपरमेष्ठी ध्येय है, ताकों ए ध्याता ध्यावै है । और पंचपरमेष्ठी के गुणन का सुमस्य सो ध्यान है । तथा और दृष्टान्त करि कहिए है । जहाँ कोई पापी आत्मा तौ ध्याता है । और पर-स्त्री भलेरूप सहित देखि ताके भिबाप की चाह ध्येय है । और उस स्त्री के रूपादिक गुण ताका विचार, सो आर्तध्यान है । ऐसे अनेक जगह ध्याता-ध्येय-ध्यान का स्वरूप सधै है । सो ऐसा भाव श्रुतज्ञान तें जानिए है । तातें उपादेय है । और भी कर्ता-कर्म-क्रिया का स्वरूप श्रुतज्ञान तें कहिए है । कर्ता तौ आत्मा है । और

जो वस्तु याने बनाय तैयार करी, सो कर्म है। अरु उस वस्तु के करते, भई जो मन-वचन-काय की हल-चल, सो क्रिया है। जैसे कोई धर्मात्मा जीव, अत्र द्रव्य भिन्नाय भगवान का पूजन करै है। सो तो कर्ता है। और ताके फलतें देवगति, देवायु, सुभग, आदेय, सौभाग्य, सातावेदनी आदि अनेक बंध किये जो शुभकर्म, सो इसका कर्म है। और पूजा विषे भले भाव का राखना, वितय तें काय का राखना, विनयतें वचन का बोलना, विधि सहित हाथ जोरै हर्षतें खड़ा रहना, इत्यादिक भक्ति-भाव रूप प्रवृत्ति, सो क्रिया है। तथा और तरह कहिए हैं। जैसे कोई जड़िया तौ कर्ता है। और नाना प्रकार रत्न जड़ि करि, तैयार किया जो मुकुट तथा हार, सो कर्म है। और इनके करते, भई जो मन-तन की प्रवृत्ति, सो क्रिया है। ऐसे अनेक पदार्थन पै लगावना। इस विधान सहित जय-प्रमाण कथन, श्रुतज्ञान तें पाईए है। तातें उपादेय है। और भी श्रुतज्ञान तें पल्य-सागर का कथन कहिए है। तहां पल्य भेद तीन। जघन्य, मध्यम, अरु उत्कृष्ट। तहां जघन्य का स्वरूप कहिये है—ए जघन्य पल्य ऐसे है जैसे मानी-मनेसा के प्रमाण बांधवे कूं रची होय है। रची तें मासा, मासा तें रूपैया, रूपैया तें सेर, सेर तें मनादिक। जैसे रची तें मनेसा का प्रमाण किया, तैसे जघन्य पल्यतें सागर की उत्पत्ति होय है। सो ही कहिए है—एक बड़ा योजन का प्रमाण सहित, गोल गड्ढा कीजिये, तेताही चौड़ा, तेताही ऊंडा (गहरा) तातैं। भोग भूलिकी बकरीका तुरंतका भया नन्दा, ताके रोम का अग्रभाग का बारीक खंड लीजिये। तिन रोम—खंडन तें वह कूप बांधे। इत करि, छूटि-छूटि, धरती बरोबर भरिये। ता पीछे सौ वर्ष जांय, तब एक रोम का डिण्ड।

फेरि सो वर्ष गये, एक रोम कड़िप । ऐसे करते सर्व कूप खाली होय । ताकूं जेता काल लागै सो नथन्य व्यवहार पल्य कहिए है । और जघन्य पल्य में जेना रोम आवे, तितने कूप कूं उस ही कूप प्रमाण करि, वैसे ही रोमों तें भरिए-दड़ करिए । असंख्याल वर्ष जांय, तब एक-एक रोम काढ़तें एक कूप, दोय कूप रितावतें, सर्व खाली होय । सर्व कूपन के रोम खाली होय । ताकों जेता काब लागै, सो मध्य पल्य कहिए । और इस मध्य पल्य के जेते रोम भए, तेते ही कूप उस ही विस्तार प्रमाण बनाए । वैसे ही रोमन तें सबको दड़ भरिए । पीछें असंख्यात लाख कोटि वर्ष गए, एक रोम काड़िए । फेरि एता ही काल गए, एकरोम काड़िए । ऐसे करते-करते सर्व कूपन के रोम खाली होय । ताकों जेता काल लागै, सो उत्कृष्ट पल्य है । याही उत्कृष्ट पल्य तें देव, नारकी, भोग-भूमिन की उत्कृष्ट आहु-कर्म है । और मध्यम पल्य तें द्वीप-समुद्रन की गिनती होय है । सो पचीस कोड़ा-कोड़ी मध्यम पल्य प्रमाण हैं । और दश कोड़ा-कोड़ी पल्य का एक सागर होय है । मध्य पल्य दश कोड़ा-कोड़ी का, मध्य सागर होय है । उत्कृष्ट दश कोड़ा-कोड़ी पल्य गये, उत्कृष्ट सागर होय । ऐसे सामान्य करि पल्य-का कथन किया । विशेष श्री त्रिलोकसार जी आदि ग्रंथ तें देखि लेना । ऐसे पल्य-सागर का भाव श्रुतज्ञान तें जानिए है । तातें श्रुतज्ञान उपादेय है । और भी श्रुतज्ञान तें कृतज्ञी, विश्वासघाती का स्वरूप जान्या जाय है । सो कहिए है—जो पराया किया उपकार कौ भूलै, सो कृतघनी है । सो कृतघनी के भेद, तीन हैं । धर, पर और धर्म । इन तीन का उपकार अन्य जीव पै होय है । सो जैसे माता-पिता ने बाखक

अवस्था में महा पतन किये । शीतकाल में तथा उष्णकाल में अनेक सहाय करि, माह क बशीभूत होय, अनेक यतन करि पाल, रखा करी । तरुण किया । सो बड़ा भया, तब माता-पिता का उपकार भूलि, उनतें द्वेष-भाव करि जुदा होना, अविनय करना, कटुक वचन बोलना, दुख देना, माता-पिता तें ईर्ष्या करनी, सो ए घर-कृतघनी कहिए । तथा और अन्य घर में बड़े थे । तिनने भी बालपने में अनेक तरह रखा करी । ऐसा विचार करें जो ए बड़ा होय, तब हमारी आज्ञा मानैगा, हमारी सेवा करैगा, हमको बड़ा मानैगा । ऐसी आशा करि कुटुम्ब के लोगन नें प्रति-पालना करी थी । सो बड़ा भए, उल्टा कुटुम्ब कौं दुखी करना । सो घर-कृतघनी है, ऐसा जानना । और कोई जो परजन बड़े मनुष्य बस्ती के और जाति के, तिनने कोई भूखा देखि अन्न दिया, नागा देखि वस्त्र दिया, बेरुजगार देखि रुजगार लगाय दिया, निर्धन देखि धन दिया, स्थान रहित देखि रहने कौं मंदिर-स्थान दिया, इत्यादिक दुखन में सहाय किया । और रोगी कौं पीड़ावान देखि, अनेक औषधि देय अच्छा किया । ऐसे अनेक दुःख में सहाय करि, सुखी किया । अरु पीछे कर्म योग तें आप शक्तिवान भया, तब उन उपकारी का उपकार भूलि, द्वेष करै । सो पर-कृतघनी कहिए । और जाहूं महा अज्ञान में प्रवर्तता देखि, पाप करता देखि, पर भव नरक पड़ता देखि, कोई धर्मन्मा दयाभाव करि अज्ञानता छुड़ाय, ज्ञान करावता भया । और पार-मार्गितें बचाय, धर्म का पंथ बतावता भया । नर नादि खोटी गति तें बचाय शुभगति बतावता भया । लोकनिध-अनाचार छुड़ाय, सुआचार बतावता भया । जानी यह जाय सुखी होय तो भला है, ताके निहित शुभ पंथ लगाया । अरु पीछे

आपके कष्ट सामान्य भाव-ज्ञान भया, शास्त्र रहस्य पाया। तब उसके उपकार की श्रुति, देव-भाव करना, सो धर्म कृतघनी है। ऐसे तीन भेद कृतघनी के कहे हैं। सो महा गण के स्थान हैं। तालें हेय हैं। आगे विश्वासघाती का स्वरूप कहिये है। तहां परकीं विश्वास, उपजावना। कहना जो मैं तेरी सहाय करूंगा। धन द्योगा। तेरा दुख-दारिद्र्य हरूंगा। तू कष्ट उपाय मति करै। ऐसे अनेक मिष्ट वचन बोलि, विश्वास उपजाय, पीछे काम पड़े नट जाय। दगा दे जाय। कहै मोतैं तौ अबार नहीं होय। ऐसे कहि ताके कार्य का घात करै। ऐसी कहै सो विश्वासघाती कहिए। जैसे यहां एक कल्पना करि, लौकिक दृष्टान्त बनाय, विश्वास-घात का लक्षण कहिए है। जैसे एक किसान ने अषाढ़ महीना में नाना प्रकार खेद खाय, हल चलाय कैं, खेत शुद्ध कर राखे थे। सो जब भला मेघ बरषे पीछे, सर्व खेती बार घसन तैं बीजकी मोटि (गठरी) बांधि, बनकीं चाले। तब एक किसान की देखि, एक दुष्ट-मनुष्य की खोपड़ी राह में पड़ी थी, सो हंसती भई। तब किसान कूं आश्चर्य भया। जो एनिजीव-खोपड़ी हाड़ की क्यों हँसी! तब इस किसान ने कही। हे खोपड़ी, तूं क्यों हँसे है? तब खोपड़ी ने कही, तोकों देखि हँसी हों। मैं देवता हों, सो तेरे पै राजी भई। सो अब खेत में बीज बोवे मति जाय। मैं तेरे खेत में बिना बोया ही बहुत अन्न करूंगी। तब या किसान ने जानी, यह देवी है। सो या मौपै राजी भई। तब किसान याके वचन का विश्वास करि, धरि गया। और अन्य किसान अपने खेतन में बीज बोय, घर आये। पीछे दस-बीस दिन गए। अपने-अपने खेत देखवे कूं सब किसान चाले। सो अन्न उगा देखि, राजी भए। तब याने भी

विचारी, जो मेरे खेत में भी अन्न भया होगा । सो ए भी देखवे कौ चल्या । सो राह में खोपड़ी फिर हँसी । तब किसान ने कही, क्यों हँसे है ? तब कही तोकौ देखि हँसे हूँ । तू कहां जाय है ? तब किसान नै कही । औरन के खेत हरे-भरे शोभा देय हैं । सो में अपने खेत की शोभा देखवै कौ जाऊं हों । तब खोपड़ी कहै है । रे भाई, में तेरे पै तुष्टी हों । औरन तें बहुत अन्न तेरे खेत में कऱूंगी, संतोष राखि । तब किसान, खोपड़ी के वचन का विश्वास करि धरि गया । जब महीना एक-डेढ़ भया, तब सर्व किसान अपने-अपने खेतन तें फल ले-ले, अपने-अपने पुत्रन के निमित्त घर आये । तब किसान के बालक औरन पै अनेक फल देखि, रुदन करते भए । अरु फल मांगते भये । तब किसान नै विचारी, जो औरन के फल आये, सो मेरे खेतमें भी फल आये हों हैं । ऐसी जानि बन कूं, खेत के फल लेने को चाला । तब राह में खोपड़ी हँसी । तब किसान ने कही तू कहा हँसे है ? औरन के खेतन में फल भए और सर्व के बालक खौएँ हैं । और मेरे बालक फल बिना, रुदिन करै है । तब किसान के वचन सुनकर खोपड़ी हँसकै कहती भई । भो सुबुद्धि, धोरज राखि । सोचि मति करै । मेरे वचन का कऱू तौ विश्वास राखि । तेरे खेत में एते फल-अन्न होयगा । जो तेरे बूतौ गाड़ानितें ढोवा भी नहीं जायगा । परतु विश्वास राखि, सोच मति करै । ऐसे कही, तब फिर पीछा घर आया । जानी देव के वचन हे, सो अन्यथा नहीं हो हें । ऐसा विश्वास धरि, घर तिष्ठया । पीछे महीना दोय-एक भये । और लोक अन्नकूट उड़ाय, गाड़े भरि-भरि अपने घर लाये । तब या किसान नै विचारी, जो

मेरा खेत देखो तो सही । तब और ही राह होयकै, किसान खेत पै गया । सो देखै तो घास उंगा है । कोरे मिट्टी के ढीमा पड़े हैं । बेसा खेत देखि किसान की छाती टूटि गई । महा दुखी भया । रुदन करता भया । जो वर्ष दिन की रोटी गई । अब कहा करै ? तब खोपड़ी याकौ रोवता देख हँसी । तब किसान नै कही, कहा हँसै है ? में तेरे वचन का विश्वास करि खेत में बीज नहीं डारया । अब और तो बहुत अन्न लाये, अरु मेरे खेत में कट्टू नाही । तेने मुझे विश्वास देय, बुरा किया । तब यह दुष्ट की खोपड़ी, महा हास्य करि, कहती भई । भो भाई किसान, तू सुनि । हमनै जीवतै बहुतनका विश्वास देय, बुरा किया था । और मुए पीछे तो एक तेरा ही बुरा किया है । सो जे दुष्ट, खोपड़ी समान विश्वासघाती, महापाप मूर्ति जीव, सो विश्वासघाती हैं । ए कहे जो कृतघ्नी व विश्वासघाती, ते बड़े पापी हैं । इनका स्वरूप श्रुतज्ञान तै पाईए है । सो श्रुतज्ञान उपादेय है । और च्यारिगति के जीवन की आगति-जागति श्रुतज्ञान तै जानिए है । सो कहिए है । तहां निज स्थान तजि, जा स्थान में उपजै, सो जागति कहिये । और अन्य स्थान तजि, निज स्थान में आवै, सो आगति कहिए । तहां प्रथम देवगति में आगति कहिए है । सो एती जायगा के, देवगति में आय उपजै, सो कहिये है । मिथ्यादृष्टी भोगभूमियां-मनुष्य तिर्यञ्च, कर्म भूमियां-मनुष्य, तिर्यञ्च, सैनी तथा असैनी ए ती सब सुवनत्रिक में शुभभाव-फलतै उपजै हैं । और सम्यग्दृष्टी भोग भूमियां-मनुष्य-तिर्यञ्च ए सर्व पहले-दूजे स्वर्ग पर्यन्त उपजै हैं । और कर्म भूमि के मनुष्य, स्त्री, तिर्यञ्च सोबह स्वर्ग पर्यन्त उपजै हैं । और सम्यग्दृष्टी तथा मिथ्यादृष्टी मनुष्य, मुनि लिंग धरि

प्रवेयक लों जाय है । और नव अनुत्तः अरु पंचपंचोत्तर इव चौदह विमानन में सम्यग्दृष्टी
 मुनि ही जाय है । इति देवगति में आगति । आगे देव की जागति कहिए है—द्यारि प्रकार
 के देव मरि कहां जाय उपजै हैं, सो जागति है । तहां भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव, पहले-
 दूजे स्वर्गवासी देव ए मरि करि पृथ्वी कायिक, अपकायक, वनस्पती, सेनी-पंचेन्द्रिय—तिर्यञ्च,
 और मनुष्य इन पंच जगह में जाय उपजै हैं । और तीसरे स्वर्ग में लगाय बारहवें स्वर्ग पर्यन्त
 के देव चयकें, मनुष्य तिर्यञ्च सेनी-पंचेन्द्रिय में उपजै हैं । और तेरह स्वर्ग में लगाय नव
 प्रवेयक पर्यन्त के देव चय करि, सम्यग्दृष्टी तथा मिथ्यादृष्टी मनुष्य ही उपजै हैं । और
 नवमेवेयक में उपरले देव चयकें, सम्यग्दृष्टी मनुष्य ही उपजै हैं । इति देव जागति । आगे
 नारकी की आगति-जागति कहिये है—तहां नारकी जीव मरि एती जगह में उपजै सो कहिए
 है—प्रथम में लगाय छठी नारकी पर्यन्त के जीव निकस, मनुष्य-तिर्यञ्च कर्मभूमि के ही होय
 है । और सातमी नारकी का निकस, पंचेन्द्रिय-सेनी-तिर्यञ्च ही होय है । और विशेष यह
 है जो पहली-दूजी-तीजी नारक का निकस कोई जीव सम्यग्दृष्टी, तीर्थकर भी होय है ।
 चौथी नारक का निकस, तीर्थकर नहीं होय है, चरम शरीर होय तो होय । और पंचम
 नारकी का निकस, चरम शरीर नहीं होय, महाव्रत धरै तो धरै । और छठे नारक का निकस,
 संयमी नहीं होय है । और विशेष एता । जो नारकी, असेनी में नहीं उपजै हैं । इति नारकी
 जागति । आगे नारक में आगति कहिये है । नारकी में एती जगह के जाय हैं, सो कहिये
 हैं—प्रथम नारक में तो सम्यग्दृष्टी-मिथ्यादृष्टी मनुष्य, तिर्यञ्च-पंचेन्द्रिय-सेनी ए जाय हैं ।
 और मनुष्य, पंचेन्द्रिय-सेनी-तिर्यञ्च, अरु जब कब उपज्या सर्प ए दूसरी नारक पर्यन्त जाय

हैं। और मनुष्य, तिर्यञ्च, अजगर तथा काला फणधारी सर्प ए चौथे नरक पर्यन्त उपजते हैं। और मनुष्य, तिर्यञ्च, नाहर ए पंचम नरक पर्यंत उपजते हैं। और मनुष्य, तिर्यञ्च, स्त्री छठे नरक पर्यन्त उपजते हैं। और मनुष्य अरु तिर्यञ्च सातमें नरक पर्यन्त उपजते हैं। ऐसे नरक में आगति जानना। इति नरक में आगति। आगे मनुष्य में आगति कहिए है। मनुष्य में एती जगह के आवैं, सो कहिए है। तहां सातमी नारकी के निकसे और अग्निकाय, वायुकाय, भोग भूमि के मनुष्य-तिर्यञ्च, इन बिना सर्व जगह के जीव आय, मनुष्य गति में उपजते हैं। इति मनुष्य में आगति। आगे मनुष्य की जागति कहिए है। तहां मनुष्य कहां-कहां जाय उपजै, सो कहिये हैं। सो मनुःय भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, सोलहही स्वर्ग में व सर्व अहमिन्द्र देवन में उपजै। और सानों ही नारकी में उपजै। और पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पती, वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-सैनी, असेनी, तिर्यञ्च इन सर्व स्थानन में मनुष्य उपजै हैं। और भोगभूमियां मनुष्य-तिर्यञ्च, कर्मभूमियां मनुष्य और मोक्ष आदि सर्व स्थानक में मनुष्य उपजै हैं। ऐसा तीन लोक में अरु च्यारि गति में कोई स्थान शुभ-अशुभ रखा नाही, जहां मनुष्य नाही जाय। सो मनस्य कं सर्वस्थान आगार (घर) है। इति मनुष्य जागति। आगे तिर्यञ्च की जागति कहिये है। तहाँ एकेन्द्रिय, पंचस्थावर, विकलत्रय, ये मरकर देव, नारकी, भोग भूमियां-मनुष्य-तिर्यञ्च इन विषे नाही उपजै हैं। इन बिना कर्म-भूमि के मनुष्य-तिर्यञ्च सम्बन्धी सर्व स्थानकन में उपजै हैं। विशेष एता जो पंच स्थावरन में के अग्निकाय-वायुकाय के जीव, मनुष्य में नहीं होय है। और असेनी तिर्यञ्च मर करि मन विकल्प बिना शुभ-भाव में भवनत्रिक में

उपजै हैं । और विकल्प बिना अशुभ भाव तँ मरि, प्रथम नारकी पर्यन्त उपजै हैं । और भूमि बिना, कर्म भूमिके मनुष्य-तिर्यञ्चन में सर्व स्थानकन में उपजै हैं । और सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, भवनत्रिक तँ लगाय सोलहवें स्वर्ग पर्यन्त तो देव में उपजै हैं । और सातों ही नरकों विषै उपजै हैं । और कर्म भूमिके मनुष्य, तिर्यञ्च, एकेन्द्रियादि पंच स्थावरन में, विकलत्रय, सैनी, असैनी विषै उपजै हैं । तथा भोग भूमिके मनुष्य-तिर्यञ्च विषै उपजै हैं । ऐसी तिर्यञ्च की जागति कही । इति तिर्यञ्च की जागति । आगे तिर्यञ्च गति में आगति कहिये है । तहाँ पंच स्थावर विकलत्रय इन में सर्व देव, व सात ही नारकीके और भोग भूमियां बिना कर्म-भूमि सम्बन्धी सर्व मनुष्य-तिर्यञ्च उपजै हैं । विशेष एता जो अग्नि-वायु बिना तीन स्थावरन में भवनत्रिकके तथा पहले-दूजे स्वर्ग के देव आय उपजै हैं । और सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च में, भवनत्रिकतँ लगाय वारहवें स्वर्ग पर्यन्त के देव और भोग भूमि बिना, सात ही नारकी के जीव आय उपजै हैं और कर्म भूमिके एकेन्द्रिय आदि विकलत्रय पंचेन्द्रिय पर्यन्त सर्व जीव, एकेन्द्रिय आदि पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च विषै आय उपजै हैं । इति व्यारि गति सम्बन्धी आगति-जागति कथन । ऐसे व्यारि गति दण्डकन का कथन श्रुत ज्ञानतँ जानिए है । तातँ श्रुतज्ञान उपादेय है । और इस ही श्रुतज्ञानतँ निमित्त-उपादान का स्वरूप जानिए है । सोही कहिए है । प्रथम नाम-निमित्त और उपादान । अब इनका विशेष कहिये है । जो द्रव्य की शक्ति, द्रव्य ही तँ उपजै, सो तो उपादान कहिए । और पदार्थ के मिलाप तँ शक्ति प्रगटै,

सो निमित्त कहिए । जैसे जीव विषै, शुभाशुभ रूप होय राग-द्वेष परिणमणकी शक्ति, सो तौ जीवका “उपादान” है । और जिन पदार्थन के निमित्त पाय रागद्वेष रूप भया, सो वह पर पदार्थ “निमित्त” है । सो इस निमित्त-उपादान तँ ही शुभाशुभ कर्मबन्ध आत्मा के होय हैं । सोही कहिए है । जैसे जीवका उपादान भी भला होय । और पूजा, दान, शील, संयम, तप, जिनशास्त्रन का स्वाध्याय तथा सुनना, तथा मुनि-श्रावकादि धर्मी जीवन का संग इत्यादिक शुभ ही निमित्त होय, तौ दीर्घ स्थिति लिए शुभ भावकर्म उपजैँ । ताके फल, आत्मा भव-भव सुखी होय । और जहां आत्मा का उपादान खोटा होय । और क्रोध, यान, माया, लोभ, चोरी, लुआ, पर स्त्री, हाँसि, कौतुक, दुराचारी, सुरापयी जीवन का सम्बन्ध, आदि पापकारी निमित्त होय, तौ आत्मा के दीर्घ पाप भावकर्म, बड़ी स्थिति लिए उपजैँ । ताकरि भव-भव में दुखी होय । और कहीं उपादान तौ आत्मा का शुभ है । अरु निमित्त अशुभ होय, तौ पापबन्ध नहीं होय । शुभ उपादान तँ पुण्य का ही बन्ध होय है । जैसे कोई मुनि तथा श्रावक महा धर्मात्मा, धर्म ध्यान सहित बनादिक स्थानकन में लिष्टै । तहां आय, कोई पापी उपसर्ग करै । पाण्डवन की तथा वारिषेणजी की नाई निमित्त खोटा होय । तथा सेठ सुदर्शन की नाई निमित्त खोटा होय । तौ फल भला ही उपजै है । और, जहां उपादान तौ खोटा, अशुभ, दगावाजी रूप होय, क्रोध-मानादिक कषाय रूप होय । अरु निमित्त भला होय । पूजा, दान, शास्त्र सुनना-पढ़ना, तप, संयमादिक अनेक भले निमित्त

हों, तो भी उपादान अशुभ के योग तँ पापबन्ध ही होय है। जैसे कोई चोर पराया धन हरवें कूँ धर्मात्मा का स्वांग बनाय अनेक धर्म सेवन पूजा-पाठ, तपादिक करै है। परन्तु अशुभ उपादान के योग तँ पापही का वन्ध करै है। तैसे ही इस जीव के अनेक भावन की प्रवृत्ति होय है। जैसे कहीं तो जैसा निमित्त, तैसा ही उपादान भाव होय है। तहां तो उत्कृष्टशुभ-अशुभ का बन्ध और कहीं निमित्त तो और ही और उपादान और ही, तहां फल उपादान प्रमाण होय है। तातँ विवेकी हैं, तिनकाँ पर भव सुखके निमित्त तो भले निमित्त मिलावने। और उपादान सदीव भला ही राखना योग्य है। भले निमित्त तँ शुभ उपादान वारे जीवन कँ बड़ा शुभ फल उपजै है और भले निमित्त तँ परम्पराय उपादान भी शुभ हो जाय है। और खोटे निमित्त तँ उपादान भी खोटा ही होय है। सो जगत में प्रसिद्ध देखिये है। भले कुल के जीव खोटे निमित्त तँ चोर, जुआरी, कुआचारादि कुल-क्षण सहित, खोटे होते देखिये है। और हीन कुल के उपजै जीव, भली संगति तँ ऊँचे होय, सुखी देखिये है। तातँ विवेकी जीवकूँ निमित्त भले राखनेका उपाय सदीव राखना योग्य है। निमित्त तँ उपादान की शुद्धता होय है। जैसे अग्नि के निमित्त सुवर्ण के उपादान की शुद्धता होय है। और ताम्बा आदि कुधातन के निमित्त तँ, सुवर्ण के उपादान की मलिनता होय है। ऐसे जानि, निमित्त भला ही मिलावना योग्य है। जहां-तहां निमित्त की मुख्यता है। सोही दिखाईये है। देखो आदिनाथ स्वामी, उत्कृष्ट भले उपादान के धारक, तिनके

अशुभ निमित्त तैं, तियासी लाख पूर्व, कषायन में जाते भए । दीक्षा रूप भाव नहीं भये । तब इन्द्र महाराज ने अवधि तैं विचारी, जो तीर्थकर भगवान् का सर्व आयु-कर्म पंचेन्द्रिय भोगन में व्यतीत भया । अरु भगवान् कैं विरक्ति नहीं भई । सो कोई निमित्त विचारिए । तब इन्द्र नै एक नीलाजना नाम अणसरा का आयु कर्म बहुत ही अल्प जानि, इसकों आज्ञा करी । सो ये देवी ने इन्द्र की आज्ञा लेय, भगवान् के आगे अद्भुत नृत्य-गान आरम्भ्या । सो याके नृत्य कौं देखि, सर्व सभा के देव-मनुष्य आश्चर्य कूं पावते भए । जो ऐसा नृत्य इन्द्रकौं भी दुर्लभ है । ऐसे नृत्य करते समय उसका आयु पूरण भया । जिससे आत्मा तौ परगति गया । अरु शरीर, दर्पण की छाया के प्रतिबिम्बवत् अदृश्य होय गया । सो नृत्य का उत्सव भंग नहीं होने कूं, इन्द्र नै तत्क्षण वैसी ही देवांगना रचि दई, सो नृत्य की ताल-राग-चाल भंग नहीं होतैं पाथी । यह चरित्र सर्व सभा के जीव-मनुष्यादि थे, तिन काहूँ नहीँ जान्या । सब नै जान्या वही देवी नचै है । अरु इस चरित्र कौं भगवान् ने अवधि तैं जान्या, जो वह देवी नृत्य करती, काय तजि अन्य लोक गई । यह इन्द्रनै नई रचिदई है । अहो, संसार चपल व विनाशीक है । इत्यादिक प्रकार वैराग्य उपाय, दीक्षा धरि, ध्यानाग्नि में कर्मनाश, सिद्ध भये । सो यहां भी देखो, निमित्त ही की महंतता आई । तातैं सत्पुरुषन कूं अपने कल्याण कूं, कुसंग हेय करि, शुभ निमित्त करना सुखकारी है । जैसे बनै तैसे ही, भला निमित्त गुणकारी है । ऐसे एतौ जीव कूं जीवका निमित्त कहा । अब पुद्गल का पुद्गल तैं निमित्त-

उपादान कहिये है । तहां हल्दी तौ स्वभाव तैं ही पीत है । याकौ घसिकैं जल में घोलिए, तौ भी पीत ही जल होय । सो ऐसे पीत जल में साजी डारिए, तौ साजी के निमित्त तैं सर्व जल, लाल होय है । सो लाल होयने की उपादान शक्ति तौ हल्दी की ही है । परन्तु निमित्त साजी का मिलै लाल होय है । और स्फटिक मणि निर्मल है सो ताके नीचे जैसा डांक दीजिये, तैसाही मणि भासै । लाल डांक दिये, मणि लाल भासै । पीत डांक दिये, मणि पीत होय । श्याम डांक दिये, मणि श्याम होय । सो मणि, स्वभाव तैं तौ महा निर्मल-श्वेत है । परन्तु जैसे डांक का निमित्त मिलै है, तैसाही भासै है । सो लाल, पीत, श्याम होने की उपादान शक्ति तौ उस स्फटिक मणि की है । अरु निमित्त नीचले डांक का है । सो यहां भी निमित्त की प्रधानता आई । और जैसे लोहा धातु, नीच धातु है । परन्तु जब ऊंच जो पारस पाषाण का निमित्त मिलै, तब कंचन होय है । सो सुवर्ण होनेकी उपादान शक्ति तौ लोहा ही में है, और धातन में नाहीं । परन्तु जब पारस का निमित्त मिलै तौ सुवर्ण होय है । सो हे भव्य, जीव तैं जीवकू, पुद्गल तैं पुद्गलकू, जहां-तहां निमित्त ही की महंतता है । तातें विवेकीन कू भला निमित्त मिलावना ही योग्य है । विशेष एता है जो अपने परणामण की विशुद्धता तैं अधिक विशुद्धता का निमित्त होय तो अपना उपादान, निमित्त प्रमाण करना और अपने भावन की विशुद्धता तैं निमित्त सामान्य है, तौ अपना उपादान, निमित्त प्रमाण नहीं करना । इत्यादिक विचार है सो सम्यग्दर्शन कू अपनी बुद्धि करि विचारना

योग्य है। ऐसा श्रुतज्ञान तँ निमित्त-उपादान का स्वरूप जानिए है। तातें श्रुतज्ञान उपादेय है। इति निमित्त-उपादान। आगे श्रुत ज्ञान तँ और भी सुवाण्ड्य-कुवाण्ड्य का स्वरूप जानिए है। सो ही कहिये है—

गाथा—हिंसावाण्ड्य हेयं, तिल धातु आदि भूमि जल खण्डो।

अप्पारंभो सुह कज्जो, विणहिंसा एत्त मादेओ ॥

अर्थ—हिंसा कारी वाण्ड्य तजवे योग्य है। तिल, लोह कूं आदि धातुका व्यापार, तजने योग्य है। और जामें अल्प आरम्भ होय सो शुभ वाण्ड्य करना। जामें हिंसा नाही, ऐसा वाण्ड्य उपादेय है। भावार्थ—जे सम्यग्दृष्टी धर्मात्मा हैं। सो वाण्ड्य करने में ऐसे ज्ञेय-हेय-उपादेय विचारें हैं। सो दिखाई है। तहां शुभ-अशुभ वाण्ड्य का समुच्चय जानना, सो तो ज्ञेय है। ताके दोय भेद हैं। एक शुभ वाण्ड्य है, एक अशुभ वाण्ड्य है। तहां जो हिंसा, भूठ, चोरी दोष रहित होय, सो शुभ वाण्ड्य है। हीरा, मोती इत्यादिक जवा-हिरात सीधा लेना और सीधा ही देना। संचय करि बहु दिन नहीं राखना, यह निर्दोष वाण्ड्य, उपादेय है। चांदी, सुवर्ण, टके, रुपये, असर्फी लेना, तैसे ही देना। तथा जर-कस, तास, गोटा, मुकेशादि सीधे लेना तैसे ही देना, ए निर्दोष वाण्ड्य, उपादेय है। तथा पराया गहणा राखि व्याजका वाण्ड्य, सो शुभ वाण्ड्य है। ए कहे जो व्यापार, सो अग्नि-जल के आरम्भ रहित तौ शुभ वाण्ड्य हैं। और जिन में जलका तथा अग्निका

आरम्भ होय, तो ये आरम्भ ही हिंसा सहित वाणिज्य हेय है। और सूजी आजीविका, वचन आजीविका, दृष्टि आजीविका, और कष्टी आजीविका। ए च्यारि आजीविका के भेद हैं। तहां चिकन काढ़ना, कसीदा करना, वस्त्र सीवनादि, दरजी का काम जे सूजी तें कमावैं, सो सूजी आजीविका है। सो निर्दोष है। उपादेय है। और लेने-देने वारे के बीचि विषे दूत होय व्यापार करादेना, अपने वचन ज्ञान के बल करि आजीविका पैदा करै। जैसे लौकिक में दलाली करने वारे, सो हिंसादि दोष रहित, शुभवाणिज्य है। सो उपादेय है। याका नाम वचन आजीविका है। और जे अनेक रतन, अशर्फी, रुपैया परख देना। परखाई लेनेकी आजीविका करनी। सो दृष्टि आजीविका है। और अपने तनते कष्ट करि, पराया कार्य कर देना। जैसे लौकिक में हिमाली आदि शीश गांठि भारि धरि आजीविका करै, सो कष्टी आजीविका है। ए कही जो च्यारि प्रकार आजीविका, सो सामान्य पुण्य तें लगाय विशेष पुण्य पर्यन्त अर् नीच कुली तें लगाय ऊंच कुली पर्यन्त, सामान्य ज्ञानी तें लगाय विशेष ज्ञानी पर्यन्त जे धर्मात्मा जीव, चोरी भूठ हिंसा आरंभ तें भयभीति ते सन्तोषी गृहस्थ, इन च्यारि प्रकार शुभ वाणिज्य करि आजीविका करै, सो उपादेय है। इत्यादिक किसब (व्यापार) जल, अग्नि आदिक बड़े आरम्भ रहित हैं। चोरी, भूठ, हिंसा रहित हैं। तातें निर्दोष हैं। और ए ही भूठ, चोरी आदि सहित होंय, तो ए ही पाप करता होंय, सो हेय होंय। जैसे हीरा, मोती, रतन का व्यापार करन हारा, द्रव्य लगाय, लोभ निमित्त, धरती खुदाय कड़ावै। तो पापबंध

करता, आरंभी व्यापार होय। चांदी सुवर्ण का वाणिज्य करन हारा, बहु आरम्भ-अग्नी तपावना, जलाना, फूंकना, धौंकनादि आरम्भ सहित होय, तौ अयोग्य है, हेय है। तथा सूजीवारा पराया वस्त्रादि चोरै, तो सूजी आजीविका भी सदोष होय। दलाली वाला बहुत भूठ बोलि, लेने-देने वारे का बहुत माल-धन ठिगावै, तौ वचन अजीविका में भी दोष लागै, पाप होय। दृष्टि आजीविका वारा अपने लोभ कं भला-बुरा परखै, तौ चोरी के दोष सहित होय। और कष्टी आजीविका वारा भी लोभाचारी होय, पराये गठिया का माल लेय, तौ चोर के दोष सहित होय। तातें दोष सहित तौ सर्व ही हेय हैं। परन्तु दीर्घ तृष्णा रहित, पाप तैं डरनै-हारे भव्यन कूं, रतन-सुवर्णादिक, सूजी आजीविका, दृष्टी आजीविका, वचन आजीविका, कष्टी आजीविका ए कहे जो किसव सो सुखकारी हैं। आप-परकौं हितकारी हैं। तातें धर्मात्मा जीवन करि उपादेय हैं। यह लौकिक व्यापार कहे। अब निश्चय शुभाशुभ व्यापार कहिये है। तहां राग द्वेष क्रोध मान माया लोभादि कषायभाव, मिथ्यातभाव, निशदिन आतंरौद्र परणतिका रहना, शोक चिंता भाव, आदि भावनका व्यापार सो हेय है। और सम्यकसहित आत्मीक भाव, पर वस्तु के त्यागका भाव, तप-संयमादि भावन की सदीव परणति, सो ए शुभ व्यापार है, निश्चय उपादेय है। ऐसे विवेकी जीवन कूं अनेक नयन करि व्यापार भेद जानना योग्य है। इति शुभ वाणिज्य। आगे अशुभ वाणिज्य कहिए है। जहां अग्नि-जल का बहुत आरंभ होय। बहुत अग्नि जलावनी-बुभावनी होय, बहुत जल मथन करना होय, नाखना होय, गाले-

अनगाले का विचार रहित होय। जहां भूठ, चोरी, दीर्घ माया करना इत्यादिक खोटी वृत्ति का वाणिज्य होय, सो हेय है। और बहुत जीवन की उत्पत्ति-मृत्यु का आरंभ जा किसब में होय, सो अशुभ-हेय है। जहां बहुत अन्न का संग्रह, भंडसाल करि बहुत दिन राखना। तथा सन, चाम, केश, हाड़ादि इन विषै जीवन की उत्पत्ति बहुत होय है। तहां सदीं का निमित्त पाय हिंसा बधै, निर्दय भाव होय। तातें हेय है। और शहद, विष, फांसी का रस्सा, छुरी-कटारादि शस्त्र, कुसी, कुदाली, फावड़ा इत्यादिक वाणिज्य, हिंसा के कारण हैं। तातें अशुभ हैं। और जहां लोहा, ताम्बा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरादिक की खान खुदावना। तथा धरती खोदना-खुदावना के किसब, सो अशुभ हैं। और खेती जोतना-जुतावना सो हिंसा सहित, तजने योग्य है। और साजी, फिटकरी, नील, आल, फूल, कंद, मूल, इत्यादिक ए हिंसा के कारण हैं। तातें अयोग्य हैं। और भी इनकों अदि जे पापकारी वाणिज्य होंय, सो हेय है। जे धर्मात्मा जीव हैं सो दया के निमित्त, जे वाणिज्य नहीं करें हैं। अपना धर्म निर्दोष राखने कों, सर्वदोष तजें हैं॥ और जेते किसब वारनतैं वाणिज्य नहीं करें, तब दया-धर्म निर्दोष है, सो ही कहिए है। तहां चांडाल, कसाई, चमार, राह के मारन हारे भीलादिक चोर-इनकों कर्ज नहीं देय। और देय, तौ इनके स्पर्श तैं तथा इनके विश्वास त अल्पकाल में लय होय। तन-धनादि विनाश पावैं। परभव कों पाप-बंध होय। तातें इनका वाणिज्य हेय है। और धोवी, लुहार, बीपी, कुम्हार, तीर-तुपकादि (बन्दूक) शस्त्रन के करन-

हारे इत्यादिक हिंसा के अनुमोदन हारे हैं, सो इनका वाण्ड्य हेय कहा है। ऐसे कहे जे किमच तिन सबकं सम्यग्दृष्टी, धर्मात्मा, दयार्थर्म पालक, जिनाज्ञा का प्रतिपालक, करुणा-निधान, उज्वल धर्मका दास, इन किसवन में त्रैगुणे होते होहि, तो भी नहीं करे। आप धर्मात्मा, परभव सुख का लोभी, इम लोक निंदा कों वचाय, यश का इच्छुक, लोभ के वशीभूत होय कें कुवाण्ड्यन का विश्वास अपने घर में नहीं आवने देय हे। ऐसा वाण्ड्य भेद, श्रुत ज्ञान तैं जान्या। तातैं श्रुत ज्ञान उपादेय हे। इति कुवाण्ड्य। ऐसे वाण्ड्य में ज्ञेय हेय उपा-देय कही ॥ आगे इसही श्रुत ज्ञान का जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट करि तीन प्रकार स्वरूप कहिये हे। तहां सर्व ज्ञान तैं छोटा, सो तौ जघन्य जानना और सर्व द्वादशांग प्रकीर्णादि श्रुत ज्ञान सो उत्कृष्ट जानना। और मध्य के अनेक भेद जानना। ऐसे तीन भेद रूप हे सो याका स्वरूप आगे कहेंगे। मूल श्रुतज्ञान हे, ताके दोय भेद हे। एक तो अक्षरात्मक, एक अनक्षरात्मक। तहां अक्षर, छंद, पद, काव्य, गाथा, फांकी आदि शब्द तैं उत्पन्न भया, सो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हे। और भाव ही तैं उपजे, अक्षर रूप नाहीं, सो अनक्षर श्रुत ज्ञान हे। सो एकेन्द्रियादिक पंचेन्द्रिय पर्यन्त सर्व ही जीवन के होय। परन्तु इस अनक्षरात्मक ज्ञान तैं कछु व्यवहार प्रवृत्ति नाहीं। जीव के भाव-विचार की, सो ही जीव जानै। तथा केवली जानै। तातैं इसकी मुख्यता नहीं लई। और दूसरा अक्षरात्मक ज्ञान हे। तातैं कर्म-धर्म-कार्यन की प्रवृत्ति होय हे। जातैं लौकिक में लेने-देने रूप खाता-रोजनामचादि सर्व व्यवहार

कार्य होय है। और धर्म-शास्त्र का पठन-पाठन प्रवृत्ति सो भी अक्षरात्मक ज्ञान तै होय है। ताके बीस भेद हैं। सो ही कहिए है। उक्तञ्च श्री गोमहसार जी सिद्धान्त—

गाथा—पञ्जायक्खर पदसंघादं पडिवत्ति आण्णजोगं च ।

दुगवारं पाहुडं च य पाहुडयं वत्थु पुवं च ॥ ४५ ॥

अर्थ—पर्यायज्ञान, अक्षर ज्ञान, पदज्ञान, संघातज्ञान, प्रतिपत्तिकज्ञान, अनुयोग ज्ञान, प्राभृतक-प्राभृतकज्ञान, प्राभृतक ज्ञान, वस्तुज्ञान और पूर्वज्ञान ए दशभेद भये। सो इन दर्शन के संग समास लगाय लेना, जैसे पर्याय, पर्यायसमास, ऐसे सर्वजगह लगाय बीस भेद होय हैं। सो ए बीस भेद अक्षरात्मक श्रुतज्ञान के जानना। अब श्रुतज्ञान काहे कौं कहिये है। ताका स्वरूप कहें हैं। सो अक्षर विषै जो अर्थ होय ताकू जानने रूप जो भाव, सो श्रुतज्ञान कहिये। ता श्रुतज्ञान के ए बीस भेद हैं। तातें इस ज्ञान की घातनहारी वरणी सो भी बीस भेदरूप परणमि, बीस ही भेद रूप श्रुतज्ञान कू घातें हैं। तातें श्रुतज्ञानावरणी के भी बीस भेद जानना। अब इन बीसन का सामान्य अर्थ कहिये है। प्रथम पर्यायज्ञान, जघन्य भेद है। सो अक्षर के अनंतवें भागज्ञान है। इस ज्ञान का आवरण इस ज्ञान कू घात सका नाही, ऐसा ही अनादि स्वभाव, केवलज्ञान में भास्या है। जो कदाचित् इस ज्ञान कौं भी आवरण घातै, तौ ज्ञान का अभाव होय। और ज्ञान-गुण के अभाव तै, गुणी ए आत्मा का अभाव होय। और आत्मा का अभाव भए, संसार च्यारि गति का अभाव होय। सो संसार का अभाव

तो कबहुं होता नहीं। तातें आत्मा के सद्भावतैं ज्ञानका सद्भाव है। सो सर्व श्रुतज्ञान केवल-
 ज्ञानादि सर्व ज्ञानकों, आवरण घातै। परन्तु इस अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान कौं नहीं घातै
 है। तातें यह ज्ञान निरावर्ण सदीव रहै है। सो यह जघन्य ज्ञान कौन समय होय है सो
 कहिए है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धयपर्याप्तक के उपजने के पहले समय, पर्यायनाम जघन्यज्ञान
 होय है। सो सूक्ष्म निगोदिया अपने योग्य एक अन्तरमुहूर्त के बटवारे में छह हजार बारह
 छुद्रभव, तिनमें जन्मता-मरता, अत्यन्त संक्लेशिता रूप भ्रमण करता, अन्त के छुद्र भव विषै
 वकता लिए जो विग्रह गति करि जन्म धखा होय, ता वक्र गति के पहले समय में जघन्य
 ज्ञान होय है। तिसही जीवकैं ता समय स्पर्शन इन्द्रिय का जघन्य मतिज्ञान है। तिस ही
 जीव कैं ता समय जघन्य अचक्षु दर्शन होय है। इहां बहुत छुद्र भवके धरते-धरते बधी जो
 संक्लेशता, तिन दुखरूप परणामनतैं निमित्तपाय, तीव्र अनुभाग लिए ज्ञानावरणादि कर्मन का
 उदय होते, महादुखरूप छुद्र भवों का अन्त छुद्र भवका प्रथम समय विषै, पर्याय ज्ञान
 के अनंतवें भाग जघन्यज्ञान कखा है। यह ज्ञान अविनाशी है। याका कबहुं नाश नाही।
 ऐसा नियम जानना। पीछे द्वितीयादि समयन में ज्ञान बधता होय है। सो इस जघन्य ज्ञान
 विषै अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि,
 असंख्यात गुणवृद्धि, अनंत गुणवृद्धि, यह षट् स्थानरूप महानवृद्धि संभवते, अनंत
 अविभाग प्रतिच्छेद लिए अंश हैं। इहां प्रश्न—जो जघन्य ज्ञान में अनंतभाग कैसे संभवै?

ताका समाधान-जो अनंत के अनंत ही भेद हैं। तहां चौदहाधारा के कथन में द्विरूपवर्गधारा विषै कथन किया है जो अनंतानंत वर्गस्थान गए पीछे, सर्व जीव राशिका प्रमाण होय है। और जीवराशि तैं अनंतगुणी राशि, पुद्गल है। और पुद्गल राशि तैं अनंत गुणी राशि, तीन काल के समय हैं। और सर्वकाल समय राशि तैं सर्व आकाश प्रदेश राशि, अनंत गुणी है। और सर्व आकाश प्रदेश राशि तैं अनंतानंत वर्ग राशि गए, सूक्ष्मनिगोदिया जीव के जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदन का प्रमाण होय है। ऐसा आगम में कह्या है। तातैं यामैं अनंतभागवृद्धि संभवै है। ऐसा यह पर्याय ज्ञान प्रथम भेद जानना ॥ १ ॥ अब यातैं अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद बधैं, तब पर्याय समास का प्रथम भेद होय। तातैं अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद बधैं, तब पर्यायसमास का दूसरा भेद होय। ऐसे ही अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद बधैं। एक--एक स्थान बधैं, सो तीन स्थान, पांच आदि असंख्यात लोक प्रमाण षट् स्थान पतित वृद्धि होय, तब ताई पर्याय समास के भेद होय हैं। सो वृद्धि का अनुक्रम ऐसा है जो अनंत का प्रमाण में तौ जीवराशि जानना। असंख्यात के प्रमाण में असंख्यात लोक प्रमाण जानना। और संख्यात वृद्धि में उत्कृष्ट संख्यात है। ऐसी अधिकता-हीनता करि षट् गुण हानि-वृद्धि जानना। ऐसे षट् स्थान पतितन की हानि-वृद्धि होते असंख्यात लोक की अनंत की हानि-वृद्धि पूरी होते, एक भेद घाट पर्यन्त, सर्व ये पर्यायसमास ज्ञान के भेद जानना ॥ २ ॥ आगे अन्तर ज्ञान कहिए है। सो वह पर्याय समास के अन्त भेद में एक

भेद और मिलाईए, तब अक्षर ज्ञान है। सो यह अर्थाक्षर नाम ज्ञान है। सो सर्व श्रुतज्ञान के संख्यातवें भाग, यह अक्षर ज्ञान है ॥ ३ ॥ और याके आगे एक-एक अक्षर ज्ञान की बधवारी होतैं, एक अक्षर घाटि पद-अक्षर पर्यंत ज्ञान बधै, वहां लौं अक्षरसमास ज्ञान कहिण।॥ आगे या अक्षर समास ज्ञान के अन्त भेद में एक अक्षर और मिलाए, पद ज्ञान होय है ॥ ५-॥ आगे पद ज्ञान का प्रमाण कहिये है। सो यह तीन प्रकार है। अर्थ पद, प्रमाणपद और मध्यम पद, ये तीन भेद हैं। तहां ऐसा कहना जो “अग्न्यानयः”। याके दोय पद हैं, अग्नि और आनय। याका अर्थ ऐसा जो अग्नि आनि देओ। इत्यादिक अर्थ जिन अक्षरन तैं निपजै, सो अर्थ पद कहिए। और कहिए जो “नमः श्री वर्द्धमानाय”। याका अर्थ यह जो श्री वर्द्धमान स्वामी को नमस्कार होहु। यह आठ अक्षरन का पद भया। सो याका नाम प्रमाण पद है। और सोलासी चौतीस कोड़ि, तियासी लाख, सात हजार, आठसौ अठयासी, अपुनरुक्त अक्षरन का एक पद होय। सो यह मध्यम पद है ॥५॥ इस पद के ऊपर एक-एक अक्षर ज्ञान बधता-बधता एक पद जितने अक्षर बधैं, तब पद ज्ञान दूना होय है। यातैं एक-एक अक्षर और बढ़या सो बधते-बधते एक पद अक्षर बधैं, तब ज्ञान तीन गुणा होय। ऐसे ही अनुक्रम कौं लिए एक-एक अक्षर बढ़ते पद होंय, तब चौगुणा पद ज्ञान, पचगुणा, षट् गुणा, ऐसेही संख्यात हजार पद ज्ञान जितने अक्षरन में, एक अक्षर ज्ञान घटाय, तहां ताई पद समास के भेद जानना ॥ ६ ॥ या राशि विषैं एक अक्षर और

मिलाए संघात ज्ञान होय है ॥ ७ ॥ सो इस ज्ञानतैं च्यार गति में तैं एक गति निरूपण सम्पूर्ण करै, सो संघात नाम श्रुति ज्ञान है । बहुरि इस संघात ज्ञान के ऊपर एक-एक अक्षर का अनुक्रम लिए बढ़ते-बढ़ते पद होय । अनेक पदन का समूह संघात, याही अनुक्रम करि एक संघात, दोय संघात, तीन, च्यारि, आदि संघात, हजार संघात होय । तहां अन्त का संघात विषै एक अक्षर घाटि पर्यन्त, संघात समास के भेद हैं । ऐसे संघात समास जानना ॥ ८ ॥ अब इस उत्कृष्ट संघात समास विषै एक अक्षर ज्ञान और बढ़ाईए, तव प्रतिपत्तिक नाम श्रुत-ज्ञान हो है । या प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान का धारी, च्यारि गति का स्वरूप यथावत् व्याख्यान करै । सो प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान कहिए ॥ ९ ॥ इस प्रतिपत्तिक ज्ञानतैं एक-एक अक्षर बधता पद हाय है । पदतैं बधतैं-बधतैं संख्यात हजार पद बधे संघात होय, संख्यात हजार संघात बधतैं एक प्रतिपत्तिक होय । और संख्यात हजार प्रतिपत्तिक ज्ञान के अन्त भेद में एक अक्षर घटि होय, तहां ताई प्रतिपत्तिक समास नाम ज्ञान हो है ॥ १० ॥ आगे इस प्रतिपत्तिक समास के अन्त भेद में एक अक्षर और मिलाईये, तव अनुयोग नाम श्रुत ज्ञान होय है । सो इस तैं चौदह मार्गणा का स्वरूप भले प्रकार कखा जाय है । यह अनुयोग नाम ज्ञान है ॥ ११ ॥ आगे इस अनुयोग के एक-एक अक्षर ज्ञान बधतैं, पूर्ववत् अनुक्रमतैं पद ज्ञान, पदतैं संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग सो च्यारि आदि अनुयोग विषै, अन्त भेद में एक अक्षर घटि ताई, अनुयोग समास श्रुत ज्ञान होय है ॥ १२ ॥ ऐसे अनुयोग समास के अन्त भेद विषै एक

अक्षर और मिलाए, प्राभृतक-प्राभृतक ज्ञान होय है ॥१३॥ इस प्राभृतक-प्राभृतक के ऊपरि एक एक अक्षर बधतै-बधतै पूर्ववत् अनुक्रमतै पद संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृतक-प्राभृतक, ऐसे अनुक्रमतै चौईस प्राभृतक-प्राभृतक होय। तहां अन्त भेद में एक अक्षर घटता रहै, तहां तांई प्राभृतक-प्राभृतक समास-ज्ञान होय है ॥ १४ ॥ आगे इस प्राभृतक-प्राभृतक समास विषै एक अक्षर और मिलाईए, तब प्राभृतक ज्ञान होय है ॥ १५ ॥ भावार्थ—एक प्राभृतक के चौईस प्राभृतक-प्राभृतक अधिकार होय हैं। और इस प्राभृतक ऊपरि एक-एक अक्षर की बधवारी लिए, पद संघातादि अनुक्रमतै बधवारी लिए, चौबीस प्राभृतक होय। तहां अन्त के भेद में एक अक्षर घटता रहै, तहां तांई प्राभृतक समास के भेद जानना ॥ १६ ॥ आगे इस प्राभृतक समास में एक अक्षर ज्ञान और मिलाए वस्तुनाम श्रुत ज्ञान होय है ॥ १७ ॥ आगे इस वस्तु ज्ञान पै एक अक्षर बधतै-बधतै पद संघातादि सर्व अनुक्रम पूर्ववत् करि वृद्धि होते, दश आदि वृद्धि होते, अन्त भेद में एक अक्षर घटै, तब तांई वस्तु समास श्रुत ज्ञान है ॥ ८ ॥ आगे इस वस्तु समास में एक अक्षर और बधाईए, तब पूर्व नाम श्रुत ज्ञान होय है ॥ १६ ॥ इस ही पूर्व में चौदह भेद हैं। तिनका स्वरूप आगे कहि आए हैं। ताते इहां नहीं कल्हा है। और पूर्व ज्ञान के ऊपर एक-एक अक्षर ज्ञान बधतै-बधतै पूर्व अनुक्रमतै पद संघातादि अनुक्रमतै एक अक्षर घाटि श्रुत ज्ञान पर्यन्त, पूर्व समास है ॥ २० ॥ ऐसे बीस भेद श्रुत ज्ञान के कहे। विशेष इनका श्री गोमट्टसार जी के श्रुत-

ज्ञानाधिकारतै जानना । ऐसे यह श्रुतज्ञान कहा । सो यह श्रुतज्ञान, केवलज्ञान की सी
 महिमा कौ धरे है । केवलज्ञान तौ प्रत्यक्ष है । अरु श्रुतज्ञान परोक्ष है । परन्तु केवलज्ञान
 समान, लोकालोक तीनकाल सम्बन्धी सकल-तत्व-प्रकाशी है । इहां प्रश्न-जो केवलज्ञान
 तौ अनन्त है । सो अनन्त पदार्थन में अनन्त अर्थ रूप होय प्रवर्तै है । और श्रुतज्ञान संख्यात
 अक्षर मई है । सो केवलज्ञान की वरोबर कैसे सम्भवै ? ताका समाधान-जो हे भाई, तेरी
 बात प्रमाण है । परन्तु तू चित्त देय सुनि । या प्रश्न का उत्तर धारण किए सम्यक् हो है । हे
 भव्य, केवलज्ञान तै कछू छिपा नाही । मूर्ती-अमूर्ती पदार्थ सर्व प्रकाशै । ऐसा केवलज्ञान
 लोकालोक तीनकाल का प्रकाशनहारा है । सो जे-जे पदार्थ केवलज्ञान में भास्या, सो सर्व
 रहस्य केवली के मुखतै खिखा, सो ही गणधर देव नै प्रगट करि उपदेश दिया । सो मूर्ती-
 अमूर्ती द्रव्यन का स्वरूप, तीनलोक तीनकाल सम्बन्धी रचना, श्रुतज्ञान के द्वारा
 सर्व कही । ताकौ भव्य सुनि-सुनि रहस्य पाय, मोक्ष-मार्ग पावते भए । तातै श्रुतज्ञान कं केवल-
 ज्ञान समान कहा । और भी देखो, हे भव्य हो, सुनौ । जो केवलज्ञान जाकै होय, सो केवली
 कहावै है । जाकै सर्व श्रुतज्ञान होय, ते यतीनाथ श्रुत-केवली कहावै हैं । तातैं भी केवल-
 ज्ञान समान कहा । ऐसा जानना । इति श्री सुदृष्टि तरङ्गिणी नाम गून्थ मध्ये, सामान्य श्रुतज्ञान
 वर्णनो नाम, उगणीसवां पर्व सम्पूर्ण भया ॥ १६ ॥

आगे अधिज्ञान का स्वरूप कहिये है—

गाथा—देसा पम्मा सब्बा, तिय भेयावधिणाण जिण भणियं ।

जाणय सुत्ती दब्बं, तीताणागत वत्तमाणाय ॥ ४६ ॥

अर्थ—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ए तीन भेद अवधिज्ञान, जिनदेव नैं कहा है। सो यह ज्ञान अतीत, अनागत और वर्तमान, तीनकाल सम्बन्धी मूर्ती द्रव्य कौं जानैं है। भावार्थ—अवधिज्ञान मूर्ती पदार्थों कौं जानैं है। सो अतीतकाल में मूर्तिक पदार्थ जैसे-जैसे परणमें। स्पर्श के विषय रूप, रसना के विषय रूप, नासिका के विषय रूप, नेत्र के विषय रूप, कर्ण के विषय रूप, स्थूल-सूक्ष्म रूप, जे-जे पुद्गल स्कन्ध परणमें। सो-सो अपने-अपने विषय-प्रमाण सर्वकं अवधिज्ञानी जानैं है। और आगामी काल में मूर्ती पदार्थ जैसे परण-मैगे, सो तिन सबकं अवधिज्ञान जानैं है। और वर्तमान काल सम्बन्धी जो पदार्थ, तीन लोक में जैसे-जैसे परणमते हैं। तिन सबकं अपने विषय-प्रमाण क्षेत्र-काल की, अवधिज्ञानी जानैं हैं। ऐसे अतीत-अनागत-वर्तमान काल सम्बन्धी द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपने विषय-योग्य दूरवर्ती तथा नजदीकवर्ती सर्व पदार्थन कूं, अवधिज्ञानी जानैं। सो अवधिज्ञान तीन प्रकार है। सो ही कहिए है। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तहां देशावधि के षट् भेद हैं। तिनकूं कहिए है। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित अरु अनवस्थित। ए षट् भेद हैं। अब इनका सामान्य लक्षण कहिये है। जो अवधिज्ञान जिस पर्याय में भई, तामें आयु पर्यन्त रहै, अथवा ए जीव परगति जाय, तब भी याकी सङ्ग परगति में

जाय, सो अनुगामी कहिये ॥ १ ॥ और जो अवधिज्ञान, भले निमित्त पाय, जा पर्याय व जा स्थान में भया, सो ताही पर्याय व ता स्थान पर्यन्त रहै । परन्तु अन्य गति व अन्य स्थान में सङ्ग नहीं जाय, सो अनुगामी कहिए ॥ २ ॥ और जा अवधिज्ञान तैं जवतैं शुभ निमित्त भया, तवतैं पर्याय पर्यन्त अपनी स्थिती-प्रमाण काल ताई समय-समय विशुद्धता सहित, ज्ञान के अंश बृद्धि ही भया करै, सो वर्द्धमान अवधिज्ञान जानना ॥ ३ ॥ जो अवधि-महा विशुद्धता के प्रभावतैं भला निमित्त पाय, जिस जीवकैं जा समय भई, तबही तैं अवधि-ज्ञानके अंश घटते जांय । सो पर्याय पर्यन्त घट्या ही करै । अपने काल-धिति की मर्याद में घट चुकै, सो हीयमान अवधि जानना ॥ ४ ॥ और जो अवधि जवतैं भई, तवतैं जैसी की तैसी रहै । अपने काल-प्रमाण जेती धिति या ज्ञान की रहै, तेते अंश घटै-बढ़ै नाहीं । जा समय उपजी थी, तेते ही अंश रहैं । सो अवस्थित अवधिज्ञान कहिये ॥ ५ ॥ और जो अवधिज्ञान जवतैं भया, तवतैं कबहूँ तौ घटै, कबहूँ बढ़ै । ऐसे चपल रहया करै । सो अनव-स्थित अवधिज्ञान कहिए ॥ ६ ॥ ऐसे इस देशावधि के पट् भेद हैं । तहां अनुगामी के तीन भेद हैं । एक स्वस्थान अनुगामी, एक परस्थान अनुगामी, एक उभय अनुगामी । तहां जो अपने क्षेत्र में ही यावज्जीवन अपने साथ जावे, अथवा भवान्तर में जावे, उसे स्वक्षेत्र अनुगामी कहैं हैं । जो पर-क्षेत्र में यावज्जीवन अथवा भवान्तर में अपने साथ जावे, उसे पर-क्षेत्र-अनुगामी कहते हैं । तथा जो स्वक्षेत्र व परक्षेत्र में यावज्जीवन व भवान्तर में साथ जावे

उसे उभयानुगामी कहते हैं। अननुगामी भी तीन प्रकार है-स्वक्षेत्राननुगामी, परक्षेत्राननुगामी और उभयाननुगामी। तहाँ जो स्वक्षेत्र में भी आयुपर्यन्त अथवा भवान्तर में साथ न जावे, उसे स्वक्षेत्राननुगामी कहते हैं। जो परक्षेत्र में और भवान्तर में साथ न जावे उसे परक्षेत्राननुगामी कहते हैं। तथा जो आयु पर्यन्त अथवा भवान्तर में और परक्षेत्र में साथ न जावे, उसे उभयाननुगामी कहते हैं। ए तीन भेद अननुगामी के कहै। अब आगे क्षेत्र-काल अपेक्षा, अवधिज्ञान की अधिकता तथा हीनता रूप कथन करै हैं, सो सुनो। जो जीव अवधि तँ क्षेत्र-अपेक्षा जितने क्षेत्र की जानै है सो काल-अपेक्षा थोरे काल की जानै है। ऐसे और भेद कहिए हैं-तहाँ जघन्य अवधि का धारी, क्षेत्र-अपेक्षा अंगुल के असंख्यातवें भाग क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, आँवलि के असंख्यातवें भाग काल की जानै, सो भी असंख्यात समय जानना। और अंगुल के संख्यातवें भाग क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, आँवली के संख्यातवें भाग काल की जानै। ए प्रथम भेद है॥ १ ॥ और दूसरे भेद में अंगुल-मात्र क्षेत्र की जानै, सो ही जीव काल-अपेक्षा, किञ्चित् नून आँवली-मात्र काल की जानै॥ २ ॥ और तीसरे भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, सात-आठ अंगुल के क्षेत्र की जानै, सो ही जीव काल-अपेक्षा, सात-आठ आँवली काल की जानै॥ ३ ॥ और चौथे भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, एक हाथ क्षेत्र की जानै, सो ही जीव काल-अपेक्षा, अन्तर-मुहूर्त-काल की जानै है॥ ४ ॥ और पञ्चम भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, जो जीव

एक कोस क्षेत्र की जानै, सो ही जीवकाल-अपेक्षा, अन्तर मुहूर्त-काल की जानै ॥ ५ ॥ और छठे भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, एक योजन क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, किञ्चित् नून मुहूर्त-काल की जानै ॥ ६ ॥ और सातवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, पचीस योजन की जानै। सो ही जीवकाल-अपेक्षा, किञ्चित् नून एक दिन-काल की जानै ॥ ७ ॥ और आठवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा जो जीव भरत क्षेत्र प्रमाण, क्षेत्र की जानै। सोही जीव काल-अपेक्षा, पञ्च दिन-काल की अगली-पिछली जानै है ॥ ८ ॥ और जे जीव क्षेत्र-अपेक्षा, जम्बूद्वीप प्रमाण क्षेत्र की जानै, सोही काल-अपेक्षा, किञ्चित् नून एक मास की जानै है ॥ ९ ॥ और दशवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, अढ़ाई द्वीप क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, एक वर्ष-काल की जानै है ॥ १० ॥ और ग्यारहवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, कुण्डलगिर ग्यारहवें द्वीप पर्यन्त क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, कछु घाटि आठ-सात वर्ष की जानै ॥ ११ ॥ और बारहवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, संख्यात द्वीप-समुद्र-क्षेत्र की जानै, सोही जीव संख्यात वर्ष-काल की जानै है ॥ १२ ॥ और तेरहवें भेद में क्षेत्र-अपेक्षा, असंख्यात योजन की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, असंख्यात वर्ष-काल की अगली-पिछली जानै है ॥ १३ ॥ और चौदहवें भेद में तेरहवेंते असंख्यात गुणी क्षेत्र की जानै, सोही जीव काल-अपेक्षा, तेरहवेंते असंख्यात गुणे काल की अगली-पिछली जानै है ॥ १४ ॥ ऐसे चौदहवें तैं पन्द्रहवां ॥ १५ ॥ पन्द्रहवें तैं सोलहवां ॥ १६ ॥ सोलहवें तैं सत्तरहवां ॥ १७ ॥ सत्तरहवें तैं अठारहवां ॥ १८ ॥ अठारहवें ते उगणीसवां ॥ १९ ॥

ए परस्पर क्षेत्र-काल अपेक्षा असह्यता-असह्यतात गुणे वधते जानना । ऐसे करते अन्त के भेद में देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र, लोक प्रमाण है । और काल-अपेक्षा, एक समय घाटि एक पल्य काल की अगली-पिछली जानै है । ऐसे त्रिकाल सम्बन्धी क्षेत्र-काल का विषय-प्रमाण, जघन्यतै लगाय उत्कृष्ट पर्यन्त, देशावधि का विषय कहा है । सो अपने विषय-योग्य, क्षेत्र-काल में प्रवर्तते पुद्गल स्कन्धन की तथा सन्सारी जीवन की पर्याय पलटणि रूप क्रिया कं जानै है । इस तीन सौ तेतालीस राजू लोक क्षेत्र में जीव-अजीव पर्याय जैसे-जैसे भई, आगे होगी और हैं । सो तीन काल सम्बन्धी अपने विषय-प्रमाण क्षेत्र-काल की जानै, सो देशावधि कहिये । इति देशावधि । आगे परमावधि का संचेप कहिए है-परमावधिवाला यती, देशावधितै असह्यतात गुणी क्षेत्र-काल की जानै है । सो क्षेत्र-अपेक्षा तौ ऐसे-एसे असह्यता-ते लोक-क्षेत्र की जानै है । और काल की अपेक्षा, सागर की अगली-पिछली जानै है । इति परमावधि । आगे सर्वावधिका संचेप कथन कहिए है-सो परमावधितै असह्यतात गुणी क्षेत्र-काल की सर्वावधिधारक यति जानै । इति सर्वावधि । ऐसे अवधिज्ञान के तीन भेद कहे । सो यह अवधि, दोय प्रकार है । एक भवप्रत्यय और एक गुण प्रत्यय । तहां गति-स्वभावतै जन्म धरते अवधि होय, सो भवप्रत्यय कहिए । सो देव-नारकी कैं तथा तीर्थङ्कर कैं होय, सो भवप्रत्यय है । और जहां तप-संयमतै तथा भगवान के दर्शनतै, स्तुतितै, परणामण की विशु-द्धतातै अवधिज्ञान होय, सो गुणप्रत्यय है । ऐसे सामान्य अवधिज्ञान का स्वरूप जानना ।

इति अविधिज्ञान संक्षेप सम्पूर्णम् । आगे मनःपर्ययज्ञान का सामान्य भाव कहिए है—

गाथा—मण पञ्जयणाणावणी, खयोपसमञ्जस्त होइ सो जीवो ।
मण पञ्जयखु पावई, दो भयो होइ उज्जु विउलमई ॥ ४७ ॥

अर्थ—मनःपर्ययज्ञानावरणी ताका क्षयोपशम जा जीव कै होय, सो मनःपर्यय ज्ञान पावै । सो ज्ञान ऋजुमति, विपुलमति भेदकरि दोय प्रकार है । भावार्थ—जिस जीव कै मनः पर्यय ज्ञानावरणी का क्षयोपशम होय है । ताके दोय प्रकार ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान होय है । सो इनका विषय कहिए है । तहां कुटिलता रहित—सरल मन, सरल वचन और सरल काय करि किये जो कार्य, नाना प्रकार विकल्प, तीन काल सम्बन्धी, तिनकू जानै । सो ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान है । इति ऋजुमति मनःपर्यय का विपुलमति मनःपर्यय का संक्षेप कहिए है । तहां सैनी के मन सरल, वचन सरल, काय सरल करि किए जो विकल्प तिन सबकौं जानै । और कुटिल मन, वचन कुटिल अरु काय कुटिलता करि किए जो विकल्प रूप कार्य, तिन सबकू जानै, सो विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान है । इति विपुलमति । तहां ऋजुमति तौ प्रतिपत्ति है सो होय भी, अरु जाता भी रहै । भये पीछे तें जाता रहै, सो प्रतिपत्ति कहिए । भावार्थ—जिस यतीश्वर कै ऋजुमति ज्ञान होय । अरु वह मुनीश्वर पर्याय छोटि, देवलोक में असंयमी उपजै, तौ यह ज्ञान पर-पर्याय में नाहीं जाय । उस मुनि की पर्याय ही में रह्या । देव भये जाता रहै, रहै नाहीं । तातें ऋजुमति, प्रतिपत्ति है । और जा

यतीश्वर के विपुलमति ज्ञान होय, सो जाता नहीं। इस ज्ञान सहित केवलज्ञान होय, सो ता केवलज्ञान में मिलिजाय है। तातें यह विपुलमति ज्ञान विशुद्ध है। चरमशरीरिन के होय। ए ज्ञान भए, संसार-भ्रमण नहीं होय है। ऐसा जानना। तहां मनःपर्ययज्ञानी का विषय, काल-अपेक्षा उत्कृष्ट असंख्यात काल समय की जानै। और क्षेत्र-अपेक्षा, पैतालीस लाख योजन-अढ़ाई द्वीप क्षेत्र की जानै। विशेष एता जो मनुष्य लोक तौ गोल है। अरु मनःपर्यय ज्ञान का विषय चौकोर है। तातें मनुष्य लोक वारे च्यारूं कोणयां में तिष्ठते देव तथा तिर्यञ्च, तिनके मन-विकल्प की भी जानै। ऐसे उत्कृष्ट मनःपर्यय ज्ञान का विषय कथा। इति मनःपर्यय ज्ञान का संक्षेप वर्णन। आगे केवलज्ञान संक्षेप वर्णन—

गाथा—तिकाले तियलोये, खट दब्बं जहा य पएण्ती।

जाणय केवलणाणय, जुगपदेककालमिह विण खेदो ॥ ४८ ॥

अर्थ—तीन-काल और तीन-लोक विषे द्रव्य जैसे-जैसे परणमें, तिनकों केवलज्ञानी निरखेद एके काल सबकूं युगपत जानै है। भावार्थ—सर्व ज्ञानावरणी कर्म के जय उत्पन्न भया जो केवलज्ञान, सो क्षायिक ज्ञान है। सो याके होते, अनन्त अलोकाकाश ताके मध्य-भाग तिष्ठता असंख्यात प्रदेशरूप लोकाकाश, ताविषे तीन लोक रचना पट् द्रव्य करि बनी है। ता विषे त्रसनाड़ी है। ता विषे देवादि च्यारि गति, अनन्तकाल की ध्रुव बनी हैं। तिन में संसारी जीव, अथिर पर्याय धारी उपजे हैं। और यह लोक, पट् द्रव्यन करि भखा है।

सो ए षट् द्रव्य जैसे-जैसे परणमें, तिन सर्वकू केवलज्ञानी जानै हैं। सो कहिए है। जीव-द्रव्य अनन्त है। सो अनन्ते जीव, समय-समय जैसे-जैसे राग-द्वेष भाव, क्रोध-मान-माया-लोभ भाव, हास्य-भय-शोकादि कषायन के अंश सहित ज्यों-ज्यों परणम्या, ताकू केवलज्ञानी युगपत जानै हैं। एक-एक जीवने अनंतकाल संसार-भ्रमण करतें, एक-एक पर्याय, च्यारि गति सम्बन्धी अनन्त-अनन्त धरी हैं। सो केवलज्ञानी जानै है। इस जीवने देव पर्याय अनन्तवार पाई, सो देवगति में नाना भोग-भोगते भया जो शुभाशुभ भावनका परणमण, ताकू केवली जानै हैं। अनन्तवार इस जीवने पाप-भावन तें नर्क-पर्याय के दुख देखे, तिन में भए जो संक्लेश भाव, तिनकू केवलज्ञान जानै है। पशु पर्याय-एकेन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यंत, अनंतवार पाई। तिनमें भए जो राग-द्वेष भाव, तिनकू केवलज्ञान जानै है। संसार भ्रमते अनंतवार भया जो मनुष्य, तिन पर्यायन में भये जो शुभाशुभ भाव, तिन सबकौं केवलज्ञानी जानै हैं। और च्यारि गति में भ्रमते परणम्या जो पुद्गल स्कन्ध, पर्यायन रूप अनेक रूप, तिन सबकौं केवलज्ञान जानै है। और अवार तर्तमानकाल में च्यारि प्रकार देव, सर्व मनुष्य, पशु और नारकी च्यारि गति के जीव, सुख-दुख रूप प्रवर्तै हैं। तिन सबकू केवली जानै हैं। और पुद्गल स्कन्ध जे-जे स्पर्श-रस-गंध-वर्ण होय परणम्या, ते-ते सर्व केवली जानै हैं। और आगामी अनंतकाल विषै एक-एक जीव अनंत देव पर्याय और धारेगा। ऐसे अनन्ते जीवन सम्बन्धी अनागत-अनन्त पर्यायन में रामय-समय क्रोध-मानादि कषाय, राग-द्वेष भाव

रूप अनन्त जीव ज्यों—ज्यों परणमेंगें, ते केवलज्ञान सर्व पहले ही जानै हैं । अनागत-अनंत पर्यायन में अनन्त-काल की देवन की पर्यायरूप पुद्गल-स्कन्ध, सो केवलज्ञान पहले ही जानै है । ऐसे अतीत; अनागत और वर्तमान इन काल सम्बन्धी देवन के भाव-विकल्प सो, अरु इन देव पर्याय रूप परणम्या जो समय—समय अनन्त पुद्गल परमाणु सर्व कं केवलज्ञानी युगपत—एक समय जानै हैं । और ऐसे ही एक—एक जीव अतीत—अनागत काल विषै अनन्तानन्ती मनुष्य-पर्याय नीच-ऊंच कुल, तहां नीच-कुल भीलादिक का, और अनन्ती पर्याय ऊंच-कुल क्षत्री-वैश्यादिक का, तिन में भये जो समय-समय इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयोग, पीड़ा—चिन्तवन, निदानबंधादि आर्तभाव, तथा च्यारि भेद रौद्र भाव । इनके निमित्त पाय जो क्रोध-मानादिक राग-द्वेष भावन रूप परणमन, तिन सर्व कं केवलज्ञानी जानै हैं । और इन अनन्त मनुष्य पर्यायन में परणम्या जो जा-जा रूप-स्पर्श-रस-गंधादिक पुद्गल पर्याय स्कन्ध रूप परमाणु का परणमण, तिन सबकां केवली जानै हैं । और वर्तमान में जो सर्व संख्याते मनुष्य ऊंच-नीच कुल तिन में, जैसे-जैसे समय-समय क्रोधादिक कपाय राग-द्वेष भाव का पलटन, तिन सबकं केवलज्ञानी जानै हैं । और वर्तमान इनही मनुष्य पर्याय रूप परणम्या जो पुद्गल स्कन्ध, तिन सबकं केवलज्ञानी जानै है । और अनन्त-अनागत काल विषै अनन्ती-अनन्ती मनुष्य पर्याय एक-एक और धारैगा, तिनमें होयगें जो-जो रागादिक भाव-विकल्प, ते-ते सर्व केवलज्ञानी जानै हैं । और अनागत काल में

होगी जो मनुष्य पर्याय, तिन रूप, परणमैगे जे पुद्गल स्कन्ध, तिन सबकं केवलज्ञानी जानै हैं । ऐसे कहे जो अतीत-अनागत-वर्तमानकाल सम्बन्धी मनुष्य पर्यायन में अनेक भावन के परणमण, तिन सबकौं केवलज्ञानी युगपत जानै है । और ऐसे ही एक-एक जीव अनन्त-अनन्त पर्याय नारकी धरि आया । अबार धरै है । आगामी और धारैगा । ऐसे तीन काल सम्बन्धी नारक पर्यायन में भये जो भाव-विकल्प, तिस सर्वकौं केवलज्ञानी जानै हैं । और ऐसे अतीत-अनागत-वर्तमान काल विषै एक-एक जीव, अनन्त तिर्यञ्च पर्याय जो एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, इतरनिगोद, नित्यनिगोद, इनके सूक्ष्म-बादर रूप पर्याय, प्रत्येक वनस्पती, समतिष्ठित, अप्रतिष्ठित इत्यादिक तथा अनेक भेद मई पशु पर्याय और श्वास के अठारहवें भाग आयु के धारी अलब्धपर्याय जीव, सेनी-असैनी, एक अन्तर्मुहूर्त में छयासठि हजार तीन सौ छत्तीस जन्म-मरण रूप पर्याय, तिन सर्व पर्यायन कौं एक-एक जीव अनन्त २ बार धरि आया, तिनमें भये जो भाव-विकल्प, तिन सर्वकौं केवलज्ञानी जानै हैं । और इन पर्याय रूप परणम्या जो अनन्तकाल ताई पुद्गल स्कन्ध, तिनकौं केवलज्ञानी जानै हैं । ऐसे च्यारि गति के जीवन के परणाम और ज्ञाना-वरणादिक कर्मरूप भये जो अनन्ते जीवन के भावन का निमित्त पाय पुद्गल कर्म, तिनकौं केवल-ज्ञानी जानै हैं । और पुद्गल अनेक रूप भए हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, पारस, मिट्टी, खाक, पाषाण, सप्त धात्वादिक अनेक रूप परणमै जो पुद्गल स्कन्ध, तिन सब कं

केवलज्ञानी जानें हैं। और तीन काल सम्बन्धी धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, आकाश-द्रव्य इन अमूर्तिक द्रव्यन का षट्-गुणी हानि-वृद्धि कों लिये परणमण, तिन परणमण-अंशन कूं केवलज्ञानी जानें हैं। ऐसे अलोक में तिष्ठता लोक, ता लोक में तिष्ठते षट्, द्रव्य के परणमण तीन काल सम्बन्धी, तिन सर्व कूं केवलज्ञान जानें हैं। इस केवलज्ञान के होते ही अनन्त चतुष्टय, संग ही प्रगट होय हैं। अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख अरु अनन्तवीर्य। तहां ज्ञानावरणी कर्म के ज्ञय तैं, अनन्त केवलज्ञान होय। सर्व दर्शनावरणी का नाश भए, केवलदर्शन होय। मोहकर्म के ज्ञय होतैं, चायिक सम्यक् तथा यथाख्यात चारित्र रूप-निराकुल भावरूप, अनन्त सुख होय। अन्तराय कर्म के सर्व अभाव तैं अनन्त-वीर्य होय। तिनमें केवलज्ञान-केवलदर्शन होते, तीनलोक व तीनकाल सम्बन्धी पदार्थन का जानपना होय। और अनन्तवीर्य होतैं, अनन्त पदार्थ देखने की अनन्तशक्ति प्रगट होय है। जो अनन्तशक्ति नहीं होती, तौ अनन्तपदार्थ के देखने तैं खेद होता और मोह कर्म का ज्ञय होता नाहीं, पर पदार्थ में रागद्वेष होता, यथावत् सुखी नहीं होता। तातैं केवलज्ञान-दर्शन तैं तो मूर्ती-अमूर्ती पदार्थ जानें। और अनन्तवीर्य तैं सर्व पदार्थ के देखते, खेद नहीं भया। ऐसे अनन्त चतुष्टय सहित, केवलज्ञान का धारी सयोग केवली, अतीन्द्रिय सुख भोगता, तिष्ठै है। ऐसा सुख, संसार दशा में जो तीन काल सम्बन्धी अनन्ते अहमिन्द्र, देव, इन्द्र, सामानिक च्यारि प्रकार देव, अनन्ते चक्री, षट्खंडी, कामदेव, अनन्ते नारायण, प्रतिनारायण,

बलभद्र, अनन्ते ही मण्डलेश्वर, राजादिकअनेक और अतिशय सहित पुण्य के धारी पुरुष विद्याधारादिक इन सबनका इन्द्रिय-सुख तीन काल सम्बन्धी इकट्ठा कीजै, तौहू केवलज्ञान के अनन्तवें भाग नहीं होय, ऐसा सुख केवलज्ञान भए हो है । संसारी सुख तौ ऐसा है । जैसे कोई पुर का राजा, काहु बैरी की बंदी पड़या है । सो राज-धन-सम्पदा बहुत है । सो रुका है तौ भी खान-पान वस्त्र-आभूषण तौ वाञ्छित पहिरै है । और भोजन रस-मय करै है । सो इन्द्रिय-सुख में कमी नहीं । परन्तु बन्दी में पड़ा है । सो महादुखी ही रहै है । और जो रुके नहीं, स्वेच्छा-सुखसं राज करै हैं, ते महासुखी हैं । तैसे ही देवादिक-संसारी जीव, मोह राजा की बन्दी में हैं । सो शुभ कर्म उदय तैं, इन्द्रिय जनित सुख तौ है । परन्तु निर्वन्धन सुख नहीं । और केवलज्ञानी का सुख स्वेच्छाचारी राजा की नाई, निर्वन्ध सुख है । तातें केवली का सुख अपार है । ऐसे केवलज्ञान सहित भगवान् कौं हमारा नमस्कार होऊ । इति केवलज्ञान का संक्षेप कथन । इति श्री सुदृष्टितरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अवधि-मनः पर्यय-केवलज्ञान वर्णनो नाम. बीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ २० ॥

आगे कहै हैं जो इस मनुष्य आयु के दिन सोई भई मोतिन की माला, ताकौं भोरा जीव वृथा खोवै है । ताहि दृष्टान्त देय दिखावै हैं—

गाथा—सुत्तादामं तग कज्जय, भंजय मूढा णाण रहिया जे ।

इम अखफलं सुह लुहदो, भंजय एरो आयु दिण मुत्त फलं ॥ ४६ ॥

अर्थ—मोतीन की माला, धागा के निमित्त कोई मुढ़-अज्ञानी मनुष्य तोड़ि डारै । तैसेही इन्द्रिय-सुख का लोभी मनुष्य, आयुरूपी मोतीन की माल तजै है । भावार्थ—जैसे कोई मूर्ख, जीरण-गल्या वस्त्र फाटा देखि, ताके सीवने कौं तागा ढूँहै था । सो नहीं मिल्या, तब मनोहर मोतीन की माला थी । सो ताहि देख विचारी, जो इस वस्त्र सीवने कौं, तागा मेरी मोती की माल में है । तब तागा निमित्त, मूरख ने मोती की माला तोड़ि कै, तागा लेय, जीरण वस्त्र सीया । सो मोती, तागा विना विखर गये । सो इसकी मूरखता तो देखो, कि जीर्ण वस्त्र के निमित्त मोती की माला वृथा करी । सो यह महामूर्ख जानना । तैसेही भोरे-संसारी जीव, इन्द्रियन के विनाशीक-आकुलता सहित सुख रूपी पुराणा वस्त्र, तामें भी जारि-जारि फाटि रखा, गल्या, जाके राखै लज्जा आवै । नाख (फैक) देने योग्य मलीन, ताकौं बहुत दिन थिरीभूत राखवे कूं, अरु तिसतैं अपनी शोभा जानि कै, आप ज्ञान की मूढ़ता तैं ऐसे ग्लानि-कारी इन्द्रिय-सुख रूप कपड़ा, ताके सीवने कौं, अपने मनुष्य आयुरूपी मोतिन का हार तोड़ि, ताके दिन-घड़ी रूप तागा काटि, विषय-सुख-कषायरूप वस्त्र कौं शाश्वता राखवे कौं सीवता भया । अरु मनुष्यायु रूपी मोतीन का हार, शोभा में नहीं समझा । सो आयुष के समय तेई भए मोती, तिनकौं वृथा खोवता भया । सो इस भूल की कहा कहिए । अब मनुष्य आयु बार-बार कहाँ है । विषयभोग तौ गति-गति में आवै हैं । आगे बहु भोगे हैं । तातें जो मनुष्य आयुरूपी मोतीन का हार तोड़ि, तिसके दिन रूपी तागा लेय कै, विषय-कषाय रूपी वस्त्र

सीव राखि, सुख मानै । ताके ज्ञान की कहांताई हीनता कहिये । जैसे कोई ज्ञान-दरिद्री भोरा जीव, सुख के निमित्त भ्रमण करते, मनुष्य पर्याय रूपी चिन्तामणि-मन वाञ्छित सुख का देने हारा रतन पाया । ताकौं अल्पज्ञानी-भोरा जीव, विषय-कषायरूपी कोरे चने के लिये बेचै । तथा कोई जीव सुख के निमित्त, अनेक देशान्तर भ्रमता-भ्रमता कल्पवृक्ष पावै । ताके पास बालबुद्धि, हलाहल-जहर जांचै । तैसे मनुष्य पर्याय, शिव-सुख की दाता, ताकं पाय हीन-ज्ञानी विषयभोग-कालकूट-हलाहल-जहर जांच हर्ष मानै । ऐसेही मनुष्य आयुरूपी द्वार तोड़ि-तोड़ि, ताका डोरा लेय विषय-कषाय मई वस्त्र का सीवना जानना । आगे अपनी भूल करि आप बंध्या है, सो ही दृष्टान्त द्वारा बतावै हैं—

गाथा—सुक शालणी कप सुइई, सुकरन्हि भमं एति जह साणो ।

इम चेदण भमभूलइ, अप्पं वंधइ रायदोसादो ॥ ५० ॥

अर्थ—जैसे नलनी का सुवा (तोता), कपि की मूठी, कांच के महल में दूसरा स्वान नाहीं । तैसे ही आत्मा भ्रम भूला, रागद्वेष तैं आप ही बंध्या है । भावार्थ—नलनी का सुवा (तोता), नलनी पै बैठि कै आपही उलट्या है । सो पंजन तैं नलनी कौ दिदि पकड़े है । सो ऊर्ध्व पांव, अधोकं शरीर होय भूलै । काहू नै पकखा नाहीं, बांध्या नाहीं । आपही ऐसा समझै है जो मैं इस नलनी कौं तजौंगा, तौ मेरे लगेगी । तथा उसे भ्रम भया, जो मौकौं काहू नै पकड़ि, उल्टा बांधि दिया है । ऐसे भ्रमतैं आप महादुखी भया बंध्या । भ्रमजाय, तौ काहू नै

पकखा नाही, सहज ही नलनी तजै, नभ में उड़जाय और सुखी होय । तैसे आप अपनी भूलतें परवस्तु में राग-द्वेष करि, कौऊ कौ भला मानै है, काहु कौ बुरा मानै है। ए मेरी है, ए मेरी नाही । ऐसे भ्रम करि आपही बंध्या है । भ्रम गए, सहजही सुखी होय है । और सुनो, जैसे बन्दर कौ पकड़नेवारे ने एक तुच्छ मुख का कलश बन में धर्या, तके भीतर चने धरे । सो छोटे मुख के कलश में तैं चने लेने कौ बंदर ने लोभ के मारे दोऊ हाथ डारै । सो दोऊ मूठि भर काड़े था । दोऊ मुही छोटे मुख तैं निकसती नाही । तब बंदर ने जानी, जो मेरे हाथ काहु नै पकरै हैं । ऐसे भ्रम होतें आप बन में उस घट में बंध्या पड़ा है । आपकी बंध्या मानै है । सो याकौ काहु ने पकड़या नाही, एही भ्रम बुद्धि के प्रसादतें चने का लोभी होय, आपही बँधि रखा है । आप कदाचित मुही-चने का ममत्व तजिकै, चने नाखै । तौ सहजही स्वच्छंद होय, बन में विहार करै, सुखी होय । तैसेही आत्मा, परद्रव्यनतें राग-द्वेष भाव करि, मोह के वशि, विषयभोग रूपी चने के लोभतें, संसार-बन में पड़ा, कर्मबंध का करता होय, महादुख पावै है । विषयभोगरूपी चने तैं ममत्व भाव तजै, तौ सहजही सुख-संतोष के प्रसाद तैं सुखी होय । और जैसे कांच के महल-मन्दिर में स्वान जाय पड़ा, सो चारों तरफ स्वान ही स्वान देखि, ऐसा भ्रम करता भया । जो ए बहुत स्वान मेरे मारवे कौं आए हैं । ऐसा जानि आप उन तैं युद्ध करने कू गया । सो यह जैसे बोलै, तैसेही कांच के स्वान बोलै । ए युद्ध करै, तैसेही कांच के स्वान युद्ध करै । सो ए स्वान महा भयवत भया । जो मैं तौ एकला,

अरु यहां स्वानं बहुतहैं सो मोहि मारेंगे । ऐसे भ्रमतैं बड़ा दुखी है । सो कांच के मन्दिरमें कोई दूसरा स्वानं नहीं । एही स्वानं अपना प्रतिबिम्ब कांचमें देखि, भ्रमतैं दुखी होय है । तैसेही ये आत्मा भी भ्रम-भाव करि, परवस्तु कों देखि रागद्वेष भाव करि, कर्मबंध का करता होय, दुख उपजावै है । ऐसे ये मूढ़ जीव, नलनी का तोता, घट में मूठी तें बंध्या चने का लोभी बंदर, और कांच के मंदिर में धस्या स्वानं, अपनी भूलि तें दुखी होय हैं । काहु कों दोष नहीं । तैसेही इनकी नाईं मोही-मिथ्या रस भीजत जीव, परवस्तुकं अपनाय-रागीद्वेषी होय, संसार दुख का भोगी होय है । और जे सम्यग्दृष्टी-सांची दृष्टी वारे हैं, तिनकें भ्रम नहीं । ए तवस्त्वज्ञानी, सांची दृढ़ सरथा का धारक है । याके श्रद्धान में परवस्तु में ममत्व नहीं । तातें अपने पदस्थ योग्य कर्म बन्ध नहीं करै है । और मिथ्यारस भीजे ते कर्मबंध करि जन्म-मरण बेलि, बधावै हैं । अनेक तन धरि-धरि तजि, अशुद्ध भावी जीव दुखी होय हैं । और शुद्धोपयोगी भ्रम रहित हैं, ते कर्मबंध रहित हैं, ऐसा जानना । आगे कहै हैं । जो शुद्धात्मा कें एते दोष नहीं—

गाथा—तसकर पय णिप वहणी, दुमखो लोय पावगद पंचो ।

दुठणरपसु यम णिंदो, ए तीयदहभय रहय सुद्धादा ॥ ५१ ॥

अर्थ—तसकर कहिये चोर, पय कहिए जल, णिप कहिए राजा, वहणी कहिए अग्नि, दुमखो कहिये दुर्भिक्ष, लोय कहिए लोक, पाव कहिए पाप, गद कहिए रोग, पंचो कहिए पञ्च,

दुठणरपशु कहिए दुष्ट नर-पशु, यम कहिए काल, णिंदो कहिए निंदा, एतीयदहभयरहयसुद्धा-
 दा कहिए इन तरह भय करि रहित शुद्धात्मा होय है । भावार्थ—शुद्धात्मा कौ चोर का
 भय नहीं । सो चोर के अनेक भेद हैं । एक धर्म-चोर, एक कर्म-चोर । सो ही कहिए है-जो
 धर्म स्थान जो देहरे (देवालय), तिन देहरेन की वस्तु चोरना, भगवान के छत्र, चमर, प्रति-
 बिम्ब, सिंहासन, भामण्डल, थारा, रकेवी, भारी, फालरि, मजीरा, घंटा, जाजम, चाँदनी,
 परदादि उपकरण वस्तुनकौ चौरै, सो धर्म-चोर कहिए । तथा शास्त्र-चोर, सो शास्त्रजी के बन्धन,
 पूठा का चोरना, सो धर्म-चोर है । तथा कपटाई करि, छल तै धर्म सेवन करै, सो धर्म-चोर है ।
 धर्म स्थान तैं कोऊ गृहस्थ की वस्तु चोरना, सो धर्म-चोर है । तथा कषाय के वशीभूत-
 प्रमादी होय, धर्म वासना रहित अपना हिरदै करके, पीछे रुचि रहित किञ्चित् कोई धर्म अङ्ग
 का साधन, लोक के देखने कौं करै है । सो धर्म-चोर है । तथा धर्म की सेवा करि,
 धर्म का सेवक बाजि (कहलाकर), पुजाया-लोकगान्य भया । पीछे कोई पापकर्म के योगतै धर्म
 रहित होय, उल्टा धर्म का द्वेषी होय । सो धर्म-चोर है । एतो धर्म-चोर के भेद कहे । और कर्म-
 चोर-हैं सो इनके भी अनेक भेद हैं । मुख्य ये हैं-एक तन-चोर, एक धन-चोर और वचन-
 चोर । तहाँ जे कोई पराए बेटा-बेटी, पर-स्रो की चोरी कर, परस्थान में जाय बेचना । तथा
 हस्ती, घोटक, गाय, महिषादिक पशुन की चोरी का करना । सो तो तन-चोर कहिए । और
 पराए घर विषै ओड़ादेय (फोड़कर) चुराना । मन्दिरन पै छल-बल करि चढ़ि चोरना ।

पराए धरे धन कौं आप जानि ले आवना, सो ए सर्व भेद धन-चोर के हैं । पराया दिया-धरा माल राखि लेना । जानता ही भोले राखना । इन आदिक अपने छल करि पराया धन चोरै, सो धन-चोर कहिए । और पर के छिपे गुप्त वचन होंय, ताकी कोई रहसि जानि, ताकौं प्रगट करना, सो वचन-चोर है । तथा मुखतैं असत्य का बोलना, सो वचन-चोर है । इत्यादिक ए कर्म-चोर हैं । ऐसे जे धर्म-चोर और कर्म-चोर, सो कर्म-चोरतैं अनन्तगुणा पाप धर्म-चोर का है । ऐसे कहे जो अनेक भेद चोर, सो ऐसे चोरन का भय, सन्सारी परिगृहीनकूं है । और अनन्तगुणों का धारी, अतीन्द्रिय सुख-धन के धारी परमात्माकूं, चोर का भय नाहीं ॥ १ ॥ और थोरी-दीर्घ मेघ की वर्षा का भय, तथा नदी-सरोवर-समुद्र-कूप-वापी आदि जल का भय, सन्सारीक तन-धारी जीवनकूं होय है । और शुद्धात्मा, अमूर्तीक, अनन्तसुख के धनीकौं, जल का भय भी नाहीं ॥ २ ॥ और राज भय-सो राज का भय चोरनकूं, परस्त्री-लम्पटन कूं होय, और अन्यायमार्गीनकूं, असत्य वचनीकूं, इन आदिक पाखण्डीनकूं राज का भय होय है । और निर्जरण, कर्म रहित, परमेश्वर, शुद्धात्माकूं, राज-भय नाहीं ॥ ३ ॥ और अग्नि का भय है सो काष्ठ, बल्ल, तृण, सुवर्ण, चांदी, रतनादि, मनुष्य-पशुन के पुद्गलीक शरीर इन आदिक धनधान्यादिक सर्व वस्तु पुद्गल-स्कन्ध है । तिनकूं अग्नि का भय है । तथा इन पुद्गल-स्कन्धन में जिस जीव का ममत्व भाव होय, तिस रागी कूं अग्नि का भय है । और अमूर्तीक, ज्ञानपिण्ड, शुद्धात्माकौं अग्नि का भय नाहीं ॥ ४ ॥ और अन्न ही है सहकारी जाका, ऐसा जो

पुद्गल शरीर का धारी, परिग्रही, बहु-कुटुम्बी, मोही, संसारी-जीव, दुर्भिन्न होते कुटुम्ब रक्षा तथा अपने तन की रक्षा का करनहारा, ताकूँ काल का भय हो है। क्यों ? यह मोही परिग्रही तन-धारी, सो याकौँ दुर्भिन्न का भय होय है। और पुद्गल शरीर रहित और कुटुम्बादि जन रहित, वीतराग, मोह रहित, शुद्धात्मा कौँ दुर्भिन्न का भय नहीं ॥ ५ ॥ और लौकिक का भय है। सो जे तस्कर होय, द्यूत के रमणहारे होय, पल (मांस) भन्नी होय, मदिरा पायी होय, वेश्या घर गमनी होय, पर-जीवन का घाती होय, तथा परस्त्री भोगनहारे कौँ इन सप्तव्यसन सहित, पापाचारी, अयोग्य पन्थ के चलनहारे जीवन कौँ लौकिक का भय होय। तथा क्रोधी, मानी, दगावाज, महा लोभाचारी, पाखण्डी, ठग, अनाचारी, विश्वासघाती, स्वामी-द्रोही, मित्र-द्रोही, इन आदि अनेक कुमार्गिनकूँ, लोक का भय होय है। और जगत-पूज्य, सर्व-वल्लभ कौँ, लोकालोक-ज्ञाता सर्वज्ञ कौँ, वीतराग, अमूर्तिक देव कौँ, लोक का भय नहीं ॥ ६ ॥ और सरागी, बहु कुटुम्बी, बहु आरम्भी, संसारी, रागद्वेष सहित, पापाचारी कूँ पापका भय है। तिनकूँ पाप दुखी करै है। और वीतरागी, जगत का पीर हर, पाप-पुण्य संसार-मार्ग तातैँ रहित, कर्म-कालिमां वर्जित, शुद्धात्मा कूँ पाप का भय नहीं। इनकूँ पाप, भय नहीं उपजावै है ॥ ७ ॥ और रोग-भय ताकौँ होय जो शरीर आसुरै रहनहारे संसारी जीव, मोही, तन स्थिति सदीव चाहनैहारा, पुद्गल धनधारी जीव, तिनकौँ रोग का भय होय। और पुद्गलीक काय रहित, अमूर्ती, शुद्ध जीव कौँ रोग-

भय नहीं ॥ ८ ॥ और पंच-भय है सो अन्याय पंथधारी, पंच-मर्याद लोपनहारे कौं. पंचन-का भय होय है । और जगतनाथ, लोक-पूज्यपदधारी कूं, जगत-मर्यादा का बतावन-हारा तथा लोक-मर्यादा का चलावनहारा भगवान कूं, पञ्च-भय नहीं ॥ ९ ॥ और दुष्ट मनुष्य का भय है । सो पर-जीवन तैं कोई जीव द्वेष राखै, ताकौं दुष्ट जीव का भय होय । और जगतनाथ, निर्दोष, वीतराग, जगतपूज्य, शुद्धात्मा कौं, दुष्ट मनुष्यन का भय नहीं ॥ १० ॥ और दुष्ट पशून का भय है सो इन दुष्ट जीव पशु-हस्ती, सिंह, चीता, सुअर, स्वान, मार्जार, बन्दर, सर्प, बिच्छू आदिक दुष्ट जीव हैं । सो हस्ती आदि तौ दन्ती हैं । सिंहादिक नखी, विषी जो सर्पादिक, ए दन्ती-नखी-विषी इन सर्व दुष्ट-पशून का भय संसारी, सरागी, पुद्गल तन के धारी जीवन कौं, पाप उदय तैं होय है । और संसार दुख रहित, षट् काय का पीरहर, अमूर्ती भगवान् कूं, दुष्ट-पशून का भय नहीं । इस भगवान् के नाम लेते ही, सुमरण करते ही, दुष्ट-पशु आदि के अनेक विघ्न नाश होय । ऐसा जानना ॥ ११ ॥ और यम-भय है । सो देव, मनुष्य, नारक, पशु, पुद्गल तन के धारी, संसारी, कर्मबंध सहित, तिन जीवन कौं यम का भय है । और अष्टकर्म-शरीर रहित, अमूर्ती, जन्म-मरण रहित, शुद्धात्मा कूं यम का भय नहीं ॥ १२ ॥ और निन्दा-भय है सो कुमार्गी, निर्लज्ज, अनेक दोष भरे, अमार्गी जीव, तिनकौं जगत् निन्दा का दुख होय । और जगत पूज्य, स्तुतियोग्य, जाके गुण गाए कल्याण होय, निर्दोष, शुद्ध परमात्मा कूं, निन्दा-भय नहीं ॥ १३ ॥ ऐसे कहे जो

तेरह प्रकार भय, सो संसार विषे ही हैं, शुद्धात्मा विषे नहीं । ऐसे भय रहित भगवान कूं बारम्बार नमस्कार होहु । ऐसे सामान्य शुद्धात्मा का भाव जानना । आगे कहे हैं जो धर्मके प्रसाद, अचेतन-आकाश द्रव्य भी भक्ति करे है । तो इन्द्र, चक्री आदिक चेतन भक्ति करे, तो क्या आश्चर्य है । ऐसा कथन कहिये है—

गाथा—आदा धम्म पसायो, एभ अचेय एगधार कय भत्ती ।

तो सुरणर खग पूजय, को विसमय धम्म सेय सिव कज्जे ॥ ५२ ॥

अर्थ—आदा धम्म पसायो कहिए, भो आत्मा ! धर्म के प्रसाद तें । एभ अचेय कहिए, आकाश अचेतन है सो भी । एगधार कय भत्ती कहिए, रतन की धारा भक्ति करि करे । तो सुरणरखग पूजय कहिए, देव मनुष्य विद्याधर पूजे तो । को विसमय कहिए, कहा विस्मय है । धम्म सेय सिव कज्जे कहिए, मोक्ष-अर्थ धर्म सेवन करि । भावार्थ—भगवान की भक्ति आदि धर्म का फल ऐसा-जो ताके प्रसाद तें अचेतन आकाश तें भी रतन की धारा की वर्षा होय के, धर्मात्मा जीवन की महिमा प्रगट करे है । सो मानू धर्मात्मा जीवन की सेवा ही करे है । इहां प्रश्न-आकाश तो जड़ है । सो भक्ति कैसे करे ? रतनधारि तो देव करे हैं । सो यहां आकाश की भक्ति कैसे भई ? ताका समाधान-सो आकाश जड़ तो है । या के भक्ति-भाव कैसे होय, या वात तो प्रमाण है । सर्व जानें हैं, चेतना नहीं । परन्तु धर्म का महात्म ऐसा है जो आकाश में तिष्ठते पुद्गल-द्रव्य-स्कन्ध, सो रतनादिक रूप परणमि-

कै, ताकी वर्षा होनै लगै है । तातें हे भव्य, जीवन कूँ अतिशय बताने के निमित्त ऐसा कहा है । जो आकाश भी धर्म-प्रसाद तै, रतन-धारा वर्षाय, धर्मात्मा जीवन की सेवा करै, तौ चेतन द्रव्य जो देव, चक्री, खग, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, कामदेव, महामण्डले-श्वरादि राजा ए, और भवनपति, ज्योतिषपति, व्यन्तरदेव, कल्पवासी, कल्पातीतादि देव ए चेतन पदार्थ धर्मप्रसाद तै, धर्मात्मा जीवन की, तथा धर्म की सेवा करै, तौ अचरज कहा है । करै ही करै । ऐसा जानि भव्य जीवन कौं, धर्म की तथा धर्मो पुरुषन की सेवा-भक्ति करना योग्य है । इति । आगे कहै हैं जो ऐसे २ पुण्याधिकारी, पदस्थवान, पुरुषन के भोग-इन्द्रिय सुख हैं सो विनाशीक हैं । ऐसा दिखवैं हैं—

गाथा—रायधरा महारायो, अधमंडय मण्डेय महामण्डो ।

अर्थ—राजा, महाराजा, अर्ध मण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वर, अर्ध चक्री, सकल चक्री, खगेश्वर, देव, इन्द्र इन सर्व के सुख अधिर हैं । भावार्थ—जाके घर में कोटि ग्राम होय, सो राजा है । सो इस राजा के वाञ्छित भोग ॥ १ ॥ और जाकी ऐसे-ऐसे पांच सौ राजा सेवा करै-चाकर होंय, सो अधिराज कहिये । ताके सुख देखते ही विनशैं हैं ॥२॥ और एक हजार राजा जाकी चाकरी करै, सो महाराजा है । ताकी विभूति ॥ ३ ॥ अरु दोय हजार राजा जाकी आज्ञा मानैं, सो अर्धमण्डलेश्वर कहिये । तिनकी सम्पदा ॥ ४ ॥ और

चार हजार राजा जाके चरण-कमल की सेवा करें, सो मण्डलेश्वरनाथ कहिये । इनके भोग ॥ ५ ॥ आठ हजार राजा जाकी आज्ञा मानैं, सो महामण्डलेश्वर कहिये । ताकी सम्पदा ॥ ६ ॥ और जाकी सोलह हजार आर्यखण्ड के राजा सेवा करें, सो तीन खण्ड का अधिपति कहिए । ताके भोग ॥ ७ ॥ और बत्तीस हजार देश आर्यखण्ड के, तिनके बत्तीस हजार राजा जिसकी सेवा करें, सो चक्रवर्ती-षट्खण्डनाथ है । ताके पुण्य का महात्म कष्टु कहने में नहीं आवै । ध्यानवे हजार ती देवांगना समानि, महासुन्दर, विनयवान् रानी हैं । नवनिधि व चौदह रतन, इनके दीए अनेक वाञ्छित भोग । जाकी हजारों देव आज्ञा मानैं । चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रथ, इत्यादि का नाथ, मनुष्यन का इन्द्र । ताकी ए ऋद्धि ॥ ८ ॥ और महा मान शिखर पै चढ़या, महा अतिशय सहित पुण्य का धारी, इत्यादिक पदस्थ का धारी पुरुष, अपनी सम्पदा कूं स्थिरी भूत जानि, सदीव सुखसागर में मगन रखा चाहै था, सो इनकी सम्पदा देखतैं-देखतैं नाश कूं प्राप्त होय गई । जैसे विजली अल्प उद्योत करि नाश कूं प्राप्त होय है, तैसे ही महा-चपल सम्पदा विनश गई । तथा और विद्याधर महा अतिशयवान् पुण्य के धारी, देवन समानि वाञ्छित भोगन के निवासी । और च्यारि प्रकार के देव, अद्भुत रस के भोगी महा पराक्रमी । तथा देवन का नाथ जो इन्द्र, जाकी मन-अगोचर लक्ष्मी । असंख्यात देवीनिकी सराग चेषा करि मोहित होय रखा है चित्त जाका । अनेक मन, वचन, काय के चाहे-इन्द्रिय भोग तिनका भोगी

देवेन्द्र । ऐसे कहे जो देव-मनुष्यन की सर्वोत्कृष्ट सुख-सम्पदा, सो सर्व विनाशीक, स्वप्न-सम भ्रम उपजावनहारी जानना । भो भव्य हो ! देखो । ऐसी महान् सुख-सम्पदा तौ थिर रही नाहीं, तो तेरी तुच्छ पुण्य करि उपारजी, अल्प सम्पदा-पराधीन, सो ए कैसे स्थिर रहेगी ? ताँ ऐसी जानि के तुच्छ स्थिति धारी, चपला-विनाशीक सम्पदा तँ ममत्व छोड़िकर, मोक्ष के सुख अविनाशीक तिनके निमित्त, धर्म का सेवन करना योग्य है । इति । आगे ऐसा बतावँ हैं । जो माता-पितादि सर्व जन अपने-अपने स्वार्थ के बंधन तँ बन्धे हैं—

गाथा—जएक पितामह जएणी, तिय सुत भित्तादि बन्ध पुत्तीए ।

सामी भिक्षक दासो, ए सहु णिज्ज काज बंध बंधाणी ॥५४॥

अर्थ—जएक कहिए, पिता । पितामह कहिये, पिता का पिता । जएणी कहिये, माता । तिय कहिए, स्त्री । सुत कहिये, पुत्र । भित्तादि कहिए, भिन्न । बंध कहिए, भाई । पुत्तीए कहिए, पुत्री । स्वामी कहिये, सरदार । भिक्षक कहिए, मँगला । दासो कहिए, चाकर । ए सहु कहिए, ये सर्व ही । णिज्ज काज बन्ध बन्धाणी कहिए, अपने-अपने कार्य रूपी बन्धन करि बंधे हैं । भावार्थ—जाँतँ आप उपज्या सो अपना पिता है । सो पिता, पुत्र की बालापने में सेवा करै है । नानाप्रकार खान-पान शीत-उष्ण तँ रत्ना करै है । सो ऐसा विचारै है जो ए मेरा पुत्र है । याँतँ मेरा नाम चलेगा । मेरी वृद्धपाने में सेवा करेगा । इत्यादि स्वार्थ के बन्धन में

बन्ध्या, मोह-वश होय, नेह उपजाय, पुत्र की रक्षा करै है । और पीछे पुत्र कुपूत होय, अविनयवान् होय, तो ताँतें स्वारथ नहीं सधता जानि, मोह तजै । घर तँ निकास देय, मारि डालै, जुदा करै । बटाऊ (साभ्नीदार) हूँ, बुरा लागै । और पिता का पिता, पोते तँ मोह करै है । सो यह जानकर कि ए हमारे पुत्र का पुत्र है । सो मेरा नांती है । यह बड़ा होयगा, तब मेरी वृद्ध-अवस्था में सेवा करेगा । ऐसा स्वारथ के बन्धन तँ बन्ध्या, नांती जानि, बाबा रक्षा करै । और माता ने नव-मास उदर में रक्षा करा, जनम भए पीछे मोह के वश ये पुत्र की रक्षा करै है । सो भरी-राति में शीतकाल समय मल-मूत्र करै, तब आप तौ शीत-आले (गीले) में रहे, अरु पुत्र को सूखे में राखै है । सो ऐसा विचारै है जो बड़ा होय कमाय, मोकू खुवाय सुखी करेगा । मेरी आज्ञा मानेगा । ऐसे स्वारथ के बंधन तँ बंधी माता, पुत्र की रक्षा करै है । और पति, नाना कष्ट पाय द्रव्य पैदा करै, सो लायक स्त्री कू देय । नानाप्रकार पंचेन्द्री जनित भोग-सामग्री मिलाय, स्त्रीकं सुखी करै है । ताँतें स्त्री ऐसा जानै है सो मेरे मनवाँच्छित भोग का देनेहारा, एक भरतार है । ऐसे स्वारथ तँ बंधी स्त्री, भरतार की सेवा करै है । और कदाचित् भरतार मन्द-कुमाऊ होय, हीन-भागी होय, दरिद्री होय, अपने सुख का कारण नाहीं होय, तौ अपने स्वारथ रहित भरतार कौ तजै है । और पुत्र अपने-योग्य खान-पान, असवारी, वस्त्र के दाता माता-पिताकू जानकै, पुत्र, माता-पिता की सेवा करै है । और ऐसा जाने है ये माता-पिता हमारा जतन करै हैं ।

ऐसे स्वारथ तँ बन्ध्या पुत्र, माता-पिता की सेवा करै है, आज्ञा मानै है । कदाचित् अपना स्वारथ सधता न जानै, तो माता-पिता कुं तजै है । और मित्र है, सो स्नेह करै है । और ऐसा विचार करै है । जो ये धनवान् है । हुकुमवान् है । राज-पञ्चन में इसका बड़ा चलन है । ताँतँ याँतँ द्रव्य का सहाय, काम पड़ै होय है । तथा खान-पान भली वस्तु-वस्त्रादि मिलै है तथा प्रयोजन पड़े, कष्ट में सहाय करै है । ऐसे स्वारथ के बन्धन तँ बन्ध्या मित्र, स्नेह करै है । कदाचित् अपना पुण्य घटै, हुकम मिटै, धन घटै । तो मित्र अपना प्रयोजन सधता न जानि, मित्रता तजै है । ताँतँ मित्र भी, स्वारथ के बन्धन तँ बन्ध्या, स्नेह करै है । और बन्धु जो भाई हैं, सो अपना मनोरथ सधै, तबलं सनेह-रूप रहै । प्रयोजन सधता नहीं जानि, जुदा होय । पुत्री है सो अपना प्रयोजन सधै, तबलं माता-पितान की सेवा करै, उपकार मानै । और स्वामी की आज्ञा-प्रमाण सेवक चलै । जव लौं अनेक कारज घर के सुधरे, तबलूं स्वामी कहै, मेरा भला-सेवक है । और जव आज्ञा न मानै, तो दूर करै, चाकरी से छुड़ाय देय । ताँतँ स्वामी भी अपने स्वारथ के बन्धन तँ बन्ध्या, सेवा करावै है । और भिच्छुक जो जाचक-मज्जता, ताकी याचना भङ्ग न होय, जबलौं अन्न-वस्त्र-धन पावै, तबलौं जश गावै । याचना भङ्ग भये, यश न गावै, निन्दा करै । ताँतँ याचक भी स्वारथ के बन्धन तँ बन्ध्या है । और सेवक है सो स्वामी के घरतँ अनेक अन्न, धन, ग्राम, हस्ती, घोडकादि सुख-सामग्री पावै है । तेते काल

सेवक भलीभांति स्वामी की सेवा करे है। और अपना प्रयोजन जब नहीं सधै, तब सेवा-चाकरी तजे। ताँतें सेवक भी अपने स्वार्थ के बन्धन तँ बन्ध्या है। इत्यादि कहेजे नाते, ते सब अपने २ स्वार्थ के जानना। बिना स्वार्थ संसार-प्रयोजनवारे, जीव तँ स्नेह करते नाहीं। ऐसा ही अनादि-स्वभाव जगत का जानना। और धर्मरस के पीवनहारे, त्यागी, ज्ञानी, जग तँ उदासीन, समता-भावी, दयाभण्डार, परमार्थ-मार्ग के वेत्ता, धर्मस्नेही, ये जीव जाँतें स्नेह करै, जाकी रक्षा करै, सो स्वार्थ रहित। ताँतें धरमी पुरुषन कौ, कोई इन्द्रिय जनित स्वार्थ न चाहिये। इनका स्वार्थ, परमार्थ-निमित्त है। ऐसा संसार का स्वभाव ही स्वार्थ मई जानि, विवेकी हैं तिनकौँ अपने स्वार्थ साधवै कौँ, परमार्थ-मार्ग चलना योग्य है, जाँतें परम्पराय मोक्ष होय है। आगे जिन-जिन पदार्थन का चपलता रूप सहज ही स्वभाव है, सो मिटता नाहीं। ऐसा बतावै हैं—

गाथा—स्वाँण पुच्छ अहि गमणो, दुठ चित्तो सहल वक एहपायो।

पीपल दल करि कणो, सठ मण अख सुह एाह ध्रुव भावो ॥ ५५ ॥

याका अर्थ—स्वाँण पुच्छ कहिये, कुत्ते की पूँछ। अहि गमणो कहिये, सांप की चाल। दुठ चित्तो कहिये, दुष्ट जीव का चित्त। सहल वक कहिये, सहज ही वाँका है। एहपायो कहिये, इनके मिटावे का उपाय नाहीं। पीपल दल कहिये, पीपल का पात (पत्ता)। करि कणो कहिए, हाथी का कान। सठ मण कहिये, मुरख का मन। अख सुह कहिये, इन्द्रियों के

सुख । एह ध्रुव भावो कहिये, ए ध्रुव भाव नाही । भावार्थ-कुत्ते की पूंछ, सहज ही बांकी होय । ताके सीधी करवे कौं, कोऊ उपाय नाही । याका सहज ही स्वभाव वैसा है । और सर्प की चाल, स्वभाव ही तैं बांकी है । याभी कोऊ उपाय तैं सीधी होती नाही । तैसे ही दुष्ट-जीव-पापाचारीन का चित्त भी, सहज ही बांका-कुटिल है । दगावाजी कर भखा है । याका भी सहज-स्वभाव है । या दुष्ट की बहुत सेवा करौ, तथा याका विनय करौ, याते नमो, तथा याकौ बहुत धन देऊ, इत्यादिक अनेक उपाय करौ, परन्तु कोई भी उपाय तैं इस अनाचारी का चित्त, सीधा नाही होय । यातें भो भव्य ! तू सर्व जगह प्रमाद-रूप रहियो । परन्तु दुष्ट-जीव के संग होतैं, गाफिल-प्रमाद रूप मत होईयो । भो भव्य ! काले सर्प तैं क्रीड़ा करते प्रमाद रूप रहै, तो मरण पावै । सो एकही भव दुखी होय । परन्तु तं या दुष्ट के स्नेह-सङ्ग पाय, गाफिल रहेगा, प्रमाद के वशीभूत होयगा, तो तेरा भव-भव विगड़ जायगा । महा-दुर्गति में पड़ेगा । यहां प्रश्न-जो तुमने कथा, दुष्ट के स्नेह तैं भव-भव दुख उपजै, सो सङ्ग कीए ही दुष्ट कैसे भव विगाड़ेगा ? ताका समाधान-जो हे भव्य, तूं सुनि । याका उत्तर समझै-श्रद्धान कीजे, तेरा बहुत भला होयगा । और ज्ञान बधवारी होयगी । भले-बुरे जीवन की परीक्षा का ज्ञान प्रगटैगा । तातैं भो धर्मी ! चित्त लगाय के सुनना । आप काहू तैं द्वेष करै, तो दूसरा भी आपतैं द्वेष करै । सो यह सब संसारी जीवन की रीति है । परन्तु भो भ्रात ! दुष्ट ताका नाम है, जो बिना-दोष परतैं द्वेष करै । याही

परीक्षाकरि तू दुष्ट कृं जानलेना । आपत्ती कोई प्रकार तें द्वेष-भाव नहीं करे । और जे दुष्ट हैं ते पराया धन, हुकुम, वस्त्र, आभूषण, हस्ती, बोटक, रथ, पालकी आदि असवारी देख, विना प्रयोजन-सहज ही द्वेष-भाव करें । लोक में काहू का बड़ा यश, गुणी-जीवन के मुख तैं सुनि, यह पापी वृथा ही द्वेष करे । तथा कोई को सुमारग लगता देखि, धर्म-सेवन करता देखि, द्वेष करे । कहै, ए बड़ा धर्मात्मा भया । हमारे आगे याके बड़े, अनेक पाप करते देखे थे । इत्यादिक परकों सुखी देख, आप निरंतर दुख करे । परकों रोग, शोक, चोट लागी देख, परकूं दुखी-दरिद्री देखि, आप राजी होय । सो दुष्ट जानना । सो या दुष्ट, जगत-निंद्य के सगत्तैं, भला-जीव निन्द्य होय, अपयश पावै, अनादर होय । ता अनादर तैं, आत्मा दुखी होय हे । तातैं दुष्ट का संग मनें कीया है । और जो तू कही, परभव में दुष्ट दुखदायी कैसे होय ? सो भी तू चित देय सुनि । जब दुष्ट जनतैं प्रीति होय । तब वह पापाचारी, पाप-कार्यन में रंजायमान करावै है । यह विना कारण-सहज स्वभाव, धर्म तें द्वेषभाव करनहारा, दुराचारी, धर्म-भावना रहित, अनेक अभलादि भोजन करनहारा, याकौ कोई धरम-नाम भला लगता नहीं । सो पुन्य तैं छुटाय, पाप-पंथ का प्रेरक होय है । जैसे वनें तैसे, अनेक जुगति देय कैं, हाँसि-कौतुकनमें, इन्द्रिय-जनित भोगन में लगाय, धर्म तैं भ्रष्ट करि, पाप-कार्यन में तन, मन, धन, वचन तैं अनेक प्रकार सहायक होय है । पाप करावै, स्नेही कूं दुर्बुद्धि

करि पापबन्ध कराय, परम्व विगाड़ै । ताँ अनेक दुख ए जीव पावै । ऐसा जानना । ताँ भो भव्य, तू याका संग-स्नेह, नरक-पशून के दुख का दाता ही जानना । ताँ या दुष्ट-जीव का निमित्त सब प्रकार दुख-दाई जानि, तजना सुखदाई है । और कदाचित् भो धर्मात्मा ! तू सरल बुद्धि है सो दया-भाव करि कभी ऐसा विचारैगा, जो मैं कोई नय-दृष्टान्त करि, याको धर्म-विषै लगाय, याका भला करूंगा । सो परोपकारी भव्य, तू ऐसा भ्रम तज देय । याका सुलटण महा असाध्य-नहीं होने जैसी वार्ता जानि । जो कुत्ते की पूँछ की कुटिलाई मिटै-सूधी होय, तो इस दुष्ट की दुष्टता छूटि-धर्म रूप होय । तथा सर्प की चाल वक्रता तजि, सरल होय, तो इस कुबुद्धि कौ धर्म-रुचि होय । ताँ जैसे नाग की चाल अरु स्वान की पूँछ, इनकी वक्रता अनादि की, कोई उपाय तँ नहीं मिटै । तैसे ही दुष्ट-स्वभाव, सहज ही अनाचार-रूप होय है । याके धर्म कदाचित् भी नहीं होय । ताँ ऐसा जानि, दुष्ट का संग-स्नेह तजना योग्य है । और तन-धनादि सामग्री विनाशीक है । सो इतँ ममत्व-भाव तजना योग्य है । जैसे पीपल का पत्ता, चंचल है । तथा गज-कर्ण, चपल है । तथा मूरख का मन, चपल है । तैसे ही हे भव्य, तू ये जगत के इन्द्रिय-जनित सुख, चंचल जानना । ए पीपल-पात, गज-कर्ण, मूरख का मन, सहज ही चपल है । तैसे ही इन्द्रिय-जनित सुखन कूं सहज ही विनाशीक जानि, इन तँ ममत्व-भाव तजि, धर्म विषै लगना योग्य है । तू विवेकी धर्माथी है, ताँ तोछं धर्म का उपदेश कहैं हैं । सो तू

सुनि । जो धर्माधी हैं, तिनका चित्त तो धर्म के उपदेश सुनिने में लगे है । और मूलतः धर्म वासना रहित प्राणी है, तिनका चित्त धर्मोपदेश में चञ्चल होय है, स्थिरी-भूत रहता नहीं । यह अज्ञान, धर्म के स्वरूप में समझता नहीं । इस दुर्गत्मा का उपयोग, विक्रथा, लडाई, राज-कथा, धन-कथा, पर की निन्दा करना, इत्यादि पाप स्थानरुन में तो निःप्रमाद होय, भले-प्रकार मन-वचन-काय की एकता सहित, या कुबुद्धि का चित्त लागे है । और धर्म-पन्थ-विसरे जीव को, धर्मोपदेश दीजिये । तब ये धर्म-दरिद्री और विकल्प चित्तारे, धर्मोपदेश नहीं धारें । तथा धर्म सुनते निद्रा आवें, सो शयन करें-ऊँचें । और कदाचित् जागें, तो दूसरे मनुष्यन तें, जो पासि तिष्ठ्या होय, ताँ वार्ता करने लगे । सो आप तो पापी है ही । परन्तु समीप तिष्ठ्या जो जीव, ताको वार्ता लगाय. वाका धर्म घाति करि, वाका परभव चिगाड़े । तो ऐसे जीव. धर्म सन्मुख कैसे होय ? ताँ कुटिल-चित्त धारी, मायाचारी, दुष्ट-जीवन कू, धर्मोपदेश लागता नहीं । ताँ जे जीव चिक्की है तिनको धर्मोपदेश में प्रमाद करि, चित्त चञ्चल राखना, योग्य नहीं । आगे जिन-आज्ञा रहित जे अतत्त्व-श्रद्धानी महा-परिडत भी होय, तो ताँके मुख का उपदेश सुनना जोग्य नहीं । ऐसा कहे है—

गाथा—अहिसिरणग उक्कटो, गहो पाणांत होय ऐमाये ।
 इव मिच्छि मुह उपदेसो, सधा कुणय देय भवमयणं ॥ ५६ ॥

याका अर्थ—‘अहिसिरणग’ कहिये, सर्प के शीस पै मणि रतन है सो। ‘उक्कट्ठो’ कहिये, उत्कृष्ट है। ‘गह्ये पाणांतहोय’ कहिए, ता रतन कौं ग्रहे प्राणन का नाश होय है। ‘ऐमाण’ कहिये, निश्चय तैं। ‘इवमिच्छिमुह उवदेसो’ कहिये, तैसेही मिथ्यादृष्टी जीवन के मुख का उपदेश जानना। ‘सधा कुगय देय भवमयणं’ कहिये, इनका श्रद्धान कीए कुगति के अनेक जनम-मरण देय है। भावार्थ—नाग के मस्तक पर मणि है, सो महा उत्कृष्ट है। अनेक गुण सहित है। सो ताका लोभ कीये, कोई उस रतन को लीया चाहै। तो लोभ भी नहीं सधै, अरु मरण को पावै। कौं, जो रतन तो बहुत अच्छा है परन्तु महा विष-हलाहल भखा, चपल-बुद्धि, महा क्रोध-कषाय का धारी भुजंग, काल-रूप, ताके पासि है। सो विष का भखा सर्प, ताकै शिर तैं मणि-रतन का लेना, सो ही मरण का कारण जान। सो हे भव्य ! तैसे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म ताका सेवनहारा, जिन-भाषित-धर्म तैं विमुख, महा क्रोध-मानादि कषायरूपी जहर तैं भखा मिथ्यादृष्टी, सो ही भया सर्प, ताके पास भली-विद्या रतन है। परन्तु कदाचित् याके मुख तैं उपदेशरूपी रतन को ग्रह्या चाहै, तथा भला जानि श्रद्धान करै, तो कुगति जे नरक-पशू-गति, सो तिन के जनम-मरण के तीव्र दुख कूं प्राप्त होय है। यहां प्रश्न-जो तुमने कखा सो सत्य, इसकी मिथ्या-दृष्टि तो हम भी जानै हैं। परन्तु हमकूं शास्त्र वांचने का ज्ञान नाही। अरु जिनवाणी सुनवे की बड़ी अभिलाषा है। तातें यद्यपि इस मिथ्यादृष्टी कूं शास्त्र का विशेष ज्ञान नाही है। परन्तु अनेक संस्कृत, प्राकृत, छंद, काव्य, गाथा की वाचनकला

में प्रवीण है। वाचनकला भली है, अच्छे स्वर में कहै है। अर्थ भी सर्व खोल देय है। कंठ अच्छा है। सो हम याके पास जिन आम्नाय के शास्त्र वचाय, ताके अर्थ का ग्रहण करि, धर्म-ध्यान में काल गमाय, पुण्य का संचय करेंगे। या में कहा दोष है? ताका समाधान-जो हे धर्मानुरागी, तू भी सुनि। ए मिथ्यात्व-मूर्ति, क्रोध-मान-माया-लोभ का पोषणहारा, दश वचन जिन-वचन अनुसारि कहेगा, तो तिनमें भी दोय वचन मिथ्यात्व पोषक कह जायगा। सो तुम कू विशेषज्ञान तो है नाहीं। जो ताका निर्धार करोगे। सो सामान्य ज्ञान के जोगें, तुम मिथ्या कू भला जानि, श्रद्धान करोगे। अरु मिथ्यावचन श्रद्धान भये तुम्हारा धर्म-स्तन शुद्ध-श्रद्धान, ताका अभाव होयगा। संसार-भ्रमण होयगा। ध्यारि गति के दुख, जनम-मरण के भोगवोगे। तातैं मिथ्याती के मुख का उपदेश योग्य नाहीं। और जो जिन-भाषित तत्त्वन का वेत्ता होय। सुदेव-वीतराग, गुरु-नगन-वीतराग, धर्म-दयामई ऐसे देव-गुरु-धर्म का दृढ़ श्रद्धान होय। अरु जाकों वाचनकला अल्प होय, तथा ज्ञान जाँके सामान्य भी होय, तो ताँके मुख का धर्मोपदेश तो सुखदाई है। परन्तु मिथ्यादृष्टी अतत्त्व-श्रद्धानी का धर्मोपदेश भला नाहीं। जैसे कोई दोय पुरुष परदेश-आमान्तर गए। सो तिन में एक तो शुभाचारी है व एक कु-आचारी-भोरा है। सो दोऊ ही रसोई नहीं बना जाँन। जब भोजन की भूख लागी। तब परस्पर बतलावते भए। जो हे भाई! भूख लागी, कहा कीजिये? ऐसे तो बहुत हैं पर रसोई करना नहीं आवे। तब वह भोरा-जीव, जो आचार में नहीं समझै था। सो बोल्या।

हे भाई! भूख लागी है तो इस भठियारी के घर, तुरन्त का कीया मनवाँच्छित स्वाद का देनेहारा भोजन ताजा है। सो या माँगे दाम देय, भोजन करौ। तब दूसरे आचारी ने कहा। भो भाई, भठियारी के घर का भोजन भला है, अनेक रसमय स्वाद सहित है तो कहा भया। परन्तु आचार रहित है। तातें अयोग्य है। और जाति के सुनै तो जाति तें निषेधें। पाँति तें उठाय देंय। अभक्ष्य के योग तें परभव में नरकादि दुख होंय। तातें हम तो अपने हाथ तें, अथवा अपना जाति-भाई होयगा, ताके हाथ की कच्ची-पक्की-नीरस खाय, चारि दिन परदेश के काटि नाखेंगे। और मरण कबूल है, परन्तु भठियारी की रोटी नहीं खाँयगे। ऐसा भठियारी का भला-भोजन तजि, अपने जाति-भाई की करी कच्ची-पक्की, खूबी-सुखी, अङ्गीकार करि, अपना धर्म राख्या। और जे अज्ञानी आचार रहित होंय, भूख मेटवे कं स्वाद-लम्पटी होंय, ते भठियारी की रोटी खाय है। परन्तु आगे कं जाति भें गये, याका अनाचार सुन्या जायगा, तब जाति से निकास्या जायगा। पर-भव दुर्गति में पड़ेगा। तैसे ही भठियारी के भोजन सदृश, मिथ्याती का उपदेश जानि, सम्यग्दृष्टी-दृढ श्रद्धानी कं, तजना जोग्य है। और कोई भोरे ऐसा कहें-जो शास्त्र तो जिन आमाय के हैं। सो कोई ही होऊ, वचवाय के अर्थ समझ लेंयगे। ते भोरे, श्रद्धान रहित, शिथिल परणामी, नामचार-धर्मी, जिन-धर्म का सेवन करि परभव सुख चाहें हैं। सो ये शिथिल परणामी, अवार भठियारी की सी रोटी खाय, सुखी हुए हैं। परन्तु परभव में तौ जिन आज्ञा-

प्रमाण दृढ़ श्रद्धान का फल होय है। सो या कं परभव मैं तो कुगति-दुख होंयगे। तातैं हे भव्य, तं धर्मफल का लोभी है। अरु मोक्ष मारग का अभिलाषी है तो मिथ्यादृष्टी के मुख का उपदेश तोकूं श्रोत्र द्वारे भला, सुर व भला-कण्ठ के जोग तैं अब्धा भी लगता होय, तो भी सर्प की मणिवत्, भठियारी के भोजनवत्, तजना जोग्य है। ऐसा जानना। और केतेक भोरे-संसारी चतुर जीव, ऐसा श्रद्धान करैं हैं। जो मिथ्याती है तो वह है, अपने कूं कहा ? अपने कूं तो वचवाय लेना। और एक-दोय वचन कोई मिथ्यात रूप खोटे कह ग्या होय, तो वह जाने। वह बखवान् है। सो जिन भाषित अनेक वचनों में कोई दोय वचन अतत्वरूप सरधे गये, तो कहा होय है ? ताका समाधान-जो हे भव्य, ऐसा विचार तौ महादुखदायी जानना। जैसे भला षट्स सहित पुष्टि का करणहारा भोजन बनाया, और कदाचित् ऐसे उत्कृष्ट भोजन में थोड़ासा हलाहल-विष डाल दिया होय, तो उस ही भले भोजन कों खाए, मरण होय। तैसे ही जिन-वचन स्वर्ग-मोक्ष फल के दाता हैं। तिनके सुनै जीव का कल्याण होय, समभाव बँधै। ऐसे वचन कों उपदेश में, कोई पापी आत्मा, कषायरूपी हलाहल-जहर नाखि कैं कथन करै। तो श्रोतान कों दुखदाता होय। ऐसा जानि, मिथ्याती बहुत-ज्ञानी होय, और आप भोरा होय, तो अपने मुख तैं पंच-परमेष्ठी के नाम का जाप करना, परन्तु मिथ्याती के मुख तैं उपदेश नहीं धारना। आगे सर्प हू तैं दुष्ट-जीवन कों विशेष बतावैं हैं—

गाथा—खल अहि क्रूर सुहावो, तिणमहि खल अति क्रूरता होई ॥
अहिमन्तर उवचारो, दुठ उवचारोयलयित्यदुलहो ॥ ५७ ॥

याका अर्थ—खल कहिये, दुष्ट । अहि कहिए, सर्प । क्रूरसुहावो कहिए, इनका क्रूर स्वभाव है । तिणमहि खल अति क्रूरता होई कहिये, तिन में खल की क्रूरता बड़ी है । अहियन्तर उवचारो कहिए, सर्प का उपचार तो मंत्र है । दुठ उवचारोयलयित्य दुलहो कहिये, दुष्ट का उपचार तीन-लोक में दुर्लभ है । भावार्थ—जो दुष्ट हैं सो पर कौं धर्म-कर्म कार्यन में निराकुल-सुखी देख, विना प्रयोजन दुखी होय हैं । ऐसा जो दुष्ट, सो पर कौं दुखी देखि आप हर्ष मानता होय । सो एक तौ यह । और दूसरा सर्प । ए दोऊ महा क्रूर स्वभावी हैं । परन्तु इनमें दुष्ट-जन की क्रूरता विशेष जानना । काहे तैं, सो कहिये हैं—जो महां विष का भया काल-रूप सर्प, ताके खाये नाहीं बचै । कर्मजोग तैं बचै, नाहीं तो मरै ही है । ऐसे भयानक सर्प की पंछ तैं पाँव लागै, तो यह सर्प काटै । सो याका विष दूर करवे का अनेक मन्त्रादिक इलाज है । परन्तु बिना ही कारण, द्वेष रूपी विषका भया दुष्टात्मा, याकी क्रूरता मैटै कौं, कोई तीन लोक विषैं उपाय दीखता नाहीं । तातैं भो भव्य ! सर्पकी क्रूरता तैं, इस दुष्ट की क्रूरता अधिक जानना । तातैं अपने विवेक-बल तैं ऐसे दुष्टन को परखकैं, इनके सङ्ग तैं बचना बहुत सुखकारी है । जो कुसंगति तैं बचि, सत्संग मिलाय, अपना भला करना है, सो मनुष्य पर्याय के विवेक का, ये ही उत्तम

फल है। आगे सज्जन-दुर्जन का स्वभाव बताइये है—

गाथा—मत्तक जौक पणंगा, दुठादि चतुक होय दुखदायो ।

ईख दंड कणक सुअगरा, सयणादि चतुक होय सुहगेयो ॥ ५८॥

याका अर्थ—मत्तक कहिए, माखी । जौक कहिये, जल-जौक । पणंगा कहिये, सर्प । दुठादि चतुक होय दुख दायो कहिये, दुष्टजन को आदि लेय च्यारों दुखदाई हैं । ईख दण्ड कहिये, सांटा (गन्ना) । कणक कहिये, सोना । सुअगरा कहिये, शुभ अगार-चंदन । सयणादि चतुक होय सुहगेयो कहिए, सज्जन पुरुष को आदि च्यारों सुखदाई जानना । भावार्थ—माखी, जौक, सर्प अरु दुष्ट-नर ए च्यारि परजीवन कौं दुखदाई कहै । सो ही कहिये हैं—जो माखी, पराये भोजन-जल में पतन होय; मरण करि पीछे अन्न-जल लेने वाले कूं दुखी करै । सो देखो, इस माखी की दुष्टता । जो पहिले तो आप मरि, पीछे और कूं दुखी करै । और जल की जौक का ऐसा ही सहज स्वभाव है । जो दूध का भरा आँचल पर लगावै तो दूध कं तजि, लोहू कूं अझीकार करै है । सर्प का ऐसा स्वभाव है जो ताकौं दुग्ध पिवाइये, तो जहर होय । सो प्यावनेवाला बहुत दिन पर्यन्त सर्प को दुग्ध प्याय पुष्ट करै । परन्तु कदाचित् प्यावनेहारा गाफिल रहेगा, तो ताही कूं खायगा । और ऐसे ही दुष्ट-प्राणी पै अनेक उपकार करि, ताकी रक्षा करि, पुष्ट करौ । परन्तु यह दुष्ट-जन, सर्व उपकार भूलि कै उल्टा उपकार-करता तैं द्वेष-भाव ही करै है । यह अपने स्वभाव ताकौं न तजै ।

जैसे माखी आप मरकर, परकों खेद उपजावै । ऐसे ही दुष्ट-जन आप मरकर, औरकों दुख उपजावै । सो ही कहिये है--जैसे कोऊ दुष्ट-अज्ञानी, काहूँतें कषाय-भाव करि विचारता भया, जो याके घर में धन बहुत है । सो मैं याके शिर कूप-बावड़ी-नदी विषैं, डूवि मरौं । तथा विष-खाय मरौं, तथा छुरी-कटारी खाय मरौं, तो राज्य याका सर्व-धन खोसि लेय-खुटि लेय । पंच याकों, जाति तैं निकासैं । तब याका जगत् में मानभंग होय, महा-दुखी होय । सो देखो, माखी-समान दुष्ट का ज्ञान, जो आप मरकरके परकों दुखी कीया चाहै । सो दुष्ट तो माखी समान जानि । और कोई दुष्ट जौक के समानि चित्तके धारी होय हैं । जैसे जौक, गुण जो दुग्ध, ताहि तजि, औगुण जो लोहू, ताकूँ ग्रहै है । तैसे कोई दुष्टन पै, चाहै जेता उपकार करौ । वह सर्व कूँ भूलि, पीछे औगुण ही ग्रहण करि, उल्टा द्वेष-भाव ही स्वीकार करै है । जैसे श्वान कूँ, कोई चाहै जैसा उपकार करौ । भोजन देय, अनेक आभूषण पहिरावो । तथा पालकी में बैठावो । चाहै-जैसा लाड़ करौ । परन्तु यह अज्ञानी श्वान, जब हाथ तैं छूटेगा, तब घुरे में ही जाय और कुत्तेन में जाय तिष्ठैगा । और भले आभूषण, पालकी के गुण नाही विचारै है । तैसे दुष्ट भी कभी किए उपकार रूपी आभूषण, तिन सबको भूलि आप सरीखे दुष्ट-नीच पुरुषन का संग करि, दुख ही उपजावैगा । तथा सर्प कूँ बहुत काल ताईं दूध प्याय, पुष्ट करि, अनेक प्रकार प्रतिपालना करौ । परन्तु इस सर्प की रक्षा करन-हारा कदाचित् प्रमाद सहित होय, सर्प कूँ अपना पाल्या जानि, वाँतें गाफिल रहेगा, तो यह

पापी विष कां भल्या सर्प, याकों खायगां । पालनहारे का मारनहारा होयगा । याकों ऐसा विचार नाहीं, जो याने तो मोहि दुग्ध प्याय पाल्या है । यह पापी अपना स्वभाव नाहीं तजे । तैसे ही दुष्ट जीव पर अनेक उपकार करौ । परन्तु जाका नाम दुष्ट है, सो अपना स्वभाव नाहीं तजेगा । यह उपकारी का देपी ही होयगा । ऐसे कहे जो माखी, जौक, सर्प, दुष्ट-जन, ये चारि सब कृं दुखदाई जानना । और सांठे (गन्ने) कूं जेता पेलोगे, ल्यों २ चिमीटोगे, तो भी त्यों २ मिष्टता ही देयगा । और कनक कूं जेता अग्नि तपाओगे-जारोगे, तेता ही नरम होय, निरमल-निर्दोष होयगा । तैसे भला शिष्य-विद्यार्थी, लौकीक गुरु जो विद्या पढ़ायवेवारा, ताकी मार खाय, उपकार मानै । ऐसा विचारै, जो यह शिखा-दायक गुरु, सो पे ऐसा उपकार करै हे । जो अपने परणाम संक्लेश करि, मोकों उत्तम धन जो विद्या, देय है । तातैं यह धन्य है । ऐसा जानि लौकीक गुरु तैं भला-शिष्य, प्रसन्न ही होय है । सो ये शिष्य, कनक समानि जानना । और अग्र-चन्दन ताकों जेता छेदेा, तेती ही सुगन्ध देय है । जेता घिसो, तोड़ो, जालो, पर चन्दन उत्तम है सो त्यों-त्यों भली सुगंधि देय है । तैसे ही सज्जन पुरुषन कैं भी कोई पापी दुर्वचनादिसे उपद्रव करै, दुख देय, तो धर्मात्मा-पुरुष द्वेष नाहीं करै । जैसे राजा श्रेणिक का पुत्र-वारिषेण, महा धर्मात्मा, सज्जन-स्वभावी, सो ए राजपुत्र पर्व के दिन उपवास करि, रात्रि-समय मसान-भूमि में, सर्व जीवन तैं लमाभाव किए, कायोत्सर्ग-मेरु की नाई, धीर-चित्त किए, धर्मध्यान रूप तिष्ठै १ ४४=

था। सो चोर नै भयतैं चोरी का हार, इनके पाप्मि डारि गया। सो चोर तो भाग गया। अरु पीछे कुतवाल आया। सो हार देख्या व राजपुत्र देख्या। सो याने जानी, ये ही चोर है। सो बिना समझै, कुतवाल ने राजा तैं कही। हे नाथ ! वारिषेण ने चोरी करी। तब राजा श्रेणिक भी न्याय मारग के वश, कछु न विचारता भया। राजा नै मारने की आज्ञा दई। तब कुतवाल मसान में जाय, वारिषेण पै मारिबे कू खड़ग चलाया। तब कुमार के पुण्य-प्रभाव तैं शस्त्र था, सो फूल-माला भई। देवों ने आय सहाय किया। जब ये अतिशय ऐसा हुआ। तब सुनि कैं राजा श्रेणिक, पुत्र पै गया। जमा कराय कही, पुत्र घर चालो। तब वारिषेण ने कही, हमारा सबतैं जमा भाव है। हमारे प्रतिज्ञा थी कि उपद्रव मिटै, दीक्षा का शरण है। सो अब उपसर्ग गया, तब दीक्षा लई। कोई राजा तैं व कुतवाल तैं सुबुद्धि-कुमार ने द्वेष-भाव नाहीं कीया। सो सज्जन पुरुषन का सहज ही ऐसा स्वभाव है जो परकी अज्ञान चेषा नहीं देखैं, अपने सज्जन भाव ही की रत्ना करैं। तातैं ईख-दण्ड, कनक, अग्र-चंदन और सज्जन-पुरुष ये च्यार पदार्थ सब जीवन कू सुखदाई हैं। ऐसा जानना। तातैं जे विवेकी हैं तिनकं क्रूरता तजि, सज्जनता अङ्गीकार करना जोग्य है। इति श्रीसुदृष्टि-तरङ्गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, हेय-उपादेय स्वरूप वर्णनो नाम, इकईसवां पर्व सम्पूर्ण भया ॥ २१ ॥

आगे ऐसा कहैं हैं जो मुख को धर्मोपदेश कार्यकारी नाहीं—

गाथा—अन्धपैदीपणकज्जो, वधरोरागस्स हीजतियसंगो।

पतिगतनारिसिंगारो, जोसठयासेयधम्म विणकज्जो ॥ ५६ ॥

अर्थ—अन्धे पै दीपक है, सो कार्यकारी नहीं। वहरे पर राग (गाना), कार्य-कारी नहीं। अरु हीजरे (नपुंसक) कौं स्त्री का संग वृथा है। पति रहित स्त्री कं, शृङ्गार कार्यकारी नहीं। तैसे ही मूरखन कं धर्म की कथा, कार्यकारी नहीं। भावार्थ—अन्धे पै पञ्च-वरन रतन के प्रकाश कार्यकारी नहीं। तथा अनेक रङ्ग-विरङ्ग, स्वर्ण व रतनन के चित्राम शुभाकार, अन्धे पै वृथा हैं। तथा अनेक दीपकन की माला जो दीपमाला, सो भी प्रकाश अन्धे पै वृथा है। तैसे ही अज्ञानी-मूरख पै, धर्मोपदेश-धर्म कथा वृथा है। और वहरै पै अनेक सुस्वर कंठ सहित, मधुर स्वरको लीए अनेक राग का गावना। सुन्दर वीणा, बांसुरी वाजादि अनेक वादित्रन के सुर। ये सब गाना-बजावना वहरे पै वृथा है। तैसे ही मूरख के पासि धर्म-कथा वृथा है। और नपुंसक के पास, सुन्दर स्त्री का मिलाप वृथा है। तैसे ही मूरख पै, धर्म-कथा करना वृथा है। और पति विना जो विधवा स्त्री, सो शृंगार करि कौन कौं दिखावे? भरतार तौ है नहीं। और पर-पुरुष कौं अपना सिंगार दिखावे, तौ कुशील का दोष लागै। तौं स्त्री का सिंगार भरतार के आश्रय ही, उसे शोभायमान करै है। भरतार विना विधवा-स्त्री का अनेक शृंगार वृथा है। तैसे ही मूरख-पासि धर्म-कथा वृथा है। कैसा है मूरख, जो ज्ञान-नेत्र रहित, अन्ध समानि है। ये जिन वचन, परभव सुख देनेहारे, तिनके सुनने कं वधरे समानि, कुकथा का अभिलाषी, क्रोधाग्नि करि भस्म भया है हृदय जाका, अरु

तूने प्रश्न कीया, सो प्रमाण है। जो उपदेश है सो भोरे कू ही है। परन्तु मूरख- भोरे दोय प्रकार हैं। एक स्वभाव ही तैं, उपज्या तब तैं कछू समझता नाहीं। ऐसा भोरा, पुण्य-पाप में समझता नाहीं। काहू के धर्म-भाव तैं द्वेष नाहीं। आगे कवहू धर्म का उपदेश मिल्या नाहीं। ऐसे भोरे जीवन कं तौ क्रोध-मानादि कषाय भी दीर्य अंश सहित नाहीं। अनादि सहज (स्वभाव) की मूर्खता लिए है। ऐसे भोरे जीव, सरल भाव सहित कौ तो जिन-आज्ञा में धर्मोपदेश कह्या है। ऐसा भोरा, उपदेशजोग्य है। और ये जीव धर्मोपदेश स्वीकार करि, अपना भला भी करैं हैं। तातैं ये उपदेश-योग्य हैं। और एक मूरख जानता-पृच्छता ही क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत होय; धर्म का भला उपदेश नाहीं अङ्गीकार करै है। ऐसे कू धर्मोपदेश नाहीं। काहे तैं, सो कहिये है। जो कोई धर्मो जीवतैं प्रथम तो स्नेह था। सो वाके निमित्त पाय, धर्म का सेवन विषैं लगा रह्या-धर्म सेवन कीया कख्या। और जब उस धर्मात्मा तैं कोई कारण पाय स्नेह टूटि गया, तब यानैं उस धर्मात्मा तैं द्वेष-भाव के जोग तैं, व्यसनासक्त होय-धर्मसेवन तजि दिया। और मूरख का संग पाय, कुमार्गी भया। अब याकं धर्मोपदेश कठिन होय गया। अब याके कठोर हृदय विषैं, कोमल वचन परै नाहीं। तब और कोई पापीजन, कोई धर्मात्मा का द्वेषी था, सो यापै जाय अनेक सेवा-चाकरी-खुशामद करि, ताकौ मित्र समानि करि, पीछे वातैं कही। जो ये धर्मात्मा है सो हमारा द्वेषी है। तातैं तुम हमारे हितू हो, कृपा करौ हो, सो या धर्मो तैं स्नेह-सत्कार तजौ। हम तो आप के सेवक हैं।

मान-कषाय के जोग तैं और कूं नाहीं देखे है, और कदाचित् देखे तो तुच्छ देखे है। जैसे महा अन्ध तो कोई पदार्थ देखता नाहीं। और अल्प अन्ध होय है सो परके बड़े पदार्थन कौं, छोटे देखे। तैसे ही मूरख जानना। तथा महा-मायावी, बांस की जड़ की लाठी समानि है गांठ-गठीला, कुल हृदय जाका। तथा हिरण समानि चंचल, वक्रचित्त का धारी, तथा नाग-गमन समानि हृदय का धारी, दुराचारी, मूर्खता सहित, ऐसा मायावी, दगा-वाज होय। तथा महालोभी, माजूर (बिल्ली) समानि, आमिष (मांस) भली तथा बिषमरे (छिपकली) समानि आमिष लोभ-धारक तथा मधुमाखी समानि लोभ का धारी, ऐसे क्रोधी-मानी-मायावी व लोभी, शान्ति-रस-भाव जो समता-भाव ताकरि रहित, सस व्यसनी और अनेक दोषन सहित ताका निवास, इत्यादि औगुणन का धारी, भले गुण रहित, सतपुरूपन की निन्दा करनहारा, सत्संगीन की सभा में अनादर जोग्य, ऐसा महा मूरख, ताके पासि धर्म-कथा करना बूथा है। तातैं महा पण्डित विवेकीजन, जो सम्यग्दृष्टी के धारी हैं सो मूर्खन कूं धर्म का उपदेश नाहीं देय हैं। यहां प्रश्न—जो तुमने यहां कहा कि मूरखन कूं उपदेश देना जोग्य नाहीं। सो संसार में पण्डित तो थोड़े दीखें हैं। और भोरे-मूरख जीव बहुत देखिए है। सो उपदेश बिना, मूर्ख का भला कैसे होय ? और समझे को, कहा उपदेश है ? वृह तो सब जानै। अरु उपदेश तो असमझ-मूर्ख-भोरे ही कूं है, सो जोग्य है। यहां भोरे कूं उपदेश मनै कैसे कीया ? ताका समाधान-भो भव्य, जो

इत्यादिक कपट वचन कहे। तब वा मूरख नैं वा मूर्ख के कहे तैं, शुद्ध-धर्मात्मा तैं द्वेष-भाव करि, आप भी हठी भया। अरु कुमारग सेवन करता भया। जब उस धर्मात्मा कों देखै, तब ही द्वेष-भाव रूप भाव होजाय। सो इनका सत्संग छूटिगया। तथा जो संग भया, ताकरि हृदय कठोर भया। अनाचार भला लागनै लागा। तातैं यह भी जानता-पंढता पापी-मूरख के कहे तैं, शुद्ध धर्म छोड़ कुमारग लागा। उल्टा धर्म तैं तथा धर्मी-जीवन तैं द्वेष-भाव करि, पाप-रूप प्रवृत्त्या। ऐसी कहने लगा, जो हमारा होना है सो होय है। ऐसी जाति का भोरा-मूर्ख होय सो अपने हिताहितमें तो नाहीं समझै और कषाय तीव्र होंय, ऐसे कं धर्मोपदेश नाहीं है। वाही की काल-स्थिति पकि जाय, संसार निकट रहि जाय, तब सहज ही कषाय मंद होय जाय। सत्संग में आय, अपनी भूलि मानि, अपनी-अज्ञानता को निन्द्य, प्रायश्चित्त लेय, शुद्ध होय, धर्म सेवन करै तो करै। बाकी ऐसा मूरख, उपदेश तैं नाहीं सुलटै है। तातैं ऐसे क्रोधी कों धर्मोपदेश मनै कीया है। और आप मानी है, सो धर्म स्थान में जाय कैं, देव-गुरु-धर्म कों नमस्कार करता, चित्त में लज्जा उपजावै। और कोऊ धर्मात्मा, समता-भाव सहित, ताकें देखि, ताकूं सामान्य जानि, विनय-भाव नाहीं करै। तौ आप कों विशेष पुण्यात्मा जानि, धर्मात्मा जीवन के अविनय रूप प्रवृत्तैं। ऐसे दीरघ मानी-मूरख कूं, धर्मोपदेश नहीं होय। तथा आप कैं तो काहू तैं मान-भाव नाहीं। आप तौ सुजीव है। परन्तु कोई महापापी मान का निमित्त पाय कैं, सुधर्म तैं तथा धर्मी जीवन तैं, द्वेष-भाव करै। परके कहे, धर्म का तथा

धर्म-जीवन का अविनय करे। ऐसे भोरे-मूरखन कू धर्मोपदेश नहीं। कोई मायावी-दगावाजी, जीव, जो जानते ही भोरे जीवन कौं बहकावेकौं तथा ठगवै कौं, देव-धर्म-गुरु का स्वरूप और ही रूप कहै है। नय-जुगति (युक्ति) देय कैं, कुदेव-कुगुरु-कुधर्म का अतिशय प्रगटावता, लोगन को ठगै। ऐसे मायावी तथा अनेक उपाय करि अपना महन्तपना दिखाय, तिन भोरे जीवन कू अपने पांयन नमावै। कोई जुगति तैं, उनका धर्म लिया चाहे। ऐसे दगावाज प्राणी को धर्मोपदेश नहीं। और केई महालोभी, मायाचारी, मनोवाञ्छित इन्द्रिय-जनित सुख की इच्छा कै धारनेहारे, गज-घोटिक-पालकी-रथादि की असवारी के वाञ्छन हारे, जिनका पुण्य तौ कम-हीन पुन्यी, कमावे-पैदा करवेकी तो जिन्हें शक्ति नहीं और भोगोप-भोग की दीर्घ तृष्णा। सो अपने ज्ञान के बल तैं भोरे जीवन कू, अपने बढत्व-भाव का चमत्कार बताय, अपना त्यागी-निष्प्रहपना बताय, पराए घोटक-रथादि असवारी का लोभी। पराये धन का इच्छुक-लोभी, इन कौं सुधर्म का उपदेश नहीं। क्यौंकि ऐसे भोगी, पाखण्डी, माया के जोग तैं इन्द्रिय-भोग के भोगनहारे, इनकौं धर्म रुचै नहीं। और सुधर्म रुचै, तो याके भोग-भाव, लोभादि सर्व ही अवश्य ही छूटि जांय। सो यो महा-कषायी, भोगी, मानी, इन्द्रिय सुख भोग्या चाहे। सो ऐसे जानते-पूछते धर्म-रहित मूरख कौं धर्मोपदेश मनै है। और भोरे-सरल मूरखन कौं धर्मोपदेश लागै। ऐसा जानना। ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। या भांति मूरख दोय भेद कहे। जैसे गेगी जीव दोय प्रकार हैं। सो महारोगी, और असाध्य वेदना के

धारी। एक देशान्तरी वैद्य आया सोबाने दोऊ रोगी देखे। जो उनकी नाड़ी-परीक्षा करि, सब शुभाशुभ जानि कही, ये रोगी तो इलाज योग्य है। अरु ये रोगी असाध्य है, याका इलाज नाही। तब कहू ने कथा, जो याका इलाज काहे तें नाही? तब वैद्य ने कही। एक रोगी का आयु-कर्म बड़ा है। और एक का आयु-कर्म अल्प है, सो मरेगा। याका जतन नाही। याके ऊपर जितने जतन करौ, सब वृथा जाय, जतन लागै नाही। तैसे ही, जाका परभव भला होय, ऐसे सहज का भौरा-मूरख तो उपदेश के योग्य है। याकौ धर्मोपदेश लागै भी है। और जिसकी परभव में बुरी-गति होय। वह जानता भी कषाय-जोग तें, सुधर्म तें विमुख होय। ऐसे जीवन कूं धर्म का उपदेश, सुहावता नाही। तातें धर्मोपदेश लागता नाही। यहां बहुरि प्रश्न-जो तुमने कथा कि धर्म का उपदेश, कोईकौ तो है, कोई कूं नाही, तो सो भगवान् का उपदेश तौ सर्व कूं चाहिये। और कोऊ कूं होय, कोऊ कूं नाही, तो कही इसमें वीतरागता कहां रही? सरागता आवेगी। ताका समाधान-जो हे भव्य, तूने कही सो सत्य है। परन्तु अब तूं चित्त देय सुनि। जैसे जगत विपै वैद्य दोय प्रकार होय है। एक तौ भौरा अरु मानी वैद्य होय है। एक परमार्थी, सरल परिणामी अरु विशेष ज्ञानी। ये दोय जाति के वैद्य हैं। सो कोई भौरा-वैद्य शास्त्र-ज्ञान तें रहित, नाड़ी-परीक्षा, दृष्टि परीक्षा, मूत्र-परीक्षा, पसेव-परीक्षा, शकुन-परीक्षा, इन आदिक जे वैद्य के गुण, तिन रहित मूरख वैद्य होय। सो तो लोभ के वश तथा मान-बड़ाई के अर्थ, अपनी महन्तता भोरे

जीवन को बतायवे की, अजान वैद्य औषधि देय जतन करै । सो केतेक रोगी, दीर्घायु के धारी, सो तो कोई अपने पुण्य तैं बचै हैं । रोग कुछ दिन दुख देय, आखिर जाता रहै । सो वह भेरे-रोगी ने जानी, या वैद्य ने मोहि भला किया है । सो इस वैद्य का जश कीया, धन दीया । और जो अल्प आयु का धारी रोगी था सो जतन करते, औषधि देय तैं ही मर गया । सो इस रोगी के घर-वारे इस वैद्य की बहुत निन्दा करै । जगह-जगह में वैद्य की निन्दा करते भये । सो जीवना-मरना तो कर्म के आधीन है । वैद्य का कुछ सहारा नाहीं । परन्तु या वैद्य की इतनी अज्ञानता है । जो बिना-विचार, परीक्षा-रहित इलाज करै है । तातैं वृथा जगत में निन्दा करावे । सो तो ये मूरख-वैद्य कहावै हैं । और जे विवेकी वैद्य हैं । सो अनेक वैद्यक शास्त्रों के ज्ञान सहित, नाड़ी-परीक्षा, मूत्र-परीक्षा, दृष्टि-परीक्षा. पसेव-परीक्षा, शकुन-परीक्षा के ज्ञान सहित होंय । सो नाड़ी-परीक्षा तो हस्त की, पांव की, शीशकी, छाती की नसैं देख, शुभाशुभ रोग का कहना, सो नाड़ी-परीक्षा है । और मूत्र का वर्ण, स्पर्श, गन्ध, छींटादि लक्षण देख, शरीर के रागन का शुभाशुभ जानना, सो मूत्र-परीक्षा है । और रोगी के नेत्र व शरीर की दशा देखि, दृष्टि ही तैं रोगी का शुभाशुभ जानना, सो दृष्टि-परीक्षा कहिए और रोगी के शरीर के पसीना की गन्ध सूंधि करि, रोग कूं जाने, सो पसेव परीक्षा है । और कोई रोगी के समाचार लेय, वैद्य पै आवै । ताके मुखसूं समाचार सुनि तथा वाके मुख की सूत देखि, रोगी का शुभाशुभ जाने, सो शकुन-परीक्षा कहिए तथा दूत-परीक्षा कहिए । ऐसे

वैद्य के गुण सहित, भला वैद्य होय। सो इनने गुण तैं, रोगी के शुभाशुभ जानै। सो सुवैद्य, जब रोगी का जीवना जानै, ताका आयु-कर्म बड़ा जानै, तो जतन करै। और भला होता न जानै। आयु अल्प जानै। तो इलाज करै नाही। मान-बड़ाई की इच्छा है नाही, कोऊ तैं धन लेय नाही। परमार्थ कौं, जतन बताय रोग खेवे, ताका यश ही होय। सर्व लोक पूजै-प्रसंशैं। ऐसे गुण का धारी सर्व का उपकार करै। अरु काहू तैं, कछु चाहै नाही। सो यह वैद्य धन्य है। ऐसा निष्ठुह गुणी होय, तो पूजा पावै है। तैसे ही भोरा, तुच्छ-ज्ञानी, ज्ञानरहित, सरागी, हस्ती-घोटक आदि असवारी के इच्छुक, अपनी महन्तता प्रगट करवे की इच्छा जिनकैं, ऐसे रागी-द्वेषी देव तौ सर्व कं खोटा-अतत्व उपदेश देय, अपना पूज्यपद तौ कराय दें। पीछे सुननेहारा नर्क जावो, चाहे स्वर्ग जावो। चाहे वह जीव उपदेश जोग्य होऊ, चाहे मति होऊ। सर्व कं एकसा उपदेश दें। शिष्य का बुरा-भला नाही विचारै। सो तो भोरा देव-गुरु कहिए। और अन्तर्यामी, सर्व-लोक की जाननहारा, केवलज्ञान-धारी प्रभु, शुद्ध-देव वीतराग का उपदेश ताही कौं है, जाकौं उपदेश लागै। अरु जाकौं न लागै, ताकं उपदेश मनै है। वृथा उपदेश देते नाही। देने योग्य कूं देय है। जैसे पारस-पाषाण है सो कुधातु जो लोहा, ताकौं अपने स्पर्श तैं कंचन करै है। कांसा, पीतल, तांवादि अनेक धातु हैं। ते धातु पारस लगाय, कंचन न होंय हैं। जे होने योग्य होय, सो होंय हैं। तैसे ही सर्वज्ञ-भगवान् का उपदेश, भव्य होय, निकट संसारी होय, तिनकौं तो होय है। ऐसे

श्रीसु०) भव्य, निकट संसारी, भोरे-मुरख कू, धर्म रुचै भी है । ताका लाभ भी होय है । तातैं ऐसे तरं० भोरे कू उपदेश है । और जे अभव्य, तथा अभव्य समान जे दूरानदूर भव्य जीव, तिनकू कभी भी सुधर्म का लाभ नहीं होय । तिनकं केवली का उपदेश नहीं । ऐसे तेरे प्रश्न का उत्तर जानना । तातैं जे भव्य जीव विवेकी हैं । सो जो वस्तु शुद्ध होती जानैं, तौ ताका इलाज भी करै हैं । और जो वस्तु शुद्ध नहीं होती होय, ताका इलाज वृथा है । तातैं जे हठग्राही, क्रोधादि कषाय-मैल करि लिस, जानते-पूछते ही धर्म तैं विमुख प्रवर्तैं, तिनकौं उपदेश नहीं कहा । जब इनका होतव्य भला होयगा, तब स्वयमेव ही धर्म-सन्मुख होंयगे । ऐसा जानना । आगे ऐसा कहैं हैं जो ये सर्व किसब (व्यापार) दया रहित हैं---

गाथा---पसु रक्खो किख खेटय, णिप वैदो छीय रजक रथवाहो ।

वणरक्खो पल भक्खो, एसहु किण्पाय वज्जुयो आदा ॥ ५६ ॥

अर्थ---पसु रक्खो कहिये, तिर्यच का पालनहारा । किख कहिए, खेती करनेहारा । खेटय कहिए, शिकारी । णिप कहिए, राजा । वैदो कहिए, वैद्य । छीय कहिए, छोपा । रजक कहिए, घोषी । रथवाहो कहिए, रथ-गाड़ी हांकेनेहारा । वणरक्खो कहिए, माली । पलभक्खो कहिए, मांस खाने हारा । ए सहु किण्पाय वज्जुयो आदा कहिए, ये सब दया रहित आत्मा जानना । भावार्थ-नाहर, सुअर, रोज, सांभर, चीता, रीछ, सीगोस, खरगोश, श्वान, मारजार, मगर, चिडूल, तीतर, बाज, बुलबुल, विसंभरादिक तथा गैया, भैंसा, भैंसी, बकरी, भेड़, बैल, हस्ती, घोटकादि इन

पशुन कौं पालनहारे जीवन का हृदय, दयारहित सहजही कठोर होय है। तथा सर्प, न्यौला, गोहरा, बूहे, तोतादिक जीवन के रत्नक-जीवकठोर होंय हैं। इनकौं पर-जीवन पै लाठी, पथरा, लात, मंकी मारते तथा जीवरहित कार्य करते दया नाहीं होय। ये पशुपालक सहज ही दया-भाव रहित हैं। तातैं जैनी दया-भाव का धारी, षट् काय जीवन का रत्नक, पशुन का संग्रह नाहीं करै। यहां प्रश्न-जो तुमने कया कि पशुन कौं नाहीं पालिये। सो जगह-जगह जैनी धर्मात्मा हैं सो अनेक पशु-जीवन की रक्षा करते देखिए है। कोई तौ धन खर्च, घास अन्न लेय, पशुन कूं खुवावते देखिये हैं। बंदी में पड़े जे पशु ते महादुखी देखि, केई धर्मात्मा धन देय, छुड़ाय कें सुखी करैं। कोई श्वान कौं भूखे देखि, रोटी डारते देखिये है। इत्यादिक विधि तैं पशुन की रक्षा करैं हैं। जा पशु पै चाल्या नाहीं जाय, ताकूं ठाम ही पै तिण-जल देय पौषैं हैं। कोई पशु का पाँव टूटि गया होय, सो ताकौं तृण-जल करि पोखि, ताकी रक्षा करिये है। सो क्या उनकौं जोग्य नाहीं? ताका समाधान-जीव पालन दोय प्रकार है। एक तो शिकारादिक-पाप निमित्त पालिये। सो तो धर्मात्मा कूं जोग्य नाहीं। यातैं पाप उपजै है। और एक पालन, दयासहित है। सो लूला पशु, अंधा, बूढ़ा, दुर्बल, रोगी इत्यादिक पशुन कूं निष्प्रयोजन, करुणा हेतु, तिनकी रक्षा कौं, यथायोग्य उन माफिक प्राशुक घास, रोटी, गाल्या जल देय, निरबंध राखि, सब जीवन पर दयाभाव करि सब ही की रक्षा करना योग्य है। और जे कसाई हैं सो अपने प्रयोजन पोखवे कूं, असवारी कूं,

नाहीं करै। और रथवाहक जो गाड़ी-रथ के हांकनेहारे कूं, बैल कूं मारते, दया नहीं आवे। ताँतै यह किसव में दया नाही। वन रत्नकजी माली, वाग की रत्ना का करन-हारा, सदैव खेतीहारे की नाईं हिंसा-आरम्भ रूप हे ताँतै माली के किसव वारे पे भी दया नाही पलै। और मांस-भजी जो आमिष का खानेहारा, महाग्लानि उपजावनहारा, ऐसे मांसाहारी पे दया नाही पलै। ऐसे कहे जे सर्व किसव के करनेहारे, इन पे करुणा नाही पलै। इनसे, सहज ही ऐसा कठोर स्वभावी जीव होय है। ताँतै दयावान् हूँ तिन कौं कहे जो दया रहित किसव, तिनमें फँसना योग्य नाही। तिन किसव वारों में भी वाणिज्य के निमित्त, लोभ करि फँसना योग्य नाही, ऐसा जानना। आगे ऐसा कहै हूँ कि कृपणादिक का धन ये कृपण नहीं भोगवै हूँ—

गाथा—संचय पिपील धाणो, माखिक संचय मधुमुखलक्ष्यो।

किष्पण संचय लच्छी, ए ए भुञ्ज्य अएणभुञ्जयती ॥ ६० ॥

अर्थ—संचय पिपील धाणो कहिये, चींटी का शहद ताकूँ संचै है। माखिक संचय मधु मुख लक्ष्यो कहिए, माखी अपनी लार जो शहद ताकूँ संचै है। किष्पण संचय लच्छी कहिए, सूम का जोड़या धन। ए ए भुञ्ज्य अएणभुञ्जयती कहिए, ताकों ये नाही भोगवै हूँ, और ही भोगै हूँ। भावार्थ—वन की रहने हारी चींटी का समूह है। सो तिनने बड़ा खेद खाय-खाय एक-एक अन्न का कण मुख में वन तें ल्याय-ल्याय इकट्ठा कथा। सो आप कौं

श्रीसु०
तरं०

तो भोगने की शक्ति नहीं, सो भोग सकी नहीं । अरु वृथा मोह के मारे, लोभ करि, अन्न का संग्रह कखा । सो बहुत दिन इकट्ठा करते पांच-ब्यारि सेर इकट्ठा भया । तब कोई पापी, अन्याई, निर्दई, अन्न के भूखे, लोभी, निर्धन, भीलादिकने आय चींटीन का घर जानि, तिनने बिल की घरा (भूमि) खोदि, अन्न लिया । सो हे भव्य हो, देखो । इन चींटीन का लोभ-स्वभाव जगत में प्रगट, सब जानै थे । जो चींटी अन्न जोड़ि इकट्ठा करै हैं । ता संचय के निमित्त तैं कोई टुष्ट प्राणी, पराये माल के खनिहारे ने, घर कों फोड़या । सो घर का नाश भया और घर के लय तैं, चींटीन के तन का नाश भया, अन्न गया । सो ये प्रगट देखो । येते दुख, अन्न संचयतैं भये । जो आप खाय लेतीं, तो दुख नाही होता । तातैं जे विवेकी हूँ तिन कों अपने कुमाये धन कों, अपने हाथ तैं भोग लेना योग्य है । और माखीन का समूह, वनस्पति का रस अपने मुख में ल्याय उदर में खाया । पीछे अज्ञानता करि, मोह के मारे, लोभ धारि, मुख की राह होय उदर का खाया रस हुलक करि, पीछे काढ़या । आप भूखी रह उसे संचय कीया । सो चोरन के भय तैं आकाश विषें जाय, एकान्त जगह छत बान्धा । अपने ज्ञान प्रयाण, बहु यत्न तैं, बड़ा विषम स्थान देखि, छत्ता करि, तामैं जुदा घर बनाय, सर्व माखीन नैं अपना-अपना रस, भेला (इकट्ठा) किया । जब बहुत दिनन में सर्व के घर, रस तैं भरि गये । इकट्ठा बहुत भया । तब कोई पापीजन-लोभी के नजर छत्ता आया । याने जानीं, यामैं बहुत मधु है । सो लेने का उपाय किया । सो

जायगा महा विषम, उतङ्ग देखि, दाव नहीं देव्या। तव लोभी ने नीचे आग जलाई। बहुत धूम करी। सो धूम के निमित्त पाय, दुखी होय, सब माखी उड़ गईं। तब याने छत्ता बांस से तोड़ लिया। माखी थान भ्रष्ट भईं। दुखी होय, दर्शोंदिशा में भ्रमती भईं। सो देखो, इनमें लोभ करि भूखी ही रहकैं। पेट का उगला काढ़ि, इकट्ठा करि जेड़ाया, ताकयेग तें दुखी भयीं। जोड़या रस गया। जो खाय लेतीं, तो खेद नहीं होता। सो देखो, माखाने तो लोभ कोया, जो उलाक को संभ्या। परन्तु जग में ऐसे-एसे लोभी-दरिद्री पड़े हैं। सो माखी का उलाक भी नहीं देखि सकें। सर्व लीया। तो ऐसा लोभी, मनुष्यन का उलाक कैसे छोड़े ? ऐसे लोभी-बुद्धि को धिक्कार होऊ। तातैं जो लोभी, धन पायकें, धर्म में लगाय, नाहीं भोगवेगा, सो माखीन की नाई दुख पावैगा। जो सूम जन हैं सो भी चींटी की नाईं माल जोड़ि २ खेद खाय तो इकट्ठा कीया। सो मूरख नै नाहीं तो आप खाय, नाहीं और कूं दीया, नाहीं धर्म में लगाया, नाहीं कुटुम्ब कूं खुवाया। आप भूखा रह, तुच्छ खाय, मोटा वस्त्र पहिर, दीन वृत्ति धारि, माल जोड़या। बहुत भय भये, धरती में धर्या। जब आप मुवा, तो धरती का धरती में रया। तथा जीवित रया, तो याकौं धनवान जानि राजाने कोई दोष लगाय, लूटि लिया। या लोभी ने पूर्व पुण्य तैं पाया था। सो यानैं धर्म-कर्म का फल कछु नाहों पाया। तातैं भो भव्य हो, पापी का धन, धर्म में नाहीं लागै, बुधा ही जाय। सो ये चींटी, माखी, सूम, इनका पैदा कीया धन ए नाहीं भोगवैं हैं, और ही भोगवैं हैं। तातैं विवेकी हैं तिनकौं पाया धन तैं धर्म

उपार्जना योग्य है। अब येते जीव दया-रहित हैं, सो ही कहिये हैं—

गाथा—सवर खटी चियालो, मदवेचा मदपाणकर घूतो ।

तसयर सठ कुलहीणो, दुठचित्तो यरहय करणयो॥ ६१ ॥

अर्थ—सवर कहिए, भील। चियालो कहिये, चाण्डाल। खटी कहिये, खटीक। मदवेचा कहिए, कलार। मदपाणकर कहिये, मद पीनेवाला। घूतो कहिए, जुवारी। तसयर कहिये, चोर। सठ कहिये, अज्ञान। कुलहीणो कहिए, कुलहीन। दुठचित्तोय कहिये, दुष्ट परणामी। रहय करणये कहिए, ये सर्व दया करि रहित हैं। भावार्थ—बनवर-बन का रहनेहारा पशु, ता समानि अज्ञान, नाहर समानि हिंसक, ऐसा जो भील का हृदय, सो सहजही दयारहित-कठोर होय है। याँ दया नहीं बनै। तथा मृत पशून का चरम उतारै, घर ल्यावै, धोवै, पकावै, रंगै, बेचै सो खटीक। याका भी चित्त महा अनाचाररूप, वज्रपरणामी; याँ दया नाहीं पलै। और जाँकै सदीव जीवन की हिंसा करि, जीवन का मांस बेचवे का किसव है, सो चाण्डाल है। सो ये भी महा निर्दई है। याँ भी दया-भाव नहीं पलै। और मद वेचा कहिए कलाल, दारू का बेचनहारा। अनेक जीवन की घाति करि, मद करै। अनेक क्रिमि, पानी में किलबिला उठै। उनकोँ उधलती देखै, तब उस जल कं यंत्र में डालि, दारू करते, ताकोँ दया नहीं होय। ताँ ये भी दया नहीं पालै। और मद का पीवनहारा, बेसुध-दया रहित है। और चोर, जे पर धनका हरनहारा, महा निर्दई, ताँ भी दया नाहीं बनै। और जो शुभाशुभ विचार रहित, जन्म का अज्ञानी,

खादि--अखादि के ज्ञान रहित, पुण्य--पाप भावना रहित, भोरे जीव, यतें भी दया नहीं पलै। काहे तें जो दया तो, पुण्य--पाप में समझे, ज्ञानवान् होय, तातें सधै हे। सो ये ज्ञान रहित है, यतें दया नाहीं वनै। और कुलहीन होय, तातें भी दया नाहीं वनै। जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय इन तीन कुल के उपजे, ऊंच कुली हैं, इनतें दया वनै हे। और आगे कह आए भील, चाण्डालादिक नीच-कुल के जीव, तिनतें दया-भाव नहीं वनै। और जाका चित नरम होय, सज्जन-स्वभावी होय, सर्व के भले का वाञ्छिक होय, इत्यादि उत्तम गुण जाके होंय। तातें दयाभाव पलै हे। और जे दुष्ट परणामी, बहुत का बुरा वाञ्छनेहारे जीवन तें, दया नहीं पलै। तातें ऊपर के कहे किसव तिन सवतें दया, भाव नहीं वनै। ते मनुष्य दया रहित हैं। सो विवेकीन कौं, इनका सङ्ग करना जोग्य नाही। तथा दया रहित हैं, तिनके साथ लेन-देन, विश्वास भी जोग्य नाही। इनके सङ्गतें, वणिजतें, विश्वासतें, कुबुद्धि होय। अपने परणाम निरदर्ई होंय। हिंसा कैसा दोष लागे। यतें नरकादिक दुख होय। यहां प्रश्न-जो तुमनै कही कि ऊंच कुलीन तें दया होय, नीच कुलीन तें नहीं सधै। सो संसार में तो देखिये हे जो घने ऊंच कुलीन हिंसक, जीव घातक, अनाचार रूप भावादि सहित, निरदर्ई, हैं। और कई नीच कुली, अपने जोग्य ज्ञान-प्रमाण सुमार्गी--दयावान् दीखें हैं। यहां नियम तो नाहीं भया। ताका समाधान--हे भव्य, तेंने कही सो प्रमाण है। परन्तु जैसे कोई रतन की खानि है। तामें रतन निकसै हैं। ताके सङ्ग अनेक अन्य पाषाण भी निकसै

श्रीसु०
तरं०

है। परन्तु खानि रतन की ही कहिये। और कोई हीन पुण्य तें पाषाणादि निकसै, तो निकसौ। नियम नाही है। तैसे ही ऊंच कुलीन में दयावान् ही उपजै है। और कोई पूर्व जाका बिगड़ना होय, ऐसे पापाचारी जीव ऊंच कुल में हीन-पुण्यी निरदई होय, तो नियम नाही। रतन खानि में पाषाणवत् जानना। और जैसे पाषाण की खानि में खोदते, कोई रतन निकसै तो निकसौ, परन्तु बहुतता करि खान, पाषाण की है। तैसे नीच कुलीन में पूर्व-पुण्य के जोग तें, कोई धर्मात्मा-दयावान् होय, तो नियम नाही। जैसे पाषाण खानितें रतन उपजना जानना। किन्तु बहुतता, हीन-कुलन में दया-रहित की ही है, ऐसा जानना। तातें नीच-कुलन में दयावान् भी होय है। और ऊंच-कुल में निरदई भी होय है। यामें नियम नाही। संसार की अनेक दशा हैं। तातें विवेकीन कूं, दया-रहित जीवन का निमित्त छेड़ि, दया-भाव रहना योग्य है। आगे कहें हैं जो सन्तोषी आत्मा, अपने निर्धनपने तथा दरिद्र आए में, ऐसी भावना भावै है। सो कहिए है—

गाथा—दालय तव य पसायो, मम सिद्धो भवय अमुत्त सहु लोय ।

मम सहु लोय पसन्ती, लोए आदाय एहि मम जोई ॥ ६२ ॥

अर्थ—दालय तव य पसायो कहिए, दरिद्र तरे प्रसादतैं मम सिद्धो भवय अमुत्त सहु लोय कहिये, मैं सिद्ध समानि सर्व लोक में अमूर्ति समाया। मम सहु लोय पसन्ती कहिए, मैं तो सर्व लोककूं देखूं हूं। लोए आदाय एहि मम जोई कहिये, लोक के आत्मा मोकौं कोई भी नहीं

देखें हैं। भावार्थ—जे घर्मात्मा समतारस के पीवनहारे, सो दारिद्र के उदयतँ ऐसा विचार करि, खेद-मिठाय सुखी होय हैं। भो दारिद्र, तूने बड़ा उपकार किया। जो तेरे प्रसादतँ मैं सिद्ध-समानि अमूर्ति भया, संसार में रहों हों। सो मैं तो सर्व जगत--जीवनकों शुभाशुभ चरित्र करते, निरखेद देखूं हों। मोकों जगत के जीव, कोऊ नहीं देखैं हैं। जैसे अमूर्ति सिद्ध तो सर्व लोक-जीवन कौं देखैं हैं। और लोक के जीव, सिद्धन कू कोऊ ही नहीं देखैं। सो ऐसी दशा सिद्ध-समानि, हमारी भी भई। सो ये तेरा उपकार है। अब मैं सन्तोष के सहाय तँ, निराकुल-सुखी भया, तिष्ठू हं। ऐसे दारिद्र को आशीष वचन कहैं हैं, सो जानना ॥ ६२ ॥ आगे ऐसा कहै हैं जो धर्म सेवतँ जीवन की अभिलाषा ब्यार प्रकार है—

गाथा—धम्मो चतुपयारो, चातुरता लोय रञ्जलोभाए।

पम्मथ्यो सिंव मगो, सेसा संसार सायणो मगणो ॥ ६३ ॥

अर्थ—धम्मो चतुपयारो कहिए, धर्म सेवन ब्यार प्रकार का है। चातुरता कहिये, चतुरताई कू। लोय रंज कहिए, लोक के राजी करवे कौं। लोभाए कहिये, लोभ कू। पम्मथ्यो सिंव मगो कहिये, परन्तु परमार्थिक धर्म मोक्षमारग है। सेसा संसार सायणो मगणो कहिये, बाकी जो धर्म हैं सो संसार-सागर में डुबोनेवाले हैं। भावार्थ-धर्म सेवन जगत-जीव करैं हैं। तिनके अभिप्राय ब्यारि प्रकार जुदे २ हैं। कोई जीव तो चतुराई के अभिलाषी हैं। जो लोक हमको ऐसा कहैं किये काव्य, छंद, गाथा, पाठ, पद, बिन्ती जानैं हैं। भला चतुर है। यह जैसी सभा

में जाय, तैसी ही बात कर जाने है । धर्म की भी भली २ बात, कथा, चर्चा, पद, बीनती पाठ जानै है । हम कू लोक धरमी कहें, चतुर विवेकी कहें, ऐसी अभिलाषा सहित धर्म का साधन करना । सो चतुरता के हेतु, धर्म का सेवन करै है । इनकें मोक्ष वाञ्छा नाही । और केतेक जीव, परके रंजायवे कौं, धर्मात्मा कहायवे कूं, धर्म का साधन करै हैं । जैसे और जीव राजी होंय, तैसें करै । सो परके रंजायवे कौं, भले-स्वर तैं, मधुर-कण्ठ तैं काव्य, गाथा, कवित्त, पद, विन्ती, महाराग धरि, तालबंध गाय औरकौं खुशी करवे कौं, नाना गान-पाठादि करै । जो ये सर्व, सभाजन राजी होंय, हमकौं भले कहै । ऐसा जीव, लोक रंजायवे का अभिलाषी है । सो ऐसा जीव जेते तप, संयम, ध्यान, पठन करै है सो सर्व लोकन के रंजायवे कूं करै है । केतेक जीवन का ऐसा अभिप्राय है । और आत्मा के कल्याण का स्थान जो मोक्ष, सो ये मोक्ष-भावना रहित हैं । केतेक संसार में धर्म-क्रिया करनेहारे मनुष्य, ऐसे भी जानना । और कोई लोभ-अभि-लाषी, धर्म का साधन लोभ कूं करै हैं । पंचेन्द्रिय सुख की सामग्री धर्म-सेवन के जोगतैं मिलती जानि, धर्म-सेवन करै हैं । सो लोभी. बारीक वस्त्र तथा, दुशाला रेशमी-रोमी, आदि अनेक भारी वस्त्र के स्पर्श की है इच्छा जिसकै, सो स्पर्शन-इन्द्रिय पोषवे कूं, धर्म का सेवन करि, भोरे-जीवन कूं अपना धर्मीपना बताय. उनका धन खरबाय, बड़े-भारी मोलके वस्त्र अपने-तन पै राखै । दश-दिन पहिरकरि, पीछे अपना जश करावने कूं, याचकन कूं दे डारे ।

अपना यश अपने आगे कान तैं सुनि, राजी होय । ऐसा भोरा प्राणी, जो पराया धन खरचाय अपना जश गावै । अपने चतुराई के जोगतैं, लोकन का भारी धन खरचाय, भारी वस्त्र पहरि लेना, सो स्पर्शन-इन्द्रिय पोषने के निमित्त, धर्म का साधन करै है । और केतेक रसना इन्द्रिय पोषवे कू धर्म-सेवन करै । जानैं-हम भला तप करैगे, तो भक्तजन भला भोजन दैयगे । सो औरन कू अपना धर्मात्मापना बतायवै कौं धर्म का अंग-जप, तप आदिक प्रगट करि, नानाप्रकार षट्स भोजन के लोभ कौं धर्म का सेवन करै हैं । सो केतेक जीव ऐसे रसना-इन्द्रिय पोषने कू धर्म सेवनेहारे हैं । और केतेक नाना सुगंध की इच्छा के लोभी, केशन में तेल-फुलेल-इतरादि सुगंध मंगाय लगावना । तन पै व वस्त्र में लगाय, खुशी रहना । सो सुगंध (ब्राण) इन्द्रिय के पोषने कौं धर्म-सेवन करै हैं । केई प्राणी ऐसे ही हैं । और चक्षु इन्द्रिय के लोभी, चक्षु के विषय पोषवे कौं नृत्य करै हैं । तथा औरन पै नृत्य कराय देखावे के इच्छुक, भले रूपवान् पुरुष-स्त्री-न का रूप देखावै कौं धर्म का सेवन करै हैं । तथा अन्य भोरे जीवन कं ठगि, तिनका धन लगाय अनेक चित्रामादि रचना । कांचके मंदिर करवाय, तिनमें रहके देखि-देखि हर्ष-सहित तिष्ठवे की है अभिलाषा जिनकौं, सो केई ऐसे चक्षु इन्द्रिय के भोग कू, धर्म का सेवन करै हैं । और केईक श्रोत्र इन्द्रिय के भोगी; अनेक राग, आप करि जानै हैं । तथा औरके सुखतैं अनेक राग, वादित्त सुनवै की है इच्छा जिनकैं । इत्यादिक कान-इन्द्रिय पोषवे कू धर्म

का सेवन करें हैं। ऐसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र इन पांच इन्द्रिय पोषणों का, धर्म-सेवन करें हैं। और केतेक धन इकट्ठा करके कू, धन के लोभी धर्म-सेवन करें हैं; वनै जैसे धन पैदा करना। सो आप तो अनेक उपवास करें। तपस्वी का रूप धरि, और न पै द्रव्य की आज्ञा करि, तिनका धन लेय आप सञ्चय करें। नाना प्रकार बड़े विधानादि पूजा करनी। करनेहारे पै धन लेना। ऐसा ही उपदेश देना, जातैं भोरे जीवन के घर का धन, अपने घर में आवै। और लोभ के पोषणों का आदर करना। अरु निरधन धर्मात्मा-पुरुष का निरादर। इत्यादिक लोभ के अनेक भेद हैं। सो केतेक जीव ऐसे हैं जो लोभ के निमित्त, धर्म का सेवन करें हैं। और केतेक धर्मात्मा, सम्यकदृष्टी, जगत--उदासी, परमाश्रय जो मोक्ष, सो ऐसे परम अर्थ के निमित्त धर्म--सेवन करें हैं। सो अनेक नय विचार, समता वधावना, धर्मात्मा जीवन तै स्नेह करना, वाञ्छा-रहित तप करना, इत्यादि कार्य करें हैं। यहां प्रश्न-- जो यहां कहा कि वाञ्छा-रहित तप करें। सो वाञ्छा-रहित तप कैसे होय ? तप करें हैं सो सुख की वाञ्छा कं करें हैं। वाञ्छा बिना तो फल-रहित तप भया। याकी महिमा कहा भयी ? ताका समाधान--जो धर्मात्मा, दृढ़ सम्यक् के धारी हैं, ते इन्द्रिय-जनित सुख के निमित्त, तप नाहीं करें हैं। मोक्षाभिलाषीन कं तप है, सो मोक्ष निमित्त है। सो स्वर्गादिक इन्द्रिय-जनित सुख तो सहज ही होय है। जो तप मोक्ष करें, तातैं स्वर्ग तो बिना-वाञ्छा के होय। जैसे खेती का करनहारा. धरती में अन्न बोवे है सो वाका अभिप्राय ऐसा नाहीं, जो मेरे खेत में घास होड।

वाका मन तो अन्न वांछै है। परन्तु जाने अन्न बोया, ताके घास तो विना-वांछा के होय। तातै जाने तपरूपी अन्न का बीज धर्म-धरा में बोया है। सो मोक्ष की अभिलाषा के निमित्त है। सो स्वर्गादि, घास की नाईं सहज ही होय। यहां फेरि प्रश्न-जो मोक्ष की वांछा तै तप किया, सो भी वांछा भई। निरवांछापना तो नहीं रह्या। यामें भी वांछा भई। ताका समाधान- जैसे कोई पुरुष, धन कुमावै। सो एक पुरुष तो ऐसा विचार करै। जो धन बहुत कुमाइये तो व्याह कीजै, घर बढै, बेटा--बेटी होय, गृहस्थपना भला लागै। विना स्त्री, घर बढ़ता नाहीं। ऐसा जानि धन कुमावै है। अरु कोई पुरुष धन कुमावै है, सो ऐसा विचारै है। जो बहुतसा धन होय तो वेश्याकं देय, वांछित भोग भोगिए। जो व्याह कखा चाहै है सो तो गृहस्थपने का घर बांधि, सुखी भया चाहै है। सो यो विचारा तो दोष रहित है। क्यों? जो गृहस्थी ताका ही नाश है। जो घर बांधि, स्त्री परणि, बेटा-बेटा आदि कुटुम्बतै सदैव सुखी होय। और दूसरा वेश्यावारे का विचार, अज्ञानता सहित है। जो धन का धन खोवना, अरु वेश्या के किञ्चित् सुख भोग, पाप कमावना। सो ए जीव भोरा है। तैसे जो जीव तप करि, मोक्ष चाहै है। सो तो भ्रुव (नित्य) सुख का अभिलाषी मोक्ष-स्त्री परणि, सिद्ध-पद में घर बांधि, अनन्तकाल सुखी भया चाहै है। सो ऐसे तो योग्य ही है। याकों वांछा नहीं कहिए। ये घर बांधि भ्रुव रहना है। और जे तपरूपी धनतै, वेश्या समानि चञ्चल, देवादिक के सुख चाहें, ते विवेकी नाहीं, ऐसा जानना। तामें भी ये विशेष, कि जो परभव के इन्द्रिय

जनित वाञ्छित सुख के निमित्त धर्म सेवें, सो धरमी । और इसी भव सम्बन्धी धन, पुत्र, स्त्री, रोग नाशादिक कं धर्म सेवें, सो पापी हैं । ऐसा जानना । ताँ सख्यगृही का तप इन्द्रिय-सुख अपेक्षा निरवाञ्छी है । और जित-आज्ञा प्रमाण देव-धर्म का सेवना, मोक्ष-मार्ग के निमित्त धर्म का सेवना, दया पूर्वक यत्नतँ तप, संयम, पूजा, दानादिक धर्म के अङ्गन का सेवना, सो पारमार्थिक धर्म-सेवन है । ऐसे च्यारि ही प्रकार भिन्न ३ धर्म सेवनेवाले जीवन का अभिप्राय जानना । तिनमें पारमार्थिक धर्म-सेवन है, सो तो मोक्ष-मार्ग है । और बाकी के धर्म-सेवन के भाव हैं सो अल्प-सुख देयकें, संसार-समुद्र में नाखँ (डालें) हैं । ताँ ऐसे भले-बुरे धर्म की परीक्षा करि, धर्म-सेवन करना । सो कषाय सहित इन्द्रिय-सुख की वाञ्छा करनेहारे ऐसे कुगतिदाई कुधर्म भाव तजि, परमार्थिक धर्म-सेवन करना योग्य है । आगे शास्त्र, छंद, काव्य, गीत के जोड़नेहारे कवीश्वरन का जो अभिप्राय है, सो ही कहिये है—

गाथा—-धम्मी धम्म फल हेतव, जाचिक उदराय अधम्म लोभादी ।

परजणाय भंडय, एलजय हासि जोड वक्ताए ॥ ६४ ॥

अर्थ—-धर्मी तो धर्म-फल हेतु, जाचिक उदर भरवेके हेतु, अधर्मी लोभ के हेतु, भांड परके रंजायवे के हेतु, निर्लज्जु हाँसी-कौतुक के हेतु, जोड़ के वक्ता होय हैं । भावार्थ—-जोड़-कला का ज्ञान अनेक जीवन कैं होय । श्रुतज्ञानावरणी के लयोपमश करि, अनेक भले-भले परिदत होय हैं । सो अनेक शास्त्र जोड़ें हैं । कोई अनेक छन्द, काव्य, गाथा जोड़ें हैं ।

कोई पद-बिन्ती जोड़ें हैं। केई गीत, किस्सा, कहानी जोड़ें हैं। इत्यादिक अनेक जोड़-कला के ज्ञान सहित प्राणी पाइये हैं। परन्तु इन जोड़-कला करवे में परणति-अभिलाषा जुदी २ हैं। अरु जुदी २ अभिलाषा होने, तिन जोड़-कला के ज्ञान का फल भी, जुदा--जुदा पावें हैं। जोड़-कला करते, अतरङ्ग जैसी अभिलाषा होय है, तैसा ही फल होय है। सोही कहिए है। कोई धर्मात्मा जीवन कौं तो श्रुतज्ञान की अभिलाषा है। सो तो शास्त्र के छन्द, गाथा, काव्य, पद, बिन्ती जोड़ें हैं। सो धर्म के फल की इच्छाकं लिये, परभव स्वर्ग--मोक्षादि सुख की वांछा सहित हैं। अन्तरङ्ग के श्रद्धान कौं लिये, जोड़कला करै हैं। सो इस ज्ञान का फल धर्म, मौकू ही उपजौ, ऐसी वांछा लिये शास्त्रादि जोड़ें हैं। कोई तो ऐसे हैं. सो इन्हें धर्मात्मा जानना । और केई जाचिक-जीवन के श्रुतज्ञान की विशेष बढ़ती है। सो ए जाचिक छन्द, काव्य, गीत, इनकी जोड़-कला करै। सो इनका अन्तरङ्ग उदर भरवे का है। जो हम कोई राजादि बड़े पुरुष का यश करै तो ग्राम, गज, घोटक, धन मिलै। ताकरि सर्व कुटुम्ब की प्रतिपालना होय। फलाना राजा, यश का लोभी, यश चाहै है। अरु चित्त का उदार है। ऐसे पुरुष का यश करै, तो बहुत दिन की आजीविका मिलै। सो जांचिक, उस राजा के राजी करवें कौं अनेक छंद, गीत, कवित्त, काव्य, श्लोक बनावै। सो अपनी बुद्धि के जोगतैं जोड़-कला करै। तामैं दीरघ अर्थ, छंद महा सरल, अक्षर महा ललित, व्यञ्जनौ का सुन्दर मिलाप इत्यादिक अन्तरङ्ग अभिप्राय सहित, ज्ञान तैं जोड़-कला करै। सो

जादिक जानना । अर कई जीव भला ज्ञान पाय, बुद्धि का प्रकाश पाय, जोड़-कवित्त करें । छंद व गीत बनावें । सो जोड़-कला करतें उनकें ऐसे अन्तरङ्ग का अभिप्राय होय । जो हममे बड़ा ज्ञान है सो कोई इन्थादि, काव्य, छन्द, बनाइये तो जग में परिदतपना प्रगट होय, जश होय । ऐसा जानि कई तो जश के लोभ कौं, जोड़-कला करें । कई अज्ञानी, इन्द्रिय-सुख भोगवे कौं जोड़-कला करें हैं; ते पापी जानना । और कई भाँड़न में तीरुण श्रुतज्ञान होय है । सो भाँड़ भी, जोड़-कला करें हैं । सो ऐसी अनोखी नकलें जोड़ें । ऐसी बात बनाय ठाड़ी करें । कि ताकी जोड़-कला देखि, अनेक मनुष्य राजी होय, हँसें, प्रसन्न होय । भाँड़ की तारीफ करें । ऐसी नकलें अपनी बुद्धि तैं, ज्ञान के जोग तैं जोड़िके, औरन कौं प्रसन्न करें । सो परके रञ्जायवे कौं गीत, काव्य, गाथा, छन्द, कथादिक जोड़ें, सो भाँड़ कहिये । भाँड़ का अभिप्राय जोड़-कला करते, परके रञ्जायवे रूप होय है । और कई निर्लज्जी जीवन कौं भी ज्ञान की बढवारी होय है । सो ए निर्लज्ज पुरुष, जोड़-कला करें । सो याकी जोड़-कला हाँसि-कौतुक के निमित्त है । जैसे काहू जीवन नैं होरी के भंडउवा जोरे । तथा काहू निर्लज्ज स्त्री ने बड़ा ज्ञान पाय, पापनी नैं गावे के निमित्त गाली-गीत, बनाये, ताका गावना । सो श्रोता ताकी जोड़ि-कला सुनि कैं, विकारी-जीव लज्जा रहित हाँसि-कौतुक रूप प्रवृत्तैं । ऐसी जोड़-कला के ज्ञान-धारी जीव होय, सो निर्लज्ज कहिए । ऐसे पञ्च प्रकार जोड़-कला करने के मुखिया हैं । तिनमें जे सुबुद्धि पुरुष हैं सो बुद्धिपाय,

धर्म-फल के इच्छुक होय, धर्म मई, दया सहित, पुण्य-दायक जोड़-कला करै हैं । सो तो धर्म-मूर्ति सत्-पुरुषन के प्रसंशवे योग्य हैं और बाकी के ब्यारि जाति के कवीश्वर हैं सो पाप-बंध करनहारे हैं । ऐसे श्रुतज्ञान सहित खोटे कवीश्वर होय हैं, सो तजिवे योग्य हैं । आचार्य कहें हैं कि संसार अमत्तै, अनन्ते-भव अज्ञानता के होय हैं । तव एक भव, विशेष श्रुतज्ञान सहित, विवेक-चतुराई सहित, ज्ञान का मिलै है । सो ऐसा उत्तम ज्ञान कां पाय-के, यह जीव कुकाव्य करि, वृथा खोवैं हैं । ये सर्व जाति जोड़-कला है । सो तो हीन ज्ञानीनतैं नाहीं होय है । जे जीव विशेष ज्ञानी होय, महा चतुर होय, अनेक नय-विवेक के ज्ञाता होय, तीक्ष्ण ज्ञानधारी होय, तिनतैं जोड़ि--कला होय । सो ऐसे तीक्ष्ण ज्ञान का धारी उत्तम-बुद्धि भूलै, तौ यह बड़ा आश्चर्य है । अहो भव्य, तुच्छसा इन्द्रिय-सुख अरु अज्ञानी-जीवन के सुख की प्रशंसा के निमित्त, ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान, वृथा करै है । सो हम कहा उलाहिना देहिं ? तैने वैसी करी, जैसे कोई बंदर कू रतन--कंचन के आभूषण पहराय, मोती की माला ताके उरमें डारि, मस्तक पै रतन-जड़ित मुकुट धारि, अनेक वस्त्र पहराहि, शोभायमान किया और अनेक मेवा ल्याय, ताके आगे खायवे कू धरै । ऐसे में कोई बन का बन्दरने-नीम की निवोरी दिखाई । कही, ये बन का भोजन लेऊ । अरु सैन तैं, कहता भया । जो हे मित्र, आप बन्दी में कहा बैठे हो ? ऐसे यह बन्दर, अज्ञानी बन्दर के स्नेह तैं अरु निवोरी के लोभ तैं, अपने शिरका रतन-मुकुट फैंकि, मोतीन की माला व वस्त्र डारि, उत्तम भोजन-मेवा तजि कैं,

वन में जाय । सो इस बन्दर की भूल कहां ताईं कहिए ? तैसे, बन्दर की नाईं भूले जो पण्डित, ताकों कहा कहिए । ये विनाशीक-भोग के अर्थि तथा लोक-प्रसंशा कूं अपना भला ज्ञान, मलीन करै हैं । ये जोड़ि-कला करिवे का उत्तम ज्ञान पाय, ताके भेद को नहीं जानता, पापको उपावै । सो इस बात का बड़ा आश्चर्य है । इस भूल की कहा कहिये ? जैसे एक कटईया, लकड़ी काटवै कौं वन में गया । वानै एक चिन्तामणि रतन पाया । ताकं याने उठाय लिया । ताकों देखि विचारा, कि कोऊ रंगदार पाषाण की गोली है । अच्छी दीखे है । याकं घर ले चलुं । यातै लड़का खेला करेगा । ऐसी जानि या मुरख नै परख्या बिना, चिन्तामणि रतन को लेयकै, अपनी फटी लँगोटी ताकी गांठि बांध्या । फेरि वन में लकड़ी काटने लगा । सो काठ के भार को बाँधि, अपने शीश पै धरि, वन कौं तजि, घर को आवै है । सिर पै भार है । सो धिक्कार इस अज्ञानता कौं । जो चिन्तामणि तो पंखली तै बंध्या है, सो तो पासि है । और शीश पै काठ-भार है । ऐसे ही सर्व भार तै राह दुखी भया, घर आया । शाम को गुदरी में काठ-भार बैवने गया । सो भूखा ही, दरिद्री भया खड़ा है । चिन्तामणि पास है, परन्तु भेद पाये बिना, दुखी होय रखा है । पीछे दोई पैसा कौं भार बैच, घर आया । तब पैसा स्त्री के हाथ दये । कही, इनका अन्न ल्याव । आठ कौड़ी का तेल ल्याव । ताके उद्योत में रोटी करि लेना । सो पहर भर रात्रि गई तक, सब घर के मनुष्य भूखे मरे, अरु चिन्तामणि पासि है । परन्तु बिना भेद पाये, सुख नाहीं ।

प्रगट करि, लोक-पूज्य होता भया । चिन्तामणि के प्रभाव तैं काठ ढोना गया । परम सुखी भया । तैसेही इस आत्मा का ज्ञान, यापैही है । परन्तु भेद पाये बिना, अज्ञानी भया फिर है । कठरे की नाईं दरिद्री होय रहा है । जब गुरु-प्रसाद तैं ज्ञान-चिन्तामणि का भेद पावै, तो जगत-दुख जाय, सुखी होय, पूज्य-पद पावै, उपकारी की सेवा करै । तातैं विवेकी हैं ते भला ज्ञान पाय; धर्म में लगाय, धर्म--सेवन, पूजा, भक्ति, जीवाजीवतत्व विचारादि करि, भली जोड़ि--कला करहू । इति श्री सुदृष्टि तरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, काव्य-परीक्षा वर्णनो नाम, बाईसवां अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ २२ ॥

आगे पंचम काल की महिमा कहिये है—

गाथा—जहि थति अरि हितदूरउ, तीथथाण्य रजय विणखेदो ।

रंजय तहां न सुसंगो, ए कलुबल गेयतज्ञ समभावो ॥ ६५ ॥

अर्थ—जहि थति अरि कहिये, जहाँ रहिये है तहां बैरी पाईये है । हितदूरउ कहिये, हितू हैं, सो दूर हैं । तीथथाण्य कहिये, तीर्थ स्थान । रजय विणखेदो कहिये, रञ्जक बिना खेद है । रंजय तहां न सुसंगो कहिये, रञ्जत हैं तहां सुसंग नाही है । ए कलुबल कहिये, ये कलयुग का बल है । गेयतज्ञ समभावो कहिए, पण्डित हैं ते यह देख समताभाव राखैं हैं । भावार्थ—जे तत्त्वज्ञानी धर्मात्मा हैं, सो जगत की विटम्बना देखि, ऐसा विचारैं हैं । जो देखो, पंचम काल की महिमा । कि जहां सदीव रहिये, जा क्षेत्र में बहुत दिन का वास, ऐसे

क्षेत्र में तो अदेखा--बैरी जन बहुत हैं। सो कोई धर्म--कर्म, खान-पान, देख सकता नहीं। और अपने स्नेही हैं, सर्व प्रकार सुख के कारण हैं, तिन तैं बड़ा अन्तर है। वह सज्जन हैं, सो दूर ही देश में बसैं हैं। और जो तीरथ समान उत्तम स्थान हैं, जहां रहैं सदीव पुण्य का बंध कीजे। सत्सङ्गी जीव, पूजा, शास्त्र, ध्यान, चरचा का सदीव निमित्त, सो जहां रहने कूसदा मन चाहै। ऐसे उज्ज्वल स्थान पै, रुजगार की ठीकता नहीं। सो खान--पान की थिरता विना, रखा जाता नहीं। और जहां भला रुजगार है। खान--पान की चिन्ता नहीं। ऐसे क्षेत्र में सत्सङ्ग नहीं। जहां अपना परभव सुधारिण, सो पुण्य के निमित्त ध्यानाध्ययन, पूजादिक निमित्त नहीं। ये पंचमकाल की जेरावरी है। ऐसे खोटे-काल में भली-वस्तु का मिलाप थोरा है। पापकारी, कुआचारी, अशुभ वस्तुन का निमित्त बहुत है। सो इसका यह सहज-स्वभाव है। शुभनिमित्त अल्प, अशुभ का निमित्त बहुत, ऐसी इस काल की सहज प्रवृत्ति है। ताके मेठवे कूँ, कोई उपाय नहीं। होनहार कोई मेठता नहीं। जा--जा समय सुख--दुख होवना है, सो हो है। ऐसा जानि, धर्मात्मा विवेकी तिनकौं समताभाव राखि, धर्म--ध्यान का आश्रय लेना योग्य है ॥ ६५ ॥ आगे कहैं हैं कि शुभभावना विना, करनी का फल शुभ नहीं। ताकौं दृष्टान्त देय बतावैं हैं--

गाथा--सुक--पठती बक--काणो, खर-भसमी पसु-णगण तरु-कटो।

उरण सिर कच मुड़ई, भावो सुधी विणा ए सीकंती ॥ ६६ ॥

अर्थ—सुक-पठती कहिए, तोते का पढ़ना । बक-भाणो कहिए, बक का ध्यान । खर-भसमी कहिए, गधे का राख लगावना । पशु-णगण कहिए, पशु का नगन रहना । तरु-कडो कहिए, वृद्धन का कष्ट सहना । उरण सिर कच मुड़ई कहिए, भेड़ के बाल का मूँड़ना । भावो सुधी विणा ए सीभन्ती कहिए, ये सब शुभभाव बिना मोल न होंय । भावार्थ-जीव का भला तथा बुरा, इस ही के परणामन तें होय है । ताँतें शुद्ध-भाव बिना, जीव चाहै जैसा कष्ट करौ, भला होता नाहीं । जैसे तोता रात्रि--दिन राम--राम किया करै है । परन्तु याकें राम-नाम तें कछु प्रीति नाहीं । ऐसा विचार नाहीं, जो राम-नाम ल्यौं हों, त्यौं मेरा कल्याण होयगा तथा ये राम-नाम उत्कृष्ट है । याका नाम जो लेय, सो सुखी होय है । ऐसा भेद--भाव नाहीं । जैसे पढ़ावनेहारा पढ़ावै है, उसी ही प्रकार पढ़ै है । यातें याके भावन की शुद्धता नाहीं । अरु शुद्धता बिना, सूवे का पढ़ना--पढ़ावना बृथा ही जानना, फल-दाता नाहीं । और बगुला, पानी विषैं एक-चित्त करि, काय की ध्यानाकार ऐसी मुद्रा बनावै है । जैसे भला तपस्वी ध्यान करै । ऐसी ही नासादृष्टि करि, बगुला भी ध्यान करै है । परन्तु परणाम तो भले नाहीं । मञ्छीन के घात-रूप हें । सो भाव--प्रमाण, खोटा ही फल मिलेगा । ध्यान के आकार, भली-मुद्रा सहित, काया करी है सो भाव-शुद्ध बिना, भला-फल हेता नाहीं । ताँतें शुद्ध-भाव बिना, बगुले का ध्यान बृथा है । अरु विभूति जो राख लगाये भला होय, तो गरधव (गधा) सदीव ही विभूति विषैं, लोट्या ही करै है । परन्तु गरधव के ऐसा विचार नाहीं, जो

राख लगाये, मेरा भला होयगा । यह सहज ही, ज्ञान रहित है । ताँतें राख तनके लिपेटे पुण्य होता नहीं । अपने भोरेपन तैं, तनकी शोभा मिटाना है । बाकी शुद्ध-भाव बिना, राख लगाए मोक्ष होती नहीं । जो भाव-शुद्ध बिना मोक्ष होय, तो गरथव कौं भी होय । और नगन-तन तैं मोक्ष होय, तो सर्व पशु नगन ही रहैं हैं । ताँतें शुद्ध-भाव बिना नगन रहना, पशु के कष्ट समान है । और बड़ा कष्ट पाये, मोक्ष होय, तो वृत्न कौं होय । वृत्न, शीत-काल में तो च्यारि महीना, शीत सहैं हैं । और उष्ण-काल में, च्यारि महीना, सूर्य की आताप सहैं हैं । अर चारि महीना वर्षा-काल में, सर्व पानी तनपैं सहैं हैं । ऐसे तीनों ऋतु के बड़े कष्ट, शुद्ध-भाव बिना तरु सहैं हैं । परन्तु कष्ट के खाये, शुद्ध-भाव बिना भला होय, तो इन वृत्न का होता, ऐसा जानना । और शुद्ध-भाव बिना, मूड़ मुड़ाये भला होय, तो भेड़ का होय । भेड़ कूँ बरस-दिन में कई वार मूँड़िए । सो भाव-शुद्ध बिना, मूड़-मुड़ावना कहिये केश-लौचन करना, भेड़ के मूड़ने समानि है, ऐसा जानना । सो भावन की शुद्धता बिना, शास्त्रादि का पढ़ना, सूबे समानि है । शुद्धभाव बिना ध्यान, बगुले समानि है । शुद्ध-भाव बिना विभूति लगावना, गरथव समानि है । शुद्ध-भाव बिना नगन रहना, पशु समानि है । और शुद्ध-भाव बिना तीनों ऋतु के तन पैं कष्ट सहना, वृत्न समानि है । और शुद्ध-भाव बिना शीश मुड़ावना, भेड़ समानि है । ताँतें हे भव्य, मोक्ष का कारण एक शुद्ध-भाव है । सो जे विवेकी हैं, ते रागद्वेष मिटाय

अपने हितकों, परभव सुधारवे कौं, भावन की शुद्धता करौं । यहां प्रश्न—जो तुमने कहा कि शुद्ध-भाव बिना, तप-संयम, पठन--पाठनादि धर्म का फल अल्प होय है, तथा नहीं होय है । शुद्ध-भाव बिना जो स्वाध्याय--शास्त्रोपदेश करना, शास्त्र सुनना, ध्यान करना, सामायिक करना, इत्यादिक धर्म के अङ्ग के सेवनेहारे हैं । सो धर्म-सेवन करते, शुद्ध-भाव सहित तो कोई दीखता नहीं । आरत, रौद्र-ध्यान बहुत के होय है । शुभ-भाव वारे, अल्प हैं । और जेते जीव, अवार धर्म-अंग सेवन करै हैं । तिनकें शुभभाव अल्प भासै है । सो इनको धर्म-सेवन का फल शुभ होयगा, वा नहीं होयगा ? ताका समाधान-भो भव्य, तू ने प्रश्न महामनोग्य किया । सत्पुरुषन कूं सुख पहुँचानहारा, अनेक जीवन का संशय मेटनेहारा, ऐसे भाव सहित लेरा प्रश्न है । सो अब चित्त देय के उत्तर सुन । इस उत्तर का धारण किये धर्म के अङ्गन तैं विशेष प्रीति उपजैगी । धर्मके सेवनेहारे जीवन के अभिप्राय के दोय भेद हैं । एक तौ धर्म-फल के हेतु सेवै हैं । एक लोभी, कषाय के पोषण कूं, धर्म-सेवन करै हैं । भव्यात्मा, धर्म कूं बड़ा जान, धर्म-फल का लोभी भया, दान-पूजा-तप-ध्यान-शीलादिक करै हैं । सो परभव के कल्याण कूं शुभभाव लिए करै हैं । पीछे कर्म के जोग तैं कारण पाय, भाव-वंचल भी होय, अरति उपजावै, तौ याका शुभ-फल जाता नहीं । जैसे कोऊ भव्यात्मा, सामायिक करवे कूं पद्मासन या कायोत्सर्ग कायका आसन करि, चित्त भला करि, सामायिक करै है । सो सामायिक कौं बैठा, तब अभिप्राय तौ अब्ध्या था । अरु मन--वचन--

काय की प्रवृत्ति भी अच्छी थी। पीछे कोई कर्म-जोगतैं रागभावनकी प्रवलता करि, परणाम और ही विकल्प-कषाय रूप होने लगे। मन-चंचल होय रखा। परन्तु काय, सामायिक रूप है। परणति, कर्म की जोरावरी तैं याकै हाथ नाही। अभिप्राय याका ये ही है जो मैं सामायिक करौं हों। सो ऐसे धर्मात्मा का सामायिक का फल जाता नाही। जैसे कोई सामायिक करनेहारा भव्य जीव, सामायिक समय, घर के अनेक कार्य तजि कै, धर्म-बुद्धि का प्रेखा, घर तैं धर्म स्थान में जाय, तनकी शुद्धता करि, अल्प परिग्रह राखि, कायोत्सर्ग तथा पद्मासन ध्यान धरि, पंचपरमेष्ठी के गुणन का विचार करि, अपने किये पाप यादकरि, तिनकी आलोचना बार २ करि, अपनी निन्दा करि, सर्व-जीवन तैं समता-भाव करि, ऐसा विचार करता भया। जो धन्य हैं वे मुनीश्वर तथा उत्तम प्रतिमाधारी श्रावक, जो सर्व आरम्भ-पाप तैं निवृत्त होय, सुख भोगवैं हैं। ऐसी दशा मोरी कव होवेगी? ऐसे तप की भावना भावता, सामायिक करै। एते ही में एक चिंताकारी बात यादि होती भई। कि जो एक हजार दीनार की थैली, वा दुकानवारे कूं भूलि आया। सो याके याद होते, मन तो चंचल होय, आरति के जाल में पड़या। सामायिक में चित्त नाही लागै। तब यह धर्मात्मा विचारै, जो मेरे दोष-घरी की मर्यादा है। सामायिक कौं बैठा हों। सो अब कैसे उठया जाय? मेरे भाग्य की है तो मिलेगी ही, कहां जायगी? अरु मेरे भाग्य में नहीं होय, तो अब ताई, प्रगट-चौड़ी जगह में से, कैसे बची होयगी? और अब मैं कदाचित् लोभ के

जोग तँ उठौं हों, तौ प्रतिज्ञा मेरी भंग होय । प्रतिज्ञा के भंग होते, मेरा परभव बिगड़ै है । काया-धर्म, नाश होय है । तातँ जो होनहार है, सो होयगी । मैं दोय घड़ी तो नाहीं उठौं हों । प्रतिज्ञा पूरण भये, जो होनहार है, सो हो जा है । ऐसा विचार, तन कौं स्थिरीभूत किए, तिष्ठ्या है । जो-जो सामायिक की क्रिया-बंदना, आलोचना, सामायिक इत्यादिक पाठ पढ़ै है । परन्तु मन-चंचल भया, सो सामायिक मैं नहीं लागै है । तो भी ये धर्मात्मा का, धर्मफल जाता नाहीं । और कदाचित् दीनारों के लोभ तँ, सामायिक छोड़ि उठ खड़ा होता, तौ पाप-बंध होता । धर्म-क्रिया का अभाव होता । तातँ ये धर्मात्मा, अपनी प्रतिज्ञा तजि, उठै नाहीं । तौ परणति चंचल भले ही होऊ । या धर्मात्मा का अभिप्राय भला है । अभिप्राय शुभ, थिरीभूत नहीं होता, तो सामायिक तजि करि जाता । तातँ अभिप्राय शुद्ध रहते, तत्त्वश्रद्धान दृढ़ता कौं लिए है । सो ऐसा धर्मात्मा उत्तम धर्मी ही है । ऐसेही श्रद्धान की दृढ़ता, अरु परणति का आरति भाव, सर्व धर्म-अंगन में लागाय लेना । सो ऐसे धर्मी का तौ विकल्प होतँ भी, धर्म जाता नाहीं, ऐसा जानना । और एक लोभ के निमित्त, धर्म-स्वांग धरि तप, संयम, ध्यान, जिनवानी का पाठ इत्यादिक धर्म-अंग करै । और अभिप्राय चोरी का है । जैसे रुद्रदत्त चोर था, सो लोभ कों देहरे (मन्दिर) जी का माल चोरवे कौं, धर्मात्मा-ब्रह्मचारी का भेष धरि, नाना तप, संजम, भले पाठ करता, सेठ के घर आय, धर्मात्मा होय, जिन-मन्दिर में रह्या । सो जिन-मन्दिर के चँवर, छत्र, कलशादि चोरे । खोटे अभिप्राय तँ धर्म-सेवन करै था, सो तिनका फल तो

नहीं लगा । अरु खोटे अभिप्राय के जोग तैं मरि, नरक गया । तातैं ऐसे धर्म-सेवन में तोकौं दोय भेद कहे, सो जानना । जाका धर्म-सेवन में अभिप्राय, धर्म-रूप है । ताकैं तो पुण्य-फल होय है । और जिसके धर्म-सेवन में अभिप्राय खोटा होय । ताकैं पापबंध होय है । तातैं शुद्ध-भावन के अभिप्राय विना, जो धर्म-सेवन है । सो ऊपर कहे तोता, वगुलादिक तिन समानि जानना । शुद्ध-भावन विना धर्म-साधन, लौकिक के दिखावे कूं करैं हैं । ते जीव, धर्म के अभिलाषी नाहीं । इनका धर्म-सेवन का कष्ट, वृथा ही जानना । जैसे कोई सेठ का मन्दिर बनै है । तहां अनेक मजूर लगे हैं । तिनकूं मजूरी करते देख के, एक अज्ञानी खपत (पागल) पुरुष आया, सो आप भी विना कहे, अपनी-इच्छा तैं ही, मजूरी करता भया । सो औरन तैं यह खपत, बहुत भार उठावै । मजूर उठावैं पांच सेर का पाषाण, तो ये खपत उठावै दश-पंसेरी का पत्थर । मजूर ल्यावैं एक पत्थर, तौ ये खपत ल्यावै दश-पत्थर । सो याकी मजूरी देख के, अजान-पुरुष ऐसा विचारै, जो यह मजूरी बहुत करै है । सो याका रोज भी बहुत होयगा । ऐसे सब दिन मजूरी करी । सांफ को मजूर छूटे । तब जिनके नाम मड़े थे, तिन सब मजूरन को दिन मिल्या । सो अपने घर जाय, सुखी भये । जब इस खपत ने भी मजूरी मांगी । तब दरोगा ने कागद में याका नाम देख्या, सो नाहीं निकस्या । तब याकूं पूछै, तं कब लागा था ? तब यानै कही, मेरी मन आई तब ही लागा । तब याकौं पूंछी, तोकौं कोऊ ने लगाया था ? तब या खपत ने कही, हमकौं कौन लगवै, हम ही

अपने मन तँ लागे थे । तब सबनै जानी, ये मजूर नाहीं, कोई खपत (पागल) है । तब धके दिवाय, कढा दिया । मंजूरी नहीं मिली, धके मिले । सबनै जानी, दीवाना है । मिहनत वृथा गई । क्यों गई ? सो कहिये है । ये दिवाना काहू का चाकर तो भया नाहीं । अपनी इच्छा-रूप रखा । बंध-रूप नाहीं । इस दिवाने कँ एता विचार नाहीं । जो में फलाने का चाकर हौं, यापै कहिकर काम करौं । जो धनी की आज्ञा मानता नाहीं, अपनी इच्छा रूप है, तातँ मंजूरी नहीं मिली । खेद वृथा गया । तैसेही यह जीव, एक शुद्ध-धर्म की परीक्षा करि, जाकौं कल्याणकारी जानँ, ताकी आज्ञा-प्रमाण धर्म का सेवन करै । तथा धर्म के अंग दान, पूजा, तपादिक करै, तो धर्म का फल भी लागै । और धर्म-स्वांग तो बहुत धारै, परन्तु कोई आज्ञा रूप नाहीं । स्वेच्छा-स्वच्छंद होय, धर्म-अङ्ग का सेवन करै । अनेक कष्ट करै, सो वृथा जाय । जैसे खपती की मजूरी वृथा भई, तैसे जानना । ऐसे धर्म-अंग सेवनहारे जीवन के, दोय भेद कहे । सो हे भव्य, तू जानि । जो धर्म की आज्ञा सहित धर्म-अङ्गन का सेवन करै हँ । और निमित्त के दोष तँ, उनके परणाम चंचल भी होय, तो उनका धर्म-फल जाता नाहीं । और कोई जीव सर्वज्ञदेव की आज्ञा रहित भया, क्रोध-मान-माया-लोभ के जोग तँ छल-बल कू लिए, पाखंड सहित, धर्म-सेवन लोक-दिवावन कौ करै, तिनका फल भी वृथा होय । ऐसे जानना । यह तेरे प्रश्न का उत्तर है । तातँ भावन की शुद्धता सहित धर्म-सेवन ही, मोक्ष-मार्ग जानि । शुद्ध-भाव बिना खेद ही है, सो

भी वृथा जानना । आगे और कहें हैं, जाँ शुद्ध-भाव बिना धर्म-अङ्ग वृथा है—

गाथा—मखि पतङ्ग दहकाया, तस्यर चित्तोय एमए तए होई ॥

सुरतरु देवहु दाणो, भावो सुधी विना ए सीभंती ॥ ६७ ॥

अर्थ—मखि पतङ्ग दहकाया कहिए, माखी व पतङ्ग काया दहें हैं । तस्यर कहिये, चोर । चित्तोय कहिये, चीता । एमए तए होई कहिये, इनके तन में बहुत नमन है । सुरतरु देवहु दाणो कहिए, कल्पवृक्ष मनवाँछित्त दान देय । भावो सुधी विना ए सीभंती कहिये, परंतु भाव की शुद्धता बिना मोक्ष-मार्ग नहीं । भावार्थ--भावन की शुद्धता बिना, मोक्ष नहीं होय है । नाना तप-संयमादि के खेद, सर्व वृथा जानना । सो भाव-शुद्ध बिना क्तेक तौ भोरे जीव, मोक्ष के निमित्त अपना भला तन, अग्नि में भस्म करें हैं । सो ऐसे अग्निमें जलने के कष्ट तौ मोक्ष होती, तो शुद्ध-भाव बिना माखी व पतङ्ग कौं होय । माखी व पतङ्ग, दीपक में निशङ्क होय, तनको दाहें हैं । सो अज्ञान, संक्लेश भावन तौ मरि, खोटी-गति ही विषै उपजै हैं । तातैं शुद्ध-भाव बिना, काय का जलाना वृथा है । और काय तैं अत्यन्त नमैं-विनय किये, शुद्ध-भाव बिना मोक्ष होती, तो चोर पराए-घर में चोरी कूं जाय, तब अपना तन-शीश नवा-वता जाय है । सो यह माथावी, दगादार, महा-खोटे अन्तरङ्ग का धारी ये चोर । तथा चीता पशु है सो अन्य जीवन कौं मारै है, तब पहले अपनी काय कूं बहुत नमाय करि, पीछे चोट करै । सो काय नमाए-विनय किए, शुद्ध-भाव बिना मोक्ष होय, तो चोर तथा चीते

कौं होय । तातैं धर्म-अभिलाषी पुरुषन कौं भाव ही शुद्ध करना. स्वर्ग-मोक्षकारी है । और शुद्ध-भाव विना, दान दिए मोक्ष होय, तो कल्पवृक्ष कौं होय । जो वाञ्छित फल देय है । तातैं तस्कर, चीता, माखी, पतङ्ग, कल्पवृक्ष ज्ञान-रहित हैं, खोटे-भाव सहित हैं । इन कूं परभव सुख नाहीं । तातैं ऐसा निश्चय करना, कि परभव के हित का कारण, भाव की शुद्धता है । तातैं धर्मार्थी जीवनकूं भाव की शुद्धता करना योग्य है । आगे सुसङ्ग-कुसङ्ग के वाञ्छिक जीवनकूं बतावै हैं—

गाथा—वायसस्सांण अणाणी, हीण सङ्गोय रञ्जई मूढो ।

हंस चतुर एर एणी, ऊंच सङ्गोय वंछिका गेयं ॥ ६८ ॥

अर्थ—वायस कहिए, कौवा । स्सांण कहिए, कुत्ता । अणाणी कहिये, अज्ञानी । हीण सङ्गोय कहिये, नीच सङ्ग विषैं । रञ्जय मूढोकहिये, मूर्ख रावैं हैं । हंस चतुर एर एणी, ऊंच सङ्गोय वाञ्छिका गेयं कहिये, हंस, चतुर मनुष्य व ज्ञानी पुरुषन कौं ऊंच-सङ्ग ही सुहावै । भावार्थ—काक कौं चाहै जेते ही रतनमई आभूषण पहराय कै शृंगारो । चाहे जैसा भोजन देय पोखी । चाहे जैसा खेद खाय, पढ़ावो । कनक के पिंजरे में राखो । इत्यादिक याका लाड़ चाहे जैसा करो । परन्तु जब या काक हाथ-पिञ्जरे तैं छूटै, तब ही ये अज्ञानी, नीच जहां स्थान होयगा तहां ही जायगा । तथा आप समानि काक बैठे होंगें, तहां जाय तिष्ठैगा । और कुत्तेकूं, चाहे जैसा भला-भोजन करावो । अनेक भले आभूषण याके तन में पहरावो । पालकी व

रथ की असवारी में धरो। नाना विधौना, गादी, जाजमै पै राखो। इत्यादिक अनेक भले निमित्त मिलाय कैं राखौ। परन्तु जब यह डोर तैं छूटेगा, तब ग्राम-श्वानन विषैं जाय रमनै लगेगा, तथा धूरा पै जाय तिष्ठैगा। ऐसा ही याका सहज-स्वभाव है। और अज्ञानी कौं चाहे जेता समझावो--पढ़ावो, परन्तु याकी अज्ञानता नाहीं जाय। याका सहज-स्वभाव ऐसा ही जानना। सो अज्ञान, ताके अनेक भेद हैं। तहां एक अज्ञान तौ ऐसा है। जो और कला धर्म-कर्म की सब जानै है। अनेक भेद-भाव समझै है। परन्तु शास्त्र-बांचने के ज्ञान से रहित है। कोई पूर्व-कर्म जोगतैं श्रुतज्ञानावरण के उदय तैं संस्कृत, प्राकृत, देश-भाषादिक शास्त्रन के बांचने का ज्ञान नाहीं। तातैं याकौं अज्ञान कहिये। और एक अज्ञान ऐसा है जो ताकौं शास्त्र-बांचने का ज्ञान तौ है। परन्तु योग्य-अयोग्य, भली-बुरी, पुण्य-पाप, हित-अनहित, इत्यादिक शुभाशुभ विचारतैं, हृदय जाका रहित होय। जैसे तोता कौं पढ़ाय पण्डित किया। सो तोता कौं जैसे काव्य-छन्द पढ़ावो सो पढ़ै। ताका पढ़ना देखि और जन राजी होंय। ऐसा पढ़ाय तैयार किया। परन्तु याके मुख आगे अँगुली करो, तो काट खाय। तथा पिंजरे तैं खोल देव, तो मूरख उड़ जाय। परन्तु याके मुख आगे अँगुली करो, तो काट खाय। तथा भले भोजन--जल खावता सुखी हों। मोकौं इननै पढ़ाया है। सो ये अज्ञान, सर्व भूलि, पीजरा छोड़, जाता रहे। सो कोई ऐसा ही मूरख, अनेक शास्त्र संस्कृत--प्राकृतादि तो वांचि जानै, परन्तु कषाय-सहित, महामानी, पाप का भय नाहीं, पुण्य--फल की चाह नाहीं, ऐसा

हित--अनहित रूप भाव नहीं समझे । काम, क्रोध, लोभ, बहुत होय जाकेँ । सो पढ़या-अज्ञान कहिये । और एक शुभाशुभ विचार रहित होय, अरु अक्षर--ज्ञान तैं भी रहित होय, ताको भी अज्ञान कहिये । और एक बालक अज्ञान होय । सो सुख--दुःख के स्थान-भेद नहीं समझै । ज्यों बालक कौं, वाके माता--पिता कहैं हैं । पुत्र ! भोजन खायकै, पालने भूलौ-सोवो । अरु घाम में मति जाओ, यहां शीतल जल पीवो । लड़कों में मति जाओ, वह मारेंगे । ऐसी हितकारी-सुखदायक शिक्षा, अपने बालक कौं कहैं हैं । ताके भेद नहीं समझा जो बालक-अज्ञान, सो माता--पिता के वचन उलझकै, छिपकै, बड़ी घाम में ही भागकै, बालकन में खेलवे जाय है । तहां शीश में रज (धूल) भरै । घाम तनपै सहे । प्यास लागी. सो सहे है । भूख लागी है । औरन के सुख की गारी सहे है । कोई शिर में मारे, सो भी सहे है । इत्यादि खेद के स्थानन में तो जाय । अरु सुख-स्थान अपना घर, तहाँ नहीं रहै । ऐसा अज्ञान ये बालक है । और एक अज्ञान ग्वाल है । जो सदीव ढोर चरावे । वन ही में रहै, या में भी शुभाशुभ का ज्ञान नाहीं । इस गोपाल को शाल का जोड़ा दीजिये । तो ये अज्ञानी नितंब-वल्गु, शाल के मोल-गुण कं नहीं जानता-संता, बैठे हे तहां शाल कं, पंद नीचे देय बैठे । इसको विशेष-विवेक नहीं होय । सदीव पशुन की संगति में रहे । सो तैसी ही बुद्धि धारै हैं । इस गंवार कूं वन में तृपा (प्यास) लागै, तब नदी में जाय, पशु की नाईं मुख ही तैं जल पीवे, हाथ तैं नहीं पीवे । खड़ा ही नीतादिक बाधा

करै । याके शुभाशुभ की खबरि नाहीं । तातैं ग्वाल भी अज्ञान है । इत्यादिक कहे मूरखन के भेद, सो इन सर्व कं नीच-संग ही भला लागै है । और ऊँच-संग में जातैं-बैठतैं-बोलतैं, लज्जा उपजै है । जैसे कोई भले-आदमी का पुत्र, होरी के दिन में, अपना मुख श्याम बनाय, नीच-संग के मनुष्यन में खुशी भया, रमै था-स्वच्छंद खेले था । सो तहां कोई भला-आदमी आय निकसै; तो लज्जा खाय, छिपि जाय है । उस कारे-मुख सहित, भले-संग में लज्जा उपजे । तैसे इस अज्ञान कौं खुसंग में लज्जा उपजै है । और अपने समानि, अज्ञान के धरनहारे जीव होंय, तिन में ये अज्ञानी प्रसन्न रहै है । तातैं ये काक, श्वान, अज्ञान इन कं नीच-स्थान ही प्रिय है । सो इनका ये सहज-स्वभाव जानना । और एतेन कं ऊँच-संग भला लागै है । सो ही कहिये है । एक तो हंस, महासमुद्र का रहनेहारा; मोती चुगनेहारा, उज्ज्वल बुद्धि, निर्मल नीर का पीवनहारा, ऐसे भले-स्थान का रहनेहारा, सुबुद्धि, महासुन्दर तनका धारी, हंस कं ऊँच-स्थान ही अच्छा लागै है । जहां बड़ा दरयाव होय, बड़े जलका विस्तार घणा-जल होय, हंस तहां सुखी होय । और जे चतुर-नर हैं सो भी तहां राजी होय हैं, जहां अनेक-कला के धारी, विवेकी, चतुर, राजकुमारादि, उज्ज्वल-बुद्धि, आप समानि धर्म-कर्म-कला में समझते होंय । अनेक शुभ-विवेक वार्ता होती होय । नाना नय-जुगतिन की रहसि-सहित प्रश्न-उत्तर होते होंय । अनेक धर्म-कथा-चरचा, शास्त्राभ्यास कौं लिये, होती होय । जहां की चतुराई में, तिनकूं भला लागै । कुसंग तैं अरति

होग, सो चतुर कहिए । और जे धर्मात्मा हैं तिन कं धर्म-स्थान सो ही ऊंच-स्थान, प्यारा लागै है । सो जहां प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग की कथा, पाप-हरनी पुण्य-करनी बात होती होय, सो स्थान धर्मात्मा कं भला लागै । तथा जहां अनेक-मतान्तर की रहसि कं लिखे, तत्त्वभेदन का निरधार होता होय, जिनतैं मोक्षमार्ग जान्या जाय, संसार-भ्रमण छूटे, परभव सुख होय, लागे-पाप नाश होय इत्यादिक ऊंच-स्थानक में रंजायमान होय, सो ज्ञानी कहिये । ऐसे कहे जे सुसंगी हंस, चतुर-नर, ज्ञानी-पुरुष, इनकौं ऊंच-संग प्रिय लागै है । इनका ये ही सहज-स्वभाव है । सो हे भव्य हो, जे नीच हैं तिनकौं नीच-संग प्रिय है । ऊंचन कौं ऊंच-संग प्रिय है । ऐसी परीक्षा करि, नीच-ऊंच की पहिचान करना । जिस मे तेरे भले की होय, तिस संगति में रंजना-मगन होना योग्य है ॥ ६८ ॥ आगे हितून के परखिवे कूं नव स्थान, दृष्टान्त पूर्वक बतावैं हैं—

गाथा—णिपभय खेद दरिदये, भोग्यण सतयार अजुपणामो ।

जरासक्ति अखभहीयो, इथल हित हेम पाख कसटीये ॥ ६९ ॥

अर्थ—णिपभय कहिए, राजा का भय । खेद कहिए, रोग । दरिदये कहिये, दारिद्र । भोग्यण कहिये, भोजन । सतयार कहिये, सत्कार । अजुपणामो कहिये, आरजी परणाम । जरा कहिये, वृद्धपना । असक्ति कहिये, हीन शक्ति । अखभहीयो कहिये, इन्द्रियन के बल घटैं । इ थल हित हेम पाख कसटीये कहिये, ये स्थान हित रूपी कनक (सोना) के परखवे

को कसौटी है । भावार्थ—संसार में अपने हितकारी जीव तेई भये स्वर्ण, तिनके परखवे को ये
 कहे स्थान, सो कसौटी समानि है । सोई बताइये है । जहाँ एक तो भूप-भय होय । जब राजा
 का कोप अपने ऊपरि होय, तब अपनी सहाय कं अपनी चाकरी करै । सो भला चाकर
 जानना । जो ऐसे समय में पासि रहै, विनय करै, सेवा करै, सो सांचा चाकर है । अरु
 कुटुम्बादि, मन्त्री, जे भूप के कोप में सहाय करे, सो सांचा हितू जानना ॥ १ ॥ और नाना-
 प्रकार तन-विषै कुष्टादि-रोग की वेदना भई होय । ता समय मल--मूत्रादि की समेटणा
 करै, सो ही भला-सेवक, सोही कुटुम्ब, सोही मित्रादि जानना ॥ २ ॥ और जब पाप-उदय
 तें दरिद्र आवे, धन की हीनता होय । ता समय में भूख-प्यास सहकैं जो सेवा करै, सो भला
 सेवक कहिए । जो इस दरिद्र-दशा में सङ्ग रहै, विनय तें पूर्ववत् रहै, सोही कुटुम्ब, मोही
 मित्रादिक जानना ॥ ३ ॥ और भोजन देते यथायोग्य आदर तें, विनय सहित, अन्तरङ्ग के
 स्नेह तें भोजन देय, सो सांचा हितू, सोही कुटुम्ब, सोही मित्र सांचा है । सोही सेवक भला
 है ॥ ४ ॥ और आवते, जावते, बोलते यथायोग्य अन्तरङ्ग-मोह सहित, सत्कार करै । आव-
 आदरै, सोई सांचा मित्रादिक—सज्जन, जानना ॥ ५ ॥ और सरल-भाव तें, कुटिलाई तजिकैं,
 विनय तें सेवा करै, सो भला सेवक है । सोही मित्र, कुटुम्बादि जानना ॥ ६ ॥ और शरीर
 में कुमावे की शक्ति घटै । कुटुम्बादिक सर्व की, रक्षा करवे की शक्ति घटै । तन अतिही
 पराधीन होय । वचन बोलतें मुखतें नीर चलै । अङ्ग-उपाङ्ग कम्पन लागै । इत्यादिक अवस्था,

जरा आये होय, तरुणपना जाय । तब कोई विनय सहित सेवा करै, सो तो सेवक । और या दशा में आदर सहित सेवा-चाकरी करै, आज्ञा मानै । सोही भला पुत्र, भाई, स्त्री आदिक कुटुम्बी, मित्र, जानना ॥ ७ ॥ और उदयते, उठतै, बैठतै, मल-मूत्र खेपनेतै शरीर की शक्ति घट गई होय, ता समय अशक्त भये पीछे, सेवा-चाकरी करै, सोही मित्र, कुटुम्बादि जानना ॥ ८ ॥ और जा समय, पंचेंद्रिय शिथिल होंय । तथा एक-दोय इन्द्रिय की प्रवृत्ति जाती रहै । नेत्रनतै नहीं सूझै, नहीं दीखै । तथा काननतै नहीं सुने । इस समय में जो कोई, विनय सहित, आज्ञा प्रमाण सेवा करै, सोही मित्र, सोही सेवक, सोही स्त्री-पुत्रादि, सांचे जानना ॥ ९ ॥ ऐसे कहे जे सेवक, मित्र, पुत्र, स्त्री, भाई, माता-पितादि स्नेही, सोही भये कञ्चन, तिन सवके परखिये कौं ये नव स्थान कसौटी समानि हैं । जैसे कसौटीपे धिसे, भले-बुरे कञ्चन की परीक्षा होय, तैसेही इन नव स्थानकन में मित्र, सज्जन, कुटुम्बादिक की परीक्षा होय है । बाकी भले विषै तो अनेक चाकरी करै हैं । कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री आदि आज्ञा मानै ही मानै । क्योंकि येतौ सर्व का रक्तक है । परन्तु उक्त नव स्थानकन का अवसर आय पड़े, तब चाकरी करै, सोही सांचा नाता जानना ॥ ६६ ॥ आगे ऊपर कहे जे कसौटी समानि सर्व स्थान, इनपै कौन २ कौं परखिये, सो कहै हैं---

गाथा—ए एव ठाण कसौटी, पीय तीय भित्तादि पुत सज्जणाणी ।

संजय तव धम्म कणका, घसि पखण्य पमाण सुदिद्धी ॥ ७० ॥

अर्थ—ये उक्त नव स्थान, कसौटी समानि हैं । अरु पिया, स्त्री, मित्रादि, पुत्र और अनेक सज्जन और संजय कहिये संयम, तव कहिए तप, धम्म कहिये धर्म, ये सब कहिये ये सर्व ही, स्वर्ण समानि हैं । घसि पखण्य पमाण सुदिट्ठी कहिये, नय-प्रमाण इन कं घसि कैं शुद्ध-दृष्टी होय, सो परखै । भावार्थ—ऊपरि गाथा में कहे नव भय—राज भय, रोग भय, दरिद्र भय, भोजन नहीं भये, असत्कार भये, सरल भाव भये, वृद्ध भये, तन अशक्त भये, इन्द्रिय बलहीन भये, ये नव स्थान कसौटी समानि जानना । सो इन कारण पैड़, तव धर्म—कर्म सम्बन्धी जो पदार्थ, तेई भये कनक, तिनकौं परखिये । स्त्री तो भरतार कं, इन कारण में परखै । और और भरतार, स्त्री कौं इन कारण में परखै । और मित्र, मित्र कं इन कारण में परखै । और पिता, भाई, भाई कौं इन कारण पै परखै । और पुत्र, पिता कौं इन कारण में परखै । और पिता, पुत्र कौं इन कारण में परखै । और सेवक, स्वामी कं और स्वामी, सेवक कं इन कारण में परखै । और चित्त की धीरजता, धर्म कार्यन में, तप करतैं, संयम की रक्षा करतैं, इन कारण पै परखिये । इत्यादिक कहे जे धर्म-कर्म सम्बन्धी कार्य सर्व-अंग, इन नव अवसरन में दृढ़ रहै । सो साँचा धर्म—कर्म अङ्ग जानना । वाकी पुण्य-उदय में अपने-अपने स्वार्थ पूरवे में तौ, सब ही सहाय करै । व धर्म-सेवन करै । परन्तु ऊपर कहे अङ्गन में—सहाय में दृढ़ रहै, सो धन्य कहिये ॥ ७० ॥ आगे एक दुःख कौं अपनी-अपनी कल्पना करि, अनेक उपचार बतावैं, सो कहिये हैं—

श्रीसु०
तरं०

गाथा—वैद्यो कथयत रोगो, भूतो च यटक गहण मंतीए ।

पूर्वो पाञ्चय णाणय, एक गद जथादिदिडि भासन्ती ॥ ७१ ॥

अर्थ—इस जीव कौं कोई पाप उदय करि, एक रोग होय । ताकौं जगत के चतुर जीव, अपनी दृष्टि माफिक उस दुख का कथन करै । सो कोई वैद्य कौं पूछिए, जो हमें खेद (रोग) काहे तैं है, सौ कहो । तो कोऊ ज्वर, वाय, खांसी, स्वांसादि रोग बतावै । और कोऊ मंत्रवादी—चेटकी कूं पूछिये । जो हम दुखी हैं, सो क्यों हैं ? तब कहै, तुमकौं ऊपरला फेर है । जोरावरी भूत-प्रेत की भरपट में आयै हो । सो हम मंत्र, जंत्र, तंत्र, गंडा कर देंग्ये, सो सब रफे होय, साता होय जायगी । और निमित्तज्ञानी कूं पूछिये, जो हम कूं खेद क्यों है? तब कहै, तुमकौं शनीचर-मंगलादि ग्रहों की क्रूरता है । सो इनका कीया खेद है । तातें इनकी पूजा करौ । दान देऊ । फलाने नक्षत्र में, साता होयगी । और कोऊ धर्मात्मा, संसार-भ्रमण का जाननहारा, पुण्य-पाप का समझनेहारा, तत्त्वज्ञानी, सम्यग्दृष्टी कूं पूछिये, जो हमकौं खेद है सो क्यों ? तब समता-रस-रंगीला कहै । भो भव्य, कोऊ पूरव उपाजित पाप का अशुभ-फल प्रगट भया है । इस भव में ताने दुख कीया है । तातें तुम विवेकी हो, पाप का फल ऐसा दुखदायक जानि, पाप मति करौ । तातें परभव में फेरि दुख नहीं होयवे कूं, धर्म-सेवन करौ, परभव सुख पावोगे । धर्मात्मा ऐसी कहै । ऐसे एक दुख होय, ताके दूर करवे के अर्थ, जो कोई कूं पूछिये, सो अपनी २ जैसी-जाकी दृष्टि होय । जा वस्तु के अतिशय में

जाका चित्त रंजायमान होय, सो ही इस जीव कू सहायकारी भासै है । सो जैसा जाका ज्ञान था । तैसा ही इन्होंने इलाज बताया । सो विवेकी इन सर्व के वचन सुनि, धर्मात्मा का वचन करै सत्य जानि, श्रद्धान करि, पाप का फल दुख जानि, पाप तजि, धर्म के सेवन में जतन करि फेरि है ॥ ७१ ॥ आगे ऐसा कहै हैं जो पहलै घर कौं तजि, कुटुम्ब कौं तजि, भेष धरि, फेरि घर-मित्र चाहै, ताकौं कहा कहिए । सो बतावै हैं—

गाथा—मिंदयतजि कुटइछये, दाणो तजि देण मूठ जाचंती ॥

बंधू तजि इछमित्तो, तव गय को होय सांगधर आदा ॥ ७२ ॥

अर्थ—मिंदयतजि कुटइछये कहिये, मंदिर छांडि टपरिया (भोंपड़ी) चाहै । दाणो तजि देण मूठ जाचंती कहिये, तैरी कौन गति होयगी ? कुटुम्ब तजि फेरि मित्र चाहै । तव गय को होय सांगधर आदा कहिये, इन्द्रिय-सुख के लोभी, हे स्वांग धरनहारे आत्मा । भावार्थ—केतेक भोरे, शुभ विचार रहित, इन्द्रिय-सुख के लोभी, प्रमादी, तिननै गृह की अनेक क्लेशता देखि, उदास होय, घर कं तजि, भेष धार्या । पीछे भेष का निर्वाह करना विषम जानि, जांचने लागे । फिर इन्है टपरिया, छप्पर, मिंदर बनते देखि, औरतै स्नेह करते देखि, इत्यादिक विपरीत-भेष देखिकें, गुरु हैं सो दया करि शिवा-सहित हितोपदेश करते भए । भो भव्य, तेरे पुण्य तैं, तेरे पुण्य-प्रमाण मन्दिर में रहै था । तिसको तजि, जोग धार्या । सो तू अब मन्दिर बनवाया चाहै । तथा घास की कुटी, व

छापर बनवाने के निमित्त, आश्रय देखता फिरै है । सो हे भाई, तू पहिले क्यों भूल्या ? हे भव्य ! अपने घर में तब तौ तं औरन कूं स्थान देय, सहाय करै था । अब घर तजि, टपरिया बनवाने कूं, दीन भया फिरै है । तातें घर तजना, योग्य नाहीं था । और अब तज्या ही है । तौ बन-विहार करना योग्य है । गुफा, मसान (मरघट), वृक्ष की कोटर में तिष्ठना योग्य है । अरु ऐसी शक्ति तेरी नहीं थी, तो घर तजना योग्य नहीं था । और देखि, हे भव्य ! घर विषैं था, तो अपनी शक्ति-प्रमाण दीन-दुखी कों दान देय, दयाभाव करि पौखे था । अब तं घर-विषैं दान देना तजि, उल्टा घरि-घरि दीन भया, भीख जांचता फिरै है ! सो भी तो कूं योग्य नाहीं । तो कूं अजांचीक रहना योग्य है । और सुनि, हे भाई ! घर के पिता, माता, पुत्र, स्त्री, भाई, सज्जन, मित्रादि, स्नेही, मोह के करनहारे, तिन कूं तजि; अब भेषि घरि, अन्य गृहस्थन कों संबोधन देय, खुशामदि करि, विनय करि, तिनतें नेह बधाय, मोह के बंधन में फेरि बंध्या चाहै है । अरु वह तो-तैं मोह करते नाहीं । तातें मोह बधावना था, तो तोकैं घर तजना योग्य नाहीं था । अरु अब घर तज्या है, तो निरमोही रहना योग्य है । तातें हे अजान-भारे, तैं घर तजि मन्दिर बनाये । तुम दान देना तजि, उल्टे याचना कूं आये । तथा तुम घर के कुटुम्बी-मोही तजि, औरन तें खेह करते फिरौ ही । सो हे भारे, ऐसे तेरे भाड़-बहुहपिया कैसे नाना स्वांग देख, हमकैं बड़ा आश्रय आवै है । सो तेरी कौनसी गति होयगी, सो हम नहीं जानैं, अन्तर्यामी जानैं । ऐसी शिजा

उत्तम जीवन को गुरु देते भए । सो विवेकी हैं तिनको, तजे पीछे ग्रहण करना योग्य नाहीं । अरु कर्म तजे, कर्म अंगीकार करै; सो ताका तप लेना, बालक का सा चरित्र है । तथा नट के समानि स्वांग धरना जानना । ऐसा जानि, विवेकी जो धर्म-कार्य करै, सो प्रथम ही विचार कै करना योग्य है ॥ ७२ ॥ आगे ऐसा कहैं हैं जो कौन वस्तु तजि. किस वस्तु को राखिये, सो ही बतावैं हैं—

गाथा—पुरतज्जे धण कज्जय, सहधणतज्जेय काजकुलरक्खो ।

कुल तज्जय तणकज्जय, पुरधणकुलकाय तज्जयम्मकज्जाय ॥ ७३ ॥

अर्थ—पुरतज्जे धण कज्जय कहिये, पुर तौ धन के निमित्त छाँड़िये है । सहधण तज्जेय काज कुलरक्खो कहिए, सो धन, कुल की रक्षा के निमित्त तजिये है । कुलतज्जय तण कज्जय कहिये, कुल को तन के वास्ते तजिये है । पुरधणकुलकाय तज्जयम्मकज्जाय कहिये; पुर, धन, कुल, काय ये सब धर्म के निमित्त तजिये है । भावार्थ—जगत-जीव, कुटुम्ब-मोह तैं तथा मानादि कषाय पोषवे को तथा परम्पराय आपको सुख होयवे को, इत्यादिक कर्म-कार्यन के निमित्त सहायकारी-सुखकारी धन जानि, ताके पैदा करवे को यह विवेकी, अपनी बुद्धि के बलतैं अरु पुण्य के सहाय तैं, धर तजिकैं द्वीपान्तर, समुद्र, बन इन आदिक विषम-स्थान कानन (बन) में प्रवेश करि, बहुत कष्ट खाय, बुधा-तृषा-शीत-उष्ण अनेक कष्ट सहके, धन पैदा करै है । तब धन के निमित्त, धर तजिये । ये बात प्रसिद्ध है

जो देशान्तर जाय, धन कुमाय लावै है, तब धन होय है । और ऐसे कष्ट करि कुमाया धन, सो कुटुम्ब की रक्षा कौं खरचिये-खुवाइये है । कोई ऐसा कार्य बनजाय, जो धन गये कुटुम्ब बचै, तो कुटुम्ब कौं राखिये, धनदीजिये । सो कुल-कुटुम्ब की रक्षा के निमित्त, धन तजिए । और कोई काम-समय ऐसा आवै है । जो अपने तन की रक्षा के निमित्त कुल-कुटुम्ब कौं तजिये है । और कदाचित् अपने धर्म कं प्रयोजन आय पड़ै; तो कुल, पुर, धन, सर्व ही धर्म की रक्षा कौं तजिये । तनादिक तजै धर्म रहै, तो तनादिक सर्व कौं तजि कैं, अपने धर्म की रक्षा कीजिये । यहां प्रश्न ? जो तुमने कहा । काय तजि कैं भी धर्म राखिए; सो काय गई तब धर्म कहाँ रह्या ? अभी लौकीक में भी ऐसा कहै हें कि काया राखै धर्म रहै है । तो काय गये, धर्म रहो कैसे कहौ हौ ? ताका समाधान-हे भव्यात्मा, तैने कही सो सत्य है । तेरा प्रश्न हमारे उपदेश तैं मिलता ही है । और लौकीक में कहै हें, सो भी प्रमाण है । एभी सत्य है । पर-न्तु याका भोरे जीव, भेद नाही जानै हें । लौकीकमें काया राखै धर्म कहै हें, सो सत्य है । याका स्वरूप आगे कहेंगे । अरु लौकीक में भोरे या कहै, जो अपनी-काया राखै धर्म है, सो ऐसा नाही । काया राखै धर्म कैसे रहै । सो ही कहिये है । सो हे भव्य, तू चित्त देय सुनि । तूने प्रश्न भला कीया । घने जीवका संशय भेटनेहारा, तथा तेरा संशय भेटनेहारा प्रश्न है । सो तू उत्तर कूं चित्त देय, सावधानी तैं सुनि । तोकूं हम पूछै हें । जो एक शूरमा है, ताकौं कोई बड़े योद्धानैं आय ललकाया । कही वह शूरमा कहाँ, जाका मैं नाम सुन्या करौं

हो। वह महायोद्धा होय, शूरमा होय, तो मैं आय युद्ध करै। वाके हस्त में बड़ा शस्त्र है। देखा, सो ही माल्या। सो अब इस शूरमा कौं कहा योग्य है? इसका धर्म कैसे रहै? इस बैरी के सन्मुख आय, युद्ध में अपनी काय शस्त्रन तैं खंड २ करि मरै, तो धर्म रहै? तथा भाग कैं अपना तन राखै, तो धर्म रहै? सो कहौ। तब वाने कही, भागि जाय तो निंदा होय। शूरमा तो मरै, तब ही धर्म रहै। तब तो कह्ये है। हे भव्य, यहां काया अपनी राखै धर्म रहै। ऐसा कहना कूटा भया। अपनी काया राखै, धर्म रहै। तो शूरमा मरता नाहीं। तातैं जे विवेकी हैं सो धर्म राखवै कौं, काय भी तजि, धर्म राखैं हैं। ऐसा जानना। ऐसे धर्म कूं पुर, धन, कुल, काय सब ही तजैं हैं और धर्म राखैं हैं। अब सुनि, तैंने कही जो काया राखै धर्म है। सो श्रेष्ठ धर्म है। यो भी जिनेन्द्रदेव का उपदेश है, जो काया राखै धर्म है। परन्तु ज्ञान-अंध प्राणी, इसके भेदकूं पावैं नाहीं हैं। धर्म तो काया राखे ही है, सो तुम सुनौ। अब यामैं भेद-भाव है। सो अन्तर भेद कहिये है। काया के भेद षट् हैं। सो इन षट्काय की रत्ना सो ही धर्म। सो कहैं हैं। पृथ्वी काय ॥ १ ॥ अप काय ॥ २ ॥ तेज काय ॥ ३ ॥ वायु काय ॥ ४ ॥ वनस्पति काय ॥ ५ ॥ त्रसकाय ॥ ६ ॥ ये षट् काय हैं। इन कौं राखै, सो धर्म है। पृथ्वी जो भूमि, ताहि बिना-प्रयोजन खोदैं नाहीं, जालैं नाहीं, पीटैं नाहीं। इत्यादिक पृथ्वीकायकी रत्ना करि, दयाभाव करि, हिंसा नाहीं करै। सो पृथ्वी कायकी रत्ना है। और अपकाय जो जल, सो जल कूं बिना-प्रयोजन जारे नाहीं, नाखैं नाहीं, तथा प्रयोजन होय तहां जतन तैं

श्रीसुतरं०
 घी-तैल की नाई जल कू वत्तें । विना-प्रयोजन डारै नाहीं । ऐसे जल-काय की रक्षा करै ।
 और अग्निकाय तें विना-प्रयोजन तो आरंभ नहीं करिये । भुजाईये नाहीं, जालिए
 नाहीं, जहां अभिका प्रयोजन भी होय, तौ बढायकें कीजिये । ऐसे अग्नि-काय कौं राखै । विना-
 प्रयोजन पंखादि वस्त्र हिलावना, झटकनादि क्रिया करि, पवनकायकौं नहीं सताइये । सो पव-
 न काय की रक्षा है । वनस्पति के प्रत्येक, साधारण, दूभ, घास, पत्ता, बेलि, छोटै वृक्ष, बड़े
 वृक्ष, गुल्म, कन्द, मूल, इत्यादिक हरी-नीली कू विना-प्रयोजन खेद नाहीं करै । काटै नाहीं,
 छेदे नाहीं, झीलै नाहीं, पीलै नाहीं, हाथ-पांव तें मर्दन नाहीं करै, इत्यादि विधि से वनस्प-
 ति काय की रक्षा करै । और चेन्द्रिय जौं क, इल्ली, नारू आदिक केंबुवा ए चेन्द्रिय हैं । इ-
 नकी काया राखै । और तेइन्द्रिय-खटमल, चींटी, तिख्ला, कुंथुवादि जीव तेन्द्रिय हैं । इनकी
 काया राखै । और चौइन्द्रिय-माखी, मच्छर, टीड़ी, अमर (भौरा), डांस, इत्यादिक चौइन्द्रिय
 जीव, इनके तन की रक्षा करै, इनको घातै नाहीं । और पचेन्द्रिय-हस्ती, घोटक, कुत्ता, वि-
 ल्ली, मनुष्य, देव, नारकी ए पंचेन्द्रिय हैं इन पै समताभाव राखि, इनके रक्षा रूप भाव राखि,
 दया करै । ऐसे त्रस जीव च्यारि प्रकार हैं । तिन कौं पीड़े-सतावै नाहीं, सो त्रसकाय की
 रक्षा है । ऐसे पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पती, त्रस, ये पट्काय हैं । इन की काया की रक्षा
 करै, सतावै नाहीं, मारै नाहीं । मन-वचन-काय करि, इन षट्भेद काया है तिन की रक्षा, सो
 ही धर्म है । सो श्रावक तो एकदेश रक्षा करै । मुनि सर्व प्रकार करै । इन षट् कौ राखै हैं ।

सो ही मोक्षमार्ग-धर्म है। ऐसे इन षट् काया कौं राखै, धर्म कब्हा। सो काया राखै धर्म जानना।
आगे ऐसा कहिये है, जो जहां ऐती वस्तु नहीं होय, तो तिस देश-नगर कू तजिए —

गाथा—जहि पुर एह सतकारो, एह-बंधव एह-मित्त जिणगेहो ।

विद्या धम्म ए सुसंगो, सह पुरदेसोय हेय बुध आदा ॥ ७४ ॥

अर्थ—जहि पुर एसह सतकारो कहिये, जिस पुर में सत्कार नहीं होय। एह-बंधव एह-मित्त जिणगेहो कहिये, जहां बांधव नहीं होंय, मित्र नहीं होंय, जिन मन्दिर नहीं होंय। विद्या धम्म ए सुसंगो कहिये, विद्यावान् नहीं होंय, धर्म नहीं होय, सत्सङ्ग नहीं होय। सह पुर देसोय हेय बुध आदा कहिये, सो पुर-देश बुद्धिमान् आत्मा के तजवे योग्य है। भावार्थ-जे विवेकी हैं ते ऐसे अशुभ देशादि होंय, तहां नहीं रहैं। सो ही कहिये है। जहां जिस पुर-स्थान में अपना आदर-सत्कार नहीं होय, तहां विवेकी नहीं रहैं। रहैं, तो अनादर पावैं हैं। और अनादर तैं, परणति संक्लेश रूप होय है, पाप बंध होय है। ततैं रहना ही भला नाहों। और जहां अपने भाई-बन्धु-कुटुम्बी-सहकारी सज्जन नहीं होंय, तहां नहीं रहना। और जहां जिन-मन्दिर नहीं होंय, धर्म-प्रवृत्ति नहीं होय, तो ऐसे धर्म-रहित क्षेत्र विषै, धर्म का लोभी धर्मात्मा सुजीव नहीं रहै। और जा देश-पुर में विद्यावान्-पण्डित नहीं होंय, तिस क्षेत्र में नहीं रहिये। अगर रहै, तो अपना ज्ञान नष्ट होय। अज्ञानी जीवन के संग तैं, आप अज्ञानी होय। जैसे गोपाल, पशुन के सदीव सङ्ग तैं, आप भी पशु समानि, अज्ञानी रहै है। और जीव का

भला करनहारे शुद्ध-धर्म की प्रवृत्ती-क्रिया जहां नाहीं होय, ता क्षेत्र में नाहीं रहै । कुध-मीन में रहै, तौ सुधर्म का अभाव होय । ताँतें धर्म-रहित क्षेत्र में नहीं रहिये । और जहां खोटे-संग के मनुष्य सप्त-व्यसनी होय । चोर, ज्वारी, अनाचारी जीव होय । अरु सत्संगति के सुआचारी नहीं होय, तहां नहीं रहिये । और ऊपर कहे कारण जहां होय, तहां बुद्धि-बल का धारी धर्मात्मा, ऊँच-संग का वाँञ्छिक, ऐसे स्थान में नहीं रहे । और जो रहै, तो अपने भले गुण-धर्म का अभाव होय । ऐसा-जानना । आगे इन स्थान में लज्जा करिये नाहीं, ऐसा बतावैं हैं---

गाथा—हार विहारे जूके, णित गीतेय द्यूत वादाए ।

भोगो वाजय पठती, यह दह थलेय लज्जु नहिं बुद्धा ॥ ७५ ॥

अर्थ—भोजन में, विवहार में, युद्ध में, नृत्य करने में, गीत गाने में, जुआ खेलने में, वाद-विवाद (शास्त्रार्थ) करने में, पंचेन्द्रिय भोगन में, वादित्र बजावने में, पढ़ने में, इन दश स्थानन में, विवेकीन कौ लज्जा करना योग्य नाहीं है । भावार्थ—जहां भोजन जीमते लज्जा करै, तो भूखा रहै, खेद पावै, लोक-हाँसि होय, भोरापना प्रगट होय । जैसे धर्म-परीक्षा में मूरखन की कथा कही । नहां एक मूरख ससुरार जाय, भोजन में लज्जा करि, रात्रि कौ कोरे चाँवल खाय, मुख फड़ाया । लोक-हाँसि भई, अज्ञानता प्रकट भई । ताँतें भोजन में लज्जा करै, तो इस मूरख ज्यों खेद-हाँसी पावै । ताँतें यहां लज्जा नहीं करना ॥ १ ॥ और

व्यवहार विषैँ लज्जा करै, तो व्योपार नहीं बनै । ताँँ व्योपार में लज्जा नहीं करनी ॥ २ ॥
 और बैरी तैंँ युद्ध करतैंँ लज्जा करै, तो युद्ध हारै, माखा जाय ॥ ३ ॥ और नृत्य में लज्जा करै,
 तो नृत्य-कला यथावत् नाहीँ बनै, समय वृथा जाय । ताँँ नृत्य-समय में लज्जा नहीं बनै
 ॥ ४ ॥ ज्वारी कौँँ द्यूत-रमते लज्जा नहीं होय । तहाँँ लज्जा करै, तो धन हारे । ताँँँ द्यूत
 में लज्जा नहीं करनी ॥ ५ ॥ और वाद समय, परवादी (प्रतिवादी) सूँँ धर्म-कर्म का वाद
 करतैंँ लज्जा करै, तो वाद हारै । ताँँँ वाद-समय लज्जा नहीं करनी ॥ ६ ॥ और पंचेन्द्रिय-
 भोगन समय में लज्जा करै, तो इन्द्रिय-सुख नाहीँ होय । ताँँँ पंचेन्द्रिय-भोग समय, लज्जा
 नहीं करनी ॥ ७ ॥ और वादित्रों के बजावे में लज्जा करै, तो वादित्र-कला सम्पूर्ण नहीं बनै ।
 ताँँँ वादित्र-समय लज्जा नहीं करनी ॥ ८ ॥ और गावने में लज्जा करै, तो गावना नहीं
 बनै । ताँँँ गावने में लज्जा नहीं करना ॥ ९ ॥ और शुभ-ज्ञान के बढ़ावे कौँँ, परभव-सुख
 पायवे कौँँ, शास्त्राभ्यास करने-पढ़ने विषैँँ, लज्जा नहीं करनी । पढ़ने में लज्जा करै, तो ज्ञान
 की वृद्धि नहीं होय । याँँँ शास्त्राभ्यास-पढ़ने में लज्जा नहीं करनी । चरचान में, प्रश्न करिवे
 में, तत्व विचार में, उपदेश करतैंँ, इत्यादिक विद्याभ्यास के ध्यान में, स्वाध्याय में लज्जा करै, तो
 आप ही अज्ञानी रहै । अपना विगाड़ होय । ताँँँ विद्या के स्वाध्याय करवैँँ में, लज्जा नहीं
 करनी ॥ १० ॥ ऐसे भोजन, व्यापार, युद्ध, नृत्य, गीत, द्यूत, वाद, भोग, वादित्र, पठन इन
 कहे दश भेदन विषैँँ, चतुरन को लज्जा जोग्य नाहीँ । इति श्रा सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये,

अनेक नय सूचक, उपदेश-कथन वर्णनो नाम, तेईसवां पर्व संपूर्ण भया ॥ २३ ॥

आगे ऐसा बतावें हैं कि जो पक्ष, सबल होय तो निर्बल का भी कार्य सिद्ध होय---

गाथा--गिरि-सिर तरु-फल पकऊ, काको भक्षति पक्षबल दीणो ।

एभूतव्यं सिंहो, पक्षीणो जय गज-घटा सुरो ॥ ७६ ॥

अर्थ--गिरि-सिर तरु-फल पकऊ कहिये, पर्वत के शिखर पर एक वृक्षके फल पके हैं । काको भक्षति पक्षबल दीणो कहिये, ताकौं काक तो पंखन के बलतें, दीन है तो भी खाय है । पक्षीणो कहिये, परन्तु पंखा नहीं तातैं । एभूतव्यं सिंहो कहिये, ताकूँ सिंह नहीं भोग सकै है । जय गज-घटा सुरो कहिये, यद्यपिये गजन के समूहकूँ जीतवे कूँ शूर है । भावार्थ--पक्षन का बल होय, तौ समान्य बल-धारी का भी कार्य सिद्ध होय । और पक्षन का बल नहीं होय, तो बड़े बलवान् का भी कार्य सिद्ध नहीं होय है । सो ही बतावैं हैं । जैसे कोई एक पर्वतके उत्तंग शिखर पर, एक वृक्ष है । ताकै भले-फल, मिष्ट लागैं हैं । सो ताकूँ खायवे कूँ को-ऊ समर्थ नाही । ऊंचा बहुत है । सो ता फल कौं काक तौ अपने पंखन के बल तैं भोग सकै । और तिस फल के भोगवे कौं, सिंह की सामर्थ नाही । क्यों? जो सिंह के पांखन का बल नाही । बड़े २ हाथिन का समूह कौं तौ सिंह जीतै, ऐसा बलवान् है । परन्तु उत्तंग पर्वत के शीश पर, वृक्षन के फल खायवे कौं समर्थ नाही । काहे तैं, कि पांख नाही । सो देखो, पांखन के बल तो काक भी बड़ा फल खावै । अरु पंख चिना, सिंह के हाथ भला-फल

नहीं आवैं । तातैं सर्व तैं बड़ा बल, पंखन का जानना । तातैं विवेकी हैं ते पक्षबल नहीं तोड़ें हैं । जैसे कोई बड़ा राजा है । ताके धन-खजाना बड़ा है । आप महा बलवान् होय । बड़ा गढ़ होय । ऐसा होय, परन्तु अपनी पक्ष के योद्धान का अपमान करि, तिन बड़े सामंतन का सहाय-पक्ष तोड़ें, तो आप राज्य-भ्रष्ट होय । और योद्धान का पक्ष होय, हजारों राजा जाकी पक्ष होंय । तो जीत पावै, सुखी होय । तातैं विवेकी होंय, तिनको तन तैं, धन तैं, राज तैं, विनय तैं, जैसे बैने तैसे, पक्ष-बल राखना योग्य है । तिन में उत्कृष्ट-पक्ष, धर्म का है । ताका ही सहाय राखना योग्य है । आगे हित है, सो बड़ा बल है । ऐसा बतावैं हैं----

गाथा----ऐह बल रघु-हरि दोऊ, दहमुह-जय सीय लेय लङ्काए ।

दहसिर बंधु विरोधय, तण-कुल-खय राय-खोय अपसाओ ॥ ७७ ॥

अर्थ--ऐह बल रघु-हरि दोऊ कहिये, परस्पर स्नेह के बल तैं राम-लक्ष्मण दोऊ । दह-मुह-जय कहिये, दशमुख कौ जीत कैं । सीय लेय लंकाए कहिये, सीता कौ लेय लंका से आयो । दहसिर बन्धु विरोधय कहिये, दशशीशने बंधु के विरोध तैं । तण-कुल-खय राय-खोय अपसायो कहिये; तन, कुल अरु राज्य का लय करि, अपयश पाया । भावार्थ--परस्पर बन्धुन के स्नेह होय, सोही बड़ी सैन्य है । स्नेह ही बड़ा बल है । सो ही बड़ा खजाना है । सो ही बड़ा पुण्य का उदय है । सो ही बड़ा यश है । और परस्पर बन्धुन में विरोध का होना, सो ही बड़े पाप का उदय है । सो ही अपयश है । सो ही हार है । जैसे राम-लक्ष्मण

दोऊ भाईन ने, परस्पर स्नेह रूपी सैन्या तैं, अपने बन्धु-स्नेह के बल तैं, रावण तीन खण्ड का स्वामी, महा मानी, बड़ा जोधा, ब्यारि हजार अब्रोहणी दल का ईश, तिस कौं युद्ध विषैं जीत्या । ताकौं मार, अपनी स्त्री महासती, ताहि लई । पीछे इन्द्र की विभूति समानि संपदा सौं भरी, देवलोक की शोभा सहित ऐसी लंका-पुरी, ताका राज्य पाय, इन्द्र की नाईं लंका में प्रवेश करते भये । सीता सहित लंका का राज्य पाय, सुखी भये । सो यह दोऊ भाईन के परस्पर स्नेह रूपी सैन्य-बल का माहात्म्य जानना । और परस्पर बन्धु-विरोध तैं, रावण का लय भया । रावण ने भोरापने तैं, भाई विभीषण से द्वेष-भाव करि, देश तैं काढ़्या । सो भाई-विरोध तैं, विभीषण रामचन्द्र पै गये । सो राम महा-सज्जन, आये के रक्षक, विभीषण कूं स्नेह देय राखा । विभीषण के जातैं, रावण निष्पत्नी भया । युद्ध में माख्या गया । सो तन नाश भया, कुल नाश भया । अरु राज्य भ्रष्ट होय, अपयश पाय, कुगति गये । सो ये बन्धु-विरोध के अन्याय का फल है । तातैं विवेकी हैं तिन कूं, जश कंव सुख कूं, बन्धून विषैं स्नेह-भाव राखने का उपाय राखना जोग्य है । और जिन जीवन कैं, रावण की नाईं तीब कषाय उदय आवै, तब बन्धु-विरोध होय, ऐसा जानना । आगे न्याय-मार्ग की महंता बताइये है और अन्याय का फल कहिये है—

गाथा—जुगभट रघु-हरि न्यायो, दहसिर-जय सैण सहित जस पायो ।

दहमुख ठाण अणायो, कुलबलतण-णास अयस दुगताई ॥ ७८ ॥

अर्थ—रघु-हरि दोऊ ही भटों ने, न्याय के प्रसाद तैं, दसशीश कूं सैन्या सहित जीत, यश पाया । अरु दसमुख, अन्याय करि; कुल फौज, निज तन, इनका नाश करि, अपयश पाय, दुर्गति गये । भावार्थ—राम लक्ष्मण ये दोऊ महा सुभट, सर्व राजनीति के वेत्ता; आप दोऊ भाई, रावण के जीतवे कौं, लंका चालने कौं उद्यमी भये । तब सुग्रीवादि, बंदर-वंशीन के राजा, सर्व आय कहते भये । हे स्वामी ! वह महा योद्धा है । तीन-खंड के सामंतन के जीतवे का, उस एकले में बल है । ऐसा रावण, महा पराक्रमी, चक्र का धारक, तीन-खण्ड नाथ, ताके संग अनेक विद्या के नाथ बड़े राजा, अनेक देव जाके आज्ञाकारी, और हजारों देव जाके तनकी रक्षा करैं हैं । ऐसा जो रावण, ताके जीतवे कौं, इन्द्र भी सामर्थवान् नहीं है । ऐसे त्रिखंडी नाथ के जीतवै कौं उद्यमी भये हो, सो तुम्हारा उद्यम कैसे पूर्ण होगया ? और कदाचित् ये बातें रावण ने सुनी, तो तुम्हारा तन सहज ही संकट में पड़ेगा । सो तुम विवेकी हो, विचार देखो । तुम तौ दो भाई हो, अरु रावण पृथ्वीनाथ है । कैसे जीत पावोगे ? तातैं विचार कैं उद्यम करना योग्य है । इत्यादिक रावण के प राक्रम की बात, सर्व विद्या-धरों ने कही । तब इन विद्याधरों के वचन सुनि कैं, दोऊ भाई निशंक होय, कहते भये । भो विद्याधीश हो, तुमने रावण के बल-पराक्रम-पुण्य कौ महिमा, हमारे आगे कही । तुमकौं रावण ऐसा ही भासै है । जैसे अनेक बिना सींग के भेड़न का समूह, तामैं एक शृंग का धारी मीढ़ा होय है, सो सर्व भेड़न कौं बली ही दीखै है । वह अज्ञान-भेड़न का समूह,

ऐसा नहीं जानें है, जो यह फलानी भेड़ का बच्चा है। सो जेते हम हैं, तैसा ही ये है। हमसे ही याके माता-पिता हैं। परन्तु याके श्रृंग देखि, सर्व भेड़ उस मीढ़ा तैं भय खाय, डरै हैं। सो गीढ़ा, सर्व भेड़न के समूह कौ बली भासै है। सो सर्व भेड़-बकरी उस मीढ़ा के दास होय, उसकी आज्ञा मानै हैं। और वह मीढ़ा उन सब बकरी-भेड़न का नाथ होय, अनेक भेड़ अपनी आज्ञा रूप देख, तिन सहित वह मीढ़ा, सहा मानी भया, स्वच्छंद होय, वन बिषैं बांका २ फिरै है। सो जब ताई नाहर का शब्द बन में नहीं भया, तब ताई यह मीढ़ा फूल्या-फूल्या वन में फिरै है। और जब सिंह की गर्जना का शब्द भया, तब ताकं सुनि कै, मीढ़ादि सर्व भेड़-बकरी, भय कर कंपायमान होय, खान-पान की सुधि भूलि जाँय हैं। जीवन का संदेह करै। ऐसे ही तुम जानों। जब ताई रामबली के धनुष की टंकार नहीं भई, तब ताई रावण रूपी मीढ़ा, नभचर रूपी भेड़न में मानी भया है। और जब हमारा सिंह समानि शब्द भया, तब रावण-मीढ़ा कूं, सैन्या रूपी भेड़न सहित, जीवना कठिन जानौ। अहो! खगाधीश हो, चोर का पराक्रम कहा? रावण चोर है। और अन्याय पथ का धारी है। जो राजा होय, अन्याय करै। तो ताका पराक्रम, नष्ट होय। तुम मति डरो। और तुहारा चित्त, भय रूप भया होय। तो तुम जाय, अपने घर-कुटुम्ब में तिठौ। हम तो न्याय पै युद्ध करै है। सो सांचे होंयगे, तो दोऊ भाई जीतेंगे। ऐसी कहि, रावण तैं युद्ध कीया। सो अपनी न्याय रूपी सैन्या के बल करि दोऊ भाई, रावण

कं मारि, सर्व सैन्या सहित, जीत्या । ताकरि पृथ्वी-मण्डल में यश प्रगट होय, पवन की नाईं भ्रमता भया । सो यौ तो सत्य-मार्ग की महिमा जानौ । और रावण अर्द्धचक्रवर्ती, महा बलवान्, बड़ी सैन्य का धारी था । सो भी अन्याय के जोग तैं, युद्ध हारा । अन्याय के योग तैं, दोय पुरुषन तैं भंग पाय, माखा पखा । सो ए अन्याय का फल है । सो न्याय का फल रामचन्द्र कूं, अरु अन्याय का फल रावण कूं मिल्या । ऐसा जानि, अन्याय मार्ग तजि, न्याय मार्ग रूप परणमन करना योग्य है ॥ ७८ ॥ आगे अनेक संकटन विषैं; पूर्व पुण्य, जीव कूं सहाय है । ऐसा कहैं हैं--

गाथा—रण वण अरि जल ज्वाला, सायर सखरेय सैण पम्भत्ते ।

मग गज हय असवारो, एको संणाय पुंभव पुण्णाय ॥७९॥

अर्थ—रण कहिये, युद्ध में । वण कहिये, वन में । अरि कहिये, बैरी तैं । जल कहिये, नीर तैं । ज्वाला कहिये, अगनि तैं । सायर, कहिये समुद्र तैं । सखरेय कहिये, पर्वत तैं । सैण कहिये, सेवने में । पम्भत्ते कहिये, प्रमाद समय । मग कहिये, मार्ग (राह) जाते । गज-हय असवारो कहिये, हाथी-घोड़ा की असवारी समय । एको संणाय पुंभव पुण्णाय कहिये, इन कहे ऊपरले स्थानकन में एक पूरव भव का कीया पुण्य ही सहाय जानना । भावार्थ—जब प्राणी युद्ध कौं जाय है । तब शरीर पै रक्षा कूं, बखतर, टोप, पाखर, भिलमिल (वस्त्र विशेष), पेटी, ढाल, अनेक वस्तु अपने तन की रक्षा कूं राखैं है । और ऐसा विचारता

जाय है। जो पराये तीर-गोली आवेगी, तो बखतर-टोपादिक तैं रक्षा होगी। और मेरे पास सुभट-सैन्या बहुत है, सो मैं जीतंगा। ऐसा विचार करै है, सो सब वृथा है। रण तैं जीवित आवना, जीति आवना, सो सर्व फल एक पूर्वले पुण्य का है। पूरव पुण्य नाहीं होय, तो मरण ही होय है, ऐसा जानना। और कोई दीरघ अटवी (बन) में भूलकर आगया होय, तो तहां अनेक सिंह, सुअरादि दुष्ट-जीवन तैं बचना। तथा चोरादि के भय तैं बचि, सुख तैं घर आवना। सो भी पूरव-पुण्य का ही सहाय जानना। और कोई दीरघ बैरी के दाव में आजाय, तहां भी पूरव-पुण्य सहाय है। और कोई नदी-सरोवर के दीरघ-जल में जाय पड़े, तो वहां भी पूर्व-पुण्य सहाय जानना। और दीरघ-अग्नि बीच में पड़ जाय, तहां भी पूरव पुण्य सहाय है। और कदाचित् समुद्र में जाते, तामैं जाय पड़े। तो वहां भी पूरव-पुण्य सहाय है। और अनेक भय के स्थान, ऐसे भारी पर्वतन के समूह में जाय पड़े। तहां पुण्य ही सहायक होय है। सो कैसे हैं पर्वत, उत्तङ्ग शिखर कों धरै, बड़ी २ गुफान करि पोले, अत्यन्त भय के उपजावनहारे, सिंहादि क्रूर-जीवन करि भरे; ऐसे पर्वतन में, बचावन-हारा एक पुण्य ही है। और जब जीव, निद्रा के उदय तैं निद्रा के वशि होय, तब मृत्यु की नाईं आशंका उपजै है। बेसुध होय, पराक्रम रहित होय है। ऐसी अवस्था में बैरी, चोर, अग्नि, सर्पादिक जीवन तैं बचावनहारा पुण्य ही है। और प्रमाद-दशा में अनेक कार्य करै है। सो अनेक स्थानन में, प्रमाद तैं चलै है। प्रमाद तैं बोलतैं, प्रमाद तैं खावतैं,

प्रमाद तँ भागतँ, इत्यादिक प्रमाद दशान में पुण्य सहाय करै है । और अनेक संकटन में, अनेक रोग के संकटन में, बैरी के संकट में, सिंहादिक जीवन के संकट में, अग्नि-जलादि अनेक संकटन में पुण्य सहाय करै है । और जब जीव, हस्ती की असवारी करि भ्रमै है तब, तथा घोटक-असवारी करि भ्रमै तब; इनकी असवारी का निमित्त, काल-समान भयदाई है । सो इन गज-घोटक (घोड़ा) की असवारी में, पुण्य ही सहाय है । ऐसे ऊपर कहे जे सर्व स्थान, तिन में काल का प्रवेश है । ये सब स्थान, दुख के कारण हैं । सो इन में निविघ्न राखनहारा, पुण्य ही जानना । तातँ विवेकी जीव हैं, तिनकौं भव-भव सुख के निमित्त, पुण्य-उपार्जन करना योग्य है । हे भव्यात्मा, तँ महा संकट पायके, धन भी उपाया चाहै है । सो संकट-खेद किये तौ धन का उपार्जना दुर्लभ है । और तँ संकट सेवन करके, धर्म का सेवन करै । तो धर्म के प्रसाद तँ, धन होना सुगम है । देखि, कष्ट तँ धन होय, तौ नीच-कुली हिमालादि, शीश-भारादिक ढोलन कार्य बहुत करै हैं । सो तिनका उदर भी कठिनता तँ भरै है । तातँ तँ धन का अर्थी है, तौ तुभे धर्म का ही सेवन करना योग्य है ॥ ७६ ॥ आगे ऐती वस्तु काहू के कार्यकारी नहीं, ऐसा बतावैं हैं---

गाथा—सर-जल-गत तरु-छाया, सुत-गुण-गत धण-दाण पुस्स-गंधाऊ ।

कण्णा तव गत साधउ, इव धम्म-गत-एर ऐण-गय-काया ॥ ८० ॥

अर्थ --- सर जल गत कहिये, सरोवर तौ नीर रहित । तरु छाया गत कहिये, वृक्षछाया

रहित । सुत गुण-गत कहिये, पुत्र गुण रहित । धन दाण-गत कहिये, धन दान रहित । पुस्त गंधाऊ कहिये, फूल सुवास रहित । कंणा तव गत साधऊ कहिये, दयाभाव रहित साधु । इव धम्म गत एर कहिये, ऐसा ही धर्म-रहित मनुष्य । एण गय काया कहिये, जैसे नेत्र रहित शरीर । भावार्थ-सरोवर की शोभा जल है । और सरोवर का विस्तार तौ बड़ा होय । पक्की-सुन्दर पारि होय । ऐसे सरोवर में जल नहीं होय । तौ जल रहित सरोवर वृथा है । और वृक्ष की शोभा, छाया तें है । और वृक्ष बड़ा होय । दूर तें दीखै, ऐसा है । अरु छाया रहित है । तौ वृथा है । और पुत्र की शोभा सुपूत है । सुपूत-पुत्र सब कूं सुखकारी है । और पुत्र तौ है । परन्तु अनेक दोष सहित होय, अविनयी होय, व्यसनी होय, ऐसे अपयशकारी, अवगुण करि सहित होय, गुण-रहित पुत्र होय, तौ वह पुत्र वृथा है । और धन है, सो दान तें सफल होय है । धन तौ बहुत है किन्तु दान रहित है, तौ धन वृथा है । और फूल है सो सुगन्ध तें भला लागै है । और फूल दीखने का तो भला है, परन्तु सुगंध रहित है । तौ वह फूल वृथा है । और साधु है सो दयाभाव सहित, महा तपस्वी होय, सो पूज्य है । और साधु है अरु दयाभाव रहित है । तप भावना रहित, दोन होय । तौ ऐसा साधु वृथा है । और शरीर है, सो नेत्रन तें सफल है । और जो शरीर तौ है, किन्तु नेत्र रहित है । सो काया वृथा है । तैसे ही मनुष्य पर्याय, धर्म तें सफल है । और जैसे ऊपर कहे-सर, जल बिना वृथा है । तरु, छाया रहित वृथा है । इत्यादिक कहे ए वृथा-स्थान, तैसे ही धर्म-

बिना, मनुष्य-पर्याय वृथा जानना । तातें विवेकी हैं, तिनकों पाई पर्यायकों, धर्म विषैँ लगाय, सफल करना जोग्य है ॥ आगे ये वस्तु पर-उपकार कों बनी हैं, सो बताईये है---

गाथा--सरता-पय पुख-गंधउ, तरु-साया-फल ईख-मधुराई ।

सज्जण तणधन वाचउ, इ पर-उवकार कारणं सब्बे ॥ ८१ ॥

अर्थ--सरता-पय कहिये, नदी का नीर । पुख-गंधउ कहिये, फूल की सुवास । तरु साया फल कहिये, वृक्ष की छाया व फल । ईख मधुराई कहिये, ईख जो सांठे का मिष्टपना । सज्जण तण धण वाचऊ कहिये, सज्जन का तन-शरीर, धन, वचन । इ पर-उपकार कारणं सब्बे कहिये, ये कही जो वस्तु सो सब पर-उपकार के निमित्त बनी हैं । भावार्थ-नदी का जल, नदी नहीं पीवै । परोपकार निमित्त, अन्य जीवन के पोषवे कों, सुखी करवे कों, जल का प्रवाह सहज ही बह्या करै है । और फूल की खुशबू, फूल नहीं सूँघै है । परन्तु और जीवन के सुखी करवै कूं, फूल खुसबू कों धारै हैं । और वृक्षन की सघन-शीतल छाया में, वृक्ष नहीं बैठै हैं । और जीवन के खुशी करवे के अर्थ, परोपकार कूं, सघन-छाया कूं वृक्ष धारै हैं । और वृक्ष के मनोहर-मिष्ट फल, वृक्ष नहीं खांय है । परन्तु पर के उपकार के निमित्त, अन्य जीवन कों पोषवे कूं, सुखी करवे कूं, वृक्ष फल धारण करै हैं । ये औरन के पत्थर भी खाय, मिष्ट-फल दैय, ऐसे उपकारी हैं । और सांठे हैं सो आपनौ मिष्ट रस, आप नहीं भोगै हैं । परन्तु पर के उपकार कूं, पर के पोषवे कूं, सुखी करवे कूं, रस का धारण करै हैं । ऊपर कही

वस्तून के गुण, सो सब पर-उपकार के कारण हैं । तैसे ही सज्जन-धर्मात्मा-दयावान् पुरुष हैं, तिनका शरीर-पुरुषार्थ, पर-जीवन की रक्षा कौं, पर-उपकार के निमित्त, बन्या है । और जीवन कूं, सज्जन नाहीं सतावैं हैं । और सज्जन-पुरुषन का वचन भी, पर-उपकार के निमित्त है । जैसे परजीव का भला होय, पर-जीव सुखी होय, ऐसा वचन बोलै हैं । और सज्जन का धन, पाप-हिंसा में नहीं लागै । जहां अनेक जीवन कूं पुण्य उपजै, धर्मात्मा जीवन कूं अनुमोदना करि पुण्य उपजावै तथा अनेक जीवन की जहां रक्षा होय, इत्यादिक धर्म स्थानकन में सज्जन का धन लागै । ऐसे ऊपर कहे जे-जे स्थान, सो सर्व पर-उपकार कौं बने हैं, ऐसा जानना ॥ ८१ ॥ आगे इन षट् स्थानन में लज्जा नहीं करनी, ऐसा कहिये हे---

गाथा---जिण-पूजा मुणि-दांणउ, पत्ताखाणाय भांण आलोय ।

गुरुय णिज अघ जंपय, इह षड थाण्य लज्जु नहिं बुद्धा ॥ ८२ ॥

अर्थ---जिण पूजा मुणि दांणउ कहिये, जिन पूजा अरु मुनि दान में । पत्ताखाणाय भांण आलोए कहिये, त्याग में, ध्यान में, आलोचना में । गुरुय णिज अघ जंपय कहिये, गुरु के समीप अपने दोष कहने में । इह षड् थाण्य लज्जु नहिं बुद्धा कहिये, इन षट् स्थानकन में लज्जा नहीं करनी । भावार्थ---जिन-पूजा में लज्जा करै, तौ पूजा का फल नाहीं पावै । तातैं अन्तर्जामी, सर्वज्ञ, वीतराग भगवान् की पूजा निशंक होय, अष्टद्रव्य तैं करनी । ज्यों

उत्तम फल होय ॥ १ ॥ और यतीश्वर के दान देने विषेँ लज्जा करै, तो दान के फल का अभाव होय, तातैं जगत गुरु, दयाभाण्डार, नगन तन धारी, वीत रागी, समता समुद्र के वासी गुरुन कं दान दीजिये; तब निशंक होय, दीजिये । तब उत्कृष्ट पुण्य-फल होय । ऐसे मुनीश्वर कौं कोई मिथ्यादृष्टी, भक्ति-भाव तैं दान देय, तौ ये उत्कृष्ट भोग-भूमि में तीन पल्य की आयु सहित, तीन कोस के तन सहित, उत्तम मनुष्य होय । और जो सम्यग्दृष्टी ऐसे गुरु कौं दान देय, तौ कल्पवासी-देव होय । तातैं मुनि के दान में लज्जा नहीं करनी ॥ २ ॥ और प्रत्याख्यान जो कोई वस्तु का त्याग करना तथा कोई नियम-आखड़ी करनी होय, तौ निशंक होय करिये । सर्व में प्रगट कर दीजै, यामैं लज्जा नहीं करिये । लज्जा करै, तो त्याग का अभाव होय । तथा कारण पाय, नियम भंग होय । तातैं निशंक होय त्याग प्रगट करने में लज्जा नाहीं करिये ॥ ३ ॥ और लज्जा सहित ध्यान करै, तौ चित्त स्थिरीभूत नहीं रहै । फल-हीन होय । तातैं निशंक होय ध्यान करै, तौ उत्कृष्ट-फल होय । यातैं ध्यान में लज्जा नहीं करिए ॥ ४ ॥ और अपने किए पापन कौं यदि करि; आलोचना करतैं; लज्जा नहीं करिये । कदाचित् ऐसा विचारै; जो मैं ऐमा बड़ा आदमी होय, अपनी निन्दा कैसे करौं ? तौ पाप कटै नाहीं । तातैं निशंक होय, अपनी अज्ञानता, प्रमाद-बुद्धि की, बारंबार आलोचना किये; पाप का नाश होय । ऐसा जानि आलोचना करते; लज्जा नहीं करनी ॥ ५ ॥ और गुरु की पासि जाय; अपने दोष प्रकाशिये-कहिये, तो दोष जाय ।

और गुरु पै अपने दोष प्रकाश तँ लज्जा करै, तो दोष नाही जाय । जैसे सद्वैद्य के पास रोगी अपना रोग प्रकाश तँ लज्जा करै, भय करै, तो रोग नहीं जाय, आप दुखी रहै । वैद्य पै रोग प्रगट करै; तो वैद्य औषध देय, सुखी करै । तातँ निशंक होय; गुरु पै अपना दोष कहिए, लज्जा नहीं करिये, तो दोष जाय ॥ ६ ॥ ऐसे कहे ऊपर षट् स्थान; तिनमें लज्जा नाही करिये । ऐसा जानना ॥ आगे साहस तँ सर्व संकट भिटै हैं; ऐसा कहै हैं---

गाथा—रोगे रण संणासे, संकट मरणेय भांण तव धम्मे ।

दालदये जल गहणं, साहसे सफलं होय सहु धीरा ॥ ८३ ॥

अर्थ—रोग में, रण में, सन्यास समय में, अनेक संकटन में, मरण समय, ध्यान समय, तप में, धर्म सेवन में, दारिद्र में, दीरघ जल के तिरवेमें, इन सर्व जगह में, साहस तँ सब कार्य सफल हो हैं । भावार्थ—पाप कर्म के उदय करि आए नाना प्रकार बात, पित्त, ज्वर, कफ, खांसी, स्वासादिक अनेक रोग, तिनकरि बधी जो बेदना, सो काहु तँ भिटती नाही । रोये-चिन्ता कीए; भरम खोवना है । सुखदाता नाही । तातँ विवेकी हैं ते ऐसा विचारै, जो मैने पूर्व पाप-कर्म उपाज्या है; सो अब बिलाप कीए कहा होय ? ये कैसे जाय है ? तातँ राजी होय, मेकौ भोगना है । ऐसा साहस विचारै; तब सर्व-रोग सहज ही जाय । बेदना मन्द होय जाय है । तातँ रोग-दुख में साहस चाहिये । और युद्ध विषै; अरि (शत्रु) कौ प्रबल जानि, संग्राम (युद्ध) विषम देखि करि, कायर-भाव करै । कंपायमान् होय, धीरजता

ताईं भोगन में ही रंज्यायमान रखा । सो हे भव्यात्मा ! तुच्छ पुण्य, तुच्छ पुरुषार्थ, अल्प स्थिति सहित महां चपल मनुष्य के सुख, तिन में तूं कैसे तृप्त होयगा ? तातें हे निकट संसारी ! समता भाव धरि, भोगन तैं उदास होऊ । या मनुष्य पर्याय की अल्प स्थिति और रही है । ता में अब तकू मोक्ष होवे कूं, धर्म का ही साधन करना योग्य है । फेरि ऐसा अवसर कठिन है । और हे सुबुद्धि ! इन्द्रियन के सुख तौ तैंने अनेक बार भोगे । तिनकूं फेरि भोगने में कहा प्रीति करै है ? और जो नवीन सुख; जो कबहूँ नाहीं भोगे होंय; ऐसे सुख कूं भोगवै, तौ नवीन सुख होय । तातें मोक्ष का सुख तैंने कबहूँ नहीं भोग्या है । सो याके भोगवे कूं, धर्म का साधन करना योग्य है । येही विवेकका फल है । ऐसा जानना । आगे दीरघ दुःखनरक-पशून के तिनतैं नहीं डखा, तौ तप के तुच्छ दुखतैं कहा डरै है ? ऐसा बतावै हैं—

गाथा—असुहं फल एक तिरियो, भुंजे दुह अण्येय मूढ आदाए ।

तो तव लव दुह आदा, कंषय किं सेय धम्म सिव कज्जे ॥ ६० ॥

अर्थ—असुहं फल एक तिरियो कहिये, अशुभ के फल नरक-तिर्यच गति के । भुंजे दुह अण्येय मूढ आदाए कहिये, भारे आत्मा ने अनेक दुख भोगे । तो तव लव दुह आदा कहिये, तो तप के अल्प दुखन तैं आत्मा । कंषय किं कहिये, कहा कंषै है ? सेय धम्म सिव कज्जे कहिये, मोक्ष होवे कूं धर्म का सेवन करि । भावार्थ—भो आत्माराम ! तूं ने अशुभ के

श्रीसु० तरं० फल करि, नरक में छेदन-भेदन आदि पञ्च प्रकार दुख अनेक वार सहे । सो कर्म के वनि पराधीन होय, महा दुःखन कं सहज ही भोग लये । और तिर्यचन के दुख अनेक प्रकार । भूख, तृषा, शीत, उष्ण, दंश-मंसादि बहुत वेदना, पराधीन पशु काय की भोगी । सो भी सहज भोग लई । सो तहां तू इत्या नाहीं । तौ हे भोरे प्राणी ! तप विषैं नर्क-पशु तें अधिक दुख नाहीं । बहुत ही अल्प दुख है । तातें हे भव्यात्मा ! तू तप-दुख तें मति डर । तप विषैं तो स्वाधीन खेद है । सो सुख समान है । और पराधीन दुख के भोगतें विकल्प होय, तिनकरि तो पाप बंध होय है । तातें परम्पराय आगामी काल में भी दुख-फल ही होय है । और स्वाधीन तप का खेद सहते, परणामन में सन्तोषी-धर्मात्मा के विकल्प नाहीं होय है, तातें पुण्य का बंध होय । ताकरि आगामी काल में भी सुख-फल होय । तातें नर्क-पशुन के दुख तैने पराधीन होय सहे, तहां तो इत्या नाहीं । तौ तिन तें बहुत थोरे तप के खेद तें, तू मति डरै । समता सहित तप का खेद सह । अङ्गीकार कर । ज्यों तेरे समभावना सं किए नाना प्रकार तप, तिनकरि कर्म का नाश होय, मोक्ष होय । तातें तोकूं धर्म-साधन ही सुखकारी है । ऐसा जानि बारम्बार जिन-भाषित धर्म का, समता करि सेवना योग्य है ॥

आगे माया-कषाय का फल, और कषाय तें अधिक बतावैं हैं—

गाथा—मायागम असुहो, णिगोधदा अणि कसाय एकदायो ।

मायाजुत सयल कसायो, इक बे ते चवान् तण देई ॥ ६१ ॥

अर्थ—मायागम असुहो कहिये; माया गर्भित जे पाप हैं । णिगोददा कहिये; वे निगोद के दाता हैं । अणि कसाय एक दायो कहिये, और कषाय नरक की दाता हैं । मायाजुत सयल कसायो कहिये, माया सहित सकल जो सर्व कषाय । इक बे ते चवाल तण देई कहिये, एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय इनके तन देंय । भावार्थ—सर्व कषायन में माया का फल बहुत ही पाप कौं उपजावै है । जे जीव निगोद में उपजि महा दुखी होय, सो माया कषाय का फल है । और अन्य जो क्रोध, मान, लोभ, इन कषायन तें नर्क होय है, निगोद नहीं होय । और इन तीन ही कषायन में जो माया कषाय ज्ञान मिलै, तो माया के जोग तें क्रोध, मान, लोभ इन तीन में एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौइन्द्रिय होय, ऐसे फल कौं उपजावै । तातें सर्व कषायन में माया कषाय, दीरघ निखध्य व पापकारी है । तातें विवेकी पुरुषन कूं परभव सुख के निमित्त, माया शीघ्र ही तजना योग्य है । यहां प्रश्न—जो क्रोध, मान, लोभ इनका फल नरक कहा । और माया का फल विकलत्रय आदि निगोद कहा । सो इनमें अन्तर कहा ? अरु माया कूं निखध्य कहा । सो दुख तो नरक में बड़ा दीखै, निगोदिया का दुख तौ भासता नाही । तातें जाका फल बहुत दुखकारी होय, ताकौं निखध्य कहिये । तौ दुख तो निगोद में अल्प भासै है । अरु नरक में बहुत भासै है । अरु यहां माया कषाय कौं निखध्य विशेष किया, सो काहे कौं ? ताका समाधान—भो भव्यात्मा ! तू नै प्रश्न भला किया । अब याका उत्तर तूं वित्त देय सुनि । नरक—दुख तौ वाह्य, विशेष—

श्रीसु०
तरं०

विकराल भासै है। परन्तु पांचों इन्द्रिय सावृत-पूर्ण हैं। अरु इन्द्रिय-ज्ञान सबका खुलासा है। तातैं दुख थोड़ा है। आप कों कोई नारकी मारै, तब तौ दुख होय है। पीछे आप कोई नारकी कों मारै, तब आप खुशी होय। आप पै दुख आए, ताकों मेटवे का उपाय करै है। वैरी कू तथा स्नेहीकू जानै है। अवधि आदि मति-श्रुति-ज्ञान की प्रवलता पाईये है। तातैं इस नरक में सुख का निमित्त है। पांचों इन्द्रियन का ल्योपशम है। पर के मारवे कू, तन का पराक्रम होय है। बड़ा आयु कर्म है। तातैं यहां नरक विषै, जीव अल्प दुखी है। और एकेन्द्रिय के, चारि इन्द्रिय नाहीं। कर्म के उदय आया दुख, ताकं मेटवे की शक्ति नाहीं। महां दीन, अल्प समय में मरण पावै। और अल्प शीत के दुख तैं मरण पावै। महां अशक्त, ज्ञान रहित, तातैं एकेन्द्रिय महा दुख का स्थान है। तथा जैसे कोई चोर कों पाँव बांधि, उल्टा टांगि दिया। पीछे ब्यारों तरफ तैं अनेक बांसन, कोरडान (कोड़ा) की मार दीजिये, सो महा दुखी है। सो ऐसा दुख तो नारकीन कों है। और एक चोर का मुख विषै वस्त्र भरि, ऊपरि तैं सूजीकर मुख सीं दीजिये। मल-मूत्र के द्वार सब बंद कर दीजिये। सो महा दुखी भया। पीछे नाक में वस्त्र भरि सूजी तैं सीं दिया। कान में वस्त्र भरि कान सीं दिया। नेत्र सीं दिये। पीछे सब तन कों बांधि, गठिया सी बनाय कैं, एक खाल की मसक में डारि, मसक ऊपर तैं सीं दई। सो गोला सा बनाय कैं ऊपर दस-बीस मन की एक शिला धर दई। सो अब इसके दुख की केवली जानै। और कों तो बाह्य दुख दीखै। परन्तु याके गूढ़

दुख की औरन कौं तो ठीक नहीं। सो ऐसा दुख, निगोद एकेन्द्रिय के जानना। ताँ नारकीन के दुख तँ असंख्यात गुणा, निगोद एकेन्द्रिय के दुख जानना। ऐसे ही वेन्द्रिय के भी तीन इन्द्रिय नहीं। ताँ ताँ भी। तथा ते इन्द्रिय के दो इन्द्रिय नहीं। सो भी महा दुखी। चौइन्द्रिय के एकेन्द्रिय नहीं। सो भी महा दुखी। ऐसे विकलत्रय के महा दुख, सो भी नारकीन तँ असंख्यात गुणा दुखी है। ताँ इन विकलत्रय जीवन में, महा पाप के उदय तँ आवै है। ताकरि महा दुखी जानना। सो ये जीव माया कषाय के जोग तँ, इस भवसागर में पड़े हैं। ताँ माया ही में दीरघपना जानना। हे भाई! और तीन कषायन के रस तौ जानि लीजिये है। परन्तु माया नहीं जानी जाय। जो जानिये, ताका उपचार भी कीजिये। जानने में नहीं आवै, ताका इलाज कहा बनै? सो क्रोधादि तौ जानिए है। और कोई क्रोध करै तौ ताका उपचार यह कि जो कोई क्रोधी मारता आवै, ताके पास दीनता पकरि रहै, तौ मारै नहीं। और कोई पापी—मानी आपकौं मारने आवै तो ताके पास अपना मान तजि, वाका विनय करै। वाकी स्तुति करै, तो मानी मारै नहीं। और कोई लोभी आप कौं मारै तौ वाकौं बहुत धन देय, तौ लोभी मारै नहीं। ऐसे क्रोध, मान, लोभ इन तीन कषायन का तौ उपचार है। याका उपचार किये शान्त हो जाय। परन्तु यह दगाबाज ऊपर तँ नमन करै। मुख देखे, दीन वचन बोलै। सेवक होय, पुत्र सम होय। पीछे दाव लगै, दगा करै। याका उपचार विवेकीन तँ भी नहीं बनै। ताँ महा मूढ़ है। इस कषाय का फल दीरघ पापकारी है।

ता पाप के फल तैं जीव, नरकन के दुखन तैं वड़ा, दुख, निगोद आदि का पावै है। ऐसा जानि माया कषाय कूतजना। तथा इन पापाचारी—मायावी जीवन कौं अपने बल तैं पहिचान, तिनका संग तजना भला है। ऐसा जानना। आगे धर्म का फल इन्द्रिय—जनित इन्द्रिय—सुख है। यातै नरकादि खोटी गति नहीं होय है। नरक दाता और ही कार्य हैं। सो बतावैं हैं—

गाथा—धम्म तरु फल अख सुहयो, सो फल दुगय देय एह कवऊ।

धम्म कालय अघ करऊ, कुगय फल देय सोय कीयाय ॥ ६२ ॥

अर्थ—धम्मा, तरु फल कहिये, धर्म वृष का फल। अख सुहयो कहिये, इन्द्रियन के सुख। सो फल दुगय देय एह कवऊ कहिये, सो फल दुरगति कवहू नहीं देय। धम्म कालय अघ करऊ कहिये, धर्म काल में पाप करै तो। कुगय फल देय सोय कीयाय कहिये, सो क्रिया कुगति का फल देय है। भावार्थ—यहाँ कोई ऐसा जानै, कि जो इन्द्रियन का सुख है सो धर्मघात करके जीवन कौं दुर्गति करै है। सो हे भाई! तू चित देय सुनि। इन्द्रियन के सुख हैं सो तौ पुण्य का फल है। सो पुण्य फल तैं देव, इन्द्र, चक्री, कामदेवादिक का सुख है सो हजारों स्त्रीन के संग नानाप्रकार पंचेन्द्रिय मन—वाञ्छित सुख—भोग भोगवैं हैं। अनेक रथ, हाथी, घोटक, पैदल, आदि अधिक सैन्या सहित, निरखेद भये, अपनी शुभ परणति का फल ताहि भोगवैं हैं। सो ये पुण्य का फल है। सो पुण्य का फल इन्द्रिय सुख है। सो ही पुण्य का घात कैसे करै? जे फल हैं सो अपने वृत्त का नाश नहीं करै। तातैं इन्द्रिय सुख, धर्म घात करते

नाहीं। इन्द्रिय सुखन तँ दुर्गति होती नाहीं, ऐसा जानना। यहाँ प्रश्न ? जो जगह-जगह शास्त्रन में ऐसा सुनिये है कि जो फलाना राजादि पुरुष, इन्द्रिय-सुख में मगन होय, नर्कादिक गये। तहां जे महान-बुद्धि चक्रधर राजा थे, सो जगत के भोगन तँ उदास होय, इन्द्रिय-जनित-सुख दुर्गति-दाई जानि, सर्व राज्य-भोग-सम्पदा तजि, दीक्षा धरते भये। तातँ इन्द्रिय जनित सुख पापकारी नहीं होता, तौ काहे कू तजते ? और यहां ऐसा कथा जो इन्द्रिय-सुख धर्म का घात नहीं करै है। इन्द्रिय-सुख तँ नरकादि खोटी गति भी नहीं होय है। सो ये बात कैसे बनै ? ताका समाधान-जो हे भव्यात्मा ! तेरा प्रश्न प्रमाण है। परन्तु अब चित्त देय सुनि। जो वस्तु जातँ उपजै है, सो ताका नाश नहीं करै। सो देखि, इन्द्रादिक पद, चक्रीपद है, सो वाञ्छित इन्द्रिय भोग के सुख का सागर है। जो इन्द्रिय जनित सुख तँ दुर्गति होती, तौ इन्द्रन कौ होय। तथा देवन कं तथा भोग-भूमियान कूं, परभवदुर्गति होय। तातँ ऐसा जानना। जो खोटी गति होय है, सो इन्द्रिय सुख का फल नाहीं। जातँ इस जीव कूं खोटी गति होय है, सो तोकौं बताइये है। जे जीव धर्म-काल विषै, धर्म कूं भूलि करि, विषय-कषाय में रंजायमान होय कै, धर्म का घात करै। तिस धर्मघात के पापतँ नरकादि खोटी गति होय है। तातँ नरकादि दुख, धर्मघात का फल जानना। तातँ विवेकी हैं तिनकूं धर्म-सेवन के काल में धर्म घाति करि, पाप-विकल्प में काल गमावना, योग्य नाहीं। तातँ धर्मात्मा गृहस्थ हैं सो तिनहें प्रथम प्रभात धर्म-काल विषै, भले प्रकार निर्मल भावना सहित धर्म-

कार्य करि, पुण्य का संचय करना योग्य है। पीछे अपने पूर्व-पुण्य का फल इन्द्रिय जनित सुख, ताहि भोग्या करौ। ऐसे सदीव धर्म-काल में धर्म का सेवन करना। और अन्य-काल में कर्म-कार्य करना। ऐसे करि पुण्य का संग्रह करै। ताके फल, फेरि भी परभव में देवादिक के इन्द्रिय-जनित सुख-भोग पावै है। और जे जीव धर्म कों भूलि करि, धर्म-काल विषे इन्द्रिय जनित भोगन में रक्त होय, सुख मानै, सो मानौ। परन्तु पूर्वले पुण्य का फल भोगि चुकैगा, तो पीछे धर्म-फल विना, नकाँदि गति होयगी, ताके दुख कूं भोगवैगा। जैसे कोई एक भला व्यापारी, अनेक व्यापार करि, अपनी बुद्धि के बल करि, बहुत धन कमाया। सो दूसरे दिन सुखतैं भोगवै है। अरु जब दुकान पै कमाई का समय आया, तव अनेक सुख भोगे थे तिनकूं तजि, दुकान पै जाय अनेक व्यापार-कला करि धन कुमावै। तौ दूसरे दिन, सुख तैं भोग्या करै। ऐसे भोग के काल में भोग-सुख करै, परन्तु अपनी कुमाई का समय आवै तव अनेक काम छाँड़ि, जाय कुमावै। कुमाई का काल नहीं चूकै। सोतो सदैव कुमावै-खावै, सुखी रहै। और जे जीव एक बार व्यौपार करि धन कुमाया। सो धन लेय, नाना प्रकार सुख करता भया। अरु फेरि कुमाई का काल आया, तव भी नाच-नृत्य, खान-पान, भोगही में रत भया धन उड़ाया कखा, कुमाई कूं नहीं गया। कुमाई का काल, वृथा गमा दिया। और आगे कमाया था, सो धन खाय लिया। सो जीव कुमाई विना रंक होय, भीख मांगेगा, दुखी होयगा, ऐसा जानना। तथा कोऊ एक पुरुष के एक बाग है। तामें नाना प्रकार के मेवा

तजि भागौ । तौ लज्जा आवै । युद्ध हारि जाय । कुल कू दाग लागै । ताँ रण में साहस चाहिये, जाकरि जय होय । और काहू धर्मात्मा ने, अपना आयु-कर्म निकट जानि कै, इस धरमी जीव नै; परभव सुधारवे कौ; अनशन का धारण किया होय । खान-पान तजि कुटुम्ब व शरीर तैं मोह तजि, आप तुच्छ-परिग्रह छूं राखि, धर्म-ध्यान रूप तिष्ठ्या है । किन्तु काय तैं; आत्मा छूटतैं ढील होय है । सो ज्यों-ज्यों दिन-घड़ी निकसै हैं; त्यों २ यह सन्यास धारनहारा; ऐसा विचारै । जो अब आत्मा तन तैं शीघ्र छूटै, तौ भला है । अब मेरा साहस रहता नाही । इत्यादिक अस्थिरता-भाव विचारै; तौ व्रत तैं डिगना परै । ताँ व्रत की रत्ना के निमित्त ऐसा विचारै; कि मैंने इस काय का ममत्व त्यागा । धर्मध्यान मई, निराकुल होय तिष्ठूं हूं । अब यह तन जत्र जाय; तब जावो; मेरे कछु खेद नाही । ऐसा साहस, सन्यास में भले-फल का दाता है । ताँ सन्यास में साहस चाहिये । और मरण-समय महा-वेदना में, मोह के वशि करि, आकुलता करै । तो मरण तौ टलता नाही । परन्तु कायरता तैं मरण बिगड़ जाय; कुगति होय । ताँ मरण-समय धीरजता-सहित; मोह-रहित-परणाम करि, मरण करै । तो परभव सुधरै । ताँ मरण-समय साहस चाहिये । और कर्म के उदय तैं; जीव पै अनेक प्रकार संकट आय पड़ै हैं । तिनमें धीरजता होय; तो बड़ा संकट, सुगम भासै । धीरजता बिना; दुख में बड़ा-खेद होय । ताँ दुख-संकट में साहस चाहिये । और ध्यान करते, चित्त की एकाग्रता सहित, धर्म-ध्यान का विचार

करता, पुण्य का संचय करै है। ता समय कोई पापी जन आय; धर्मध्यान तँ डिगाया चाहै। ताके निमित्त अनेक कुचेष्टा करै। सो वाके उपसर्ग तँ चंचल-भाव होय, तौ धर्म का फल; हीन होय। धीरजता राखै, तौ पूजा पावै। जैसे वह सेठ; चौदश की रात्रि; स्मशान-भूमि में, प्रोषध सहित, ध्यान धरि; तिष्ठै था। पीछे दोग देव; धर्म की परीक्षा कौं आये। तब सम्यग्दृष्टी देव ने कही; ये सेठ गृहस्थ है। हमारा धर्मी है। सो आज चौदश कूं उपासा; ध्यान रूप है। ताहि डिगावौ, तौ जानै। तब इस ज्योतिषी-मिथ्यादृष्टी देव ने; सर्व रात्रि अनेक उपसर्ग किये, सो नाही डिग्या। तब धीरजता देखि, देव ने सेठ की पूजा करी। तातँ ध्यान में साहस चाहिये। और अनेक तप करते; कबहूं तन तँ मोह उपज आवै। विषय-कषाय की इच्छा होय आवै। तब तप तँ दीरघ खेद जानि, विमुख-चित्त करै। तौ तप का फल, नष्ट होय। तातँ तप में खेद होय तँ, तप का लोभी साहस राखै। तौ तप का उत्कृष्ट-फल होय। और अपने सुधर्म का घात करनहारे अनेक पापी-जन, आप कौं धर्म तँ चलाया चाहै। तौ पापी-जन के उपद्रव किये में; अपना धर्म-स्तन राखवै कूं; साहस राखना योग्य है। और पुण्य के उदय में तौ सब कोई धर्म में; धीरज राखै हैं। परन्तु जब पाप का उदय प्रकट होय है। तब दरिद्रता में धीरज परणाम राखना, ये महा-विवेकी का बल है। तातँ दरिद्रता में धीरज-साहस योग्य है। और जब कोई कर्म के जोगतँ; कोई दीरघ-जलमें जाय पड़ना होय; अरु कोई उपाय नाही दीखै। तब एक साहस ही सहाय जानना। ऐसे कहे जे ऊपर अनेक

तातें सत्संगी तेरा अपमान करै हैं । सो तेरे उत्कृष्ट-सुख का कारण है । और सत्संग के अपमान तैं कदाचित् मान के योग तैं बुरा मान्या, तौ तेरा परभव विगड़ जायगा । तेरा औगुण नहीं जायगा । तातें तूं अपना विवेक प्रगट करि, जस चाहै है । तौ सत्संग के पुरुष जो तेरा अपमान करै हैं, सो परमार्थ के अर्थ जानना । हे भव्यात्मा, जब लौं तोकं कुसंग का आदर प्रिय लागै है । तबलौं तेरा दोष मिटता नाहीं, अरु सत्संग का अपमान भला लागता नाहीं । तातें तोकं कुसंग का सत्कार स्नेह-भाव तजना योग्य है । जैसे जुर सहित रोगी कं दुग्ध अञ्छा भी लागै है । परन्तु जुर के जोगतैं तजना योग्य है । और कटुक-कड़वी औषधि तथा लंघन उपादेय-गुणकारी है । तैसे ही सत्संग के पुरुष तोमैं औगुण जानि, तोसूं स्नेह नहीं करै हैं । वर्तमान काल में तोकं मान-बुद्धि के जोग तैं, बुरा भी लागै । परन्तु तूं विवेकी है । सो कड़वी औषधि की नाईं तथा लंघन की नाईं, सुखकारी जानना । और सुनि । हे भव्य, कुसङ्ग का सत्कार जुर के माँहि दुग्ध समानि है । सो किञ्चित् सुखदेय; पीछे दीरघ-दुख कूं करै है । तैसे ही कुसंग के अज्ञानी, अपराधी जीव तेरा सत्कार करै हैं । ताका सुख किञ्चित् कौतुक-परणति की खुशी प्रमाण है । पीछे तिनका फल विषम-दुखकारी है, जहां कोई सहायी नाहीं, ऐसे नरक के दुख ताहि भोगनैं पड़ै हैं । ऐसा कुसंग का फल, पीछे परभव में लागै है । तातैं जैसे स्याना रोगी दूध तजै, तैसे कुसंग तजना योग्य है ॥ ८५ ॥ आगे षट् भेद म्लेच्छता के बतावैं हैं—

श्रीसु०
तरं०

अशुभ कारण हैं; तिन में साहस ही जोग्य है। ऐसा जानना ॥ ८३ ॥ आगे ये तीन स्थान विवेकी जीव के; हाँसि के कारण हैं; ऐसा दिखावें हैं---

गाथा—अग्य पठत आयाणो, विविधा सिंगार काय विधवायो ।

जग निन्दो खुसचित्तो, ए तीए थाण्ये हाँसि मग गेयो ॥ ८४ ॥

अर्थ—अग्य पठत आयाणो कहिये, अजान होय के आगे वोलै। विविधा सिंगार काय विधवायो कहिये, विधवा-स्त्री नाना-शृङ्गार शरीर पै करै। जग निन्दो खुसचित्तो कहिये, जगत निन्द होय के, सदा खुशी रहै। ए तीए थाण्ये हाँसि मग गेयो कहिये, ये तीनों स्थान हाँसि के कारण जानना। भावार्थ—आपकों जो पाठ आवता नाहीं; सो और कोई पढ़ता होय; ताके आगे २ आप वोलै—पढ़ै; सो भोरा-अज्ञानी जीव; विवेकीन करि निन्दा पावै। सो जीव; हाँसि का स्थान है। यहां प्रश्न-जो अज्ञान-जीवन का भोरापना देखि, विवेकी जीव को बता देना जोग्य है। परन्तु हाँसि का करना; जोग नाहीं। ताका समाधान-जो अज्ञानी दोय प्रकार के हैं। एक तो भोरा; अजान; सरल-परणामी अज्ञान। सो आप को ऐसा मानै; जो मैं कछु समझता नाहीं। मोकों कोई धरम का मारग बताय, मेरा परभव सुधारै, तौ वा पुरुष का उपकार भव-भव नहीं भूलं। ऐसा धर्मार्थी होय, सो तो भली सीख मानै। रुचि तँ अंगीकार करै। ऐसे भोरे-अज्ञानी जीव की हाँसि तौ विवेकी नाहीं करै। ऐसे कूं तो भूलै पै बताय, ताका सुमारग लगाय, ताका भला करै। और

गाथा—मण तण घर पुर देसा, खंडादि खंडमलेच्छ भेयाए ।

नहिं सु आचरण धम्मो, सो अणज्जथल भासियो सुत्त ॥ ८६ ॥

अर्थ—मण कहिये, मन । तण कहिये, शरीर । घर कहिये, मन्दिर । पुर कहिये, नगर । देसा कहिये, देश । खंडादि खंडमलेच्छभेयाए कहिये; खंड को आदि लेय म्लेच्छताई के षट् भेद जानना । नहिं सु आचरण धम्मो कहिये, तहां पर शुभ आचरण नाहीं, शुभ धर्म नाहीं । सो अणज्जथल भासियो सुत्त कहिये, सो अनार्य-जेत्र सूत्र विपै कहा है । भावार्थ—भो भव्य ! म्लेच्छपने के षट् भेद हैं । सो ही कहिये हैं । सो जहां शुभ आचार नाहीं, सुधर्म की प्रवृत्ति जहां न होय । तिस स्थान कौं म्लेच्छ कहिये । सो ता स्थान के षट् भेद हैं । मन म्लेच्छ, तन म्लेच्छ, घर म्लेच्छ, पुर म्लेच्छ, देश म्लेच्छ और खंड म्लेच्छ । ये छह भेद हैं । सो ही अर्थ सहित बताईये है । जहां जाके मन में शुभ-आचार नहीं होय । सुधर्म की जाके मन में प्रवृत्ति नहीं होय । सो मन, म्लेच्छ समानि है । याकूं मन-म्लेच्छ कहिये । और जा शरीर तौ सुआचार अरु धर्म-सेवन नहीं बनै । सो तन, म्लेच्छ समानि है । याका नाम, तन-म्लेच्छ है । और जाके घर में सुआचार सहित धर्म नाहीं । सो घर, म्लेच्छ समानि है । याका नाम, घर-म्लेच्छ है । और जा पुर विपै सुआचार अरु धर्म-प्रवृत्ति नहीं होय । सो वह पुर, म्लेच्छ के पुर समानि है । याका नाम, पुर-म्लेच्छ है । और जा देश में शुभ आचार सहित धर्म-प्रवृत्ति नहीं । सो देश, म्लेच्छन के देश समान है । याका नाम, देश-म्लेच्छ है । और जा खंड में

शुभाचार सहित धर्म नाही। सो खंड-म्लेच्छ है। ऐसे म्लेच्छ-पने के षट् भेद कहे। सो इनमें जहां२ धर्म प्रवृत्ति नाही, सो म्लेच्छ जानना। इनकों सुधर्म का उपदेश शुभ (अच्छा) लागता नाही। धर्म में रुचि होती नाही। ये कुआचारी, अभक्ष-भक्षणहारे हैं। सो कुगति-गामी जानना॥
आगे मूढ़ता के सात भेद बतावैं हैं—

गाथा---जाय लोय धम्म मूढ़य, मूढ़ो मण काय वयण विवहारो।

जथारीय विपरीयो, मिच्छाइडीय होय सय जीवो॥ ८७ ॥

अर्थ---जाय कहिए, जाति मूढ़। लोय कहिए, लोक मूढ़। धम्म मूढ़य कहिये, धर्म मूढ़। मूढ़ो मण कहिये, मन मूढ़। काय कहिए, तन मूढ़। वयण कहिए, वचन मूढ़। विवहारो कहिये, व्यवहार मूढ़। जथारीय विपरीयो कहिए, इन आदि यथायोग्य विपरीत क्रिया के धारी। मिच्छाइडीय होय सय जीवो कहिये, ये सब जीव मिथ्यादृष्टी जानना। भावार्थ--मूढ़ता नाम, मूरखता का है। जो भली-बुरी के भेद को नहीं जानै। योग्य-अयोग्य खाद्य-अखाद्य के भेद रहित हठग्राही होय। ताकों मूढ़ कहिये। तहां कोई पाप-क्रिया, परभव दुखकरण-हारी, कोई जीव करै था। ताकों देख काहू धर्मात्मा ने दया--भाव करि मनै किया। कहीं हे भव्य, ये कार्य परभव दुख देनेहारा है। तूं मति कर, दुखी होयगा। ऐसी कही। ताकों सुनि वह मूढ़-अज्ञानी कहता भया। हे भाई, ये क्रिया तो हमारी जाति में करनी कही है। निंद्य नाही। जो बुरी होती तौ हमारे बड़े, जाति में काहे कौं करते? तातैं जो अपने बड़े

आगे सं करते आये, जाति में सब करै, ताकों कैसे तजै ? ऐसा हठी, महा ढीठ, कठोर परणामी, पाप क्रिया कौं नहीं छोड़ै । सो जाति-मूढ़ कहिये ॥ १ ॥ और लोक-मूढ़ ताकों कहिये; जो लौकिक अनेक खोटी पद्धति, अज्ञानता रूप, पाप रूप, क्रोध-मान-माया-लोभ रूप; चोरी, जुवा, परस्त्री गमनादिक, अनेक पापरूप क्रिया, कोई अज्ञानी जीव करै है । सो ऐसी अयोग्य क्रिया करता देखि, कोऊ धर्मात्मा ने प्रार्थना करि, मनै किया । जो हे भाई, ये कुकारज, महा-दुखदायक, लोकनिंद्य मति करै । तोकू दोऊ-भव दुःख करेंगे । ऐसे हित-वचन कहे । तब वह अज्ञान, दरिद्री, मूर्ख, बोलता भया । हे भाई, हम हो इस कारज कौं नहीं करै । ऐसी क्रिया के करता तौ लोक में बहुत हैं । तुम किस-किस कूं मनै करोगे ? संसार में सर्व लोग करै हैं । इस भांति जो अज्ञान-लोकन की देखा-देखी खोटा-कार्य करै, आप ज्ञानअंध कछू विचारे नहीं, हठग्राही पाप-क्रिया करै है । सो लोक-मूढ़ कहिये ॥ २ ॥ और धर्म-मूढ़ ताकूं कहिये है । जो, तहां आगे कोई कुल विषै तथा लोक विषै, अज्ञानता करि तथा बिना विचारे, तथा बिना परखै; खोटा धर्म, हिंसा सहित सेवते आये । ता विषै प्रत्यक्ष जीव हिंसा है । ऐसे मार्ग के उपदेशदाता कौं महा-क्रोध-मान-माया-लोभ की तीव्रता है । पंचेन्द्रिय भोगन के पोखनहारे, तप-संयम रहित देव होंय, तिनकूं मानै । ते जीव भोरे धर्म-मूढ़ता लेय हैं । कैसा है वह देव, जाकी छवि देखै महा-भय उपजै । ऐसी विकराल मुद्रा का धारी होय । निरदर्ई-मांसाहारी होय । ऐसे देव कूं प्रभु मान पूजै, देव मानै हैं । और बड़े-

क्रोध का धारी, अनेक शस्त्रन के धारनहारे, बहु परिग्रही, भयानक आकार धारै, क्रूर वचन के धारी, जाका विनय नहीं करै तो मारै, महा-मानी, और भोरे जीवन सँ अपनी सेवा करावनहारा, और नय-जुगति देय पराया-धन खावनहारा, मायावी, लोभी, अभक्ष्य भोजन के करता, तिनकौं गुरु मानै । और हिंसा किए धर्म का उत्तम फल होय, भोग-भोगवे तँ पुण्य होय, ऐसा कथन जहां पाईये, ऐसे शास्त्र तँ धर्म मानै । ऐसे कुदेव, कुधर्म, कुगुरु के सेवनहारे भोरे जीव, धर्मार्थी, धरम जानि, कुमाराग-हिंसा रूप, कुआचार रूप प्रवृत्तते भये । ते जीव मोक्ष-मार्ग जानिते-संते, धर्मफल के लोभी, लोकारूढ़-धर्म सेवते भये । तिनकौं कोई सांची-दृष्टिवारा धर्मात्मा देखि, दया करि कहता भया । भो धर्मार्थी हो, तुम धर्म के अर्थ, पाप का सेवन मति करौ । यह जीवघातक-मांसाहारी, देव नाही है । भगवान् का ये विन्दह नाही है । परिग्रह धारी, शस्त्रधारी, कपायी, गुरु नाही । हिंसामयी, धर्म नाही । हे भव्य, तू विचारि कै देखि कै, देव-धरम-गुरु का सेवन करना, ज्यों तेरा भला होय । ऐसे धर्मात्मा के वचन सुनि, यह अज्ञानी ज्ञान-दरिद्री शुभाशुभ-विचार रहित, बिना समझै ही हठग्राही, ऐसा कहता भया । हमारे बड़े-बूढ़े आगे तँ येही धर्म सेवते आये हैं । और हमारे धर्म में ऐसेही देव-धरम-गुरु होय हैं । आगे तँ हमारे कुल में ऐसाही धर्म सेवते आये हैं, सो हम भी सेवन करै हैं । ऐसा कहि कै हठग्राही, कुल-धर्म पाप-पंथ नहीं तजै । सो धर्म-मूढ़ता कहिये ॥ ३ ॥ और मन-मूढ़ता ताकों कहिये, जाका मन सदा ही चंचल रहै । थिरी

नहीं होय । महा लोभ करि, मोहित होय । जाका मन सदीव ऐसा विचार करै, जो मोकों
 घना धन कैसे मिलै ? कोई देवता की सेवा करों, तो मोकों मांगै सो देवे । सो अवार के
 समय तो शीतला प्रत्यक्ष देखिए है । ताकों पूजै तो धन मिलै । सो ऐसा विचारकर धन का
 लोभी, अनेक देवन की पूजा करै । तथा ऐसा विचारै, जो हमें पड़्या-गिया माल मिलजाय,
 तो भला है । ताके निमित्त धरती के गड़े पाखान उपाड़ि २ धन देखता फिरै । ऐसी अवस्था
 सहित, ये अज्ञानी, धर्मपंथ का भूल्या प्राणी, सदीव मन की मूरखता नहीं तजै । ऐसे भरम-
 बुद्धि कं कहिये । जो तूं मन की थिरता राख । कुदेवादिक मति पूजा, इससे पाप होयगा ।
 धन मिलैगा नाहीं । तो ताकों सुनि, अज्ञानी कहता भया । जो पाप कैसे हो है ? यह देव
 है, राजी भये धन देना, इनकें सुगम है । अनेकन कों वाञ्छित देय है । ऐसा जानि अपने
 मन विषै, कुदेव-कुधरम-कुगुरु इनके पूजिवै की मूरखता नाहीं छोड़ै । सदीव मन कं आर्त्त-रौद्र
 रूप राखै, सो मन-मुद्रता कहिये ॥ ४ ॥ और जाकी काय तैं, शुद्ध देव-धरम-गुरु की सेवा
 नाहीं बनै । विनय-भक्ति तिनकी नहीं बनै । कुदेवादिक की नमनता याने बहुत करी होय ।
 और वाही तैं जाका शरीर महा-भयानीक होय । नेत्र क्रूता लिए, लाल होंय । तन
 पै भस्मी, शिर पै सिन्दूर की विन्दी होय । और कंठ-शीश-भुजा में अनेक ताबीज होंय ।
 अरु हस्त में अनेक लोह ताके चूड़ा होंय । ऐसे धर्म-ध्यान रहित, शांति मुद्रा-सौम्य भाव
 रहित होय । महा भयानीक, विपरीत तन का धारी; तामें धर्म मानता होय । ताकों कोई

कहै, तोकौं धर्म का फल चाहिये है तौ शान्ति-मुद्रा राखौ । भयानीक आकार रहना तजौ । तौ ताकं सुनि, मूढ़-आत्मा ऐसी कही । जो हम अंतरंग में तो शान्त ही हैं । बाह्य लोक-दिखावै कू, अपना-आप छिपाय रहवै कू, बाह्य भयानीक-स्वांग राखैं । ऐसी नय-जुगति देय । परन्तु काय की क्रूरता नहीं तजै । सो तन-मूढ़ता कहिये । तथा शरीर की चाल मदोन्मत्त, ईर्या-समति रहित होय । और जीव, ताकौं देखि भय-खाय दुखी होते होंय । बिना प्रयोजन अपने हाथ-पाँवन तैं, जीवन कौं दुख देता होय । ऐसी विकट काय का धारी, दया-रहित मुद्रा का धारी, शरीर कौं उद्धत् राखता होय । सो काय-मूढ़ता कहिये ॥५॥ जहां जिन-आज्ञा रहित, पापकारी, पर-जीवन कं भयकारी, शोककारी, वचन बोलना । अपनी इच्छा-प्रमाण स्वेच्छाचारी-वचन, पापकारी बोलना । सो वचन-मूढ़ता है । याकौं कोई कहै, तुम ऐसे कषाय-वचन मत कहौ । तथा देव कूं गाली, गुरु कूं गाली, तथा गृहस्थन कौं गाली, कठिन ऐसे अयोग्य वचन मति कहो । तो वह मूरख कहै, हम इसी तरह देवकी स्तुति करै हैं । गृहस्थीन कौं ऐसेही दबाय देय हैं । ऐसे कहै । परन्तु क्रोधादि-कषाय पोषवे के पापकारी-वचन नहीं तजै । सो वचन-मूढ़ता है । और जा वचन तैं पराया-तन ज्ञय होय । धन-क्षयकारी, मान-क्षयकारी, ऐसे बिना विचारे वचन का बोलना जाकै सुनै सर्व सभा-जन दुख पावैं, सो वचन-मूढ़ता है । तथा जा वचन कौं सुनि सर्व-कुटुम्ब दुख पावैं, सो कुटुम्ब-विरुद्ध कहिये, ऐसे वचन । तथा राज्य-सभा विरुद्ध वचन, जाकै सुनै राजसभा दुख पावैं ।

इत्यादि वचन का बोलना, सो वचन-मूढ़ता है ॥ ६ ॥ और व्यवहार-मूढ़ ताकों कहिए । जहां अयोग्य-हिंसाकारी व्यापार कं ऐसा मानना, जो ये किसब हमारे आगे तें चल्या आया है । हमारे बड़े, पीढ़ियों तें यही किसब करते आये हैं । सो बुरा है तो भला है । अरु भला है तो भला है । कुल का किसब कैसे छोड़ें ? ऐसा जानि, महा हठग्राही, पाप कारी-हिंसामई किसब नहीं तजैं । सो विवहार-मूढ़ता है ॥ ७ ॥ ऐसी कही जे सात जाति की मूढ़ता, ताकों अपनी २-हठ बुद्धिकरि, यथायोग्य विपरीत भावना सहित धारि, अङ्गीकार करना । ऐसे श्रद्धान का धारण जिनकें होय, सो मिथ्यादृष्टी जानना । इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, जाति-व्यवहारादि कथन वर्णनो नाम, चौबीसवाँ पर्व सम्पूर्ण ॥ २४ ॥ आगे हितो-पदेश दिखाइये है । तहां मिथ्याज्ञान अरु सम्यग्ज्ञान के प्रकाश कौं दृष्टान्त करि दिखाइये है—

गाथा—उपल वहणि मिच्छिणांणो, कय उदोय फुणस्याम उर जायो ॥

हाटक सम सम्यणांणो, तव वहणी जुइ विमल तण होई ॥ ८८ ॥

अर्थ—उपल वहणि मिच्छिणांणो कहिये, काष्ठ-छाएँ की अग्नि समान मिथ्याज्ञान है सो । कय उदोय फुणस्याम उर जायो कहिये, उद्योत करि फेरि श्याम शरीर को धरै है । हाटक सम सम्यणांणो कहिये, सम्यक्ज्ञान स्वर्ण समानि है । तव वहणी जुइ विमल तण होई कहिये, तप रूपी अग्नि तें विशेष प्रभा धरै है । भावार्थ—आत्म स्वभाव अरु पर-जड़भाव इनके जुदे २ जानवै कौं, अनुभवन करवै कौं, अतस्व श्रद्धानी मिथ्यादृष्टि का ज्ञान असमर्थ है ।

इस मिथ्याज्ञान का प्रथम तौ किंचित् प्रकाश होय । ताके फल तैं एक भव देवादि के सुख पावै । पीछे उस देवादि-भवमें भोगाभिलाषी चित्त होय, आर्त्त-रौद्र परणति करि, संक्लेशता के फल तैं, एकेन्द्रिय आदि होय, संसार-भ्रमण करै । तथा मिथ्यात-कर्म के योग तैं कदाचित् मनुष्य में उपजै, तौ नीच-कुल में धनवान्-हुकुमवान् होय । राज्य-संपदा का धारी, तीव्र क्रोध-मान-माया-लोभ-का धारी, संक्लेशी होय । इत्यादिक सामान्य सुख का धारी होय । पीछे अनेक पाप करि, अनेक हिंसा-दोष उपाय, नरकादि-दुख कौं प्राप्त होय । ऐसा होय तब मिथ्याज्ञान का प्रकाश, मंद होय । बहुत-काल मिथ्यात्व का फल रहता नहीं । जैसे अरणे (छाणे) की अग्नि, प्रथम तौ तेज-प्रकाश करै है । पीछे प्रभा-रहित होय, श्यामता धारि, भस्मी होय । तैसेही मिथ्याज्ञान जानना । ये मिथ्याज्ञान है सो अंधे के ज्ञान समानि है । जैसे अंधा चलै, तब उनमान (अनुमान) तैं चलै । परन्तु यथावत्, मार्ग का शुभाशुभ नहीं भासै । तैसे ही मिथ्याज्ञान तैं शुद्ध यथार्थ-मार्ग नहीं भासै । यहां प्रश्न-जो मिथ्याज्ञानी धर्मात्मा हैं । तिनकूं यथावत् पुण्य-पाप का मार्ग नाही भासै, तौ नौ-श्रीवादिक कैसे जांय ? देवादि गति में भी जांय हैं, सो शुभाशुभ-मार्ग जानै विना, पाप का तजन व पुण्य का ग्रहण, तप-संयम-चारित्र का सेवन कैसे संभवै ? ताकौ पुण्य-पाप का मार्ग तौ भासै है । भले प्रकार मिथ्याज्ञान कूं अंधे के ज्ञान समानि कैसे कथा ? ताका समाधान-जो पुण्य-पाप तौ संसार-बन के मार्ग हैं, यथार्थ शुद्ध-मोक्ष का मार्ग

श्रीसु०
तरं०

नाहीं । मिथ्याज्ञान तँ मोक्ष-मार्ग नहीं सुकँ है । ताँ मोक्ष-पंथ के जानवे कू, अन्ध समानि जानना । और सम्यक्ज्ञान है, सो स्वर्ण समानि है । जैसे स्वर्ण कू ज्यों २ अग्नि पै तपाईये, त्यों २ ताकी प्रभा, बढ़वारी कौ प्राप्त होय है । और कंचन (सोना) शुद्ध होता जाय है । तैसेही सम्यक्ज्ञान रूप स्वर्ण है सो ताकौ ज्यों २ तप रूपी अग्नि कर तपाया जाय, त्यों २ परम विशुद्धता कौ प्राप्त होय है । सो यह सम्यक्ज्ञान, ज्यों २ निर्मल होय, त्यों २ बढ़ । सो बढ़ता-बढ़ता केवलज्ञान पर्यंत, सम्यक्ज्ञानावधि पूर्ण होय है । सो केवल-ज्ञान भये, ज्ञान की मर्यादा पूरण होय है । सासता (सदा) रहै है । ये सम्यक्ज्ञान, भये पीछे मिथ्याज्ञान की नाई, जाता नाही । सदीव अनंतकाल ताई रहै है । ये ज्ञान, मोक्ष ही करै है । ताँ मिथ्याज्ञानी, अङ्ग-पूर्वन का पाठी भी होय, तौ संसार का ही कारण है । और सम्यक्ज्ञान का अंश भी प्रकट होय, तौ बढ़वारी कौ प्राप्त होय, केवलज्ञान ही करै है । ताँ मिथ्याज्ञान, हेय कहा है । और सम्यक्ज्ञान, उपादेय कहा है । ताँ विवेकी पुरुष हैं तिनकू, मिथ्याज्ञान तजि कँ, मोक्ष का करनहारा, सिद्ध पद का देनेहारा, कर्मन का नाश करनहारा, ऐसा सम्यक्ज्ञान जैसे बनै तैसे, प्राप्त करना योग्य है ॥ ८८ ॥

आगे इन्द्रिय सुख तँ आत्मा तृप्त नहीं भया, सो ही दिखाइये है—

गाथा—हरि हल सुर खग चकी, पुण फल सुह भुंजिय ए धपे ।

तव लव सुह एर आदा, धपो किं धम्मसेय सिवकज्जे ॥ ८९ ॥

अर्थ-हरि कहिये, नारायण । हल कहिये, बलभद्र । सुर कहिये, देव । खग कहिये, विद्याधर । चक्री कहिये, षट्खण्डी चक्री । पुण फल सुह भुंजेय ए धपे कहिये, पुण्य का फल सुख भोग्या, तौ भी नहीं तृप्त हुआ (धाप्या) । तब लव सुह एर आदा कहिये, तो हे आत्मा, मनुष्यन के अल्प सुख तैं । धपो किं कहिये, कैसे तृप्त होयगा ? धम्मसेय सिव कज्जे कहिये, ताँ धर्म का सेवन मोक्ष के निमित्त करौ । भावार्थ-ये जीव तीन खंड का स्वामी, सोलह हजार स्त्रीन के संग भोग-भोगनहारा भया । तहां भोगन तैं तृप्त नहीं भया । तथा हरि कहिये जो देवनाथ-इन्द्र, सो तानैं अनेक देवाङ्गना सहित अनेक वाञ्छित भोग भोगे, तौ भी तृप्त नहीं भया । तथा अनेक देवीन सहित सुख भोगनहारे देवपद के अनेक सुख भोगे, परन्तु तृप्त नहीं भया । अनेक गीत-नृत्य-वादिशादि के अद्भुत लक्ष्मी सहित, कौतूहल करि अनुपम भोग में रम्या, तहां भी ये आत्मा तृप्त नहीं भया । तथा और भी, देव समानि संपदा के धारी ऐसे विद्याधर, तिनके सुख भोगनहारे, अनेक प्रकार अढ़ाई द्वीप में स्वेच्छा फिरि क्रीडा करते, दीरघ सुख भोगे । तौ भी आत्मा विद्याधरन के सुख तैं भी तृप्त नहीं भया । और षट्खंड का पति, ब्रह्मानवै हजार देवाङ्गना समानि रूप-गुण की धरनहारी स्त्री तिन सहित, मन-वाञ्छित देवेन्द्र की नाई सुख-समूह, दीरघ-काल ताइ, नये-नये भोगे । तौ भी आत्मा तृप्त नहीं भया । और भी अनेक मनोग्य वाञ्छित अद्भुत सुख भोगे । संसार में कोई ऐसा सुख नाहीं बच्या, जो आत्मा ने अनेक बार, पुण्य के उदय तैं न भोग्या; सर्व भोग्या । चिरकाल

होय हैं। अरु महा-सुन्दर सघन-छाया महा-शोभायमान तामें पांच सौ रुपया साल का मेवा होय, ताहि बँचि, तामें कुटुम्ब कौं पालै। ऐसे साल की साल, पांच सौ रुपया का मेवा बँचि, सुखी रहै। अनेक मेवा आप भोगवै। बाग की भली रत्ना किया करै। ऐसे बहुत दिन बीत गये। बाग की रत्ना करै, दुष्ट पशून तैं बचावै। वन कौं निर्विघ्न राखै। ताके फलन करि अपने कुटुम्ब का पालन करै। आप आनंद सँ रखा करै। ऐसे बाग तैं, जाकौं देख तैं सुख होय। सो एक वार काष्ठ काटनहारे आयै, इस बाग बारे कौं कही। तेरा बाग मोल दे। तब यानै पांच सौ रुपया में बाग बेच्या। सो वह बाग काटक लकड़हारे ले जाय हैं। सो देखो याकी मूर्खता, जो साल की साल पांच सौ रुपया देनेहारे बाग कं काष्ठ काटनहारे कं देय है। सो ये रुपैया एक बार के होय जाय हैं। पीछे आप दुखी होय है। बाग की शोभा जाय है। मिष्ट फल जाय हैं। बाग का नाम जाय है। और आप कुटुम्बी सहित दुखी होय है। ये रुपया बरस-एक में खा लेवे है। तथा उस वन की रत्ना छाँड़ि, कोई विषय-कषाय नृत्य-गीतादि में लागि जाय है। सो बाग के विगड़नै तैं बड़ा दुखी होय है। एकवार ही नृत्य-गीत के सुख हो हैं। परन्तु जिस बाग के पीछे, सर्व कं रोटी थी। सोच नहीं रहै था, सर्व गीत-नाच अच्छे लागैं थे। सो उजाड़्या। तो सर्व कुटुम्बी सहित दुखी भया। जैसे बाग रहै सुखी रहेगा, तैसे ही धर्म रूपी बाग के फलन करि सदीव सुखी रहै है। ऐसे धर्म-बाग की रत्ना कू भूलि, विषय-कषाय में मगन होय रहेगा, तो धर्म रूपी बाग के विनाश

श्रीसु०
तरं०

तैं आप दुखा होयगा । एक बार का ही विषय—सुख होयगा । और पहले सदीव बाग की रक्षा करि, पीछे विषय—सुख भोगेगा । तो ताके फल तैं सुखी रहैगा । तातैं हे भव्य, तूं ऐसा जानि । जो आत्मा कूं नरकादि खोटी गति होय है । सो ये धर्म—घात का फल जानना । जे जीव धर्म—काल में धर्म घाति करि, पाप का सेवन करि, विषय—भोगन में रत होवेगा । सो नर्कादि कुगति के दुख भोगवेगा । और जो धर्म—काल में धर्म का सेवन सहित, धर्मकी रक्षा करेगा । पीछे अपने विषय—भोग भोग्या करैगा । अपने पुण्य—प्रमाण मिले जो भोग, सो संतोष करि भोगैगा, तो खोटी गति न होयगी । ऐसा जानना । और तैंने कही, आगे बड़े २ राजा इन्द्रिय-जनित सुखनकूं पापरूप जानि, तिनकूं तजि, उदास होय, दिगम्बर होय, दीक्षा धारी । सो हे भाई, सुनि । इन राजाननैं दीक्षा धरी । अरु इन्द्रिय जनित भोग तजे । सो नरकादिक के भय, दीक्षा नहीं धरी है । नरकादिक के दुखन का अभाव तौ गृहस्थ अवस्था के धर्म सेवन करि होय । घरही विषैं अपने कुटुम्बमें तिष्ठतैं, धर्म का सेवन करि, सुखतैं पर्याय छांड़िते, तौ देवादि शुभ गति पावते । परन्तु हे भाई, घर विषैं, कर्म का नाश करि मोक्षस्थान चाहै । सो घर में मोक्ष नाहीं होय । तातैं भव्यात्मा, जे निकट संसारी हैं । तिनने मोक्ष होवे कूं, सर्व कर्मनाश करि शुद्ध भाव होवे कूं, राग—द्वेष तजवे कूं, केवलज्ञान प्रगट करवे कूं, जनम—मरण के दुख दूरि करवे कूं, सिद्ध पद के ध्रुव पाववैं कूं, दीक्षा धारी है । ऐसा भाव जानना । जिन्हें नरकादिक खोटी गति होय है सो धर्म को

छाँड़ि धर्म-काल में पाप का सेवन करै हैं । ते दुखी ही होय हैं । और धर्मात्मा गृहस्थन कौं इन्द्रिय-सुख भोगतैं पाप होता नाहीं और मोक्ष सुख, अविनाशी-अतीन्द्रिय-भोग सुख, मोक्ष बिना होता नहीं । तातैं जे मोक्ष-सुख के वाञ्छक होंग, ते तौ दीक्षा ही धारै हैं । और जिन भव्यन कूं मोक्ष वाञ्छा तौ है, पर दीक्षा धरवे कूं समर्थ नाहीं । ऐसे धर्मात्मा गृहस्थ हैं, सो घर ही विषै मुनि का दान, जिन देव की पूजा, शास्त्रन का श्रवण-पठन, संयम, शक्ति प्रमाण तप, इत्यादिक धर्म का सेवन कर ताके फल देवपद, भोग भूमि फल, चक्रीपद, इत्यादिक पावैं । सो इन देवादिक पदन में निशदिन अद्भुत इन्द्रिय जनित सुख-भोग, आयु पर्यंत भोगवै हैं । तातैं हे भव्यात्मा, इन्द्रिय जनित सुख तैं पाप होता, दुर्गति होती, तौ गृहस्थ-धर्मात्मा का परंभव कैसे सुधरता ? अरु धर्मी-श्रावक, धर्म-रस के स्वादी, घर के सुख कैसे भोगते ? तातैं अनेक नयन करि विचारिये है तौ पाप एक धर्म-घात का नाम है । भोगन में पाप नाहीं । तातैं विवेकी धर्मात्मा हैं तिनकौं एक धर्म-काल में धर्म-सेवन ही योग्य है । आगे मुनीश्वरों के मोक्ष कौं कारण, श्रावक का घर है । ऐसा कहै हैं—

गाथा—जीय सुहचय मोक्खो, मोक्खोत्तयण रयण मुण साहो ।

मुणणर तण आहारो, भोयण सावय गेह कर होई ॥ ६३ ॥

अर्थ—जीय सुह चय मोक्खो कहिये, जीव सुख कौं चाहै सो सुख मोक्ष विषै है । मोक्खोत्तयण रयण मुण साहो कहिये, सो मोक्ष रत्नत्रय से होय है अरु रत्नत्रय

मुनि पद तें होय है । मुण्णरतण आहारो कहिये, मुनि पद मनुष्य शरीर तें होय है अरु शरीर भोजन तें रहै है । भोगण सावय गेहकर होई कहिये, सो भोजन श्रावक के घर करि होय है । भावार्थ—ये सर्व च्यारि गति संसारी जीवन की आशा, एक सुख है । सो सुख सर्व चाहै हैं । अरु आया सुख का वियोग भये, जीव दुखी होय है । तातें ऐसा जानिये है । कि विनाश रहित अविनाशी सुख कौं जीव चाहै हैं । सुख तें एक छिनक भी अन्तर नहीं चाहै हैं, ऐसा सर्व जीवन का अभिप्राय है । सो हे भव्य जीव हो ! संसार में देव-मनुष्यन के सुख हैं । सो तो विनाशीक हैं । कोई पुण्य जोग तें होय है । पीछे अपनी स्थिति-मरजाद पूर्ण भये पर्यन्त रहै हैं । पूरण भए पीछे सुख नाश होय है । सुख नाश भये, बड़ा दुखी होय है । जैसे विद्युत (बिजली) पात, अल्प उद्योत का चमत्कार करि, पीछे अन्धकार करै है । तैसे ही इन्द्रिय-सुख तौ तुच्छ सा चमत्कार, सुख की वासना सी बताय, पीछे दुख ही उपजावै है । तातें ऐसा विनाशीक सुख होने तें, न होना भला है । यह जीव तौ निरंतर अविनाशी सुख कूं चाहै है । तातें हे सुख के अर्थी जीव हो ! तुम्हारी वांछा प्रमाण सुख का स्थान सिद्ध पद है । तहां भ्रुव-अविनाशी सुख है । सो सुख, सर्व कर्म के नाश तें पाईये है । तातें तुम कौं सदीव अविनाशी सुख की अभिलाषा है तौ जैसे बने तैसे सर्व कर्मन का नाश करौ, ज्यों मोक्ष होय । सर्व सुख का स्थान मोक्ष है । सो सुख का आश्रय जो मोक्ष है, सो रत्नत्रय के आधीन है । सो सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ये तीन रत्नत्रय, मोक्ष का आश्रय हैं । रत्नत्रय

बिना, मोक्ष नहीं। और रत्नत्रय हैं सो मुनिपद के आश्रय हैं। मुनिपद, बिना रत्नत्रय के होता नहीं। और मुनिपद है सो नर तन बिना होता नहीं। ताँ मुनिपद का आश्रय, नर का शरीर है। और मनुष्य शरीर की स्थिरता, भोजन बिना रहती नहीं। ताँ मनुष्य के तन का आश्रय भोजन है। और मुनीश्वर का भोजन, धर्म श्रावक सुआचारी बिना होता नहीं। ताँ जे उत्तम श्रावक के मन्दिर हैं सो ही मुनि के तन का आश्रय जानना। ताँ ऐसा जानना। कि जो मोक्ष मारग है, सो श्रावक के घर तिनके आधीन है। मुनिपद बिना, मोक्ष नहीं। और श्रावक धर्मात्मा के घर बिना, मुनि के शरीर का सहकारी भोजन होता नहीं। ताँ जो शुभ श्रावकन का घर भोजन देने कौं नहीं होय। तो मुनि का धर्म नहीं होय। अरु मुनि धर्म नहीं होय, तो मोक्ष मारग भी नहीं सधै। ताँ ऐसा जानना, जो मोक्ष मारग का आश्रय श्रावक का घर ही है। ऐसा जान धर्मात्मा श्रावकन कूं शुभ आचार रूप प्रवर्तना योग्य है। आगे बुद्धि, धन व तन पाये का फल कहै हैं—

गाथा—बुधिफल तत्त्व विचारइ, तण फल तव तीथ भाण चारत्तो ।

धण फल पूजा दाणउ, वच फल परपीय जंतु रख सत्तो ॥ ६४ ॥

अर्थ—बुधिफल तत्त्व विचारइ कहिये, बुद्धि का फल-तत्वन का विचारना है। तण फल तव तीथ भाण चारत्तो कहिये, तन का फल-तप, तीरथ, ध्यान और चारित्र है। धण फल पूजा दाणउ कहिये, धन का फल-दान पूजा है। वच फल परपीय जंतु रख सत्तो कहिये, वचन का फल-परकौं प्रिय दयासई सत्य बोलना है। भावार्थ—जे सुबुद्धि कूं पाय, धर्म

मारग भूलि कैं विषयन में प्रवृत्ति करि, पाप करि, शीश अशुभ भार लिया । सो तो बुद्धि भई
 ही निष्फल भई । और जिन भव्य जीवन नैं बुद्धि पाय करि, तत्वन का विचार करि, पाप
 कर्मका दायव पुण्य का संचय करि, मोल होने का उपाय विचार किया । सो ही बुद्धि पाये का
 उत्कृष्ट फल है । और मनुष्य शरीर पाय कैं अनेक पापकारी स्थानन में प्रवृत्ता, पर पीड़ा
 करी, परधन हत्या, परस्त्री रम्या, पाप स्थानन में तीरथ जानि भ्रमण किया । इत्यादि कार्य-
 पापाचार करि अशुभ कर्म का बंध किया, सो तो तन पाया जैसा नहीं पाया । शरीर विरथा
 गया । जो शरीर पाय निहिंसक, आरंभ रहित, दयाभाव सहित, अंतरंग तप षट्, बाह्य
 तप षट्, ऐसे बारह तप कूं करै, सो तन-फल है । तथा जहां तैं कर्म नाश कर जतीश्वर
 मोल गये, सो स्थान शुद्ध तीर्थ है । सो जा शरीर तैं तिस स्थान की बंदना-पूजा करनी,
 सो शरीर सफल है । और जिस शरीर तैं विकराल भेष धरि, पाप-पाखंड धरि, औरन कूं
 भय उपजाया । सो शरीर विरथा है । और जा शरीर तैं कायोत्सर्ग-मुद्रा तथा पद्मासन-
 मुद्रा धरि, समता भाव धरि और जीवन कूं विश्वास उपजाय सुखी किये । धर्म ध्यान, शुक्ल
 ध्यान रूप भाव सहित ध्यान किया, सो काय सफल है । और पंच महाव्रत, पंच समिति,
 तीन गुप्ति ये तेरह प्रकार चारित्र, तथा बारह व्रत जा शरीर तैं बन्या होय, सो तन पाया
 सफल है । और जा धन करि पापारंभ क्रिया करि, परभव कूं दुख उपजाया होय, सो
 धन वृथा है । तथा जा धन तैं अन्य जीवन कूं मोल लेय मारे होय, जा धन तैं पर-जीव बन्दी

श्रीसु०
 तरं०

में किये हों, परस्त्री सेवन किया होय, तथा वेश्या-गमन में दिया होय, नाच कराय, गान कराय, इत्यादि विकार-भावन में धन दिया होय, सो धन वृथा है। तथा द्यूत रमने में धन दिया, तथा द्यूत रमनेके कारण-चौपड़ि, गंजफा, शतरंज, इन आदि द्यूत कार्य के उपकरण तिनको बहुत मोल देय लेना, बहुत धन देय चाँदी-स्वर्णादि के बनवावना, महा अनुराग सहित धन लगाय द्यूत की शोभा करनी, सो धन विरथा है। और जा धन तँ मुनि-बीतराग कूँ दान दिया होय, जिन भगवान् की पूजा की होय, सो धन पाया सफल है। और मुख पाय, वचन तँ अनेक जीवन के मान खण्डन किये होंय। पर जीवन कूँ कटु वचन कहि दुख उपजाया होय। तथा, विरथा-बे प्रयोजन वचन, अनर्थ दण्ड के उपजावनहारे ऐसे वचन इत्यादिक पापबंध करनहारा वचन बोलना, सो वचन पाया जैसा नहीं पाया, वृथा वचन है। और जिन वचनों कूँ अन्य जीव सुनि, साता पावँ। जिन वचनों की प्रतीति करि और जीवन कौँ स्थिरता होय, सुख पावँ। ते वचन दया सहित, हिंसा पाप रहित, सत्य, इत्यादिक जिन देव की आज्ञा-प्रमाण हित-मित वचन का बोलना, सो वचन पाया सफल है। ऐसा जानि कै विवेकी हैं तिनकोँ बुद्धि पाय कै तो जीवाजीवादिक तत्त्व का विचार करि, बुद्धि सफल करना जोग्य है। और तन पाय, तप तीरथ ध्यान करि, तन सफल करना भला है। और धन पाय दान-पूजादि करि पुण्य उपजावना अच्छा है। और वचन पाय, हित मित सत्य बोलना। और भी इन आदि सुकार्यन में विषै शुभ रूप रह कै, भव सफल करना योग्य है।

ऐसा जानना । आगे ऐसे निमित्त, काल-मृत्यु समान जानि, तिनमें सावधान रहना
ऐसा बतावें हैं—

गाथा—दुठणारी सठ मित्तऊ, गूढ़ जाणंत मंत्र जे भत्तो ।

अहथित घर विसपाणो, एसहु एमत्ताय द्वार जम्म गेयो ॥ ६५ ॥

अर्थ—दुठणारी कहिये, दुष्ट स्त्री । सठ मित्तऊ कहिये, मूर्ख मित्र । गूढ़ जाणंत मंत्र जे भत्तो कहिये, गूढ़ बात कौं जो सेवक जानता होय । अहथित घर कहिये, घर में सर्पका वास । विषपाणो कहिये, विषका भोजन । ए सहु एमत्ताय कहिये, ये सब निमित्त । द्वार जम्म गेयो कहिये, काल (मृत्यु) समानि जानना । भावार्थ—इस जीव के पाप कर्म का उदय आवै, तब ऐसा निमित्त मिलै । जो घर विषै महादुष्ट स्वभाववाली, कलह कारिणी, विनय-लज्जारहित, तीक्ष्ण-कटुक वचन भाषणी, क्रोधादि कषायन सहित, कामान्नि जिसकै तीव्र होय । इन कू आदि लेकर अनेक अनाचार, औगुण करि भरी स्त्री मिलै । सो मरण समान दुख सदीव जानना । तथा आप तो महाविवेकी होय, नानानय-जुगति का जाननेहारा होय । चतुर, अनेक कला का धारी, धर्म-कर्म कार्य में प्रवीण होय और जिनमें सदीव रहना, ऐसे मित्र जो आपके पास निरंतर रहैं, सो मूरख होंय । तो आप तो विचारै कछु भला कार्य, अरु मूरख-मित्र ज्ञान हीन, वह विचारै निद्यकार्य । अरु समझते नाहीं, कहिये कछु अरु वह मन्दज्ञानी करै कछु । सो ऐसे मूरख के निमित्त तैं, विवेकी कौं

मरण समान निमित्त है। और कोई अपनी गूढ़-भारता है, जो काहू कौं कहने की नाही। उस-
बात कं कोई जानै, तौ आप कं दुख होय। और राज-पंच कदाचित् सुनिपावै, तौ दण्ड देय।
ऐसी भारत-गूढ़ थी, सो पहिले कोई चाकर कं अपना जानि, मित्र जानि, कही होय। तो
वह चाकर-मित्र काल पाय, जिनका प्रयोजन नहीं सधै, द्वेष रूप होय। तब ये ही मित्र, काल
समानि हैं। ताँ विवेकी होय सो स्नेह के वश, सेवक कौं तथा मित्र कौं अपने घरकी
छिपी गूढ़-भारता नहीं जनावैं हैं। और जनावैं तो कबहूँ, काल समानि दुखदाता जानना।
और जा घर विषै सर्प होय, ताही घर विषै निशदिन रहना होय। तौ कभूँ न कभूँ मरण
होय। ताँ विवेकी, जा घरमें सर्प होय, तहां नहीं रहै। और हलाहल विषका खावना। सो
मरण का कारण है। इत्यादिक कहे जे खोटे निमित्त, सो कबहूँ न कबहूँ मरण करै। ताँ विवेकीन का
इतनी जगह सावधानी ही जीतव्य जानना। आगे येती जगह मुनीश्वर नहीं रहै। अरु
रहै तो अपना संयम नष्ट होय। ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—जहि मुणि थति एह भूपो, एीरो तण धाण अलप तँह होई।

एह धम्मी जण धम्मो, स पुर देसोय तज्जये जोई ॥ ६६ ॥

अर्थ—जहि मुणि थति एह भूपो कहिये, वहां मुनि की स्थिति नाही, जहां राजा नहीं
होय। नीरो तण धाण अलप तँह होई कहिये, जल घास अन्न जहां थोरा होय। एह धम्मी
जण धम्मो कहिये, धरमी जन अरु धर्म जहां नहीं होय। स पुर देसोय तज्जये जोई कहिये,

सो पुर-देश योगीश्वर तजें हैं। भावार्थ-इतनी जायगा मुनीश्वर नहीं रहें। एकतो जा देश में तथा पुर में आगे मुनि का वास नहीं होय। जा देश-पुरके बनमें मुनि रहते होय, तहां रहें। तथा मुनि-थिति करने जोग्य जो स्थान नहीं होय, तो ता क्षेत्र में योगीश्वर नहीं रहें। रहें तो संयम जाय। और जा देश-नगर का कोई राजा नहीं होय, तो ता क्षेत्र में मुनीश्वर नहीं रहें। क्योंकि राजा रहित क्षेत्रन में प्रजा दुखी होय है। जीवन की दशा अन्यायी होय, जीव तहां अनाचारी होय, निर्दयी होय, इत्यादिक अनेक विपरीतता होय। सो यती का धर्म, तहां सधै नाहीं। न्याय-राज्य बिना दुष्ट प्राणी, दीर्घ शक्ति के धारी होय, सो दीन जीवन कं पीड़ा देय। सो दीन जीवन कं दुख होता देखि, दया-भण्डार का हृदय कोमल, सो अशक्तवानों का दुख देखा जाता नाहीं। राजा हाय तो, हीन शक्ति के धारी जीवन कं, बड़ी शक्ति का धारी पीड़ित नहीं करि सकै। और कदाचित् दीनन कों शक्तिवान् सतावैं-दुख देय, तो राजा दण्ड देय। और राजा नहीं होय, तो प्रजा दुखी होय। सो प्रजा का खेद दया-सागर देखि, दुखी-चित्त होय। तातें राज्य रहित क्षेत्र विषैं, जतीश्वर नाहीं रहें। और जिस देश में नदी, सरोवर, कूप, बावड़ीन का नीर कठिनता तें मिलता होय। तहां यतीश्वर का धर्म पलै नाहीं। ऐसे क्षेत्र में नाहीं रहें। और जहां तिर्यवन के तनका आधार जो तिण, सो घास की बाहुल्यता होय, तो पशू साता पावैं, सुखी रहें। और जहां घास की उत्पत्ति अल्प होय, ताकरि घास के खानेहारे तिर्यत्र पीड़ा पावैं। ऐसे क्षेत्रन में करुणासागर नहीं रहें। और

जिस क्षेत्र में अन्न की उत्पत्ति थारी होय, तहां के जीव सदीव अन्न की चिंता सहित रहते होंय । तो ऐसे क्षेत्र में मुनीश्वर का धर्म, निराबाध नहीं सधै । तातें ऐसे क्षेत्र में दया-भंडार जगत-गुरु यतीश्वर नहीं रहै । और जिस देश-पुर विषै सुआचारी धर्मात्मा जीव नहीं रहते होंय, तो यती के भोजन का अभाव होय । पापाचारी, अभद्र्य के खानेहारे, दयारहित जीवन करि भखा ऐसा कुक्षेत्र, तहां जती का धर्म नहीं सधै । तातें ऐसे धर्मी जीवन रहित क्षेत्र में, नहीं रहै । और जहां जिन धर्म की प्रवृत्ति नहीं होय । जहां जिन चैत्यालय में जैन शास्त्राभ्यास नहीं होय । तो ऐसे कुक्षेत्र में मुनीश्वर नहीं रहै । इत्यादिक कहे जे आकुलता के कारण खोटे स्थान, तहां जगत पीर-हर नहीं रहै । और कदाचित् रहै तो संयम तैं नष्ट होंय । ऐसा जानना । आगे इन जीवनका विश्वास नहीं करिये, सो बताइये है--

गाथा--एख संग पसु एदियो, विसदंती सन्नणग तीय मदपायो ।
 कितघण स्वामी दोहो, गभ खल चित्तोय णाहि विसयासो ॥ ६७ ॥

अर्थ--एख संग पसु कहिये, नख सींग के पशु । एदियो कहिये, नदी । विस कहिये, जहर । तथा दंती कहिये, दंतवारे तिर्यच । सन्नणग कहिये, जाके हाथमें नग्न शस्त्र होय । तीय कहिये, घरकी स्त्री । मदपायो कहिये, दारु का मतवाला । कितघण कहिये, कृतघ्नी । स्वामी दोहो कहिये, स्वामी दोही । गभ खल चित्तोय णाहि विसयासो कहिये, गूढ मन का धारी, दुष्ट परणामी, इन सबका विश्वास नाहीं करिये । भावार्थ--जे जीव नख तैं परजीवन का घात करनहारे ऐसे

श्रीसु०
तरं०

रीछ, सिंह, श्वान, मार्जार इत्यादिक द्रुष्ट तिर्यच, ऐसे नखी जीवन का विश्वास करना योग्य नहीं। और जे जीव सींगन तें परजीवन कूं मारैं। ऐसे भैंसा, वृषभ (बैल), मीढ़ा, मृगादिक, ये तीक्ष्ण सींग के धारी तिर्यचों का विश्वास करना योग्य नहीं। और आप बहुत ही बलवान् जल का तैरनेहारा होय, तौ भी सावन-भादवा की वर्षान करि चढ़्या जो बे-मरजाद जल, ऐसी भयानीक नदी बहती होय, ताका विश्वास करना योग्य नहीं। और महा हलाहल जाके खाये मरणा होय। देखे ही प्राण जांय ऐसे विपका, कौतुक मात्र भी विश्वास करि खावना योग्य नहीं। तथा विषके धरनहारे क्रूर सर्प-विच्छू आदिक विष-वाले जीव, तिन विषीन का विश्वास नहीं करिये। और जे जीव दांतन तें परजीवन का घात करैं काटैं-मारैं, ऐसे मगर, चीता, ल्याली, स्यार और ये सिंह, श्वान दांत-दाढ़ तें भी मारैं। तातें सिंह, श्वान, सूस, गेंड़ा, हाथी, इत्यादि जे दंती हैं। सो इन दन्ती तिर्यचन का विश्वास करना योग्य नहीं। और जाके हस्त में नगन शस्त्र होय, ताका विश्वास नहीं करिये। और स्त्री का ज्ञान महा शिथिल होय है। ताका चित्त महा चंचल होय। ताके उर विषैं कोई बात ठहरे नाही, विषयन की अभिलाखनी, कार्य-अकार्य में नाही समझै। इत्यादिक अज्ञान चेष्टा की धरनहारी जो स्त्री पर्याय, महालोभ की धरनहारी, ऐसी स्त्री अपनै घरकी भी होय, तौ भी ताका विश्वास नहीं कीजिये। अरु मदिरा-पायी मदके अमल में बेसुध भया। ताकों भले-बुरे का भेद कछु नाही। जाका ज्ञान सर्व भ्रममयी होय

गया है। जाकें अपने परणति अपने वश नहीं। पराधीन, अज्ञान चेष्टा का धारणहारा, ऐसा मदोन्मत्त, खप्त समानि बेसुध, ताका विश्वास नाही करिये। और जे जीव पराये किये उपकार कौं भूलें, सो कृतघ्नी कहिये। काहू ने भूखे कूं भोजन दिया। नंगे कूं वस्त्र दिया। रोग विषैं मरते कौं अनेक यतन—औषधि करि बचाया। तुच्छ पदस्थ तैं, बड़े पदस्थ का धारी कीया। आदर रहित कूं आदर सहित कीया। निरधन कूं धनवान् किया। इत्यादिक उपकार जापै किए होंय, तौ भी तिन सब कूं भूलि जो दुर्बुद्धि उल्टा द्वेष करै। अरु ऐसा कहै, तुमने कहा किया ? हमारे भाग्य तैं भया। तथा हमारी बुद्धि के योग तैं हम सुखी भये व हमने पाया है। ऐसे कहनहारा, पराए किये उपकारन का उगलनहारा कहिये तजनेहारा—भूलनेहारा, ऐसे कृतघ्नी—पापाचारी का विश्वास नहीं करिये। क्योंकि जानै अनेक उपकार किए, तिसका ही नहीं भया। तो ऐसा कुबुद्धि जीव और के अल्प उपकार कौं कहा मानेगा ! ऐसा जानि यातैं डरि, इस कृतघ्नी का विश्वास नहीं करिये। और एक स्वामीदोही, सो जिस स्वामी के प्रसाद अनेक सुखपाये, धन पाया, छौटे तैं बड़े होय गये। समय पाय उसही स्वामी का द्वेषी होय बुरा चाहे, ताकूं दुखदाई होय। ऐसे स्वामी-दोही, अपजस की मूर्ति, मृतक समानि, महालोभी, ताका विश्वास नहीं करना भला है। और जो अपने चित्त की बारता औरन कौं नहीं जनावै। महागूढ़ हृदय का धारी। मनमें और, वचन में और, काय में और ऐसी कुटिल परणति का धारी। तीव्र माया कषाय के उदय

श्रीसु
तरं०

का भोगनहारा, दंगावाज, ताका विश्वास नहीं करना । ये स्वामीद्विही है । काहू का मित्र नहीं है । ताँतें इस स्वामीद्विही का विश्वास नहीं करना । और एक दुष्ट है सो पराया सुख कू देखि, आप दुखी होय । पर जीवन कू दुखी देख आप सुखी होनेहारा, रौद्र परणामी, दुष्ट है । सो ऐसे दुष्ट का विश्वास नहीं करना । याँतें नखी, सींगी, नदी, विषी, दंती, नगन शस्त्र धारी, मदोन्मत्त, कृतघनी, स्वामीद्विही, दुष्ट स्वभावी इन दश जाति के जीवन का विश्वास न करना सुखकारी है । इति सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अनेक जुंगति उपदेश वर्णनो नाम, पञ्चीसवीं संधि पूर्ण भयी ॥ २५ ॥ आगे सुखमें मीठा, पीठ तँ द्वेष करनहारा ऐसा मित्र, तजवे जोग्य है । सो दृष्टान्त सहित बतावँ हैं—

गाथा—पूठय काजय हंता, पतखो पीय वयण सिरणावो ।

सय सठ मायापिंडऊ, जय विसकुंभोय वदन पय जेहो ॥ ६८ ॥

अर्थ—पूठय काजय हंता कहिये, जो पीछेतौ कार्य का घात करै । पतखो पीय वयण सिरणावो कहिये, प्रत्यक्ष मीठा बोलै, मस्तक नवावै । सय सठ माया पिंडऊ कहिये, सो मूरख दंगावाजी का पिण्ड जानना । जय विस कुंभोय वदन पय जेहो कहिये, जैसे सुख पै दूध लग्या विष तँ भखा कलश होवै । भावार्थ—जो कोई ऐसा दुर्बुद्धि-कुटिल अपना मित्र होय, तो ताकौ पहिचान कँ तजना भला है । कैसा है वह मित्र, पीठ पीछेतौ अपनी निन्दा करै, हाँसि करै । सदीव ऐसा छल देखा करै जाकरि मान खण्ड करै, तथा धन नाश करावै । मारनेकू, दुखी करवे

कं छल देखा करै । इत्यादिक दुष्टता राखै । अरु प्रत्यक्ष मिलै तब मुंह पै हाथ जोड़ि, चारम्बार बहुत शीश नवाय, विनय करै, मिष्ट वचन बोलै, मुख-प्रसन्न करि बातें करै । स्नेह जनावै, भेवक होय रहै । धरती तैं हस्त लगाय सलाम करै । पुत्र सा होय रहै । किन्तु अन्तरङ्ग की दुष्टता नहीं तजै । ऐसे दुष्ट चित्तका धारी पाखण्डी, मायावी मित्र कू तजना ही सुखकारी है । कैसा है यह मित्र, जैसे विषका भखा कलश होय, ताके ऊपर थोरा दूध भखा होय । सर्वअनजान जीवन कू, सर्व कलश दूध का भखा भासै । सो कोई याकौ दूध का भखा जानि, ऊपर के दूध कू खायगा तौ प्राण तजैगा । ताँतें वह दूध भी जहर समानि है । ताँतें या सर्व ही विष का भखा जानि, तजना भला है । तैसेही अन्तरंग दोष करि भखा, मुख मीठा, ऐसा मित्र, विषके कलश समानि जानि तजना योग्य है । आगे एती सभा विषै सभा विरोध वचन न बोलै । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—धम्मसभा एिप पंचय, जाय लोयोय बंधुवगणणी ।

इणविरुद्ध वच करई, सत्तर सठ लोयणिद दुहलेहो ॥ ६६ ॥

अर्थ—धम्म सभा कहिये, धर्म सभा । एिप कहिये, राज्य सभा । पंचय कहिये, पंच सभा । जाय कहिये, जाति सभा । लोयोय कहिये, लोक सभा । बन्धु वगणणी कहिये बन्धुवर्गों में । इणविरुद्ध वच करई कहिये, इन विरुद्ध वचन का बोलना । सत्तर सठ कहिये सो जीव मूरख । लोयनिंद दुह लेहो कहिये, लोक निन्दा अरु दुख पावै । भावार्थ—

विवेकी होंय सो एती जायगा मैं सभा विरुद्ध वचन नहीं बोलैं । और एती सभान में सभा विरोधी बोलैं, ताकं मूर्ख कहिये । सो ही बताईये है । एक तो मोक्षमार्गसूचक धर्म तथा धर्म के कारण जिन धर्म कौं सेवनहारे धर्मात्मा जीव । तिन धर्मात्मा जीवन की सभा विषैँ सर्व धर्मात्मा जीव, धर्म को बढ़ावे कौं, प्रभावना होवे कौं, पुण्य बढ़वे कूं नाना चरचा करते होवैं । तिस अक्सर में सर्व सभाके धर्मात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा, जो यहां कछू द्रव्य लगावना । तथा तन तैं यहां कछू खेद खावना, ज्यों पुण्य होय । ऐसा प्रबन्ध विचास्या । सो सब कौं परस्पर बूझ चले कि जो धर्मवृद्धि कूं यह उपाय विचास्या है, सो इस प्रबन्ध में सर्व प्राणीन कूं रहना योग्य है । सो ऐसा सुनि कैं कोई कहै, जो हम काहू के प्रबन्ध में नहीं, अपनी इच्छा होय तैसे धर्म साधन करेगे, जाकौं प्रबन्ध में रहना हो सो रहो, हम नहीं हैं । ऐसी धर्मात्मा-सभाके खंडवे कौं मद सहित वचन बोलैं, सो महामूर्ख कहिये । ये धर्म सभा विरोधी वचन, महा पाप-फल का दाता, धर्म घातक वचन है । सो धर्मात्मा विवेकी ऐसा नहीं बोलैं । धर्मात्मा होय, सो धर्म प्रबन्ध रूप वचन सुनि कैं; हर्ष सहित सर्व कूं ऐसा कहै, जो तुम धन्य हो । भली विचारी । हम आज्ञा प्रमाण सर्व के वचन प्रबन्ध में शामिल हैं । सर्व ने करी, सो हम कूं प्रमाण है । ऐसा वचन सभामें बोलना, उत्तम धर्म-फल का दाता, धर्म सभा सुहावता होय है । सो ऐसी बोलनेहारा पुरुष प्रसंशा योग्य है । और जो पापात्मा होय, सो धर्म सभा विरोधी वचन बोलैं है, सो ये पाप बन्ध

का कारण है। तातें पाप तैं भय खाय, धर्मात्मा धर्म-सभा विरोधी वचन नहीं बोलैं हैं ॥१॥
 और राजान की मभा विषैं वचन बोलिये सो सत्य व विनय सहित, अपने-पराए पदस्थ
 प्रमाण, राजा आदि सर्व सभा कूं सुहावता वचन बोलना, सो विवेकी का धर्म है । और
 कदाचित् राजा के अविनय सहित तथा सभा कं अप्रिय, सभा विरुद्ध वचन बोलैं, तो मरणा-
 दि दुख कं प्राप्त होय । तातें राज्य-सभा विरुद्ध वचन नहीं बोलिये ॥ २ ॥ और पञ्चन में
 जहां सर्व पञ्च भले-मनुष्य न्याति के तथा परन्याति के मिल, मनसूत्रा तथा न्याय
 करैं हैं । तथा कोई प्रबन्ध करते होंय । तहां कोई परस्पर पूंछैं हैं । भाई हो, सर्व पंचन
 का यह प्रबन्ध है । सो इस मनसूत्रे में कायम हो अक नाहीं ? फलाना जी, पंच तुम पै
 ऐसा दोष लगावैं हैं । सो ऐसा दंड विचारैं हैं । सो तुमको कबूल हैं कि नहीं ? तत्र विवेकी
 पुरुष तो ऐसा कहै । कि भाई ! हम बड़े हैं, तथा धनवान हैं । तथा राजपंचन में
 बड़ा हमारा पदस्थ है तो कहा भया । ये हम कूं दोष है । सो सर्व पंच मिल ठहरावैं,
 सो हमको प्रमाण है । पञ्चन की आज्ञा हमारे शिर पर है । इत्यादिक पंचन की बड़ाई
 व अपनी लघुता रूप वचन बोलैं, सो विवेकी है । सो वचन बोलना, पंचन में प्रसंशा योग्य
 है । यश दायक है । और कोई भोरा, मन्द ज्ञान करि, अपयश कर्म के उदय, ऐसा कहै ।
 कि जो हम को दोष लगावैं हैं । ऐसे-एसे दोष वारे तो हम पंचन में घने बतावेंगे । हमारे
 ऊपर कोई दोष लगावैगा तो हमभी पंचन तथा कहनेवारे कूं राजी करौंगा । सर्व पंचन में

श्रीसु० लाय ऐसी विपत्ति डारोगा, सो सर्व घर-धन से जायगा । एक-दोय की आवरू ले मरूङ्गा ।
तरं० मोकों दोष लगानहारु तथा दण्ड देनेहारा कौन है ? घनी करोगे तो पंच अपनी
पंचायती लेवेंगे । मेरे कछु पंचन तँ अटका नाहीं । इत्यादि पंचन में सभा-
विरोध वचन बोलै, सो जीव अपयश की मूर्ति, पञ्चन करि निन्दा पावै है । ताकों महा मूरख
कहिये । तातँ पञ्चन में सभा-विरोध वचन नहीं बोलिये ॥ ३ ॥ और जहां अपनी जाति
इकट्ठी होय, कोई जाति का प्रबंध बांध्या होय । तहां कोई जाति में प्रवृत्ति नाहीं है । तथा
कोई जाति का खान-पान मनै है । तथा कोई अभद्र खान-पान मनै है । तथा कोई रीति
का वस्त्र-आभूषण राखना मना है । तथा कोई व्यापार-वणिज, बांकी पाग बांधना, फूटा
का बांधना, शस्त्र का बांधना, इत्यादिक मलिन-क्रिया खोटा-चलन मनै है । सो काहू तँ
कोई एक बात अयोग्य बन गई । ताकों जाति के सर्व पञ्चने बुलाय कँ कही । हे भाई, तुमने
अज्ञानता करि यह जाति-विरोधी कार्य किया है । सो सर्व जाति तेरे पै दण्ड माँगै है । तँने
पञ्चन की मर्यादा उल्लंघन करी है । तातँ ये दण्ड देहु । तब जे विवेकी, जाति मर्याद का
जाननेहारा होय । सो तो जाति के वचन सुनि कँ, आप हस्त जोरि विन्ती करै । जो
अयोग्य आचार मोतँ बन्या तो सही है । अब जो सर्व जाति की आज्ञा होय, सो ही मोकों
प्रमाण है । अब आगै तँ ऐसा आचार-क्रिया नहीं करूङ्गा । ऐसा वचन सर्व जाति कौं
सुखदाई बोलना, सो तो यश पावने का कार्य है । और कोई मूरख होय सो ऐसे कहे, जो हम

काहू की चोरी थोड़ी ही करी है। जाति दण्ड देय, सो जाति कोई राजा थोरी ही है। ऐसी सीख और कोऊ कौं देय तो देय। हम तौ जैसी हमारी इच्छा होगी, तैसा खान-पान, आभूषण-दख करैगे। किसका मुँह हैसो हम कौं मनै करेगा। इत्यादिक जाति विरोधी वचन बोलना, सो मूर्खता है। निन्दा पावै है। तातैं जाति सभा में सभा विरोध वचन नहीं बोलना ॥ ४ ॥ और लौकिक विषै भला कार्य प्रगट होय, ताकौं निन्दये नहीं। और लौकिक विषै जौ कार्य निन्दनीक होय, ताकूँ अङ्गीकार नहीं करिये, सो ताकौं विवेकी कहिये। जैसे चोरी, जुआ, परस्त्री, व्यभिचार, वेश्यागमन, पर जीवघात, मदमांसादि खाना, इत्यादिक सप्त व्यसन कारज ये लौकिक कर निन्द्य हैं। सो इनकौं करै, अरु ऐसा कहै कि जो हमारी इच्छा होयगी सो करैगे। हमारा कोई कहा करैगा ! ऐसा वचन कहै, ताकूँ मूर्ख कहिये। निन्दा पावै है। तातैं लोक-निन्द्य कारज नहीं करिये ॥५॥ और अपने कुटुम्ब, माता, पिता, पुत्र, भाई, स्त्री इत्यादिक सज्जन स्नेही बन्धुओं के समूह कौं सुख उपजावै ऐसा वचन बोलै, सो तो विवेकी है। और बन्धु विरोध बोलना, जो ये सर्व कुटुम्ब मोकौं हन्या चाहै है। मैं जानूँ हूँ, मोहि देखि नहीं सकैं हैं। मेरे सर्व द्वेषी हैं। सो मेरो दाव लगैगा तौ मैं भी सर्व का घात करूँगा। तथा मेरे इन पै कहा अटक्या ? मेरे पास धन होयगा तौ आपही आय मेरे पाँयन परैगे। इत्यादिक जिन कूँ सुनि सर्व कुटुम्ब कूँ दुख होय। जिन करि सर्व कुटुम्ब का मान खण्डन होय, ऐसे कुटुम्ब दुखदायक वचन बोलना सो मूर्खता है। तातैं

कुटुम्ब विरोधी बचन नहीं कहिये । ऐसे धर्म सभा, राज सभा, पञ्च सभा, जाति सभा, लौकिक सभा, बन्धु सभा, इतने स्थान कहे तिनकों दुखदाई, सभा विरोध बचन बोलै तौ इस सभा विषै पञ्च-निन्द्य होय, लोक निन्द्य होय, बन्धु वर्ग करि निन्द्य होय, ये तीन निंदा लेय पीछे जीवना वृथा है । ऐसा पुरुष जीवता ही सर्व कू मृतक समान भासै है । ताकरि तो यह भव बिगड़ जाय है । और राज सभा विरुद्ध तैं तन का घात, धन का घात होय, आंगोपांग छेदन होय, इत्यादिक होय । और धर्म सभा विरोध तैं पाप बन्ध होय, ताकरि नरकादि दुर्गति के दुख पावै । तातैं धर्मात्मा, विवेकी, दोऊ भव के सुख-यश का अभिलाषी होय, तिनकों ऐसा वचन हित-मित सर्व कू हितकारी बोलना । ऐसा जानि विरुद्ध बचन का त्याग करना जोग्य है । आगे शास्त्राभ्यास करिकें येते गुण नहीं भये, तो वह शास्त्र के अभ्यास का शब्द, काक के शब्द समान है । ऐसा बतावैं हैं—

गाथा—सुत सुणि पथण णयोगा, एधम्मो णय सांतरसपाणो ।

तऊपथण किंहकाजउ, वायसइव धुणि थांणि उयलायो ॥ १०० ॥

अर्थ—सुतसुणि कहिये, शास्त्र सुनि । पथण कहिये, पठन करि । णयोगा कहिये, नहीं वैराग्य । ए धम्मो कहिये, नहीं धर्म । णयसांतरसपाणो कहिये, नहीं शान्ति रस का पान । तऊ पथण किंह काजउ कहिये, सो पठना किह काज है ? वायस इव कहिये, काककी नाई । धुणिथांणि कहिये, धुनि करि । उयलायो कहियं, उकलाया । भावार्थ—यह जिनेन्द्र देव करि

कह्या 'जो दयामई धर्म सहित शास्त्रन का कथन, तिनका रहस्य पाय, अनेक धर्मधारी जीवन ने अपना कल्याण किया । सो ऐसे शास्त्रन का अभ्यास करके तथा सुनि कै भी जाका हृदय वैराग्य कूं नही प्राप्त भया । तो ऐसे शास्त्रके पढ़ने तैं तथा सुनिवै तैं, कहा कार्य सिद्ध भया ? और जिन जीवन नै दयामई रस कर भरे ऐसे शास्त्र, तिनका अभ्यास करके भी पाप कार्यन तैं भय खाय, धर्म रूप नहीं आचरण किया, परणति विषै धर्म की अभिलाषा रूप नहीं भया । तो ऐसे आगम के अभ्यास का खेद वृथा ही गया । और आप समान सर्व षट्कायक जीव हैं ऐसे भेद का बतावनहारा शास्त्र, तिनका अभ्यास करि, सुनि कै भी सर्व आकुलता रहित, शान्त रस करि भया, समता समुद्र, ताका अर्थ रूपी असृत कूं पीय, संतोष कूं नहीं पाया । तो ऐसे शास्त्रन के अभ्यास करि भया जो खेद, सो विरथा ही गया । और कर्म नाश मोक्ष विषै धरनहारा, पर वस्तु तैं खेद छुड़ाय निरबन्ध करन-हारा, ऐसे शास्त्र तिनके अभ्यास करके भी आत्मीक रस पाय निराकुल दशा नहीं करी, तो शास्त्रन के अभ्यास का खेद करि, किछू सिद्ध नहीं भया । भो भव्य, शास्त्रन का अभ्यास करि, नाना प्रकार पठन-पाठन करि, अनेक शास्त्र गुरुन के मुख तैं सुनि, तिन करि अक्षर ज्ञान तो बहुत किया, बांचना भले प्रकार सीखा, अनेक छन्द, काव्य, गाथा, संस्कृत, प्राकृत करि, देश भाषा करि उपदेश देना भी सीखा, इत्यादिक चतुराई तो तैंने सीखी । किन्तु वैराग्य भाव न बढ़ाया । पाप तज, धर्म दयामई नहीं सुहाया । और क्रोध-मानादि

श्रीसु०
तरं०

कषाय बुझाय, शान्ति-सुधा-रस नहीं पिया । तौ शास्त्र का पठन-पाठन बृथा ही गया । सम्यग्दृष्टी के मूल अनुभव का फल स्वभाव-परभाव का निरधार ये सर्व ऊपर कहे जो गुण, सो सर्व आत्म-कल्याण के कारण हैं । सो शास्त्राभ्यास तें होय हैं । शास्त्रन का अभ्यास करि अनेक जीव मोक्ष मार्ग जानि, समता भाव धरि, मोक्ष कूं पहुंचैं हैं । ऐसे शास्त्रन का अभ्यास करि, अनेक खेद खाय पठन करि, ऊपर कहे गुण ताकूं प्राप्त नहीं भया, तो सर्व खेद विरथा ही गया । जो शास्त्राभ्यास तें वैराग्य नहीं भया, धर्म अञ्छा नहीं लाग्या, नहीं शान्त भाव भये, तो तेरा शास्त्राभ्यास का शब्द ऐसा भया, जैसा दीरघ शब्द करि काक उकलावै है । तैसे इन गुण बिना शास्त्रके वांचने का शोर, काक शब्दवत् जानना । आगे मरण हू तें अधिक, निद्रा को बतावैं हैं--

गाथा--णिंदा मीच समाणो, मीचोय गभवांत होई इकवारऊ ।

णिंदो छिण घादय, णाण आदाय देयगय असुहो ॥ १०१ ॥

अर्थ--णिंदा मीच समाणो कहिये, निद्रा तौ मौति समानि है । मीचोय गभवान्त होइ इकवारऊ कहिये, मौत एक भवमें एक बार होय । णिन्दो छिण घादय कहिये, निद्रा छिन-छिन घात करै है । णाण आदाय कहिये, इस प्रकार आत्मा के ज्ञान कूं घात कर । देय गय असुहो कहिये, अशुभगति देय है । भावार्थ-यह संसारी जीव तौ मोह के वशीभूत भये, निद्रा-कर्म के उदय भया जो आत्मा के ज्ञान दर्शन का घात, ताके निमित्त पाय, आत्मा जड़ समानि

होय, ता निद्रा को प्राप्त भयेजीव, साता-आनन्द भया मानै हैं। सो हे भव्य, ये निद्रा मृतक समानि चेष्टा लिये जाननी। तथा इसे मृतक हू तैं अधिक दुख-दायक जानना। सो ही बताईये है। जो मृत्यु है सो तो एक शरीर के उदय विषैं एक वार, आयु के अन्त उदय होय, आत्मा के दर्शन-ज्ञान कं घातै है। और निद्रा है सो आत्मा का मुख्य गुण ज्ञान-दर्शन ताकौं छिन-छिन में घातै है। और ये निद्रा भले गुण का घाति करि, अशुभ कर्म का बन्ध करि, खोटी गति देय है। तातैं निद्रा कूं मृत्यु तैं हू दीरघ दुख-दाता जानना। ताही तैं जोगीश्वर, निद्रा का प्रवेश अपने स्वभाव में नहीं होने देंय हैं। ऐसा जानना। आगे दुष्ट जीवन का स्वभाव दृष्टान्त देकर बतावैं हैं—

गाथा---दुञ्जण जौक समभावो, इगओयण इग रुधर गह लेई।

सथण लगो वा पोसउ, णिजणिजपकत्थ णाहि को जहई ॥ १०२ ॥

अर्थ---दुञ्जण कहिये, दुर्जन। जौक कहिये, जौक। सम भावो कहिये, ये एकसे हैं। इग ओयण कहिये, एक तौ औगुण। इग रुधर गह लेई कहिये, एक रुधिर गहलेय। सथण लगो कहिये, थन तैं लागै। वा पोषऊ कहिये, भावै पोषै। णिज णिज पकत्थ कहिये, निज २ प्रकृति। णाहि को जहई कहिये, कोई तजता नाही। भावार्थ---संसारी जीवन के अनेक स्वभाव होंय हैं। तिन में कतेक ऐसे हैं जो परकौं दुख दाई, दुष्ट स्वभावी, पर दुख सुखिया, पर सुख दुखिया, अन्य जीवन कूं दुखी, दरिद्री, रोगी, शोकी, भयवान्, मान भङ्गी

इत्यादिक असाता सहित देव महा सुखी होंय । और कोई सुखिया को अच्छी तरह खावता पहिरता, अच्छे भोग भोगता, नाचता, गावता, हँसता, रोग रहित, धनवान् इत्यादिक प्रकार सुखी देखै तौ दुखी होय । ऐसे पापाचारी, दुष्ट अज्ञी, रौद्र परिणामी को दुर्जन स्वभावी जानना । सो ये दुर्जन स्वभावो अनेक दोषन तँ भया है । याका सहज स्वभावही दुराचार है । याकौ शुभ करवे का कोई उपाय नाही । याकौ शुभ भी करो तो दोषही अज्ञीकार करै । इम दुष्ट का स्वभाव जौक समान है । जौक अरु दुर्जन, इन दोऊन का एक स्वभाव है । दुर्जन अवगुण का ही ग्रहण करै है । यह याका सहज स्वभाव ही है । और जौक है, सो लोहू काही ग्रहण करै । इस जौक का भी यही स्वभाव है । देखो इस जौक को दूध के भरे आंचल तँ लगावो, तौ दूधतज के स्तन का लोहू पीवै । और इस दुर्जन कौं चाहे जेता पोषी, ताके ऊपर चाहे जेता उपकार करी, परन्तु इसका जव प्रयोजन नाही साध्या, तव ही सर्व गुण भूलि करि, औगुण ही अज्ञीकार करै । यह अवगुणग्राही, इसका अनादि स्वभाव ही जानना । ऐसे जौक अरु दुर्जन इनकी प्रकृति-स्वभाव है । सो अपने स्वभाव कू कोई तजता नाही । कोई जतन तँ स्वभाव, काहू का पलटता नहीं । सो ऐसा जानि इस दुष्ट जन का संग हेय करना भला है । आगे अपने भावन की उपराजनातँ ही रोग की दीरघता होय है ताही कौं बतावै हैं---

गाथा---कच कच गद विण संखो, पुंखो पाजेय जंतु तण होई ।

उदय काल अणठी, भोगे ण ठयण और को पायो ॥ १०३ ॥

अर्थ—कच कच कहिये, रोम-रोम । गद विण संखो कहिये, अगणित रोग हैं । पुब्वो पाजेय जन्तुतण होई कहिये, अगले भवके उपारजे, जीव के शरीर में होय हैं । उदय काल अण्ठो कहिये, उदय आये अनिष्ट हैं । भोगे ए ठयण और को पायो कहिये, भोगे ही जांय और कोई उपाय नाहीं । भावार्थ—इन संसारी जीवन के तन विषे देखिये, तौ एक २ बालके ऊपर अनेक २ रोगन की उत्पत्ति है ! रोम-रोम, रोगन तें भरया है । सो इस जीव ने पूरव भव में जैसे उपारजे हैं तैसे ही शरीर में रोग हैं । सो तिष्ठै हैं, सत्ता में बैठे हैं । सो वर्तमान काल तौ कोई ही रोग दुखदाई नाहीं । परन्तु जब अवाधा काल पूरण होय उदय आवैगे, तब महाभयानीक दुख कूं करैगे । तब अनिष्ट लागैगा । दीरघ वेदना प्रगट होयगी । तिनके आगे, आत्मा दुख भोगता--भोगता शिथिल होयगा । अनेक कष्ट उपजैगे । तिनके दूर करवे कूं कोई की सामर्थ्य नाहीं । मंत्र, तंत्र, जंत्र, देव साधन, ज्योतिष, वैद्यक इत्यादिक सर्व उपाय विरथा होय हैं । ताते पूरव पाप-परणामन का बन्ध, ताकौं भोगे ही जाय है । और कोई मेटने का उपाय नाहीं । ऐसा जानि विवेकी धर्मात्मा पुरुषन कूं उदय आई असाता में समता सहित दृढ़ रहना योग्य है । आगे और दुख मेटने का तथा रोग के मेटने का तौ उपाय है । परन्तु काल का उपाय नाहीं । ऐसा बतावै हैं—

गाथा—खुधा अण तिषणीरो, आमय कुठादि होउ उवचारी ।
अन्तेक एह उवचारी, हरिसुर कम्पय दीण लख होई ॥ १०४ ॥

अर्थ—बुधा आण कहिये, बुधा कं अन्न । तिपाणीरो कहिये, तृपा कं नीर । आमय
 कुटादि डोड उचारी कहिये, कोट्ट कों आदि लेय मव रोगों का भी उपचार है । अंतक एह
 उचारी कहिये, परन्तु काल का उपचार नहीं । हरिपुर कम्पय दीण लख होई कहिये, इन्द्रदेव
 भी उमे देव, दीन होय कंपययान होय । भावार्थ—इम संसार में अनेक वेदना-दुख का
 का इलाज है । परन्तु काल का जतन नहीं । सो ही बताईये है । बड़ा रोग भूख है, ताका
 इलाज तो अन्न का भोजन है । ताकरि बुधा रोग उपशान्त हो जाय है । और तृपा रोग
 की औषधि जल है । सो तृपा, जल तें उपशान्त हो जाय है । और कुष्ठ रोग, वायु, पित्त,
 उग्र, बय, खांसी, स्वांस इत्यादिक रोगन के जतन कूं अनेक औषधि कही हैं । तिन करि
 रोग उपशान्त होय है । परन्तु एक काल रोग का उपचार नहीं । ए काल कोई भी जतन
 तें भिटना नहीं । इन्द्र, देवादि ऐसे भी, काल का आगमन देखि, कंपयमान होय हैं ।
 ताका नाम सुनतें, बड़े २ योधा, दीनता कूं धारै हैं । ताते हे भव्य, इस काल तें बड़े-बड़े
 नहीं बचे, तीन लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं, जहां काल तें बचै । सर्व स्थानकन में
 जहां जाय, तहां मारै । ताते हे धर्मी, तू काल तें बच्या चाहै है तो मोक्ष के पहुंचने का
 उपाय करि । ताते तन का धरना-मरना सहज ही मिटै । मोक्ष में काल नहीं । और मोक्ष बिना
 सर्व लोक स्थान में, सर्व संसारी तनधारी जीव, काल का भोजन है । आगे इष्ट वियोग कहां
 है, कहां नहीं है । ऐसा बतावे हैं—

गाथा—इठ व्योगा एठ जोगा, इठजोगा एठ वयोग कव होई ।

ये भवचर ववहारऊ, सिद्धो विवरीय रहइ इण संगो ॥ १०५ ॥

अर्थ—इठ व्योगा एठ जोगा कहिये, इठ वियोग, अनिष्ट संयोग । इठ जोगा एठ वयोग कव होई कहिये, कबहुं इष्ट का संयोग, अनिष्ट का वियोग । ये भवचर ववहारऊ कहिये, ये संसारी जीवन का व्यवहार ही है । सिद्धो विवरीय रहई इण संगो कहिये, सिद्ध इन सब तैं विपरीत-रहित हैं । भावार्थ—जे संसारी तनधारी जीव हैं । तिनको कबहुं इष्ट का वियोग, कबहुं अनिष्ट का संयोग होय है । तिन करि आत्मा दुखी होय, विकल्प-आरति करि पाप का ही बन्ध करै है । और कबहुं इष्ट का संयोग होय है, अनिष्ट का वियोग होय है । तब जीव पुण्य के उदय में हर्ष मानै है । सो ऐसा दुख-सुख संसारी जीवों का विवहार ही जानना । और ये कहे इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोगादिक दुख-सुख सो सिद्धन में नाहीं । सिद्धन को इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोगादिक के कारण नाहीं । ताँ कारण के अभाव तैं संसारी सुख-दुख भी नाहीं । ताँ सिद्ध भगवान् सदा सुखी जानना । आगे काल आगे कोऊ शरण नाहीं, एक धर्म शरण है । ऐसा वतावैं हैं—

गाथा—जम्मण मण जग लगऊ, सुर एर एारय तिरिय किंह भाजय ।

सहु अंतक मुह कवल्य, एको संणाय धम्म अणिएाहो ॥ १०६ ॥

अर्थ—जम्मण मण जग लगऊ कहिये, जन्म-मरण जग को लागे है । सुर कहिये,

देव । एर कहिये, मनुष्य । एारय कहिये, नारकी । तिरीय कहिये, तिर्यच । किंह भाजय कहिये, कहां भागें । सहु कहिये, सर्वही । अंतक मुह कवल्य कहिये, ये सब अंत में काल के मुख का श्रास हैं । एको संणाय धम्म कहिये, एक धर्म का शरण है । अणिणाहो कहिये, और नाहीं । भावार्थ-शरीर-इन्द्रिय नाम-कर्म के उदय तँ नवीन पर्याय का उपजना, सो तो जन्म कहिये, और उत्पत्ति भई थी जो पर्याय सो अपनी थी, मर्याद पर्यंत रही । पीछे आयु के पूरण होते पर्याय तँ छूट कँ अन्य गति जाना, सो मरण कहिये । इसकी आयु-स्थिति का प्रमाण है । सो समय तँ लगाय घड़ी, पहर, दिन, वर्ष, पत्य, सागर, सोही बताईये हैं । तहां जघन्य युगता असंख्यात समय जाय, तव एक आंवली कहिये । और असंख्यात आवली काल व्यतीत भये, तव एक श्वासोच्छ्वास काल होय है । ऐसे श्वासोच्छ्वास तँ संसारी जीवन की स्थिति है । सो ये संसारी जीव इस शरीर में इतने श्वासोच्छ्वास रहेगा । सो काय का आयु-कर्म जानना । सो यह पर्यायधारी संसारी जीव, जब अपनी स्थिति प्रमाण श्वासोच्छ्वास भोग चुकै है, तव मरजाद पूर्ण होते, आत्मा पुद्गलीक शरीर के संग कूतजै है । ताका नाम विवहार नय करि लौकिक में मरना कहैं हैं । ऐसे ये जन्म-मरण, इन जगवासी तन-धारनहारे जीवन कं सदैव लागा है । नाना प्रकार भोगन के भोगनहारे, अनेक ऋद्धि के धारी, सागरों पर्यंत जीवनहारे, ऐसे जो देव हैं । तथा नानाप्रकार दुख-सुख करि मिश्रित जीवनहारे, जो मनुष्य पर्याय धारी । और अनेक मन-अगोचर दीरघ-दुखन का सागर

ऐसी नरक गति है। और अल्प-सुख, दीर्घ-दुख का स्थान तिर्यच गति है। ऐसे चारि गति के जीव समुच्चय अनंत हैं। सो ये जन्म-मरण के दुख से भागकर कहां जांय ? सर्व जायगा काल मारें है। तातें ये सर्व च्यारि गति वासी जीवन के तन आकार हैं, सो सर्व काल के शास हैं। भावार्थ—कोई जीव कूअव, कोई कं चारि दिन पीछे, कालसर्व कं खायगा। बचवे का कोई उपायं नाहीं। केवल एक धर्म शरण है, और नाहीं। तातें विवेकी जन जन्म-मरण के दुखन तें डखा होय ते भव्यात्मा, धर्म का सेवन करि, सिद्ध में चालो। ये पुद्गलीक तन छोड़ि, अमूर्तीक पद धारो। तहां सदीव सुखी रहोगे। वहां काल का आगमन नाहीं। यहां के शुद्ध अमूर्तीक आत्मा, काल के भय करि रहित हैं। तातें जे च्यारि गति के मरण तें भागि, काल तें बच्या चाहो, तो धर्म का शरण लेहु, और शरण नाहीं। आगे अग्नि भेद तीन प्रकार हैं। सो ये अग्नि काहे-काहे कूं जालै। ऐसा बतावै हैं—

माथा—सोगोणल जे दभ्य, दभ्य जे आतिफाण वहणीए।

उपला अयणी दभ्य, इव त्रय ज्वालाय काय मण दाहू ॥ १०७ ॥

अर्थ—सोगोणल जे दभ्य कहिये, सो शोक अग्नि तें जलै। दभ्य जे आतिफाण वहणीए कहिये, जे आर्त्तध्यान रूप अग्नि तें जल्य। उपला अयणी दभ्य कहिये, जो काष्ठ-धांणै (कंडा-उपला) की अग्नि तें जला। इव त्रय ज्वालाय काय मण दाहू कहिये, इन तीन अग्नि कर काय-मन जालै है। भावार्थ—शोक अग्नि के बहुत भेद हैं। तहां आसाता

कर्म के उदय तँ इष्ट वस्तु का वियोग भया । ताके निमित्त पाय, कर्म के उदय करि भई जो मन की भस्म करनहारी शोक रूपी अग्नि, सो ताकरि दग्धायमान जो जीव, सो सदीव चिंतावान भया, अशुभ कर्म का बंध करता, दुखी होय । तन दुर्बल होय । तातँ इस शोक को अग्नि कहिये । जैसे अग्नि का दग्ध्या पुरुष कूं दुख के आगे अन्न नहीं भावै, निद्रा नहीं आवै । सुख के निमित्त नृत्यादि मिलै, तो भी दाह के दुख तँ सुखी नहीं होय । तैसेही शोक-अग्नि करि जाका हृदय जल्यो, ताकौं शोक तँ अन्न नहीं भावै, निद्रा नहीं आवै । अनेक गीत, नृत्य, वादित्रन के सुखतँ अरुचि होय, सुख न होय । इस शोक के तीव्र उदय मे बुद्धि नष्ट होय । उक्ति-शुक्ति नहीं उपजै है । भला ज्ञान का अभाव होय । पढ़्या ज्ञानादिक यादि नहीं आवै । अनेक रोगन की उत्पत्ति होय । इत्यादि दुख, शोक अग्नि करि जल्यो, ताकै प्रगटै हैं । और जाके शोक अग्नि उर में होय, ताके बाह्य चिन्ह एते होंय, सो कहिये हैं । चित्त तो ताका विभ्रम रूप, भ्रमता होय । गाल पै हस्त देय कँ बैठना । अश्रुपात होना । दीर्घ श्वासोच्छ्वास लेना । रुदन करना । ये सबही कारण दुख के बढ़ावनहारे हैं । ताही-तँ विवेकी समता दृष्टि के धारी धर्मात्मा, इष्ट वियोग में शोक नहीं करै । ये तो शोक अग्नि है ॥१॥ अब आर्त ध्यान रूप अग्नि है । सो याकौं, कारण रूपी पवन जब मिलै है । तब प्रज्वलित होय, दाह उपजावै है । सोही कहिये है । जो भली वस्तु गई, ताके विचार तँ आर्त अग्नि बढै है । तथा खोटी वस्तु के मिलाप की चिंता, ताके निमित्त तँ आर्त अग्नि बढै । तथा रोग पीड़ा

काहू की देख ऐसा विचार उपज्या, जो मेरे रोग न होय तो भला है। तथा मेरो रोग कैसे जाय ? ताकी आर्त्त अग्नि प्रज्वलै है। और कार्य किये पहिले, आगामी फल की आरति। इत्यादिक अनेक प्रकार आरति सो ही भई अग्नि, सो इस अग्नि करि जल्या पुरुष कू, बड़ा दुख होय। सो इस आरति कौं कैसे जानिये। सो कहिये है। एकान्त बैठना, आरति वाले कू मनुष्यन की भीड़ अच्छी नाहीं लागै है। तातैं इकला, एकान्त स्थान में बैठे। और की बात नहीं सुहावै। शोर होय—बहुत जन बतलावते होय, सो नहीं सुहावै। चित्त उदास रहै। खान-पान की अभिलाषा नहीं होय। भोगन में रक्त-भाव नहीं होय। पुरुषारथ की अति मन्दता होय। आलस भाव, शरीर में प्रमाद होय। इत्यादिक ये आर्त्त भाव हैं। सो सर्व पापबन्ध के कारण हैं। तातैं इसे आरति अग्नि का दुख विशेष है। यह दूसरी आरति अग्नि है ॥ २ ॥ और तीसरी छैणा-सकड़ी की अग्नि है। सो इस अग्नि कू सर्व संसारी जानैं। और याके जालनैं तैं सर्व जीव दुख खाय हैं ॥ ३ ॥ ऐसे ये तीन अग्नि हैं। तिन में शोक अग्नि अरु आर्त्त अग्नि, इन दोय अग्नि को मोही जीव, ज्ञान की मन्दता तैं नहीं जानैं है। और ये दो अग्नि जो दाह-दुख करैं हैं। ताकौं भी अज्ञानता की विशेषता से नहीं जानैं हैं। और जे जिन देव की आज्ञा प्रमाण चलनेहारे, तत्त्वश्रद्धानी, शुभाशुभ भाव-विकल्प के रहस्य जाननेहारे, समदृष्टी, जानी है आत्म-काया-न्यारी-न्यारी। तिन मिथ्या पर-एतिजारी, सदीव अनुप्रेजा के चिन्तवन्हारे, जगत दशा तैं उदासी, अल्पकाल में जे जीव

श्रीसु०
तरं०

शिव जासी, जे अनुभव रस के भोगी हैं, ते इन दोऊ अग्नि के भेद-भाव जानै हैं । सो काष्ठ-लकड़ी की जो उपल अग्नि है । सो तो ऊपर तैं तन कौं जारि है और ये दोऊ शोक व आर्त अग्नि हैं । सो अन्तरङ्ग में आत्मा के प्रदेश में दाह उपजाय, मन कौं सदीव दाह करै । और काष्ठ आदि की अग्नि का जल्यो तो एक भव में दुख पावै । परन्तु शोक व आर्त अग्नि का जल्यो, भव-भव विषै दुख पावै । तातैं जे विवेकी हैं तिन्हें समतारूपी शीतल-जल लेय करि, शोकादि अग्नि कौं बुझावना योग्य है । इन दोऊ अग्नि के जले, भवान्तर में दुख पावैं । ऐमा जानि शोक-आरति तजना सुखकारो जानना । आगे विद्यादिक अनेक भले गुण हं, तिनकौं इन्द्रिय-सुख रूपी ठग है, सो ठगैं । मो बतावैं हं—
गाथा—बोधय तव चारत्तो, संजम भांणोय साम्म पएणामो ।

ए सहु गुण जग पूज्यौ, अख सुह वंचय तसयरा बुधे ॥ १०८ ॥

अर्थ—बोधय कहिये, ज्ञान । तव कहिये, तप । चारत्तो कहिये, चारित्र । संजम कहिये, संयम । भांणोय कहिये, ध्यान । साम्म पएणामो कहिये, शान्त परणाम । ए सहु गुण कहिये, ये सब गुण । जग पूज्यो कहिये, जगत पूज्य हैं । अख सुह वंचय तसयरा बुधे कहिये, इन्द्रिय सुख है सो इनके ठगने को चोर समानि जानि, परिडतजन चेतो । भावार्थ—नाना प्रकार शास्त्रन का अभ्यास, सो ही भया वंछित सुख का दाता, मोक्ष मारग दिखावे कूं दीपक समान, चिंतामन रतन । सो सहज ही स्वर्गादिक सुख का देनेहारा

ऐसा जो विद्याभ्यास, जगत पूज्य गुण, ताके ठगवे कौं इन्द्रिय जनित सुख की अभिलाषा, चोर समानि है। भावार्थ—ऐसे ज्ञान गुण के धारी ज्ञानी भी, कदाचित् इन्द्रिय सुखन की आरति में आपडैं। तो वह आरति, धर्मशास्त्रन का ज्ञान ठगलेय, लूटि लेय है। तातैं जिन-देव भाषित विद्या का भाषी, शुभाशुभ पंथ का वेत्ता, इन्द्रिय जनित सुखन में धर्म छांड़ि नहीं जाय है। और अनेक प्रकार दुर्धर तप के धारी तपस्वी, अनेक ऋद्धि संयुक्त, औरन-कूं पुण्य-संपदा के दाता, जगत पूज्य, गुण भण्डार, ऐसे तपस्वी भी कदाचित् इन्द्रिय-सुखन की लालच करि, भोगन की अभिलाषा करैं, तो तपादिक अनेक गुण, सो इन्द्रिय चोर लूटि लेंय हैं। तातैं जो सांचे तपस्वी वीतराग दशा के धारी हैं, सो इन्द्रिय जनित भोग तैं राग-भाव नहीं करैं। अपने तप-धन की रक्षा करैं। और चारित्रि जो पञ्च महाव्रत, पञ्च समिति, तीन गुप्ति ये तेरह जाति चारित्रि, मोक्ष रूपी द्वीप कं पहुंचावने कं जहाज समानि, त्रिभुवन के जीवन करि बन्दनीक। ऐसे चारित्रि रतन के ठिगवे कूं, जो इन्द्रिय सुखन की भावना है सो लुटेरे समानि है। जो ऐसे चारित्रि का धारी यतीश्वर भी, कदाचित् अपने धर्म तैं विछुड़ कैं भोगन विषैं आवैं, तो ताका चारित्रि रतन चुराया जाय है। तातैं जेते चारित्रि-धारी तपोधनी हैं। ते इन्द्रिय भोगन तैं राग भाव तजैं हैं। और पंचेन्द्रिय तथा मन का जीतनहारा, षट् काय जीवन का रक्षक संयमी, इन्द्रिय संयमी, प्राण संयम का धारी, जोगी, जगत बंदनीक भी भोग विषैं अभिलाषा करैं, तो अपना संयम-रतन ठिगावैं। तातैं जे संयम

श्रीसु० के लोभी हैं, ते अपने गुण की रक्षा के हेतु, भोगन की इच्छा नहीं करें। और स्वर्गादिक तरं० का दाता धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करि, मोक्ष का अविनाशी सुख पावें। सो ऐसे धर्म-शुक्लध्यान के धारक यतीश्वर भी कवहूँ इन्द्रिय-जनित-सुख के भ्रम में पड़ि जाँय, तो अपना ध्यान-धन गुमावैं। सो ध्यानी, समतारस का भोगी, इन्द्रिय-सुख की चाह नहीं करै। और सहज सुधारस का स्वादी, अनेक तत्व विचार के जोर करि कपायन का मद तोड़ करि, मोह को निर्वल पाड़ि, आप समता-सागर में प्रवेश करि, निराकुल तिष्ठनेहारा, ऐसा जतीश्वर कदाचित्, इन्द्रिय सुख के द्वार, सराग चित्त करि निकसे, तो इन्द्रिय चोर ताका समता-धन छिनाय लेय के, भिखारी सा करि डालैं। ताँते जे समता-रस के स्वादी, निराकुल भोग के वाञ्छक हैं। ते इन्द्रिय भोगन के मारग भी चित्त कूँ नहीं चलावैं। ऐसे कहे जे ज्ञान, तप, चारित्र, संयम, शुभ ध्यान, समभावये सर्व गुण जगत पूज्य हैं। सो इन गुण-रतन ठगवे कूँ इन्द्रिय सुख, चोर रूप हैं। ताँते जो अपने धर्म गुण को वचायवे की चाहि होय तो इन्द्रिय भोग कूँ, धर्म के काल में नहीं सेवना योग्य है। आगे इष्ट वियोग के दोय भेद हैं, सो बतावैं हैं—

गाथा—जुगभे यंठ वियोगो, इकासो इग होय एय आसो।

थिति खय विणासउ, आसय जे भिण गमण उ अण ठांणय ॥ १०६ ॥

अर्थ—जुगभे यंठ वियोगो कहिये, इष्ट वियोग के दोय भेद हैं। इकासो कहिये, एक

आशा सहित । इग होय एय आसो कहिये, एक विन आस । थिति खय कहिये, स्थिति के लय भये । विणसउ कहिये, सो विन आस । आसयजे कहिये, आस सहित जो । भिणगमण उ अण ठाणय कहिये, और स्थान जाने कं भिन्न होय गमन करै । भावार्थ—संसार विषै इष्ट वस्तु चेतन-अचेतन इनका वियोग होय है । ताके दोय भेद हैं । सो ही कहिये हैं । चेतन इष्ट जे माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोटादिकं चेतन पदार्थ । इनके वियोग के दोय भेद हैं । एक तौ आशा सहित वियोग है । और एक आशा रहित वियोग है । तहां जिस चेतन पदार्थ की आयु-स्थिति पूरण होय करि, जो आत्म पर्याय छोड़ि परलोक कों गया, सो अब यातें वियोग भया, सो अब फेरि मिलने की आशा नाही । ये तो आशा रहित वियोग है । और कोई अपना इष्ट, एक स्थान तें भिन्न होय, विदा मांगि परदेश कं गमन किया, सो ये आशा सहित वियोग है । यातें मिलने की आशा है । ऐसे वियोग के दोय भेद हैं । सो मोह सहित जीवन के आशा सहित वियोग में तो अल्प दुख होय है । और आशा रहित वियोग में बड़ा दुख होय है । और अचेतन पदार्थ रतन, आभूषण, वस्त्र, मंदिरादिक काहु कौं मांगे दिये होंय । तथा कर्ज के निमित्त काहु कौं धन दिया होय । इत्यादिक वातन करि धनका वियोग होय, सो आशा सहित वियोग है । या धनके आवे की अभिलाषा है, ताकी अल्प चिंता है । और जो धन-अचेतन वस्तु चोरी गई होय, अग्नि में जली होय । काहु गिरासियादि जोरावर ने खोसि (छीन) लई होय, इत्यादिक स्थान में गई, ताके आवे की आशा नाही । सो निराशा

श्रीसु०) वियोग है। याका विशेष दुख होय है। ऐसी जगत-जीवन की रीति है। और जे विवेकी, तरं० सम्यग्दृष्टी, पुण्य-पाप दशा के जाननहारें हैं। तिनकें दोऊ ही दशा के वियोग में दुख नाहीं है। सदीव समतारस का भोगनहारा धर्मात्मा, सो भले प्रकार जानै है कि जो इष्ट अरु अनिष्ट दोऊ ही वस्तु विनाशीक हैं। कर्म के आधीन हैं। अपनी स्थिति के प्रमाण रहैं हैं। जो भली वस्तु, अपने पुण्य के उदय मिलै, सो भी अपनी स्थिति-प्रमाण रस देय, विनस जाय है। स्थिति की पूरी भये देव-इन्द्र की राखी भी नाहीं रहै। और अनिष्ट वस्तु का मिलाप, पाप के उदय तें होय। सो ये काहु की घेरी, जाती नाहीं। अपनी स्थिति पूरण किये जाय। सो जे भोरे, मोही, परवस्तु कौं अपनी करि दृढ़ राखनेहारा जीव तौ इष्टके वियोग में महा दुखी होय है। और सांची दृष्टी के धारी, परकौं पर जानन-हारे, तिनकौं खेद-भाव नाहीं होय। आगे जैसी परणति विषय-कषाय में सांची होय लागै है, तैसे ही धर्म विषैं लागै, तौ कहा फल होय ? सो बतावैं हैं—

गाथा—जे मण विसय कसायो, जेहो लगाय धम्म कज्जाए ।

तउ लव काल एरंजण, इंदो अहमिंद सयल मगलाहो ॥ ११० ॥

अर्थ—जे मण विसय कसायो कहिये, जो मन विषय-कषाय में लगै। जेहो लगाय धम्म कज्जाए कहिये, तैसे धरम कारज में लगावै। तउ लव काल एरंजण कहिये, तौ थोरे ही काल में निरंजन होय। इंदो अहमिंद सयल मगलाहो कहिये, इन्द्र अरु अहमिंद सम्पूर्ण

के सुख सहज ही राह में प्राप्त होंय । भावार्थ—जीवन की संसार विषै अनेक परणति है । सो अनादि काल का भूल्या ये जीव, धर्म के स्वाद कं नहीं जानै । अनंतकाल का विषय—कषाय मोहित जीव, गति—गति में भ्रमणनेहारा प्राणी, इन्द्रिय-सुख कं बहुत चाहै है । परन्तु जगवासी जीव का चित्त, जैसे विषय—कषाय में रंजायमान होय, एकाग्र लागै है । तैसा ही यदि धर्म विषै एक चित्त होय लागै, तौ अल्पकाल में ही सिद्ध-निरंजन पद पावै । तहां अनंतकाल सुखी रहै । और इन्द्रपद, अहमिन्द्र पद जो नव शीवक, नव अनुत्तर, पंच पञ्चोत्तर इन कल्पतीत देवन के सुख तौ सहजही राह में आय, प्राप्त होंय हैं । तौते विवेकी जीवन कों विषय—कषाय तजि, धर्म विषै लागना योग्य है । आगे ऐसा कहै हैं जो कृपण अपने तन कों ठगै है—

गाथा—किष्पण णिज तण वंचय, वंचय सुयपणण जणक तीए मित्तोय ।

तण दे तण एह दाणो, धम्म रहीयो मित्य काय सम जीवो ॥ १११ ॥

अर्थ—किष्पण णिज तण वञ्चय कहिये, सूम अपने शरीर कों ठगै है । वंचय सुयपणण कहिये, अपनी जननी कों ठगै । जणक कहिये, पिता । तीए कहिए स्त्री । मित्तो कहिये, मित्र । इनकौं ठिगै है । तणदे तणएह दाणो कहिये, तन देय परंतु तृण का दान नहीं देय । धम्म रहीयो मित्य काय सम जीवो कहिये, धर्म करि रहित जीव मृतक के शरीर समानि है । भावार्थ—जे जीव महा कृपण मन के धारी सूम हैं । सो अपने तन कों आदि लेय सर्व

श्रीसु०
 तरं०
 कुटुम्ब कौं ठगैं हैं। सो ही बताईये है। अपने तन निमित्त अल्प-भोजन रस-रहित खाय, पेट में भूखा रहै। लोभी उदर-भर भोजन नहीं करै, भूख सहै। शीत-काल में तन पै मोटा बख्त सो भी अल्प, साता तैं सम्पूर्ण तन नहीं ठकै, शीत की वेदना सहै। घास, लकड़ी जलाकर तातैं तन तपाय, शीतकाल पूरण करै, बहुत कष्ट सहकैं दिन वितौवै। दाम-दाम जोड़ि साता मानै। ऐसे तन कूं कष्ट देय। जा तन तैं भार बहि-बहि, मजूरी कराय धन कुमाया, ताही तन कौं नहीं पोषै। पेट भर भोजन नहीं देय। ऐसा लोभी अपने तन कूं ठगनेहारा कहिये। और पुत्र है सो भूख का माखा रुदन करै। और के बालक अच्छा खाय-पहरै; तिनकौं देखि याकै पुत्र यापै अच्छा खान-पान माँगै-तरसैं, परन्तु ये लोभी दया रहित भोजन नहीं देय, तब पट-भूषण कहां से पावैं। ऐसे ये सूम, पुत्र कूं ठगनेहारा कहिये। और या सूम की माता ने, नव मास पेट में राखा था। ऐसी माता, पुत्र पै भला भोजन-बख्त माँगै। कहै हे पुत्र, अपने घर में धन अटूट है। अरु तं हम कौं पेट भर अन्न भी नहीं देय। सो हे पुत्र, हम ऐसा किसकूं कहैं? हमकौं भूख रहै है, शीत वेदना रहै है, अग्नि तैं ताप, दिन-रात काँटै, सो तोहि दया नाही आवै है? ऐसे वचन माता के सुनि कैं सूम अगल-बगल हो जाय। सुनी-अनसुनी करै। परन्तु दाम एक भी नहीं देय। सो माता का ठगनहारा कहिये। और इस सूम का पिता, सो ताने बड़े २ कष्ट सहकैं, दीप-सागरन-उद्यान-नगर-देशन में गमन करि-करि अनेक भूख-प्यास सहकैं, पापारम्भ ठानि अनेक

द्रव्य उपाज्या । जब जानी कि मेरो पुत्र नाही, सो धन-घर सोहता नाही । तब पुत्र विना, धन-सम्पदा वृथा जानता भया । तब पुत्र के निमित्त अनेक कुदेव-कुभेष पूजे । अनेक मंत्र, तंत्र, यंत्र, करि-करि पापारम्भ बांध्या । और-और व्याह किये । अनेक स्त्री परन्या । तब कोई कर्म जोग तैं एक पुत्र भया । तब पिता बहुत सुख किया । याचकिन कं मन-वाञ्छित दान दिये । पुत्र जन्म का बड़ा उत्सव किया । पीछे अनेक भले-भोजन लाय पुत्र कूं दिया । अनेक पट-भूषण देय, लाडिला राखा । ऐसे जतन करि बढ़ाया, तरुण किया । आप केतेक दिन में वृद्ध भया । तन की शक्ति घटी । पुत्र वालक था सो अब तरुण भया । तब पुत्र का व्याह करि, घर का धनी कल्या । सर्व घरका धन-धान्य पुत्र ने पाया । अब पिता का तन, दीन भया । इन्द्रिय बल घट्या । तब पुत्र पै भला भोजन मांगै, सो नहीं देय । वस्त्र मांगै, नहीं देय । देय तो तुच्छ देय या बहकाय देय । सो अपयश की मूर्ति, लोभी पुत्र, पिता का ठगनेहारा कहिये । और अपनी स्त्री, भला भोजन-वस्त्र-आभूषण मांगै । कहै हे पति, औरन के घर की स्त्री देखो, भला खाय-पहरै हैं ! अरु तुम्हारे घर में बड़ा धन है अरु हमारा यह हवाल है । जो अन्न, तन कौं तो देय । ऐसे दीन वचन स्त्री कहै । परन्तु यह लोभी स्त्री कूं भी न देय । सो स्त्री का ठगनेहारा कहिये । और अपने मित्रन की मजलस में जाय, सो उनका धन तो आप खाय आवै । अरु अपना धन मित्रन कूं नहीं खुवावै । सो मित्रन का ठगनेहारा कहिये । ऐसा

कृपण, अशुभ परणति का धारी, दयाभाव रहित है। ये कठिन उर का धारी सूम, सो मरै, अपना तन का घात करै, परन्तु दान के निमित्त घास का तिनका नहीं देय। ऐसा सूम, निर्लज्ज, दुर्भागो, निंदा का पात्र, धर्म भावना रहित, जीवत ही मृतक समानि जानना। भावार्थ—ऐसे इस जोव का जीवना विरथा है। ये सूम जैसा जीया तैसा न जीया। आगे भिन्नक है सो मांगने के मिस करि, मानूं घर-घर उपदेश ही देय है। ऐसा बताईये है—

गाथा—भिन्नक घय घय वोधय, भो सत पुंसाह देह धण दाणं ।

विण दीए मम जोवो, लहुवण वारवार जाचंती ॥ ११२ ॥

अर्थ—भिन्नक घय घय वोधय कहिये, मँगता घर-घर उपदेश देय है। भो सतपुंसाह कहिये, भो सत्पुरुष हो। देय धण दाणं कहिये, धन कौ दान में देओ। विण दीए मम जोवो कहिये, बिना दिये मोकों देखो। लहुवण कहिये, मैं तनकसा होय। वारवार कहिये, घड़ी-घड़ी। जाचंती कहिये, मांगों हों। भावार्थ—ए रंक जो भिन्ना मांगनहारे—मंगता, घर-घर विषैं भूख के मारे याचते फिरैं हैं। सो आचारज कहैं हैं। ए रंक आप जाँचैं नाही हैं। मानूं कृपण, कठोर चित्त के धारी, दया रहित जीवन कूं अपनी दशा दिखाय, उपदेश ही देय हैं। तिनके निमित्त ए भिन्ना मांगनेहारे घर-घर में ऐसा कहते फिरैं हैं। हे धर्मात्मा पुरुष हो! तुम्हारे पास धन है सो ताकौं दान में लगाओ, दान कूं करौ। नहीं तो पीछे हमारी सी नाई पबतावोगे। बिना दान दिये, हम को देखो। हमने पूरव भव में धन पाया, परन्तु दान नहीं

दिया । सो अब या भव में पेट भर भोजन नहीं । तन पै ढाँकने कं वस्त्र नहीं । महा
 अपमानित भये, दारिद्र के जोग करि दीन होय, रंझ भये घर-घर अन्न के दाना याचैं हैं, तो-
 भी उदर नहीं भरै है । सो हे सत्पुरुष हो, हमने या बात सत्य मानी । जो लौकिक में ऐसी
 कहैं हैं कि जो दिया सो पावै, बिना दिये हाथ नहीं आवै । सो अब हमने निश्चय
 जानी, प्रतीति आई कि जो हमने पूरव-भव में नहीं दिया, तातें लाचार-असहाय होय
 बारम्बार कहिये घड़ी-घड़ी याचैं हैं । तथा वार-वार कहिये घर-घर के वारने नगर में मांगते
 फिरैं हैं । तथा वार-वार कहिये हमारा बाल-बाल अशीष देय भिक्षा माँगैं है । तथा वार-
 वार कहिये अपने घर तैं बाहिर याचैं हैं । तथा वार २ कहिये वायर-वायर करि पुकारैं,
 शोर करि याचैं हैं । तौ भी उदर नहीं भरै है । तथा वार-वार कहिये, नीर-नीर प्यावो,
 मारे प्यास के प्राण जांय हैं । सो पानी पियावो, पानी पियावो । ऐसे दीन भये तृषा के दुख
 तैं पुकारैं हैं । सो पाप के उदय, कोई जल भी नहीं देय । ऐसे हम बिना दिये, कहां तैं पावैं ?
 महा दुखी भये फिरैं हैं । तातें हे भव्य हो, बिना दान दिये, हमारी सी नाईं दुख पावोगे ।
 अरु हमारी नाईं, पीछे पछतावोगे । तातें अब कछु दान देने की शक्ति होय, तो दान करतैं
 मति चूकौ । ऐसे ये रंक हैं सो भिखारी का भेष करि, मानो उपदेश ही देंय हैं । या
 भांति भिखारी का दृष्टांत देय, दान का मार्ग बताया । तातें जो विवेकी हैं सो अवसर
 पाय, तिन कूं दान देना योग्य है ॥ ११२ ॥ आगे सर्वज्ञ-केवली तैं लगाय सम्यग्दृष्टी

के अरु मिथ्यादृष्टी के वचन—उपदेश विषै, अन्तर बतावै हैं—

गाथा—जिए गण मुण वच सावय, अतसय जुय वयण होय समदिडी ।

मिच्छो वच विण अतसय, इम एिण्प रंकेय वयण भेयाय ॥ ११३ ॥

अर्थ—जिए कहिये, केवली । गण कहिये, गणधर । मुण कहिये, मुनीश्वर । सावय कहिये, श्रावक । वच कहिये, इनके वचन । अतसय जुय वयण कहिये, अतिशय सहित वचन । होय समदिडी कहिये, ये सम्यग्दृष्टी हैं । मिच्छो वच कहिये, परन्तु मिथ्यादृष्टि के वचन । विण अतसय कहिये, बिना अतिशय हैं । इम कहिये, जैसे । एिण्प कहिये, राजा । रंकेय कहिये, रङ्गके । वयण भेयाय कहिये, वचन का भेद है । भावार्थ—जे वचन अतिशय सहित होंय, सो वचन तो सत्यपणे कं लिए हैं । तातें तिन वचन का धारण किये तो तत्वज्ञानी होय है । और जे वचन अतिशय रहित होंय, तिन वचनों तें तत्वज्ञानी नहीं होय । सोही कहिये है । जो केवलज्ञानी सर्वज्ञ भगवान् के वचन की धुनि सुनतैं ही श्रवण पवित्र होंय, पाप का नाश होय । तत्वज्ञान के भेद कौं दिखावै है । ऐसे भगवान् अन्तरजामी के वचन, अतिशय सहित हैं । और इनहीं भगवान् के वचन-प्रमाण अर्थ कौं लिए, च्यारि ज्ञान के धारी गणधर देव के वचन प्रमाण हैं । ये वचन अतिशय सहित हैं । तातें सत्य हैं । और इनहीं गणधर देव के वचन-प्रमाण अर्थ सहित प्ररूपे जो आचार्य, उपाध्याय, साधु, मुनिराज इन योगीश्वरों के वचन हैं, सो अतिशय सहित हैं । तातें प्रमाण हैं । और इन ही आचार्यन

के अर्थ कू लिये, इन के प्रमाण कू लेय भाषे, पंचम गुणस्थान धारी श्रावक तिनके वचन, अतिशय सहित हैं । तातैं प्रमाण हैं । और इन्हीं केवली, गणधर, आचार्य इन के भाषे अर्थ, तिन ही प्रमाण अर्थ का धारण करणहारे चतुर्थ गुणस्थान के धारी सम्यग्दृष्टी जीवन के वचन, देव-गुरु के कहे अर्थ-प्रमाण हैं । तातैं अतिशय सहित हैं । ऐसे जिन वचन, गणधर वचन, आचार्य मुनि के वचन, श्रावक सम्यक् धारी के वचन, असंयमी यती के वचन, ये सर्व सम्यग्दर्शन के धारी हैं । सो इन सर्व के वचन यथायोग्य अतिशय सहित हैं । सो ही कहिये हैं । केवली तीर्थकर के वचन, अनन्तर मेघ-ध्वनि समानि हैं । तिस के सन्वन्ध से देव, मनुष्य, तिर्यच ये तीन गति के जीव इनके श्रवण निकट तिष्ठते पुद्गल स्कन्ध, सो अन्तर रूप सहज ही परणमैं हैं । ताकरि ये सर्व उन्हें अपनी भाषारूप समझ लेय हैं । ऐसा अतिशय तो भगवान् के वचन विपैं है । और गणधर देव के वचन, अन्तर रूप हैं । सो तिनका विश्वास तीन लोक के जीवन को होय । तिन के श्रवण किये, पाप का नाश होय । ऐसे इन गणधर देव के वचन का सहज स्वभाव ही है । ऐसा अतिशय गणधर देव के वचन का है । मुनीश्वरों के वचन राग-द्वेष रहित, सरल, मिष्ट, सर्व जीवन कू सुखकारी हैं । तातैं इनकी भी प्रतीति कर, सर्व जीव-धर्म-सन्मुख होंय । ऐसा अतिशय, मुनि के वचन का जानना । और श्रावक-व्रती अरु असंयत सम्यग्दृष्टी, ये भी केवली के वचन-प्रमाण अर्थ कू लिये उपदेश करें हैं । तातैं इन तत्त्वज्ञानी

श्रीसु०
तरं०

के वचन भी सर्व धर्मी जीवन कूं, प्रतीति उपजावें हैं। तातें ये भी, अतिशय सहित हैं। और मिथ्यादृष्टी के वचन जिन-भाषित-अर्थ रहित हैं। तातें असत्य हैं। अतत्व के प्ररूपणहारे, राग द्वेष-सहित हैं। तातें अतिशय रहित हैं। अप्रमाण हैं। ऐसा जानना। जैसे राजा का वचन जो निकसे, सो सर्व कों प्रमाण है। सत्य है। सर्व अङ्गीकार करें हैं। और भूप का वचन उल्लंघन किये दण्ड पावै, दुखी होय। भूप की आज्ञा मानै, सुखी होय। तैसे सर्वज्ञ भगवान्, जगत का राजा। ताके वचन प्रमाण चालै, सुखी होय। जिन-वचन उल्लंघन किए, पाप बन्ध होय। दुख उपजे। तातें राजा का वचन अतिशय सहित है। और रंक का वचन अतिशय रहित है। रंक काहू के ऊपर कोप करें, तो कछु होता नाही। तथा कोई पर राजी होय, तो कार्यकारी नाही। रंक कहै, तेरा घर लूट लेहों। तो यातें घर लुटता नाही। और रंक कहै कि राजपद दे देहों। तो राज्य मिलता नाही। तातें रंक का शुभाशुभ वचन बोलना, बुरा है। रंक के वचन में अतिशय नाही। तैसेही अतिशय रहित मिथ्यादृष्टी के वचन, असत्य, अप्रमाण, रंक के वचन समानि निरर्थक, पापकारी, अतत्वश्रद्धान सहित हैं। तातें मिथ्या-दृष्टी, मिथ्या श्रद्धानी के वचन अप्रमाण पापकारी जानि, ग्रहण नहीं करिये। ये भले फल रहित, सुखकारी नाही। जैसे कोऊ राजा की सेवा करि ताकों राजी करिये। तो राजी भये कबहू दारिद्र खोवै। धन देय, ग्राम देय, सुखी करें। तातें राजा की सेवा तो, शुभ फलदायक है। और कोई रंक की अनेक प्रकार सेवा करि, रंक कूं रिभाय, राजी करें। तो

सेवा का फल विरथा जानना । वह रङ्ग आपही दरिद्री-भूखा है, दुखी है । तो और कौं कहा सुखी करैगा ? तैसे ही तीन लोक के राजा इन्द्र, चक्री, धरणेन्द्र हैं । सो इन राजान के राजा भगवान की जो सेवा करें, तौ सुखी होंय । तिन के वचन प्रमाण करि चालै, तौ देव सुख, इन्द्र सुख, चक्री सुख, खगपति सुख, मण्डलेश्वर राजा आदि अनेक पद के सुख निश्चय ही पावै है । और मिथ्या श्रद्धानी के वचन प्रमाण चालै, तौ सुख नाही । ऐसा जानि मिथ्या वचन, शुभ भावना रहित, इनका विथास नहीं करना । ये अतिशय रहित हैं । सम्यक् सहित श्रद्धावान के वचन सुखकारी हैं । ये अतिशय सहित वचन जानना । इति सुदृष्टि तरङ्गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, हितोपदेश कथन वर्णनो नाम, छत्तीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ २६ ॥ आगे षट् लेश्या कथन बताईये है—

गाथा--किएहं णील कपोतय, असुह लेस्साह जीय पणामो ।

पीता पम्मा सुक्का, ये सुह लेस्साय होय खड भेया ॥ ११४ ॥

अर्थ--कृष्ण, नील, कापोत ये तीन अशुभ लेश्या हैं । पीत, पद्म शुक्ल ये तीन शुभ लेश्या हैं । भावार्थ--ऐसे जीव के अशुभ-शुभ परणाम पर षट्भेद लेश्या के हैं । योग अरु कपाय के मिलाप तौ शुभाशुभ जीव की परणति का होना सो लेश्या है । सो इनका स्वरूप कहिये है । जहां बड़ा क्रोधी होय । बैर नहीं तजै । पर के बुरा करवे का सहज स्वभाव होय । महा दुष्ट परणामी होय । स्वामी-द्रोही होय । माता-पितादि गुरुजन की आज्ञा तौ विमुख होय ।

अविनयी होय । और देव-गुरु-धर्म की आज्ञा तैं प्रतिकूल होय । राजविरोध क्रिया का करनहारा होय । जुआ, आमिष (मांस), मदिरा, वेश्या घर गमनी, जीव घाती, चोर, परस्त्री लम्पटी, इत्यादि सप्त व्यसन कर रंजायमान, पापाचारी, अनेक दोषन की मूर्ति, ऐसे अशुभ भाव जाके होंय । सो इन लक्षण सहित जे जीव-भाव, सो कृष्ण लेश्या है । तथा स्वेच्छाचारी, स्वच्छन्द होय । तथा धर्म-क्रिया विपै प्रमादी होय । मन्द बुद्धि, आलसी, शिथिल शब्दी होय । पर के किए गुण का लोपनहारा, कृतघनी होय । विशेष ज्ञान कला चतुराई करि रहित होय । पंचेन्द्रिय विषय का लोलुपी होय । महा मानी होय । अत्यंत गूढ़ चित्त का धारी होय । मायावी होय, जाके चित्त की और नहीं पावै । इत्यादिक चिन्ह कृष्ण लेश्या के जानना । इति कृष्ण लेश्या ॥१॥ आगे नील लेश्या-चहुरि जाके बहुत निद्रा होय । पर के ठगवे की कला-चतुराई में प्रवीण होय तथा और सीखवे की वांछा होय । और अत्यन्त लोभ के उदय सहित, धन-धान्यादिक इकट्ठे करिवे कौं, अनेक आरम्भ करता होय । और काम चेषटा करि बहुत ही विकल होय । इत्यादिक लक्षण जाके होंय, सो नील लेश्या है । इति नील लेश्या ॥२॥ आगे कापोत-तहां औरन कौं दोष लगावै का सहज-स्वभाव होय । अनेक नय-जुगति देय, पर की निन्दा करनहारा होय । जो हँसि-हँसि पराया बुरा करै । पराई निन्दा करै । चुगली करै । ऊपर तैं विनयवान् होय, अन्तरङ्ग में पराया बुरा चाहै । बुरा करवे का उपायी होय । पर कौं भला खाता-पीता-पहरता देखि,

आप खेद पावें । पर कौं सुखी देख, नहीं सुहावैं । पर के दुख करवे कौं, अनेक उपाय करता होय । सदीव जाका चित्त शोक रूप रहता होय । जाके निरन्तर भय रहता होय । और पर का अपमान करि, सुख मानता होय । अपने मुख तैं अपनी बहुत प्रसंशा करता होय । और आप जैसा पापी, चोर, असत् मारगी और कौं जानि, कोई का विश्वास नहीं करै । आपकी बड़ाई करै—खुशामद करै, ताकौं राजी होय धन देवै । अपने-पराये हेतु कौं, नहीं समझै । युद्ध विषै मरण की जाकी इच्छा होय । इत्यादिक चिन्ह जाके होंय, सो कापो-त लेश्यी जानना । इति कापोत लेश्या ॥ ३ ॥ आगे पीत लेश्या—तहां कार्य-अकार्य कौं समझै । खाद्य-अखाद्य कौं भी जानैं । भोगवे व नहीं भोगवे योग्य वस्तु कौं जानैं । पट्-द्रव्य गुण-पर्याय का जाननहारा होय । सर्व पदार्थन में समता होय । पूजा, जप, तप, दान विषै प्रीतिवान होय । दया धर्म चलावे का अधिकारी होय । मन-वचन-काय करि कोमल होय । इत्यादिक लक्षण सहित होय, सो पीत लेश्यी जीव है । इति पीत लेश्या ॥४॥ आगे पद्म लेश्या—तहां भद्र परिणामी होय । त्यागी होय । भले कार्य रूप भाव होंय । महाव्रत-अणुव्रत का वांच्यक होय । सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ बन्दना का अभिलाषी होय । पंच-परमेष्ठी की पूजा विषै उत्सववन्त होय । कष्ट-उपद्रव भये, धीर बुद्धि होय । देव-गुरु आदि का भक्त होय । इत्यादिक शुभ चेष्टा सहित जाके लक्षण होंय, सो पद्म लेश्यी है । इति पद्म लेश्या ॥५॥ आगे शुक्ल लेश्या—तहां पद्मपात करि काहू कूं बुरा नहीं कहै । सर्व जीवन पै

दया करि, मैत्री भाव राखै । और इष्ट-अनिष्ट में बहुत राग-द्वेष नहीं करै । और कुटुंबा-
दिक तैं अल्प राग करै । धर्मी जीवन विपै, प्रीतिवान् होय । इत्यादिक लक्षण सहित होय,
सो शुक्ल लेश्यी है । इति शुक्ल लेश्या ॥६॥ आगे लेश्यान के भाव का स्वरूप कहैं हैं । तहां
लेश्या, द्रव्य और भाव करि, दोय भेद रूप हैं । तहां जैसा शरीर का वर्ण होय, सो तो
द्रव्य लेश्या है । और जीव के जैसे भाव होंय, सो भाव लेश्या है । सो तिन भाव-लेश्या
का दृष्टांत दिखाय, भावन की लेश्या प्रगट करैं हैं । तहां एक वन में लकड़ी के काठनहारे,
पट् पुरुष आयै । सो तिन सवन के पास कुठार हैं । सो एक आम के वृक्ष के नीचे घनी
छाया देख बैठ गये । तब एक पुरुष बोल्या कि भाई, भूख लागी है । तब तिनमें एक कृष्ण
लेश्यी जीव बोला कि भाई, जो अपने पै कुठार हैं सो इस आम पै जो फल लगे हैं सो
लग जाओ । मारे कुठारन के आम कूं पीड़ तैं काटो, सो सर्व के पेट भरैं । ये ती कृष्ण
लेश्यी है ॥ १ ॥ दूसरा बोल्या, जो पीड़ तैं काहे कूं काटो, वृथा वृक्ष का खोज मिट जायगा ।
तातैं आधा, एक तरफ तैं बड़ी शाखा काटो, सो सर्व खांगे । अपन-लायक बहुत हैं ।
ये नील लेश्यी है ॥२॥ पीछे तीसरा बोल्या, जो आधा गिराये सं वृथा वृक्ष की शोभा जायगी ।
तातैं एक छोटी शाखा काट लेऊ । सो अपन कों बहुत हैं । ऐसा कापोत
लेश्यी है ॥ ३ ॥ और तब एक बोल्या, जो शाखा काहे कों काटो । भूमके-भूमके तोड़ो, सो
खाय लय है । ये पीत लेश्यी है ॥ ४ ॥ तब पंचम पुरुष बोल्यो, जो भूमकेन में कच्चे-पक्के

सब ही हैं । ताते पके आम तोड़ लेउ और अपनी छुथा मैटो । ये पद्म लेश्यी जानना ॥ ५ ॥ तब षष्ठम पुरुष बोल्या । हे भाई हो, इस वृक्ष कू काहे कौं सतावो हो । भूमि विषे अपने खाने योग्य तो बहुत पड़े हैं । सो पके २ खाय, अपनी भूख मिटावो । ये शुक्ल लेश्यी है ॥ ६ ॥ ऐसे षट् प्रकार भाव-भेद जानना । इन परणामन करि, अपने तथा पर के परणामन की परीक्षा करि, लेश्या के अन्तरङ्ग भाव जानना । सो अशुभ भावन के वेग कू पहिचान, तजना योग्य है । ऐसे भेद ज्ञानी, जड़-भाव तजि, चैतन्य के विकल्प जानि, अशुभता तजि, शुभभाव रूप रहना विचारें हैं । इति षट् लेश्या । आगे नव भेद योनि कथन-
गाथा—संवत्त सीत सचितो, मिस्सो सेताण जोणि एव भेयो ।

संखय कुम्भो वंसय, तीए गम्भो समुच्छ उववादो ॥ ११५ ॥

अर्थ—संवत्त कहिये, संवृत । सीत कहिये, शीत । सचितो कहिये, सचित । मिस्सो कहिये, मिश्र । सेताण कहिये, इन तीनन की प्रतिपत्ती । जोणि एव भेयो कहिये, इस प्रकार योनि के नव भेद हैं । (भावार्थ—योनि के नव भेद हैं सो कहिये हैं । सचित, अचित, मिश्र, ये तीन । शीत, उष्ण, मिश्र ये तीन । संवृत याका प्रतिपत्ती विवृत, इन दोऊन का मिलाप सो मिश्र । ये तीन ऐसे नवभेद योनि के हैं ।) और संखय कहिये, शंखा योनि । कुम्भो कहिये, कुर्म योनि । वंसय कहिये, वंशा योनि । तीए गम्भो कहिये, ये तीन भेद गरभज के हैं । समुच्छ कहिये, और सम्मूर्धन योनि । उववादो कहिये, तथा उपपाद योनि । ऐसे योनि भेद

कहे । सो प्रथम गर्भज के तीन भेद कहिये हैं—शंखा योनि, वंशा योनि, कुर्म योनि, ये तीन गर्भज के और नव भेद ऊपर कहे और सम्मूर्च्छन, उपपाद । सो इन सबका स्वरूप सामान्य सा कहिये है । तहां तीन भेद गरभज के हैं । सो तिन योनि में कौन २ उपजैं, सो कहिये है । तहां जा स्त्री की शंखावर्त नाम शंख के आकार योनि होय, तामें पुरुष का वीर्य नहीं ठहरे । सो स्त्री, जग में बंध्या कहावै ॥ १ ॥ और वंशपत्र योनि जा स्त्री की होय, तायें सायान्य पुरुष उपजैं । पदवी धारक, तीर्थकरादि, महान पुरुष नहीं उपजैं ॥ २ ॥ और कुर्मोन्नत योनि, जो कछुवा के आकार जा स्त्री की योनि होय, तामें तीर्थकरादि महान पुरुष उपजैं हैं । सामान्य पुरुष इस योनि में नाही उपजैं ॥ ३ ॥ ये तीन भेद गर्भज के हैं । तहां माता का श्रोणित व पिता का वीर्य, ये दोऊ मिल गर्भ सूं उपजैं, सो गर्भज कहिये । और माता—पिता के निमित्त विना जाकी उत्पत्ति होय, सो सम्मूर्च्छन कहिये । सो वादर सम्मूर्च्छन जीवन की उत्पत्ति तो पृथ्वी आदि के आश्रय तें होय और सूक्ष्म जीवन की उत्पत्ति, विना सहाय आकाश में होय । सो ये सूक्ष्म सम्मूर्च्छन जन्म जानना । और देवन की उत्पाद—शय्या रतनमई, कोमल, सुगन्धित शय्या, तामें देवन का जन्म होय । और नारकीन के उपजने के स्थान महा दुर्गधित, विनावने, अग्निष्ट, ऊंट के मुखाकार, नर्कचिति के लूमने घटाकारवत् स्पर्श कं धरै, सो नारकी के उपजने का स्थान है । ऐसे देव, नारकी का उपपाद जन्म हे । ये तीन भेद जन्म—गर्भज, सम्मूर्च्छन, उपपाद के कहे । अब नव भेद योनि का भाव कहिये

है । तहाँ अन्य जीव करि ग्रहै जे योनि स्थान, जैसे पंचेन्द्रिय तिर्यक्, मनुष्य उपजने की योनि, सो सचित्त योनि है ॥ १ ॥ और अन्य जीवन करि नहीं ग्रहै, ऐसे पुद्गल स्कन्ध की योनि जैसे देव-नारकीन की, सो अचित्त योनि है ॥ २ ॥ और कईक योनि स्थान सचित्त-अचित्त मिले स्कंध की है, सो मिश्र योनि स्थान हैं ॥ ३ ॥ और उपजने के पुद्गल स्कंध शीत होंय । जैसे सातें व छठें नरक के नारकी की शीत योनि है ॥ ४ ॥ और उपजने के उपजने के उष्ण योनि पुद्गल स्कंध उष्ण होंय । जैसे तीजे वा चौथे नरक पर्यंत, नारकीन के उपजने के उष्ण योनि स्थान हैं ॥ ५ ॥ अरु उपजने के स्थान शीत-उष्ण दोऊ स्कन्ध रूप होंय, सो मिश्र योनि स्थान हैं ॥ ६ ॥ और जीव उपजनेका योनि स्थान प्रगट नहीं दीखै, सो संवृत योनि स्थान है ॥ ७ ॥ और उपजने के योनि स्थान प्रगट दीखें, सो निवृत योनि स्थान है ॥ ८ ॥ और जीव उपजने के योनि स्थानके पुद्गल स्कंध कछु प्रगट होंय कछु अप्रगट होंय, सो मिश्र योनि स्थान है ॥ ९ ॥ ऐसे सामान्य भेद नव कहे, विशेष चौरासी लाख हैं । इति योनि स्थान ॥ अग्रे इन योनिन तैं उपजे जीव, तिनके कौन २ के शरीर में निगोड नाहीं, सो कहिये हैं—

गाथा—केवलकायमहारी, सुरणारथ तए भोमि जल तेऊ ।

वाय वसु इव ठाणय, रहि नहिं णिगोय जिण भणियं ॥ ११६ ॥

अर्थ—केवली के शरीर में, आहारक शरीर में, देवन के शरीर में, नारकीन के शरीर में, पृथ्वी काय, अप काय, तेज काय और वायु काय, इन आठ स्थानन में निगोड नाहीं ।

ऐसा जानना । आगे इन आठ जाति के जीवन तँ शौच नहीं पलै, ऐसा बतावै हँ—

गाथा—रोगी लोलु दलदुदो, बुधहीणो कुसंग होय मद पाणो ।

परवस आलस सहितो, ए वसु आदाय सोच एह पालय ॥ ११७ ॥

अर्थ—रोगी, इन्द्रियन का लोलुपी, दरिद्री, बुद्धि हीन, कुसंगी, मद पायी, पराधीन और आलसी इन आठ जाति के जीवन तँ शौच नहीं पलै । भावार्थ—रोगी तो अति वेदना के आगे खाद्य-अखाद्य, योग्य-अयोग्य नहीं विचारै । अपवित्र-पवित्र नहीं विचारै । मारे वेदना के जो मिलै सो ही खाय । मूढ़ वैद्य जैसा भक्ष्य-अभक्ष्य कहै, सो खाय । तातँ शौच नहीं बनै ॥ १ ॥ और जो इन्द्रियन का लोलुपी होय । सो खाद्य-अखाद्य, योग्य-अयोग्य नहीं विचारै । जैसे बनै तैसे अपने विषय का षोषण करै । अपने कुल योग्य खान-पान का विचार नहीं । तातँ तिन लोलुपी तँ शौच नहीं पलै ॥ २ ॥ और जे पूर्व पाप के उदय करि भये जो दरिद्री, सो मारे दरिद्र के केवल उदर पूरण ही कखा चाहै । सो योग्य-अयोग्य नहीं विचारै । जैसे बनै, तैसे-उदर भखा चाहै । ताके तृष्णा अधिक । सो तृष्णा-तौ पुण्य तँ पूरी जाय । अरु पुण्य, आगे उपाज्या नहीं । तातँ पुण्य रहित जीव, जैसे-तैसे पेट भरै । सो इस दरिद्री से शौच नहीं पलै ॥ ३ ॥ और बुद्धि रहित होय, ताकँ योग्य-अयोग्य के विचार का विवेक नहीं । ज्ञान की मंदता के योग करि, पशू समानि खान-पानादि करै । रात्रि-दिवस का भेद नहीं । भक्ष्य-अभक्ष्य का ज्ञान नहीं । तातँ बुद्धि-

रूपी संपदा करि रहित हीन-बुद्धि जीव तैं, शौच नहीं पलै ॥ ४ ॥ और कुसङ्ग के धारन-
हारे, ससव्यसनी जीवन के स्नेही, तिन की संगति तैं, स्नेह के बंधान करि तिन में तिन
जैसा ही खान-पान करै । हीन कुली, हीन ज्ञानी, ससव्यसनी, जैसा अनाचार रूप खान-
पान करै । तैसाही तिनकी संगति में आपकों करना पड़ै । तातैं कुसंगीन तैं शौच नहीं
पलै ॥ ५ ॥ और मदिरापायी कू सुध-बुद्धि नहीं । खान-पान के योग्य-अयोग्य खाद्य-
अखाद्य का ज्ञान नहीं । जैसे खपत-बेसुध होय, तैसेही मदिरापायी बेसुध है । तातैं
मदिरापायी तैं शौच नहीं पलै ॥ ६ ॥ और पराधीन होय, सो पराई मर्जी सौं चाल्या चाहै ।
आप दयावाच संयमी होय, अरु संयमी का सेवक होय । तौ आप के तौ संयम पालवे का
काल है । और यदि स्वामी संयमी न होय, तो जा समय सरदार ने कही, यह आरंभ करो।
सो नहीं करै तौ आन्ना भंग भये, चाकरी बनै नहीं । तातैं असंयम रूप आरंभ ही कार्य,
संयम के काल में करना पड़ै । इत्यादिक पराधीनता तैं शौच नहीं पलै ॥ ७ ॥ और जे
आलसी-प्रमादी होंय, सो जैसा मिलै तैसा भक्षण करै । प्रमाद के वशीभूत खाद्याखाद्य
योग्यायोग्य नहीं विचारै । तातैं जे आलसी-प्रमादी होंय, तिनसौं शौच नहीं पलै ॥ ८ ॥
ऐसे और ग्रन्थ के अनुसार कह्या है । जो इन आठ जाति के जीवन तैं शौच नहीं सधै ।
तातैं इनकों धर्म-लाभ नहीं होय । और शुभाचार इनके हृदय में तिष्ठता नहीं । ऐसा जानि
विवेकी जीवन कौं, इन आठ जाति के निमित्तन तैं रहित होय, सुआचार रूप रहना योग्य

है । आगे निमित्त ज्ञान के आठ भेद हैं सो कहिये हैं—

गाथा—अंग भोम अंतरखऊ, विंजण सुर छिएय लखणो सुपणऊ ।

इव वसु भेयव भणियं, णिमित्त णाणाय देव सर्वज्ञो ॥ ११८ ॥

अर्थ—अंग कहिये, शरीर । भोम कहिये, पृथ्वी । अंतरखऊ कहिये, अंतरीक्ष । विंजण कहिये, व्यंजन निमित्त । सुर कहिये, शब्द । छिएय कहिये, छिन । लखणो कहिये, लक्षण । सुपणऊ कहिये, स्वप्न । इव वसु भेयव कहिये, ये आठ भेद । भणियं कहिये, कहे हैं । णिमित्त णाणाय कहिये, निमित्त ज्ञान के । देव सर्वज्ञो कहिये, सर्वज्ञ देव नै । भावार्थ—निमित्त ज्ञान के आठ भेद हैं सो ही कहिये हैं । मनुष्य-पशु के तन के आंगोपांग देख, ताके शुभ-अशुभ बताय देना । जो याके एक नेत्र नाही, तो ऐसा फल । दोऊ नेत्र नाही, ताका ऐसा फल । मूके, लूले, टूटे, कूबरे, बावने का फल कहै । जाके तन का रस खट्टा तथा मिष्ट व कडुवा होय, इत्यादिक जैसा तन का रस होय, सो फल कहै । तथा तन का रुद्र, श्याम व लाल वर्ण होय, ताका फल कहै इत्यादिक शरीर के लक्षण देखि शुभ-अशुभ का फल सुख-दुख कहै । सो अंग-निमित्त-ज्ञान है ॥ १ ॥ और भूमि विषै जहां-जहां जो वस्तु होय, सो जानै । जो इस जगह रतन-खानि है । यहां कंचन-खानि है । यहां विभूति है । इहां एते खोदो, अन्न समूह है, ताकौं जानै । तथा इहां जल है । इहां पाखान है । इहां धन है । इत्यादिक भूमि में जहां-जहां शुभ-अशुभ चिन्ह होय, तिनकौं जानै, सो

भूमि निमित्त ज्ञानी कहिये ॥ २ ॥ और आकाश के विपै वादर पटल, घन, गाज, विजली चमकना, चन्द्रमा, सूरज, नक्षत्रादिक इत्यादिक तैं आकाश का शुभाशुभ चिन्ह देखि, सुख-दुख बतावै । सो अंतरीक्ष-निमित्त-ज्ञानी है ॥ ३ ॥ और जहां मनुष्य का शब्द सुनि शुभ-अशुभ कहै । तहां चाण्डाल, कृपक, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादिक मनुष्यन के शब्द सुनि, सुख-दुख कहै । तथा पशून के शब्द तीतुर, मोर, काक, सारस, श्वान, गृह्ण, स्यार, मार्जार, व्याघ्री इत्यादिक पशून के शब्द सुनि, शुभ-अशुभ फल बतावै । सो सुर-निमित्त-ज्ञान है ॥ ४ ॥ और व्यंजन जो शरीर में तिल-मसा देखि, सुख-दुख कहै । सुख पै तिल, कर में तथा उरमें मसा । पीठ में, नासिका, कान, गाल, अंगुरी इत्यादि हाथ-पाँव अंग में तिल-मसा देखि, शुभ-अशुभ कहै । सो व्यंजन-निमित्त-ज्ञान है ॥ ५ ॥ और लक्षण जो शुभ चिह्न श्रीवृष, स्वस्तिक, भुङ्गार, कलश, वज्र, मछली इत्यादि शुभ तथा केई अशुभ चिह्न इत्यादिक शुभ-अशुभ चिह्न शरीर में देखि, सुख-दुख कहै । सो लक्षण निमित्त ज्ञान है ॥ ६ ॥ और छिन निमित्त ज्ञान-सो कोई वस्त्रादि वस्तु के मूसादि जीवन कर काठी देखि, ताकरि शुभाशुभ फल कहै । सो छिन निमित्त ज्ञान कहिये ॥ ७ ॥ और स्वप्न-जो शुभाशुभ स्वप्न कौ जानि, ताका सुख-दुख कहै । सो स्वप्न निमित्त ज्ञान है ॥ ८ ॥ ऐसे निमित्त ज्ञान आठ प्रकार कथा । इहां सामान्य कथा । विशेष अन्य ग्रन्थन तैं जानना । आगे ज्ञान के आठ अंग बताईये है—

गाथा—विंजन अर्थ समग्रह, सन्दार्थोभय कालधेणोय ।

उपभाण विणय समधय, बहुमाण गुवादि वसु अंगय ॥ ११६ ॥

अर्थ—विंजन कहिये, व्यंजनोर्जित ॥ १ ॥ अर्थ समग्रह कहिये, अर्थ समग्रह ॥ २ ॥

सन्दार्थोभय कहिये, शन्दार्थ उभय पूर्ण ॥३॥ काल धेणोय कहिये, यथा काल अध्ययन करना ॥४॥

उपभाण कहिये, उपध्यान समर्धित ॥ ५ ॥ विणय समधय कहिये, विनय समर्धित ॥६॥

बहुमाण कहिये, बहु मान समर्धित अंग ॥७॥ गुवादि कहिये, गुरुवादि निन्हव अङ्ग ॥ ८ ॥

वसु अङ्गय कहिये, ये ज्ञान के आठ अंग हैं । भावार्थ—जो बिना अर्थ विचारै ही पाठ का

पढ़ना । तहां गाथा, काव्य, छन्द, श्लोक, पद, विन्ती, सामायिकादि पाठ का

पढ़ना । सो याका नाम व्यंजनोर्जित अङ्ग है । १ । और जो शास्त्र तो नाहीं, परन्तु अपने

उर विषै, एकान्त बैठा, शास्त्रन का अर्थ विचार करै, सो ये भी ज्ञान का अङ्ग है । याका

नाम अर्थ समग्रह अङ्ग है । २ । और जहां शास्त्र, काव्य, गाथा, छन्द अर्थ सहित पढ़ै ।

पाठ भी पढ़ै, अरु अर्थ का भी विचार करै । सो ये भी ज्ञानी का अङ्ग है । याका नाम शन्दार्थो-

भय पूरण अङ्ग है । ३ । और जहां जिस काल में जैसा शास्त्र चाहिये, तैसा ही काव्य

वखान करै । जैसे प्रभातकाल कौ कौन शास्त्र वांचिए । मध्याह्न में कौन शास्त्र वांचिये ।

शाम कौ कौन का अभ्यास कीजिये । रात्रि कौ कौन का अभ्यास कीजिये । तथा

बाल्य अवस्था में कौन शास्त्र का अभ्यास कीजिये । तरुणावस्था में कौन

शास्त्र का अभ्यास करें। वृद्धावस्था में कौन शास्त्र का अभ्यास करें। इन आदि काल में
 जैसा शास्त्र चाहिये, तैसा ही विचार के काल-योग्य शास्त्र का अभ्यास करें। तैसा ही
 उपदेश देय। सो ये भी ज्ञान का अंग है। याका नाम कालाध्ययन ध्रुव प्रभाव नाम अंग है
 । ४। और शास्त्राभ्यास निरप्रमाद होने के निमित्त उपवास-एकासन करना, रस तजना,
 अल्प भोजन करना। ऐसा विचारना जो मेरे शास्त्राभ्यास में प्रमाद नहीं होय, ताके निमित्त
 तप करना। सो ये भी ज्ञान का अंग है। याका नाम उपध्यान समर्धित अंग है। ५।
 और जहां शास्त्र का विनय करना। बांचना, सो विशेष उत्तम विनय से बांचना।
 सुनना सो भी एकचित्त करि, विनय तैं सुनना। उपदेश देना, सो पर-जीवन के कल्याण-
 हेतु विनय तैं देना। शास्त्र धरना-उठावना, सो भी विनय तैं। इत्यादिक शास्त्र का विनय
 करना, सो ये भी ज्ञान का अङ्ग है। याका नाम विनय समर्धित अङ्ग है। ६। और जाके
 पास आपने ज्ञानाभ्यास किया होय, जातैं आपको ज्ञान की प्राप्ति भई होय, ताकी बहुत
 सेवा-चाकरी करना। ताकी बारम्बार प्रशंसा करना, बारम्बार ताका उपकार स्मरण करना।
 ताका उपकार जन्मान्तर नहीं भूलना। सदीव धर्म-पिता जानना। इत्यादिक ज्ञान-दान देने-
 वारे का विनय करना, सो भी ज्ञान का अङ्ग है। याका नाम बहुमान समर्धित अङ्ग है। ७।
 और आपने जा गुरु के पासि शास्त्राभ्यास किया होय, ता गुरु को नहीं छिपाईये। भावार्थ-
 जा गुरु के पास तैं आपने ज्ञान-धन पाया होय, ऐसा जो गुरु। सो कर्म योग तैं-पीछे

गाथा—विंजन अर्थ समग्रह, सन्दार्थोभय कालधेणोय ।

उपक्लाण विणय समथय, बहुमाण गुवादि वसु अंगय ॥ ११६ ॥

अर्थ—विंजन कहिये, व्यंजनोर्जित ॥ १ ॥ अर्थ समग्रह कहिये, अर्थ समग्रह ॥ २ ॥

सन्दार्थोभय कहिये, शब्दार्थ उभय पूर्ण ॥३॥ काल धेणोय कहिये, यथा काल अध्ययन करना ॥४॥

उपक्लाण कहिये, उपध्यान समर्थित ॥ ५ ॥ विणय समथय कहिये, विनय समर्थित ॥६॥

बहुमाण कहिये, बहु मान समर्थित अंग ॥७॥ गुवादि कहिये, गुरुवादि निन्हव अङ्ग ॥ ८ ॥

वसु अङ्गय कहिये, ये ज्ञान के आठ अंग हैं । भावार्थ—जो बिना अर्थ विचारै ही पाठ का

पढ़ना । तहां गाथा, काव्य, छन्द, श्लोक, पद, विन्ती, सामायिकादि पाठ का

पढ़ना । सो याका नाम व्यंजनोर्जित अङ्ग है । १ । और जो शास्त्र तो नाहीं, परन्तु अपने

उर विपै, एकान्त बैठे, शास्त्रन का अर्थ विचार करे, सो ये भी ज्ञान का अङ्ग है । याका

नाम अर्थ समग्रह अङ्ग है । २ । और जहां शास्त्र, काव्य, गाथा, छन्द अर्थ सहित पढ़े ।

पाठ भी पढ़े, अरु अर्थ का भी विचार करे । सो ये भी ज्ञानी का अङ्ग है । याका नाम शब्दार्थो-

भय पूरण अङ्ग है । ३ । और जहां जिस काल में जैसा शास्त्र चाहिये, तैसा ही काव्य

वखान करे । जैसे प्रभातकाल कौ कौन शास्त्र वांचिए । मध्याह्न में कौन शास्त्र वांचिये ।

शाम कौ कौन का अभ्यास कीजिये । रात्रि कौ कौन का अभ्यास कीजिये । तथा

बाल्य अवस्था में कौन शास्त्र का अभ्यास कीजिये । तरुणवस्था में कौन

मुनिजन कौं ध्यान करवे के कारण, दश स्थान बतावैं हैं । इतनी जायगा परणामन की विशुद्धता विशेष बढ़ै, ध्यान की एकाग्रता विशेष होय, सो ही बताईये है । ध्यान कौं कदाचित् एकान्त क्षेत्र नहीं होय, बहुत जीवन के शब्द का कोलाहल होय, अनेक जीवन का आवना-जाना होय, तो ऐसे स्थान में परणति चंचल होय । ताँतें ध्यान कौं एकान्त स्थान चाहिये । एकान्त बिना ध्यान की सिद्धी नाही होय । १ । और अशुद्ध क्षेत्र होय तो ध्यान लागै नाही, ताँतें रमणीक-निर्मल क्षेत्र चाहिये, तब ध्यान की शुद्धता होय । २ । और जहां काष्ठ की व चित्राम की पुतरी नहीं होय । रंगमहल, रमणीक विछौने इत्यादिक सराग क्षेत्र नहीं होय । महा उदास, वैराग्य बढ़ने का कारण, राग रहित क्षेत्र चाहिये, ताँतें ध्यान की सिद्धि होय । ३ । तथा महा पर्वतन की गुफा होय । ४ । तथा उत्कृष्ट, मनोहर, उदार पर्वतन के शिखर होय । ५ । तथा निरमल जल करि सहित बड़े सरोवर तथा बहती गहन बड़ी नदी, तिनके तट ध्यान योग्य हैं । ६ । तथा जीर्ण उद्यान, अरु महा भयानीक, मोही जीवन कूं भय उपजावनहारी, विकट, वृक्ष रहित अटवी, ध्यान योग्य क्षेत्र है । ७ । तथा दीर्घ सघन वृक्षन करि भस्त्रा बन होय, सो ध्यान योग्य क्षेत्र है । ८ । और जहां अति शीत नहीं होय, ते क्षेत्र ध्यान योग्य हैं । ९ । तथा जहां बहु उष्ण नहीं होय, सो क्षेत्र ध्यान योग्य है । १० । ऐसे दश क्षेत्रन में ज्ञान-वैराग्य के बढ़ाने रूप भाव होय । धीरजता होय, क्षमा भाव होय । इत्यादिक, भाव सहित ध्यान सिद्धि के क्षेत्र जानना । आगे परणामों की

विशुद्धता कृं कारण, आलोचना भाव है। सो आलोचना के अतिचार दश हैं। तहां प्रथम नाम कहिये—आकम्पन । १। अनमापित । २। दिष्ट । ३। वादर । ४। सूक्ष्म । ५। शब्दाकुल । ६। छिनि । ७। बहु । ८। अविक्त । ९। तत् सेवत । १०। ऐसे ये दश अतिचार हैं। तिनका सामान्य स्वरूप कहिये है—जहां कोई मुनीश्वर कौं अपने संयम में दोष लाग्या दीखै। तब वह यतीश्वर पाप का भय खाय, गुरुन पै पाप दूर करने कूं दण्ड-प्रायश्चित्त जांचता भया। सो दण्ड जांचता कबहूँ ऐसा विचार करै, जो आचार्य दीर्घ दण्ड नाहीं बतावैं तो भला है। ऐसा भय करना, सो आकम्पन दोष है। १। और कोई यती कौं दोष लाग्या होय तौ अपने गुरु पै जाय, अपने प्रमाद की निन्दा करै। आलोचना सहित अपना लाग्या दोष प्रगट करि, गुरु पै दण्ड जांचता ऐसा विचार करै, जो मेरा तन निर्बल वरोग पीड़ित है, सो दीर्घ दण्ड सहवे की मोरी शक्ति नाहीं। तातैं आचार्य मोकौं अल्प दण्ड बतावैं तौ भला है। ऐसे विचार का नाम अनमापित दोष है। २। और यती आप कौं कोई दोष लाग्या जानैं तौ विचारैं। जो मेरा दोष फलाने नै देखा है, तौ अपना दोष गुरु पै कहैं, अपनी निन्दा—आलोचना करै। और जो अपना दोष काहूँ ने नहीं देखा होय, तौ गुरु पै नाहीं कहैं। ताका नाम दिष्ट दोष है। ३। और यतीश्वर कौं कोई सूक्ष्म दोष लाग्या होय, तौ गुरु पै नाहीं कहैं। और कोई वादर—बड़ा दोष लाग्या होय, तो मान के निमित्त और के दिखाने

कौं आचार्य पै कहैं, आलोचना करैं, सो वादर दोष है । ४ । और जहां मुनीश्वर कौं कोई वादर दोष लाग्या होय, तौ आचार्य के पासि नहीं कहैं । और सूक्ष्म दोष लगा होय, तौ मान-बड़ाई लोक-प्रशंसा कौं गुरु पै जाय प्रकाशैं । अपनी आलोचना करैं । सो सूक्ष्म दोष कहिये । ५ । और कोई मुनि कौं दोष लागा होय, तौ गुरु पै कहैं तौ सही, परन्तु मान-बड़ाई के अर्थ, दोष छिपाय कैं कहैं । सो अपना नाम तौ नहीं लेंय । अरु गुरु पै कहैं । भो गुरो, ऐसा दोष काहु मुनि पै लागा होय तौ ताका कहा दंड ? सो कहो । ऐसे आलोचना सहित पूछना । अरु निंदा के भय तैं अपना नाम प्रगट नहीं करना, याका नाम छिनि दोष है । ६ । और कोई मुनि कौं दोष लागा होय, सो गुरु पै एकान्त तौ नहीं कहैं । अरु जब आचार्य बहुत मुनि-श्रावकन सहित तिष्ठे होंय, तव मान का लोभी, अपनी प्रशंसा करावने का, अभिलाषी, गुरु कौं कहै । तथा अनेक स्वाध्याय का शब्द होय रह्या होय तथा आचार्य उपदेश करते होंय तथा और शिष्यन का प्रश्न होय रह्या होय इत्यादिक समय देखि, भरी सभा में प्रश्न-उत्तर के शोर में अपना दोष गुरु पै कहै, आलोचना करै । सो गुरु ने कछु सुन्या, कछु नाहीं । ऐसा अवसर देखि कहना, सो याका नाम शब्दाकुल दोष है । ७ । और कोई मुनि कौं दोष लाग्या होय, सो गुरु पै जाय अपना दोष कहै । आलोचना करै । तव गुरु याके पाप नाशने कूं प्रायश्चित्त देंय । सो गुरु का दिया प्रायश्चित्त मुनि विचारी, जो गुरु ने प्रायश्चित्त भारी बताया । तव ऐसी जानि और

ही आचार्य पै जाय, आलोचना सहित अपना दोष कहै । तब उनने भी दंड दिया, ताकों भी भारी दंड जानि और आचार्य के संघ में जाय आलोचना करि, अपना दोष कहै । ऐसे ही जब ताईं कोई आचार्य अल्प दंड नहीं बतावैं, तब लूं अनेक आचार्यन पै जाय-जाय, आलोचना करि, अपना दोष कहै । याका नाम बहु दोष है । ८ । और कोई मुनि कौ दोष लागै, सो पाप के भय तैं अपना दोष प्रकाशैं तौ सही । परन्तु मान-बड़ाई-लज्जा के योग तैं आचार्य कं नाही कहैं । मेरा अपयश-निंदा होगी, ताके भय तैं गुरु पै नहीं कहैं । अरु कोई आप तैं छोटे पदस्थधारी तथा आप के समानि होंय, तिस मुनि कौ कहैं । ताके पास अपना दोष आलोचना सहित प्रगट करैं । सो याका नाम अविक्र दोष है । ९ । और कोई मुनि कौ दोष लगा होय, सो मान-बड़ाई अपयश-निंदा के भय तैं गुरु पै नाही कहैं । और जब कोई आप जैसा दोष और मुनि कौ लागै, सो आचार्य कौ वाकौ प्रायश्चित्त देते देखि, आचार्य कौ आप कहै । भो नाथ, इन मुनीश्वर सा दोष मोकों भी लागे है । सो जैसा दंड या मुनि कौ दिया, तैसा ही मोकों देव । ऐसी आलोचना सहित कहना, सो याका नाम तत्सेवत दोष है । १० । ऐसे आलोचना के दश दोष हैं । सो जो अंतरंग के धर्मात्मा हैं तिनकौ अपने धर्म कौ सुधार राखना उत्कृष्ट है । इति आलोचना के दश दोष ॥ अब आचार्य कोई शिष्य के कल्याण होने कं दीक्षा देय, तो ये दश काल टालि दीक्षा देय हैं । इन कालन में दीक्षा नाही देय । सो बताइये है । तहां प्रथम नाम-ग्रहोपराग

कहिये, जाकों कोई अशुभ ग्रह होय, तो दीक्षा नहीं देंय । १ । सूर्य ग्रहण होय । २ । चन्द्र का ग्रहण होय । ३ । इन्द्र धनुष चढ़या होय । ४ । जाकों उल्टा ग्रह आया होय । ५ । तथा आकाश बादलन करि आच्छादित होय रखा होय । ६ । तथा जिस जीव कौं महिना खोटा होय । ७ । तथा अधिक मास होय । ८ । तथा संक्रांति दिन होय । ९ । क्षय तिथि होय । १० । इन दश अवसरन में भला ज्ञाता, निमित्त ज्ञान के वेत्ता आचार्य, शिष्य कौं दीक्षा नहीं देंय । और कदाचित् कोई ज्ञान की मंदता के जोग तैं इन दश कालन में दीक्षा देंय, तो आचार्यन की परम्परा का लोप होय, निंदा पावैं । तिन आज्ञा का उल्लंघन करनहारा जानि, सर्व आचार्यन के संघ तैं बाहरे होंय, संघ तैं निकसैं, अपमान पावैं । तातैं ये दश काल टालैं हैं । और जिन दिनों में दीक्षा होय, सो बताईये है । शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ मुहूर्त, शुभ ग्रह इत्यादिक शुभ काल में दीक्षा होय है । और दीक्षा कौन २ गुण सहित कौं होय है । सो ही बताईये है । बुद्धिमान् होय । विशुद्ध कुल होय । गोत्र शुद्ध होय । शरीर के आंगोपांग शुद्ध होंय । तहां कांण, अंधा, लूला, ठंडा, वावना, कृबड़ा, रोगी, बधिर इत्यादिक दोष रहित होय, सुन्दर मूरत होय । मंद कषायी होय । जाकैं पंचेन्द्रिय-भोगन तैं अरुचि होय । मोक्षामिलाषी होय । शुभ चेष्टा सहित प्रकृति होय । शुभाचारी होय । हाँसि-कौतूहल रहित, नेत्रन करि चमत्कारक होय । महा वैराग्य दशा करि पूरित होय । इत्यादिक गुण सहित जो शिष्य होय, तिनकौं दीक्षा होय । ऐसे मुख्य गुण हैं सो कहे ।

बाकी इनमें सामान्य-विशेष योग्य-अयोग्य सम्हाल के-विचार के आचार्य करें हैं। ऐसा जानना। इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, षट् लेश्या, योनि भेद, निगोद रहित स्थान, निमित्त ज्ञानादिक कथन वर्णनो नाम, सत्ताईसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥ २७ ॥

आगे दश कारण का निमित्त पाय, कर्मन की अवस्था कहिये है। प्रथम नाम-बंध, उदय, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशान्त, निधत्ति, निकांचित और उदीरणा ये दश हैं। अब इनका अर्थ-तहां प्रथम बंध कारण कहिये है। सो जीव, अपने शुभाशुभ परणामन तें कर्मन का बंध करै है। सो बंध च्यारि प्रकार है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तहां प्रथम प्रकृति बंध का स्वरूप कहिये है। सो नाना जीव, नाना काल अपेक्षा एक सौ बीस प्रकृति, बंध योग्य हैं। सो ही कहिये है। ज्ञानावरणी ५, दर्शनावरणी ६, वेदनीय २, मोहनीय २६, आयु ४, गोत्र २, अंतराय ५, ये सात कर्म की प्रकृति ५३, भई। अब नाम कर्म की-वर्ण चतुष्क ४, संस्थान ६, संहनन ६, गति ४, गत्यानुपूर्वी ४, शरीर ५, जाति ५, आंगोपांग ३, चाल २, अगुरु लघु अष्टक ८, दश टुक की २०, ऐसे नाम कर्म की सड़सठ। सर्व मिलि अष्ट कर्म की एक सौ बीस प्रकृति बंध योग्य हैं। सो मनुष्य गति में तौ सर्व का बंध है। तातें मनुष्य विषै, एक सौ बीस बंध योग्य हैं। और तिर्यच गति में पंचेन्द्रिय के बंध योग्य एक सौ तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, इन विकलत्रय में बंध योग्य प्रकृति एक सौ नौ हैं। वैक्रियक अष्टक की आठ,

आहारक टुक की दोय और तीर्थकर एक, इन ग्यारह बिना विकलत्रय में एक सौ नव का बंध है। और पंच स्थावर में बंध योग्य विकलत्रयवत् एक सौ नव प्रकृति हैं। विशेष एता जो अग्नि व वायु कायक इन दोय थावरन के ऊंच गोत्र व मनुष्यायु इन दोय बिना, एक सौ सात प्रकृति का बंध है। और देवन के वैक्रियक अष्टक की आठ, विकलत्रय की तीन, आहारक टुक की दोय, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त—इन षोडश बिना, समुच्चय एक सौ च्यारि का बंध है। और तहां विशेष एता जो दूजे तें ऊपरि, तीसरे स्वर्ग तें लगाय बारहवें स्वर्ग पर्यंत के देवन के, एकेन्द्रिय जाति, थावर नाम और आतप, इन तीन बिना एक सौ एक का बन्ध है। और बारहवें स्वर्ग तें ऊपरि के देवन के, विकलत्रय की तीन और उद्योत इन च्यारि बिना, सत्यानवे का बन्ध है। ऐसे देव का बंध कह्या। और नारकीन के एक सौ बीस में, वैक्रियक अष्टक की आठ, विकलत्रय तीन, स्थावर, एकेन्द्रिय, साधारण, अपर्याप्त, सूक्ष्म, आहारक टुक की दोय, आतप इन उन्नीस बिना, समुच्चय एक सौ एक का बंध है। विशेष एता जो तीर्थकर प्रकृति का बन्ध, तीसरे नरक ताई है, आगे नाहीं। तातें तीजी पृथ्वी तें नीचे, एक सौ प्रकृति का बंध है। और सातवें नरक में मनुष्यायु बिना निन्यानवे का बंध है। ऐसे च्यारि गति विषैं यथायोग्य सामान्य बन्ध कह्या। और विशेष एता जो एक जीव के, एकै काल अपेक्षा, तीन गति में तौ गुणसठ प्रकृतिन का बन्ध है। और तिर्यच गति विषैं एकै काल, तीर्थकर प्रकृति बिना, अष्टावन प्रकृतिन का बंध है। इहां प्रश्न—जो तीर्थकर

प्रकृति का बन्ध तो मनुष्य में ही कह्या । परन्तु यहाँ देव-नारकी में भी कह्या, सो कैसे बने ? ताका समाधान । जो हे भव्य, प्रश्न तुम्हारा प्रमाण है । प्रथम तो तीर्थकर प्रकृति का बन्ध मनुष्य ही के होय है । या बात प्रमाण है । परन्तु मनुष्य गति का किया बन्ध देव-नारकी में जाय है । तातें तहाँ बन्ध, और गति तैं जानना । यहां फेरि प्रश्न-जो तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करने-हारा सम्यग्दृष्टी, देव गति में जाय । सो देव में तो तीर्थकर का बन्ध करै है, सो सम्भवै । परन्तु तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करनेहारा जीव, नरक में कैसे जाय ? ताका समाधान-कोऊ जीव नैं मिथ्या-दशा में प्रथम नरकायु का बन्ध किया था, पीछे उस निकट भव्यात्मा संसारी जीव के सम्यक् भया । सो तीर्थकर व केवली के निकट निमित्त पाय, षोडसभावना भाय तथा इन में तैं एक-दोय आदि कोई भावना भाय, परणामन की विशुद्धता तैं तीर्थकर प्रकृति का बन्ध कर, पीछे आयु बन्ध के योग तैं जीव नरक जाय । तहां तीर्थकर बन्ध लिये जाय । ताकी अपेक्षा बन्ध कह्या है । सो प्रथम नरक में जानेहारा जीव तो, सम्यक् सहित भी जाय है । और दूजेव तीजे का जानेहारा जीव, सम्यक् कृतज्ञ के जाय है । सो अन्त-मुहूर्त मिथ्यात रहै । कारमान तैं जाय, पर्याप्ति पूरण करै । जहां ताई पर्याप्ति पूरण नाहीं करै, तहां ताई तो मिथ्यात्व है । पर्याप्ति पूरण किये, तीर्थकर बन्ध वारे के सम्यक् होय है । तब तैं तीर्थकर बन्ध जानना । ऐसे च्यारि गति में बन्ध कह्या । सो ये तो प्रकृति बन्ध है । और इन एक-एक प्रकृति की साथि, अनन्त-अनन्त परमाणु स्कन्ध रूप होंय । सो समय प्रवृद्ध

की गैलि केंती परमाणु बन्धी तिन की संख्या, सो प्रदेश बन्ध है । और बन्धी जो कर्मप्रकृति, तिनमें मोह कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है । और नाम व गोत्र की बीस कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है । और आयु कर्म की तेतीस सागर स्थिति है । और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, अन्तराय इन च्यारि कर्मन की तीस-तीस कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है । और वेदनी की जघन्य स्थिति द्वादश मुहूर्त की है । और नाम व गोत्र इन दोय कर्मन की जघन्य स्थिति आठ-आठ मुहूर्त की है । बाकी औरन की जघन्य स्थिति एक अन्तमुहूर्त की है । ऐसे यथायोग्य स्थिति का बन्ध होना, सो स्थिति बन्ध है । और बन्ध-कर्म विषै, उदय भये जैसा रस देवे की शक्ति, जो ये कर्म उदय भये एता रस प्रगट करेगा । सो अनुभाग बन्ध है । ऐसे कहे जो च्यारि प्रकार बन्ध, सो बन्ध है । सो प्रकृति व प्रदेश बन्ध-तौ, योगन तँ होय है । और स्थिति व अनुभाग बन्ध, कषायन तँ होय है । ऐसे तौ ये बन्ध-करण जानना । इति बन्ध करण ॥ १ ॥ आगे उदय करण कहिये है । तहां उदय भी च्यारि प्रकार है । प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय और अनुभाग उदय । तहां प्रथम ही प्रकृति उदय कहिये है । सो नाना जीव, नाना काल अपेक्षा, उदय योग्य प्रकृति एक सौ बाईस हैं । तहां ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की नव, वेदनीय की दोय, मोहनी की अट्ठाईस, आयु कर्म की च्यारि, गोत्र की दोय, अन्तराय कर्म की पाञ्च । ऐसे सात की पचवन । नाम कर्म की-वर्ण चतुष्क की च्यारि, संहनन षट्, संस्थान षट्, गति च्यारि, गत्यानुपूर्वी च्यारि,

शरीर पाञ्च, जाति पांच, अंगोपांग तीन, चाल दोय, अगुरु अष्टक की आठ और दश टुक की बीस, ऐसे नाम कर्म की सड़सठ । सर्व मिलि एक सौ बाईस, उदय योग्य प्रकृति जानना । तामें तिर्यच सम्बन्धी बारह—तिर्यच गति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, तिर्यचायु, जाति च्यारि, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप और उद्योतये प्रकृति तिर्यच द्वादश हैं । और वैक्रियक अष्टक, इन बीस बिना मनुष्य योग्य एक सौ दोय हैं । अब देव योग्य, उदय की प्रकृति कहिये हैं । ज्ञानावरण की पाञ्च, दर्शनावरण की छह, वेदनी की दोय, मोहनी की नपुंसक बिना सत्ताईस, आयु, गोत्र ऊंच, अन्तराय की पांच, ऐसे सात कर्म की सैंतालीस । वर्ण चतुष्क की च्यारि, (संहनन नाहीं) संस्थान एक समचतुर, गति, गत्यानुपूर्वी, शरीर की तीन, अंगोपांग, चाल, जाति, अगुरुलशु, उच्छ्वास, उपघात, परघात, निर्माण, दश टुक की बारह, सर्व मिलि नाम कर्म की तीस, ऐसे देव योग्य उदय प्रकृति सतत्तरि हैं । सो नाना जीव नाना काल अपेक्षा, समुच्चय कथन जानना । और नारकी के उदय योग्य प्रकृति छिहत्तरि हैं । सो देव के उदय की प्रकृतिन में तौ दोय वेद घटाय दीजे । अरु नपुंसक वेद मिलाइये । और यथायोग्य प्रकृति पलट देनी । शुभ की जायगा, अशुभ प्रकृति करनी । ऐसे नरक में उदय योग्य प्रकृति छिहत्तरि हैं । और तिर्यच के उदय योग्य प्रकृति एक सौ सात हैं । एक सौ बाईस में तैं वैक्रियक अष्टक की आठ, मनुष्य गति आदि तीन, आहारक टुक की दोय, तीर्थकर, ऊंच गोत्र, इन पन्द्रह बिना एक सौ सात प्रकृति का तिर्यचन के उदय

है। विशेष तहां एता, जो पंचेन्द्रिय तिर्यच के उदय योग्य प्रकृति निन्यानवै हैं। तिनके नाम-
 ज्ञानावरणी की पांच, दर्शनावरणी नव, वेदनी दो, मोहनी की अष्टाईस, आयु, गोत्र नीच, अंतराय
 पांच, ये सात कर्म की इक्यावन। वर्ण की च्यारि, संहनन षट्, संस्थान षट्, गति, गत्यानु-
 पूर्वी, शरीर तीन, जाति, अंगोपाङ्ग, चाल दोय, और तीर्थकर व आतप इन दोय बिना
 अगुरु अष्टक की छह, और दश टुक की में तैं सूद्धम, साधारण, स्थावर, इन तीन बिना
 सत्तरा, ऐसे नाम की अड़तालीस, सर्व मिलि निन्यानवै हैं। अब एकेन्द्रिय के उदय योग्य
 प्रकृति अस्सी हैं। ताकी विधि-ज्ञानावरण की पाञ्च, दर्शनावरण नव, वेदनी दोय, मोहनी
 चौबीस, आयु, नीच गोत्र, अन्तराय पाञ्च, ये सात कर्म की सैंतालीस। आगे नाम की-तहां
 वर्ण की च्यारि, (संहनन नाहीं) संस्थान, गति, गत्यानुपूर्वी, शरीर तीन, एकेन्द्रिय जाति,
 (अंगोपांग तथा चालनाहीं) तीर्थकर बिना अगुरु अष्टक की सात, दश टुक की पन्द्रह, ऐसे
 नाम कर्म की तैंतीस, सर्व मिलि एकेन्द्रिय के उदय योग्य प्रकृति अस्सी। अब विकलत्रय के
 उदय योग्य प्रकृति कहिये हैं। सो एकेन्द्रिय के उदय योग्य में तैं सूद्धम, साधारण, स्थावर, आतप,
 ये च्यारि तौ काढ़िए,। अरु संहनन, अंगोपांग, चाल, स्वर, त्रस, ये पांच मिलाइये, तब
 विकलत्रय के उदय योग्य प्रकृति इक्यासी। ऐसे कहे जो सामान्य भाव, च्यारि गति सम्बन्धी
 उदय, सो प्रकृति उदय कहिये। और समय-समय ये प्रकृति उदय आवैं, तब तिन प्रकृतिन के संग
 जेती-जेती प्रमाण, कर्म उदय आय खिरैं, सो प्रदेश उदय है। सो ही संक्षेप दिखाइये है। तहां

श्रीसु०
तरं०

एकली अणु का नाम तौ वर्ग है। अनन्त वर्ग का समूह सो वर्गणा है। और असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा स्कन्ध मिलाईये, तब एक स्पर्धक होय। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्पर्धक मिलाईये, तब एक गुण-हानि होय। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण गुण-हानि कौ मिलाईये, तब एक नाना-गुण-हानि होय। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण नाना-गुण-हानि कौ मिलाईये, तब एक अन्योन्याभ्यस्त राशि होय। ऐसी असंख्यात लोक प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि स्कन्ध मिलाईये, तब एक प्रकृति होय। ऐसे उदय योग्य प्रकृति, तिन के साथ जेते प्रदेश उदय आय खिरै, सो प्रदेश उदय है। और जिस प्रकृति की जेती जघन्य-उत्कृष्ट स्थिति थी, तिन में तैं जो समय घाटि उदय आवै, सो स्थिति उदय है। और जिस प्रकृति के उदय होते जो शुभाशुभ रस का प्रगट होना, सो अनुभाग उदय कहिये। ऐसे ये सामान्य करि च्यारि प्रकार उदय कह्या ॥२॥ अब सत्व करण कहिये है। तहां ऊपरि कहि आए जो बन्ध, सो कर्म बन्धे पीछे जेते काल उदय होय नहीं खिरै। आत्मा के प्रदेश तैं, एक क्षेत्र कर्म रहैं। सो सत्व करण है। सो सत्व करण भी चारि प्रकार है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तहां प्रथम ही प्रकृति सत्व कहिये है। सो सत्व योग्य प्रकृति, एक सौ अड़तालीस हैं। सो नाना जीव, नाना काल अपेजा हैं। और एक जीव कैं एकै काल तीन आयु बिना, भुज्यमान आयु सहित एक सौ पैतालीस का सत्त्व है। और भुज्यमान वारे के तीर्थकर बिना, एकसौ चवालीस का सत्त्व है। और कोई के तीन

आयु, आहारक चतुष्कव तीर्थकर बिना एक सौ चालीस का सत्व है । और किसी के आहारक चतुष्क, तीर्थकर और बध्यमान आयु सहित एक सौ छयालीस का सत्व है । और एक सौ अड़तालीस में तैं बद्धयमान वारे के तीर्थकर और आयु इन तीन बिना, एक सौ पैतालीस का सत्व है । और किसी के आहारक चतुष्क, तीन आयु, इन सात बिना एक सौ इकतालीस का सत्व है । और आहारक चतुष्कव दोय आयु, इन षट् बिना कोई बद्धयमान आयु वारे के एक सौ ब्यालीस का सत्व है । ऐसे अनेक प्रकार नाना जीव के सत्व पाईये । ताका सामान्य कथन कया । सौ याका नाम सत्व करण है ॥ ३ ॥ और जैसे कच्चे आमों को पाल-पत्ता देय, सिताब (जल्दी) पकाईये । तैसे ही जिस कर्म की स्थिति बहुत होय, ताको बलात्कार तप-संयमादि करि, ताकी स्थिति घटाय उदयकाल में लावना, सो उदीरणा है । भावार्थ—जो कर्म की बहुत स्थिति कं घटाय, थोड़ी करि, खेरना । सो उदीरणा करण है ॥ ४ ॥ और जिन कर्मन की बहुत स्थिति थी सो तिनके निषेक, नीचले थोरी—स्थिति वारेन में मिलाय, उदय में ल्यावना, सो अपकर्षण है ॥ ५ ॥ और जिन कर्मन की स्थिति थोरी थी, तिनके निषेक नीचले तैं लेय, ऊपरले बड़ी-स्थिति के निषेकनमें मिलावना, सो उत्कर्षण है । भावार्थ—जा कर्म की स्थिति थोरी थी ताकी बड़ी करना, सो उत्कर्षण है ॥ ६ ॥ और आगे शुभ भावन तैं पुण्य प्रकृति बांधी थीं, ताके निषेक पाप परणामन तैं पाप प्रकृति रूप करना । तथा आगे अशुभ भावन तैं पाप प्रकृति बांधी, ताको शुभ भावना के फलतैं पल्टाय

पुण्य प्रकृति रूप करना, सो संक्रमण है ॥ ७ ॥ और कर्म उदयावली वांछि है । सो उदयावली में कर्म कोई उपाय तैं नहीं आवैं, सो उपशांत करण कहिये ॥ ८ ॥ और जिन कर्मन के परमाणु संक्रमण नहीं होय । तथा उदयावली में नहीं आवैं । सो याका नाम निधत्ति करण है ॥ ९ ॥ और जा कर्म के परमाणु उत्कर्षण जो कर्म स्थिति का बढावना, अपकर्षण जो कर्म स्थिति का घटावना, संक्रमण जो कर्म कौ और रूप करना, सो जामें तीनों ही नहीं होय उदयावली में नहीं आवैं । जिस अंशन करि बन्ध्या है, तिन ही अंशन करि उदय आवैं । सो निकांचित नाम करण है ॥ १० ॥ यदशकरण हैं । इनकौ जानैं, कर्म की अवस्था भले प्रकार जानी जाय है । ऐसा जानना । इति दश करण । विशेष इनका श्रीगोमटसारजी तैं जानना । ऐसा करण का स्वरूप, मिथ्यात गये जानिये है । सो मिथ्यात का स्वरूप कहिये है । मिथ्यात के दोय भेद हैं । सादि मिथ्यात और अनादि मिथ्यात । सो जीव कैं अनादिकाल संसार अमण करतैं, कबहूँ भी सम्यक्त्व का लाभ नहीं भया होय, सो तो अनादि मिथ्यादृष्टी है ॥ ११ ॥ और जे जीव सम्यक्त्व कं पाय, पीछे पाप भाव—अतत्व की वांछ्या तैं मिथ्यात में आया होय, सो सादि मिथ्याती कहिये ॥ १२ ॥ इनके होतैं कर्म का स्वरूप नहीं पावैं । इति मिथ्यात । आगे भाव भेद तीन बताइये है । शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव । इनका अर्थ—तहां राग-द्वेष का अभाव, शत्रु-मित्र, कंचन—तिण, रतन—पाषान इनमें राग-द्वेष नहीं होय, सो शुद्ध भाव कहिये ॥ १३ ॥ और दान, पूजा, शील, जप, तप, संयम, ध्यान, शास्त्राभ्यास, इत्यादिक क्रिया

रूप शुभ भावन की प्रवृत्ति, सो शुभ भाव है ॥१॥ और जीव हिंसा भाव, असत्य भाषण भाव, परद्रव्य हरण भाव, पर-स्त्री लम्पट भाव, पुण्य उपरान्त परिग्रह के इकट्ठे करवे रूप भाव, सप्त व्यसन भाव, पाखंड भाव, हाँसि-कौतुकादि भण्ड भाव, रुद्र भाव, आरत भाव, क्रोध मान माया लोभ भाव इत्यादिक पाप बन्ध के कारण, सो अशुभ भाव है ॥ ३ ॥ ये तीन, भाव के भेद हैं । तिन में शुद्ध भाव तौ भव्य ही कें होय हैं । और शुभ, अशुभ ये दोय भाव, भव्य तथा अभव्य दोऊन के होय हैं । तहां भव्य के भी तीन भेद हैं । निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानदूर भव्य । तहां जे जीव थोड़े काल विषै मोल जांय, सो निकट भव्य है । १ । और जे जीव बहुत काल में मोल होय । तथा कबहूँ न कबहूँ अनन्त काल में होयगे, ऐसी केवल-ज्ञान में भासी है । सो दूर भव्य है । मोल होवे योग्य है, तातें इन को दूर भव्य जानना । २ । और जे जीव भव्य हैं, केवलज्ञान में भासे हैं । सो भव्य राशि है । परन्तु मोल होने की सामग्री जो सम्यग्दर्शनादि जिनके कबहूँ प्रगट नाहीं होय । सदीव संसार वासी, अभव्य समानि, कबहूँ मोल नहीं जांय, सो दूरानदूर भव्य है । ३ । यहां पूश्न-जो भव्य कह्या अरु मोल कबहूँ नहीं होय, सो कैसे बने ? ताका समाधान-हे भव्य, तू चित्त देय सुनि । अभव्य राशि तौ बहुत ही अल्प है । सो देखि । सर्व जीव राशि तें अनन्तवें भाग तो सिद्ध राशि का प्रमाण है । और सिद्ध राशि तें अनन्तवें भाग, अभव्य राशि है । सो भी जघन्य जुगता अनन्त है । सो ये अभव्य तौ जव कहिये तुच्छ राशि जानना । और भव्य राशि बहुत है ।

सो सुनि, ज्यों तेरा भ्रम जाय । एक महा छोटा खस-खस दाने प्रमाण निगोद स्कन्ध में, असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर हैं । तहां एक-एक शरीर में अक्षय अनन्त जीव हैं । इनका अन्त नाही । इस शरीर में तैं निकसि-निकसि अनन्तकाल ताई, अनन्त जीव मोक्ष होवे करै, तौ भी केवली कं पूछिये, तब ही उस शरीर तैं निकसे तिनतैं अनन्त गुणे जीव, भव्य राशि और कहैं । ऐसे ही इस संसार तैं अनन्त काल ताई जीव मोक्ष होवो करै, तौ भी सिद्ध राशि तैं अनन्त भव्य जीव जब पूछौ, तब ही केवली बतावैं । तातैं सदीव मोक्ष जातैं भी, जब केवली कं पूछिये तब ही अभव्यन तैं अनन्त गुणे भव्य, एक शरीर में जानना । और कदाचित् मोक्ष जाते-जाते, भव्य राशि मोक्ष जा चुकै, तो मोक्ष का पीछे अभाव होय । मोक्ष बन्द होय । सो मोक्ष मार्ग कवहुं बन्द होता नाही, शाश्वत् है । छह महिना आठ समय में, छह सौ आठ जीव, निरन्तर मोक्ष जांय । सो ये अनुक्रम कवहुं बन्द होता नाही । सो ऐसा जानना कि जो अनन्ते जीव, भव्य-राशि में ऐसे हैं, सो कवहुं मोक्ष होते नाही । जब केवली कं पूछौ, तब ही अभव्य राशि तैं अनन्त गुणै भव्य बतावैं । तामें दूरानदूर भव्य राशि भी, अभव्यन तैं अनन्त गुणी जानना । सो ये दूरानदूर भव्य, अभव्य समानि हैं । इति । आगे तीन भेद आंगुल के कहिये हैं । सो प्रथम ही नाम-उच्छेद आंगुल । १ । आत्म आंगुल । २ । प्रमाण आंगुल । ३ । इनका अर्थ-तहां प्रथम ही उच्छेद आंगुल कौं बतावैं हैं । ताके निमित्त, उगुणीस भेद गिणती कहिये । अवसनासन । १ । सनासन । २ । तटरेणु

३। त्रसरेणु । ४। रथरेणु । ५। उत्तम भोग भूमि के बाल का अग्रभाग । ६। मध्य भोग-
 भूमि के बाल का अग्रभाग । ७। जघन्य भोग भूमि के बाल का अग्रभाग । ८। कर्म भूमि के
 बाल का अग्रभाग । ९। लीख । १०। सरसों । ११। जव नाम अन्न । १२। आंगुल । १३।
 ये तेरह स्थान हैं। सो अवसनासन स्कन्ध तें लगाय, आंगुल पर्यत तेरह स्थान, आठ-आठ
 गुणा अधिक जानना । भावार्थ—जैसे अवसनासन स्कन्ध है सो अनन्त पुद्गल परमाणुन का
 स्कन्ध होय है । और आठ अवसनासन का, एक सनासन स्कन्ध होय है । और आठ
 सनासन मिलाये, तब एक तटरेणु होय है । और आठ तटरेणु मिलाये, तब एक त्रसरेणु होय
 है । ऐसे आठ-आठ गुणा आंगुल पर्यत जानना । और इस आठ जव प्रमाण उच्छेद आंगुल तें
 पांच सौ गुणा प्रमाण-आंगुल है । १४। और चौबीस आंगुल का एक हाथ होय है । १५।
 और च्यारि हाथ का एक धनुष होय है । १६। और दो हजार धनुष का एक कोस होय है । १७।
 और च्यारि कोस का एक योजन होय है । १८। और असंख्यात योजन का एक राजू होय है
 । १९। और उगणीस (१९) भेदन में से तेरहमा भेद, आठ जव प्रमाण उच्छेद आंगुल है
 । २०। और जिस काल में जैसा शरीर होय तैसा ही आंगुल, सो आत्म आंगुल जानना । २१। और
 अवसर्पिणी का प्रथम चक्रवर्ती, पांच सौ धनुष के शरीर वारा, ताका आंगुल सो ये प्रमाणां-
 गुल है । सो ये उच्छेद आंगुल तें पांच सौ गुणा मोटा, प्रमाण-आंगुल जानना । २२। इति । आगे
 अक्षर के तीन भेद हैं, सो कहिये हैं । प्रथम नाम-निवृत्ति अक्षर । १। लब्धि अक्षर । २।

श्रीसु०
तरं०

स्थापना अक्षर । ३ । अब इन का अर्थ—तहां आँठ, ताल्वादि स्थान तें उत्पत्ति होय जो शब्द रूप अक्षर, सो निवृत्ति अक्षर है । १ । और ज्ञानावरणी कर्म के लयोपशम तें भई जो पदार्थ जानने की भावेन्द्रिय द्वारा अक्षर शक्ति, सो लब्धि अक्षर है । २ । और जो अपने—अपने देश भाषा रूप अक्षरन का आकार बनाय के, तिन तें कर्म—धर्म का कार्य करना, शास्त्र पढ़ना—समझना । इत्यादिक सो स्थापना अक्षर है । ३ । ऐसे तीन भेद अक्षर जानना । इति । आगे पर्याप्ति के तीन भेद—पर्याप्ति । १ । अपर्याप्ति, तिसका ही नाम निवृत्त्य पर्याप्ति । २ । लब्धि अपर्याप्ति । ३ । इनका अर्थ—जहां पर्याप्ति नाम कर्म के उदय सहित जीव पर्याप्ति पूरण करै, सो पर्याप्ति है । १ । और पर्याप्ति प्रकृति के उदय सहित जीवजेते काल शरीर पर्याप्ति पूरण नहीं किया होय, सो निवृत्त्य पर्याप्ति जीव है । २ । और अपर्याप्ति के उदय सहित जीव शरीर पूर्ण करतैं पहले मरण करै है, सो लब्धि अपर्याप्ति है । ३ । ऐसे तीन भेद पर्याप्ति के जानना । इति । आगे चक्षु दर्शन के दोय भेद हैं । एक शक्ति चक्षु दर्शन । १ । एक व्यक्त चक्षु दर्शन । २ । इनका सामान्य अर्थ—अपर्याप्ति प्रकृति के उदय सहित ऐसे लब्धि अपर्याप्ति, चौइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय के शक्ति चक्षु दर्शन है । इनके चक्षु दर्शन का लयोपशम तो है, परन्तु अपर्याप्ति कर्म उदय तें, अपर्याप्ति दशा में ही मरै हैं । तातें प्रगट नहीं होने पावै । तातैं शक्ति चक्षु दर्शन कहिये । १ । और पर्याप्ति चौइन्द्रिय सो ये व्यक्त चक्षु दर्शनी हैं । २ । इति । आगे उपशम सम्यक् के दोय भेद बताइये हैं—प्रथमोपशम सम्यक् । १ । द्वितीयोपशम

सम्यक् । २ । इनका सामान्य अर्थ—तहां अनादि काल संसार भ्रमण करते कबहूँ मिथ्यात छुटि, सम्यक् होय । आगे कबहूँ नहीं भया था, अब ही अनन्त काल में सम्यक् भाव जिस जीव के होय, सो प्रथमोपशम सम्यक् है । १ । और श्रेणी बढ़ते अप्रमत्त गुणस्थान विषे लयोपशम सम्यक् तें उपशमसम्यक् होय, सो द्वितीयोपशमसम्यक् कहिये । २ । इति । आगे योग स्थान के तीन भेद बतावैं हैं—प्रथम उत्पाद योग स्थान । १ । एकांत वृद्धि योग स्थान । २ । परणाम योग स्थान । ३ । इनका सामान्य अर्थ—तहां जो उपजने के प्रथम समय में ही जो योग स्थान होय, सो उत्पाद योग स्थान है । याका जघन्य व उत्कृष्ट काल एक ही समय है । १ । और उपजने के द्वितीय समय तें लगाय, पर्याप्ति पूरण होने के एक समय घाटि पर्यन्त, एक—एक समय बढ़ाईये । तातें एकान्तवृद्धियोग स्थान हो है । याका भी जघन्य व उत्कृष्ट काल एक समय है । २ । और पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी तब तें लगाय, आयु पर्यन्त होय, सो परणाम योग स्थान है । ३ । यहां प्रश्न—जो परणाम योग स्थान तौ पर्याप्ति जीव के सम्भवै है और अपर्याप्ति कर्म के उदय वारे के कैसे सम्भवै ? ताका समाधान—जो इस लब्धि अपर्याप्ति जीव का आयु, श्वास के अठारहवें भाग है । ताके तीन भाग कीजिये, सो दोय भाग बिना एक भाग अन्त का है, सो याका परणाम योग स्थान जानना । ये तीन योग स्थान कहे । इनका विशेष श्रीगोमटसारजी के जीव कांड तें जानना । इति । आगे धर्म में अरुचि होवे के तीन कारण बताईये हैं । एक तौ जो जीव, जन्म का ही अज्ञान है । ताको

अज्ञानता के योग करि धर्म तैं अरुचि रहै है । १। और कोई जीव कैं कषाय के दोष तैं धर्म
 तैं अरुचि होय है । २। और कोऊ के धर्म सेवन करते ही, पाप के उदय तैं अरुचि होय
 । ३। अब इनके दृष्टान्त दिखाइये है । तहां जैसे कोई जीव जन्म रोगी तथा जन्म दरिद्री, इन
 दोऊ ही नैं कबहूं घृत-मिश्री का भोजन नहीं किया । इन के स्वाद कूं कबहूं नहीं पाया ।
 तैसे ही कोई पापात्मा, अनादि ज्ञान-दरिद्री, मिथ्या रोग पूरित, सहज ही अज्ञानता करि
 पाप-पुण्य के भेद कूं नहीं जानै । तातैं धर्म तैं अरुचि होय है । १। दूसरा जो कोई
 जीव कषाय करि तथा जाकैं कोई खोटी आयु का बन्ध होय गया होय, ताकरि कोई तैं
 लड़-पड़ा । सो वाके ऊपरि अपघात करवे कूं रूप, नदी, बावड़ी में कूदि मरै । तथा कोई पै
 जहर खाय व छुरी कटारी करि, मरै । तैसे ही पाप कर्म के उदय करि, धर्म सेवन करता
 भी, काहू तैं द्वेष-भाव करि धर्म तैं अरुचि करै है । २। और कोई अच्छी तरह खाता-
 पीता जीव कैं, पाप कर्म के उदय तैं पेट में रस बढ़ चल्या । ताके योग तैं खान-पान तैं
 अरुचि होय चली । ज्यों-ज्यों पेट में रस बढ़ने लगा, त्यों-त्यों रोग बढ़या । त्यों-त्यों अन्न
 तैं अरुचि होय चली । तैसे ही अच्छा-भला धर्म सेवन करता ही जीव, पाप उदय तैं
 तथा कोई खोटी गति के बन्ध तैं तथा आयु के बन्ध योग तैं, शनैः-शनैः धर्म तैं
 अरुचि करै है । दीर्घ आरति के योग तैं भोगासक्तभया, ताके दोष करि धर्म तैं अरुचि करै
 है । ३। ये तीन भेद भावातैं धर्म तैं अरुचि करि, पाप बन्ध करि, आत्मा अपना परभव

बिगाड़ है। ऐसा जानना। इति। आगे तीन शल्य के भेद कहिये हैं—माया शल्य। १। मिथ्या शल्य। २। अग्र सोच (निदान) शल्य। ३। इन का अर्थ—तहाँ माया की परणति आप तज्या चाहै है। धर्म सेवन करै। परन्तु अपने हृदय तँ माया नाहीं जाय। कबहूँ न कबहूँ माया की वासना प्रगट हो ही जाय, सो माया शल्य कहिये। १। और जहाँ धर्म सेवन करतँ मिथ्यात आप तज्या चाहै, कुदेवादिक की सेवा का भी त्याग करै, परन्तु कारण पाय कबहूँ न कबहूँ अतत्व भाव उपजै है। मिथ्या भाव तँ अतत्व उपजै तथा जिन भाषित में संशय होय, सो मिथ्या शल्य है। २। और जहाँ धर्म सेवन निरवाञ्छित होय कँ सेवतँ ही, चित्त में कबहूँ न कबहूँ धर्म सेवन तँ पहिले ही, सेवन के फल की वाञ्छा होय, कि धर्म का मोकों क्या फल होयगा? तथा नहीं होयगा। तथा ऐसा फल उपजियो। इत्यादिक भाव—विकल्प, सो अग्र सोच (निदान) शल्य है। ३। इति। आगे निक्षेप च्यारि का स्वरूप कहिये है। प्रथम नाम— नाम। १। स्थापना। २। द्रव्य। ३। भाव। ४। अब इनका अर्थ—तहाँ कोई वस्तु का कछू नाम कहना, सो नाम निक्षेप है। १। और कोई वस्तु का आकार करना, सो स्थापना निक्षेप है। २। और कोई वस्तु-पदार्थ होवे कौं कोई वस्तु होय, सो द्रव्य निक्षेप है। ३। और वस्तु प्रत्यक्ष होय, सो भाव निक्षेप कहिये है। ४। यहाँ इनका दृष्टान्त करि कहिये हैं। जैसे वृषभ आदि तीर्थकरों के नाम लेय, सुमरन करि पुण्य का बंध करना, सो नाम निक्षेप है। १। और चौबीस तीर्थकरों के आकार, वर्ण, लक्षण, रूप सहित

कायोत्सर्ग तथा पद्मासन प्रतिमा, रतन की, स्वर्ण की, चांदी की, धातु की, मनोग्य उत्तम पापाण की स्थापना करि, पूजा-स्तुति करि, पुण्य उपार्जन करना, सो स्थापना निक्षेप है । २ । और तीर्थकर का जीव परगति में ही है । अरु षट् मास पहिले नगर की रतन मई रचना, पंचाश्रय करि पुण्य उपावना । तथा जो तीर्थकर भये हैं । तिन के गर्भ-कल्याणादि अतिशय का, उद्याह करि स्तुति करि पुण्य का बांधना, सो द्रव्य निक्षेप है । तीर्थकर भये नहीं हैं परन्तु वह गर्भ में तिष्ठनी आत्मा, तीर्थकर होने योग्य है । काल पाय तीर्थकर पद पावेंगे । सो द्रव्य तीर्थकर कहिये । सो इनकी सेवा-पूजा किये, पुण्य बन्ध होय है । सो द्रव्य निक्षेप है । ३ । और जहां समोशरण महित, गन्ध कुटी विपै विहासन युक्त कमल, तिसँ अन्तरीक्ष चार अंगुल विराजमान भगवान्, यातिया कर्म नाश करि, अनन्त चतुष्टय सहित विराजमान, दिव्य ध्वनि करि उपदेश देते तिष्ठै, सो भाव निक्षेप है । इन की पूजा-स्तुति कू करि पुण्य उपावना, सो भाव निक्षेप है । ४ । ऐसे ब्यार निक्षेप तीर्थकर के हैं । यहां एक दृष्टान्त और भी कहिये है । काहू का नाम सिंह कहना, सो नाम सिंह है । और काष्ठ, पापाण, चित्राम का नाहर का आकार बनाया, सो स्थापना सिंह है । और नाहर की पर्याय में उपजवे कू सन्मुख भया जो जीव, सो तौ अंतराल में है, सो द्रव्य नाहर है । और साक्षात् कूदता, फाँदता, बोलता सिंह, सो भाव सिंह है । इत्यादिक भेद सब जगह चेतन-अचेतन पदार्थन पै लगावना । इन ब्यारों के मारे पाप

होय व इन पै दया भाव किये पुण्य होय । मिट्टी के स्थापना-नाहर के फोड़े-मारै का दोष लागै है । यहां निलेपन का स्वरूप सामान्य कह्या । विशेष विवेकी-सम्यग्दृष्टी अपने ज्ञान के महात्म्य करि, सर्व स्थान पै यथायोग्य लगाय लेना । इति । आगे अलौकिक ज्ञान के च्यारि भेद हैं । सो बताईये हे । प्रथम नाम-द्रव्य मान । १ । क्षेत्र मान । २ । काल मान । ३ । और भाव मान । ४ । अब इनका अर्थ—सो इन च्यारों मान विषे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ये तीन-तीन भेद हैं । तहां मान नाम प्रमाण का है । सो जो एक पुद्गल परमाणु, है, सो जघन्य द्रव्य मान है । यातैं छोटा द्रव्य और नहीं । और महास्कंध तीन लोक के प्रमाण, सो उत्कृष्ट द्रव्य मान जानना । या महास्कंध तैं बड़ा और पुद्गल स्कंध नहीं । तातैं महास्कंध, उत्कृष्ट द्रव्यमान जानना । और पुद्गल परमाणु से ऊपर, महास्कंध से एक पुद्गल परमाणु-कम जो बीच के भेद हैं, सो मध्यम द्रव्य मान है । १ । और एक प्रदेश आकाश का क्षेत्र, सो जघन्य क्षेत्र मान है । यातैं छोटा क्षेत्र नहीं । और तीन लोक क्षेत्र प्रमाण क्षेत्र, सो लोकाकाश की अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्र मान है । और अनन्त अलोकाकाश क्षेत्र है, सो उत्कृष्ट क्षेत्र मान है । या अलोकाकाश तैं उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं । और एक प्रदेश के ऊपर तैं एक-एक प्रदेश बढ़ता उत्कृष्ट पर्यन्त, मध्य के भेद हैं । ये क्षेत्र मान के तीन भेद हैं । २ । और एक समय तैं छोटा काल-भेद नहीं । तातैं एक समय तौ जघन्य काल मान है । और अतीत, अनगत, वर्तमान ये तीन काल के जेते समयन का प्रमाण, सो उत्कृष्ट काल मान है । और दूसरे

समय तैं एक-एक समय काल बढ़ता, सो उत्कृष्ट तैं एक समय घाटि पर्यन्त, मध्य के भेद है। ऐसे काल-मान के तीन भेद कहे। ३। और सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तिक जीव, एक अन्तर्मुहूर्त में छ्यासट हजार तीन सौ छत्तीस जन्म-मरण करै। सो तिन में छह हजार ग्यारह जन्म-मरण निगोदिया सम्बन्धी करि बुक्या होय। अरु बारहवें जन्म धर तैं, प्रथम समय में अक्षर के अनन्तवें भाग ज्ञान रहै है। सो जघन्य ज्ञान है। सो ही जघन्य भाव-मान जानना। यातैं अल्प भाव-मान नाहीं। और इस जघन्य भाव तैं एक-एक ज्ञान अंश बढ़ते, एक अंश घाटि केवलज्ञान पर्यन्त, मध्य भाव मान के भेद हैं। और सर्व तीन काल की जाननहारा अंतरजामी सर्वज्ञ के केवल ज्ञान है, सो उत्कृष्ट भाव मान है। ये तीन भेद भाव मान के जानना। ४। ऐसे सामान्य च्यारि भेद मान के जानना। इति। आगे अर्जिका जी के च्यारि गण कहिये हैं। प्रथम नाम-लज्जा। १। विनय। २। वैराग्य। ३। शुभाचार। ४। इनका अर्थ—प्रथम अर्जिका जी का रहने का स्थान बतावैं हैं। सो जहां अर्जिका जी के रहने का स्थान होय। सो नगर तैं अति दूर नहीं होय। बहुत नजदीक भी नहीं होय। ऐसा यथायोग्य कोई मध्य स्थान होय, तहां तिष्ठै। और जब आहार कौं नगर में जाय तौ अकैली नहीं जाय, कोई बड़ी अर्जिका जी के साथ जाय। सो भी मौन सहित, विनय तैं, अङ्ग सङ्कोचती, नीची दृष्टि किये, ईर्ष्या समिति सहित, नगर में भोजन कौं जाय। तन को छिपाये रहे, अंगोपांग प्रगट नहीं दिखावैं। एक पट तैं सर्व तन कौं आच्छादित राखती,

लज्जा सहित प्रवृत्ते, सो लज्जा गुण कहिये। १। और अर्जिका जी आचार्य के दर्शन कौं जांय, तौ पांच हाथ अन्तर तैं विनय सहित नमस्कार करैं हैं। और उपाध्याय जी के दर्शन कौं जांय, तब षट् हाथ तैं नमस्कार करैं हैं। और साधु जी के दर्शन कौं अर्जिका जी जांय, तब सात हाथ के अन्तर तैं नमस्कार करैं। सो अर्जिका जी इन गुरौं को नमस्कार करैं, तब पंचांग नमस्कार करैं। और अर्जिका जी कौं गुरुन पै कोई प्रश्न करना होय, तौ अकेली जाय, नहीं करैं। एक बड़ी अर्जिका कं अपना प्रश्न कहै, जो इस प्रश्न का उत्तर गुरु के मुख तैं सुन्या चाहौं हौं ऐसा कहि, बड़ी अर्जिका जी कौं अगवानी करि, प्रश्न करावै। और भी इनकौं आदि देव, गुरु, धर्म, विषै योग्य विनय सहित रहै, सो विनय गुण है। २। और निरन्तर वैराग्य बढ़ावने के अर्थ, अनेक तप करना। यत्न तैं संयम-ध्यान करना। निरन्तर संसार की अनित्यता का विचार करना। भोगन को भुजंग समानि जानना। तन कौं सप्त धातु मई जान, ताके धारण तैं चित्त की उदासीनता, इत्यादिक भावन सहित विरक्त भाव रहना, सो वैराग्य गुण है। ३। और परम्पराय जिन आज्ञा प्रमाण कही है जो अर्जिका के आचार की प्रवृत्ति, ताही प्रमाण क्रिया करनी, सो शुभ आचार गुण है। ४। इन च्यारि गुण सहित होय, सो सतीन में परमशिरोमणि, धर्म मूर्ति अर्जिका जानना। इति आर्यिका गुण। आगे दत्ति भेद च्यारि कहिये है। तहां नाम-पात्रदत्ति। १। समदत्ति। २। करुणादत्ति। ३। सर्वदत्ति। ४। अब इनका अर्थ-तहां मुनिराज कौं नवधा

भक्ति करि दान देना, तथा आर्थिका जी कूं भोजन-वस्त्र भक्ति सहित दान देना । तथा त्यागी, अबलि, खलिक, प्रतिमाधारी, तिन कौं भोजन-वस्त्र देना तथा संघ में मुनि-श्रावकन कौं कमण्डलु-पीछी देना । इत्यादिक चारि प्रकार संघ में महा विनय सहित भक्ति-भाव करि दान देना, सो पात्रदत्ति है । १ । और आप समानि धर्म श्रद्धा का धारक गृहस्थ, धर्मात्मा, ज्ञानी, वैराग्यवान, संतोषी, सम्यग्दृष्टी, शुद्ध देव-गुरु-धर्म की श्रद्धा को समझनेहारा, उत्तम शुभ कर्मों, ताकौं यथायोग्य भक्ति-अनुराग करि, विनय पूर्वक भोजन-वस्त्रादि देना । तिन की स्थिरता करनी, साता करनी, सो समदत्ति है । प्रयोजन पाष इनकौं दान दीजिये तथा उनका आप लीजिये । ताँतें इनका लेना-देना, सो समदत्ति है । २ । और जहाँ दीन, दरिद्री, अंधा, भूखा, बालक, वृद्ध, अशक्त, रोगी, असहाय, इत्यादिक कौं देखि अनुकंपा करि, दया-भाव सहित दान का देना, सो करुणादत्ति है । ३ । और जहाँ सर्व परिग्रह-आरम्भ का त्याग करि, मुनीश्वर का पद धरना, सो सर्वदत्ति है । अब कछु देने का नाम नहीं, जो देना था सो सर्व दिया । सर्व संसार में तिष्ठते जो-जो त्रस-स्थावर जीव, तिन सब में समता भाव करि, सब कौं अभय दान देना, सो ये सर्वदत्ति जानना । ४ । ऐसे दत्ति चारि । इति दत्ति । आगे कुलकर तँ लगाय भरत चक्रवर्ती पर्यन्त जीवन में, ब्रूक भये दण्ड होय । ताके भेद च्यारि हैं । सो बताईये हैं—तहाँ तीजे काल के व्यतीत भये, पत्य का अष्टम भाग काल, बाकी रह्या । तब ज्ञान का सामान्य-विशेष भया । कोई जीव विशेष ज्ञानी, कोई जीव सामान्य ज्ञानी ।

ताके याग तैं कुलकर भये । सो और जीवन में ज्ञान अल्प और कुलकरन में ज्ञान विशेष भया । सो प्रथम कुलकर तैं लगाय पञ्चम कुलकर पर्यन्त कोई चूक भये, जीव कौं ऐसा दण्ड होय जो “हा” । याका अर्थ यो, जो “हाय-हाय ! (ये कार्य मतिकरौ)” । १। ऐसे ही पंचम तैं लगाय दशवें पर्यन्त ऐसा दण्ड जो “हा मा” । याका अर्थ यह, जो “हाय-हाय ! यह कार्य मति करो” । २ । और वृषभ देव पर्यन्त पंचम कुलकरो के वारे ऐसा दण्ड भया, जो “ह्य मा धिक्”, याका अर्थ—“हाय हाय ! यह कार्य मति करौ, तौ कौं धिक्कार है” । ३ । पीछे काल-दोष तैं जीवन के कषाय वढी । तब राज-दण्ड भी दीरघ भया । सो चूक भये भरत चक्रवर्ती के समय वारे जीव, वक्र-कषाई भये । अपराध बड़े करने लगे । सामान्य दंड का उल्लंघन करने लगे । तब छेदन-भेदन, वध-बन्धनादि दंड भये । ४ । ऐसे दंड भेद च्यारि कहै । सो जीवन की जैसी-जैसी कषाय भई, तैसा २ दंड विधान चल्या । सो अब भी देखिये है । जो दीरघ चूकतैं, दीरघ दण्ड पावैं । अल्प चूकतैं, थोरा दण्ड पावैं । और चूक रहित व गुण सहित जीवन की, पूजा होती देखिये है । तातैं ऐसा जान, विवेकी पुरुषन कू चूक (अपराध) भाव छांड़ि, गुण करना योग्य है । इति दण्ड भेद । इति श्रीसुदृष्टि-तरङ्गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, दश करणादि भेद वर्णनो नाम, अट्ठाईसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ २८ ॥

आगे श्रावककी क्रिया पञ्चीस हैं । इन-इन भावन तैं जीव, कर्म का आश्रव करै है, सो ही बताईये है । प्रथम सम्यक्त्व की क्रिया कहिये है—तहां अठारह दोष रहित शुद्ध

श्रीसु ' देव की पूजा, शुद्ध गुरु की पूजा, शुद्ध धर्म की पूजा, जिन बिम्बकी पूजा, सिद्ध क्षेत्र पूजा।
तरं० धर्मात्मा पुरुषन के गुणन में अनुराग भाव, वात्सल्य भाव । दीन, दुखित, रोगी, दुखी-
दरिद्री, इत्यादिक क्लेशवान् जीवन कौं देख, दया भावं करै । समता भाव बढ़ावै ।
इत्यादिक समभावना सहित जीव, शुभ कर्म का आश्रव करै है । याका नाम सम्यक् क्रिया
है । ये तौ शुभ आश्रव है । १ । आगे मिथ्यात प्रवर्द्धिनी क्रिया कहिये है—तहां कुदेव पूजा,
कुगुरु पूजा, कुतीर्थ पूजा, हिंसा सहित कुतप तिनके करवे की भावना, औरन के हिंसा तप
की प्रसंशा, कुदान करवे की अभिलाषा, कुव्रतन में काय की प्रवृत्ति, सर्व में विनय, सुदेव-
सुगुरु, कुदेव-कुगुरु, इनकौं एक से जानना, इत्यादिक भावन तैं अशुभ कर्म का आश्रव
होय है । याका नाम मिथ्यात प्रवर्द्धिनी क्रिया है । ये अशुभ कर्म कौं उपजावै है । २ । और
असंयम प्रवर्द्धिनी क्रिया कहिये है—तहां मन में अनेक विकल्प धन-धान्य की चाह करना ।
भोग-उपभोग में अभिलाषा रूप रहना, इन्द्रियन के पोखवे की वांछा, इत्यादि असंयम के
विकल्प रूप मन का वेग, सो मन असंयम है । पंचेन्द्रिय अपने विषय कौ चाहती । सो रसना इन्द्रिय,
षट् रस के भोग में लुब्ध । स्पर्श इन्द्रिय, अपने अष्ट विषयन में लुब्ध । घ्राणेन्द्रिय, सुगन्ध
इच्छुक । नेत्र इन्द्रिय, पंच वर्ण विषै लुब्ध । श्रोत्र इन्द्रिय, सुस्वर शब्द-वादित्रन में लुब्ध ।
इत्यादिक इन्द्रिय, असंयम रूप । ऐसे मन व इन्द्रिय आत्मा के वश नहीं रहैं । और त्रस-
स्थावर के षट् कायनकी दया नहीं पालै । ऐसे बारह असंयम रूप भावन के विकल्प तैं,

अशुभ कर्म का आश्रव जीव करै है। याका नाम असंयम प्रवर्द्धिनी क्रिया है। ३। आगे प्रमादनी चौथी क्रिया कहिये है--तहां जो जीव प्रथम तौ आप संयम, व्रत, आखड़ी (प्रतिज्ञा) कौ धारतै, तप के फल का वाञ्छिक होय। तपस्वी नाम बालै। पीछे काल पाय, तप के कष्ट तैं भय खाय, जल की इच्छा, अन्न की इच्छा, स्त्री की इच्छा। शीत-उष्ण नहीं सह्या जाय सो और असंयमी जीव कौं खावते-पीवते, स्त्री संग करते, शीत-उष्ण में अनेक तन के जतन करते सुखी देखि, विचारी। जो में तो संयम तैं दुखी होय रह्या हों और ये असंयमी सुखी है, अच्छा खाय है-पीवै है। ऐसे भाव करि आप संयमी होय कर, पीछे प्रमाद योग तैं, पाप उदय करि, असंयम कूं भला जान, संयम तैं विचल्या चाहै। सो प्रमादनी नाम की क्रिया है। ऐसे भाव तैं अशुभ कर्म का आश्रव होय है। ४। आगे ईर्यापथ क्रिया कहिये है। सो याकरि दोय भेद आश्रव होय है। जो जीव अन्तरङ्ग में सर्व जीव पै दया भाव करि, गमन करतैं नीची दृष्टि करि देखता चालै। धीरा चालै। छोटा-बड़ा जीव नजर में आवे, सो राह में वचाय लेय, ऐसे दया भाव सहित जतन तैं भूमि शोधता गमन करै, तौ चलता जीव कैं ही पुण्य का आश्रव होय। और गमन करते, ईर्या तजि, प्रमाद तैं उतावला चालै। राह में आप समान आत्मा अनेक, छोटी कायधारी, पशु चींटा-चींठी हैं। तिनकी रक्षा रहित, प्रमाद तैं गमन करता आत्मा, अशुभ कर्म का आश्रव करै। याका नाम पंचम भेद ईर्यापथ क्रिया है। ५। आगे प्रादोषकी क्रिया कहिये है-जहां ये जीव धर्म भाव तजि, क्रोध के वशीभूत होय, अनेक पाप करै।

जाकौं क्रोध का उदय होय, तब जीव घात करै, दया तजै । क्रोधी जीव देव, गुरु, माता आदि गुरुजन का अविनय करै । शस्त्र घात तैं, आप तन हतैं । क्रोधी, अग्नि तैं ग्राम, बन, घर जालै । क्रोधी नर, पुत्र, स्त्री, भाई आदि का घात करै । इत्यादिक पाप, क्रोध भाव तैं करै । तहां क्रोधी भी अशुभ कर्मन का आश्रव करै है । याका नाम प्रादोषकी क्रिया है । ६ । अब कायिक क्रिया कहिये है—तहां जानैं शरीर पाय, चोरी करी । जीव घात किया । परस्त्री सेवन किया । मद्य—मांस भक्षण किया । अपने कुल निंद्य, अपने धर्म निंद्य, खान—पान निंद्य क्रिया करी । द्यूत रम्या । युद्ध किया । पर जीवन कूं भय उपजाये । इत्यादिक ता शरीर तैं बहुत अपराध किये । ताके फल तैं शरीर की नाक छेदन कराई, पांव छेदन कराये, इत्यादिक अंग—उपांग छेदन सहित रहै । तौभी परघात का तौ उद्यम किया करै । ऐसे बहुत पाप—अकार्य करि, भाव बिगाड़ि, अशुभ कर्म का आश्रव किया । और शुभ कर्म तौ, शरीर कौ धारि, कबहूं नहीं कखा, अपराध कीये । सो सातमी कायिक क्रिया है । ७ । आगे अधकरणी क्रिया कहिये है—तहां जाकौं हिंसा के उपकरण, बहुत वल्लभ (प्यारे) लागैं । तीर, तलवार, तुपक, तोप, सेल, बरखी, कटारी, छुरी इत्यादिक अचेतन, हिंसा के उपकरण हैं । सो ये जा कूं बहुत अनुराग उपजावैं । तिनके निमित्त शृङ्गारवे कौं अनेक द्रव्य लगाय आभूषण करावैं । तथा चीता, बाज, श्वान, सिंह, सुअर, मार्जार, चोर, ऐंठा देनेहारे, घर फोड़नेहारे, ठग, फांसी करनहारे इत्यादिक ये चेतन, हिंसा के उपकरण जाकौं प्यारे लागैं ।

इनकों भला भोजन देय । बड़े भारी वस्त्र देय । इत्यादिक चेतन-अचेतन हिंसा के-पाप के सहाई उपकरण, तिन कौं देखि हरष भाव करना, सो अशुभ आश्रव के करनहारे भाव जानना । याका नाम आठवीं अघकरणी क्रिया है । ८ । आगे परितापकी क्रिया कहिये है । तहां अपनी इच्छा करि जान-पूँछ करि ऐसी क्रिया करै, जाकरि पर जीवन कूं पीड़ा होय । जैसे काहू ने कौतुक हेतु, हस्ती का युद्ध कराया । मीढ़िन का युद्ध कराया । क्रूर जीव नाहर का युद्ध क्रिया, सर्प-नेवले की युद्ध क्रिया, घोटक युद्ध, महिष युद्ध, ऊँट युद्ध, नर युद्ध इत्यादिक युद्ध क्रिया अन्य जीवन की करावनी । तिन तैं कोईके शिर फूटें । कई के पद भङ्ग भये । इत्यादिक अन्य जीवन कूं बलात्कार दुखी करि, आप हर्ष पावना । सो परितापकी क्रिया, अशुभ आश्रव की करनहारी है । तथा नदी, कूप, बावड़ी, सरोवर विषै, कौतुक-हर्ष के हेतु कूटना । ताकरि अनेक दीन जीव जलचर, तिनका घात करना, दुखी करना । जान-पूँछ काहू के लात, मूकी, लाठी, शस्त्र मार, दुखी किये । इत्यादिक क्रिया करि अशुभ कर्मन का आश्रव करना । याका नाम नववीं परितापकी क्रिया है । ९ । आगे प्राणपातकी क्रिया कहिये है । तहां जो जीव अपने तन तैं परजीवन के तन का नाश करै । जैसे खेटक (शिकार) करनेवाले की क्रिया । तथा चांडालादिक दया रहित, पर जीवन का घात करनहारे तिनकी क्रिया । तथा चोरव फूसियारा अपने हाथ तैं पर जीवन का घात करै, सो क्रिया । इत्यादिक पर जीव घातवे की क्रिया हैं । सो सर्व पाप का आश्रव करै है ।

याका नाम प्राणपातकी दशवीं क्रिया है। १०। आगे दर्शन क्रिया कहिये है—जहां पराया भला रूप देखवे की इच्छा, कोई स्त्री-पुरुष का अच्छा रूप सुनै, तौ ताके देखवे की अभिलाषा होवे की क्रिया। पुरुष कौं अनेक पट-आभूषण पहराय, स्त्री का रूप-आकार बनाय, देखवे के परणाम। कोई देव, देवी, मनुष्यनी के रूप का बखान सुनि कैं, तैसे रूप देखवे कंचित्त का विह्वल होना। तथा अनेक प्रकार षट्स भोगवे की अभिलाषा। रसना के रंजावनेहारे भोजन तैं सुखी, रसना कूं अरति उपजावनेहारे भोजन-रस मिलै दुखी, ऐसे भावन तैं जीव अशुभ कर्म का आश्रव करै। याका नाम ग्यारहवीं दर्शन क्रिया है। ११। आगे स्पर्शन की क्रिया कहिये है। तहां जो जीव अपने काय के स्पर्शने कं कोमल शय्या के निमित्त, सचित्त फूल-बौड़ी तिनकी शय्या रचना करै। तामें शयन करि-लोट, आनन्द मनावै। पापका भय नाहीं, दया का विचार नाहीं, हिंसा का तरस नाहीं, अपनी इन्द्रिय पोषी जाय सो करना। तथा योग्य-अयोग्य कुल नहीं विचारै। भावै स्पर्शवे योग्य होऊ, भावै नीच अस्पर्शवे योग्य होऊ, जाका तन सुन्दर होय कोमल होय, सो स्पर्शन इन्द्रिय का भोगनेहारा ताकौं स्पर्शै है। नीच-ऊंच नहीं विचारै। सो बारहवीं स्पर्शन क्रिया है। १२। आगे प्रत्यायिनी क्रिया कहिये है। जहां पाप करवे के कारण नाना प्रकार शस्त्र, तीर, गोली, छुरी, कटारी, तरवार, जाल, पींजरा, फाँसी, फंदा, चैप, कुप इत्यादिक हिंसा के कारण शस्त्र तिनकी अत्यन्त चतुराई बनावने की जानै होय। सो ऐसे अद्भुत शस्त्र बनावै, तैसे और कोई तैं नही बनै। ऐसे अपूरव

दुख के कारण शस्त्रादि करवे की कला—चतुराई, सो महा अशुभ कर्म का आस्रव करै । याका नाम प्रत्यायिनी क्रिया है । १३। आगे समन्तानुपातनी क्रिया कहिये है । जो गृहस्थ के मन्दिर प्रसूत के स्थान हैं । ये भोगी जीवन के स्पर्श करवे के हैं । जहां सराग क्रीड़ा सदीव होय । सो ऐसे स्थान त्यागीन के रहवे के नाहीं । ये सराग स्थान त्यागीन कौं योग्य नाहीं, अयोग्य हैं, भय के कारण हैं । तातें जो यती आदि संयमी, इन गृहस्थन के घर में आवैं, तौ महा सावधान, प्रमाद रहित, वीतराग दशा सहित, भोजन निमित्त आवैं । सो जेते काल सराग नहीं होय, दोष टालि भोजन लेंय । सो जातैं तथा आवतैं, संयमी अपने तन के श्लेषमादि मल—मूत्र, प्रमाद के योग तैं कदाचित् गृहस्थी के घर विपैं नाखैं । तौ ऐसे प्रमाद—भावन तैं अशुभ आस्रव करैं । याका नाम समन्तानुपातनी क्रिया है । १४ । आगे अनाभोग क्रिया कहिये है । जहां बिना देखे वस्तु कौं धरती पै धरना, बिना देखे धरती तैं उठाना । सो यती तौ कमण्डलु, पीछी, तन इत्यादिक धरैं सो बिना शोधे धरती, बिना पीछी तैं पूछैं धरैं, तौ अशुभ आश्रव करैं हैं । और श्रावक भी अनेक वस्तु धरना—उठवना बिना देखे, प्रमाद सहित करैं, तौ अशुभ आश्रव करैं । याका नाम अनाभोग क्रिया है । १५ । आगे स्वहस्त क्रिया कहिये है । तहां जे दुराचारी, दुष्ट स्वभाव का धरनहारा, महा पापी, अपने हाथ ऐसे पाप का कार्य करै । जो ऐसा निषिद्ध खोटा कार्य और तैं नहीं बन । ऐसी काय का धारी महा पाप आस्रव करै । यह ऐसा पापी है कि यदि याके कहै कोऊ पाप कार्य न करै ।

तथा कोई करता पाप कार्य तें डरै । तो यह निर्दयी ऐसा प्रेरक होय कहै । जो हे भाई, यो पाप हमारे शिर है । तू मत डरै । ये पाप का कार्य निशङ्क होय करि । ऐसे भाव का धारी बड़े पाप का आस्रव करै । याका नाम स्वहस्त किया है । १६। आगे निसर्ग किया कहिये है । तहां जा दुरात्मा कौ भला कार्य तौ सिखाये ही नहीं आवै । शुभ कार्यन विषै मूढ़ता, भली बात बोलना न आवै । और अनेक कुकार्य, बिना सिखाये ही अपनी बुद्धि तें उपावै । अनेक युक्ति, पाप कार्य करवे की उपजै । आप करै, औरन कूं कुकार्य उपदेशै । ऐसे जीव अपने भाव तें पाप कर्म का आस्रव करै । याका नाम निसर्ग किया है । १७ । आगे विदारण किया कहिये है । तहां जो जीव अपना अचगुण लोकन में आप प्रगट कहै । जो मैं बड़ा चोर हूं । मो सा और नहीं । अनेक संकट में, महा गूढ़ स्थान में, धन धस्या होय, तहां तें ल्याऊं । तथा कहै, जो मो सा ज्वारी और नहीं । तथा कहै, हम पर स्त्री सेवनहारे हैं । तथा कहै, मैं बड़ा पाखण्डी हूं । मो सा पाखण्डी और नहीं । बड़ा झूठा हों । तथा मैं बड़ा दगाबाज़ हों । इत्यादिक अपने अचगुण की प्रसंशा, अपने मुख तें करै । ऐसा जीव अपने भावन की वक्रता करि, अशुभ कर्म का आस्रव करै । सो याका नाम, विदारण किया है । १८ । आगे जिन आज्ञा उल्लंघन किया कहिये है । जो जीव विषय-कषायन में उद्यमी, पंचेन्द्रिय पोषवे कूं अनेक उद्यम करै । कदाचित् तन की शक्ति नहीं भई होय, तो बुद्धि बल करि मन तें बड़ा उपाय करै । परन्तु जैसे बने तैसे, विषय पोषण करि, सुख मानै । और जिनके

सेवन तें पुत्र व धन होता जानै, ऐसे कुदेव तथा जिनतें रसायन होती जानै तथा वैद्यादिक कला के धारी, जन्त्र-मन्त्रादि चमत्कार बतावनहारे-गुरु, इनकी सेवा में सावधान । तिनकी आज्ञा प्रमाण तौ करै । और जिन भाषित धर्म सेवन में शिथिल, स्वर्ग-मोक्षदाता तप, व्रत, पूजा करवै में प्रमादी । कायर ऐसा कहै, जो मेरे तन में शक्ति नाही । अशक्ति जानि, आज्ञासहित, शुद्ध धर्म की क्रिया करै । सो भी अपनी इच्छा रूप करै, जिन आज्ञा प्रमाण नाही करै । ऐसे भावन का धारी अशुभ आखव करै । याका नाम जिन आज्ञा उल्लंघन क्रिया है । १६। आगे बीसवीं अनादर (अनाकांक्षा) क्रिया कहिये है । जो जीव शास्त्रोक्त तप, संयम, पूजा, दान, चरित्र, ध्यान, पाठादि धर्म क्रिया करै, सो सर्व अनादर सहित करै । यह अभागी, धर्म भावना रहित पापाचारी, आर्त्त-रौद्र के विकल्पन करि भया है हृदय जाका । ताकै चोर-ज्वारीन का तौ आदर, आप जैसे पापी, पाखण्डी, सप्त व्यसनी, चोरनके सहाई, तिनका आदर करै । और महा लोभी, परस्त्री इच्छुक, धन के लोभ कौं व परस्त्री वश करवै कौं अनेक मन्त्र-तन्त्रन का साधन करै, तप करै, जप करै, सो महा आदर सूं करै । अरु कल्याणकारी धर्म क्रिया आदर बिना करै । ऐसी परणति का धारी, अशुभ कर्म का आखव करै । याका नाम अनादर क्रिया है । २० । आगे आरम्भ क्रिया कहिये है । तहां अपनी शक्ति तौ आरंभ करवै की नाही । तव और के क्रिये पापारंभ, तिनकौं देख हर्ष करना । जैसे किसी के क्रिये मन्दिर, गढ़, कोट, कूप, बावड़ी, सरोवर बनते देखि-महा आरंभ

देख, आप अनुमोदना करनी । तथा पर के व्याह में बड़ा आरंभ देखि, प्रसंशा करनी । इत्यादिक भावनतैं, अशुभ कर्म का आश्रव करै है । याका नाम आरंभ क्रिया है । २१ । आगे परग्राहणी क्रिया कहिये है । तहां जे जीव लोभ के भरे, योग्य-अयोग्य नहीं गिनैं । ये लेने योग्य है, ये नहीं लेने योग्य है । ऐसा भेद, तीव्र लोभ के उदय नहीं विचारै । पर वस्तु अपने हाथ आवै, सो सब लेय । देव-धर्म का माल जो धर्म निमित्त का और भगनी-पुत्री का, भानजे का, इत्यादिक ये लौकिक निंद्य पर-द्रव्य है । सो जो महा लोभ सहित जीव होय है सो लोभी धर्म-अर्थ का भी द्रव्य, विषय में लगावै । बहिन-भानजे का धन लेय । इत्यादिक लोभी के हाथ आवै, सो तजै नाहीं । ऐसे पर माल ग्रहण रूप भावन का धारी, अशुभ कर्म का आश्रव करै । याका नाम परग्राहणी क्रिया है । २२ । आगे माया नाम क्रिया कहिये है । तहां जे जीव पर जीवन के ठगवेकों महा चतुर, अनेकयुक्ति देय, अनेक विद्या कर पराया धन हरै । अनेक कलान करि, अपने विषय-कषाय पोषण करै । इत्यादि पाप कार्यन में तौ प्रवीण होय हैं । और जे जिन भाषित, शुद्ध धर्म की क्रिया, तिनमें मूरख समानि भोरा । जिन पूजा नहीं जानै, जो कैसे करै व कैसे पढ़ें हैं । भगवान् की स्तुति, नहीं करि जानैं । प्रभु का दर्शन, नहीं करि जानैं । जिनकी दया महा पुण्यकारी होय, ऐसे षट् काय जीव तिनके नाम-भेद नहीं जानैं । संसार-अमण के जो स्थान च्यारि गति, ताका स्वरूप नहीं जानैं । आप जीव है सो आपकूं जीवत्व भाव नहीं जानैं । इत्यादिक कल्याणकारी धर्म सम्बन्धी बात-

क्रिया तो नहीं जानै । ऐसे भाव का धारी जो पाप में चतुर, धर्म में मूढ़ । सो पाप आसव करि, परभव बिगाड़ै है । याका नाम तेईसवीं माया क्रिया है । २३ आगे मिथ्या दर्शन क्रिया कहिये है । जो जीव आप मिथ्यात्व रूप क्रिया करै । औरन कं उपदेश देय । जेसे आप तो धन का लोभी, तथा मान-बड़ाई के अर्थ, मिथ्या देव-गुरु की सेवा करै । जो मोकू धन देय, मोकू पुत्र हाथी घोटक देय, इत्यादिक वस्तु के लोभ कों मिथ्या-मारग सेवन करै । तथा और भोरे अज्ञानी जीवन कं उपदेश देय, कुदेवादिक के अतिशय कों कहै । कि ये देव प्रत्यक्ष वाञ्छित देय है । हमने इनकी सेवा करी, सो हमें ऐसी वाञ्छित वस्तु देय हमारी वाञ्छा पूरी करी । इत्यादिक अतिशय जानि, देवादिक कं आप सेवना, औरन कं उपदेशना । सो ऐसे भावन तैं जीव, संसार दुख देनहारे पापकर्म, ताका आसव करै हैं । याका नाम चौबी-सवीं मिथ्या दर्शन क्रिया है । २४ । आगे अप्रत्याख्यान क्रिया कहिये है । सो जे जीव अज्ञानता के योग तैं तथा परणामन की कूरता तैं, सर्व ही पाप कार्य करै, कोई पाप का त्याग नाही । ते मूर्ख कई तो ऐसा कहै, जो हम तो भोरे हैं । हसकौं पाप नाही लागै । जो समझै हैं, ताकौं पाप भी लागै है । सो हम तो कछू समझते नाही, जो पाप कहा होय है, अरु पुण्य कहा होय है ? और कई जीव कहै हैं कि जो हे भाई, पाप-पुण्य तो है ही नाही । तातैं भय काहे का ? निशंक होय भोग सुख करना । कई प्राणी कहै हैं । अरे, देख लेहैं जब मरेंगे तब, हाल तो अपनी इच्छा होय सो करौ । मरतीबार धर्म सेय लेहैं । कई कहै हैं,

कि जो तुम चाहौ सो करौ, पाप होय तौ याका फल हम कं लागै । इन क्रियान तैं नर्क होय, तौ हमें होऊ । हे भाई, यहां ही वाञ्छित नहीं मिलै, तौ नर्क है । और यहां ही सुख मिलै, तौ स्वर्ग है । तातें सुख तैं रहौ । हालही, छते सुख काहे कौ तजौ हौ ? इत्यादि स्वेच्छा-चारी होय, सर्व पाप करै । योग्य-अयोग्य कछू विचार नाही । कोई पाप का त्याग नाही करै । ऐसे भावन के धारी अशुभ आस्रव करै । याका नाम पच्चीसवीं अप्रत्याख्यान क्रिया है । २५ । इति पच्चीस क्रिया आस्रव की कहौ । आगे राजा श्रेणिक ने श्री गौतम स्वामी तैं प्रश्न किये थे तथा तोर्थकर की माता तैं, देवाङ्गना ने प्रश्न किये थे तथा और अनेक शास्त्रन में धर्मी जीवन के प्रश्न प्रमाण, यहां पुण्य-पाप का फल पूगट जानवे कूं, शिष्यन की प्रश्नमाला लिखिये है । तहां शिष्य, गुरु के पास विनय सहित होय, पुण्य-पाप के फल प्रगट जानवे कूं प्रश्नमाला की जो पंक्ति सो पूछै है । हे गुरुदेव जी ! यह जीव अंधा कौन पाप तैं होय । तब गुरु कही, जिन जीवन ने अन्य भव विषै अन्य जीवन के नेत्र दुखाये होय । पर के नेत्र फोड़े होय । पर की आंख दुखती देख, सुखी भया होय । पर कौ अन्धा भया जान, अनुमोदना करी होय । अन्धे जीवन की हाँसि करि बहकाया होय । अन्धेन का धन, वस्त्र, छल-बल करि हस्या होय । इत्यादिक पापन तैं जीव अन्धे होय तथा नेत्र रहित तेइन्द्रिय आदि अंधे जीव उपजै हैं । १ । बहुरि शिष्य पूछै है । भो प्रभो ! जीव बधरे कौन पाप तैं होय ? सो दया करि कही । तब मुनि कही, जे जीव अपने कानन तैं विकथा सुनि, हर्ष पाया

होय । सत्य वचन सुनि ताकूँ असत्य कहा होय । भूठा वचन सुनि-जानि, ताहि सत्य करि, मान्या होय । तथा अपराधी जुगलन के मुख तैं असत्य-पापकारी वचन सुनि कैं, पर जीवन पर, दोष लगाय घर लूट्या होय । दण्ड कर दिया होय । घर, स्त्री, गज, घोटा-कादि खोस लिये होय । औरन के कानं द्वेष-भाव करि छेदन किये होय । तथा औरन कं बधरे जानि कुवचन बोले होय । तथा पर कूँ बधरे जानि, ताकी हाँसि-कौतुक करि हर्ष मान्या होय । पराये दीनता के वचन न्याय रूप सुनि कैं, अनसुने किये होय । तथा दीन आय-आय याचना रूप वचन कहैं तिन कूँ सुनि, मान के जोर तैं जवाब नहीं दिया होय । तथा अन्य जीवन नैं आप कूँ भला मनुष्य जानि विनय-वचन कहे, नमस्कारादि किया । तिनकौं, मानी होय, पीछे प्रति-उत्तर नमस्कारादि नाही कखा । सुन्या-अनसुन्या किया होय । इत्यादि पापन तैं बधिरा होय है । तथा कान रहित चौइन्द्रिय होय है । २ । पीछे और प्रश्न शिष्य करता भया । हे यतीनाथ ! लूला कौन पाप तैं होय ? तब यती कही । हे वत्स ! जाने परभव में अपने हाथ तैं पर के पाँव तोड़े होय । तथा दीन पशून कूँ लाठी-लोठी मारि, दया रहित चित्त करि तिनके पाँव तोड़े होय । तथा शस्त्र तैं दीन पशून के पाँव तोड़े होय । पर कौं लूला-पग रहित जान, ताका वस्त्र बासनादि ले भागा होय । तथा पर के पाँव छेदतैं आप खुशी भया होय तथा इस कौतुक कूँ देख हर्षाया होय । तथा पर कौं लँगड़े जानि वहकाये होय, ताकी हँसी करी होय । इत्यादि पाप तैं लँगड़ा होय ।

तथा पाँव रहित, हलन-चलन रहित एकेन्द्रिय होय । ३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ ! मुख रहित तथा मुख सहित मंका, कौन पाप तें होय ? तव गुरु कही । हे वत्स सुबुद्धि ! चित्त देय सुनि । जिन जीवन नें पर के मुख मूँदि, तिन्हें शत्रु मारे होंय । तथा मुख में चन्द्र घालि, वचन वन्द करि, दुखी किया होय । तथा पर कौ भले वचन बोलते देखि, ताकौ मनै किया होय । तथा मुख पाय के असत्य बोलि के, अन्य जीवन का डुरा किया होय । तथा रसना इन्द्रिय का लोलुपी बहुत रखा, ताके निमित्त अनेक जीवन की हिंसा करी होय । तथा अभक्ष्य वस्तु ता रसना तें बहुत भली लागी होय । तथा मुख करि अन्य जीवन कौ कोप करि, श्वानादिक की नाईं काटे होंय । तथा और कूंमंका देखि, तिनकी हाँसि करि, वहकाये होंय । तथा अन्य जीवन कूं प्रच्छन्न वचन, जामें वह नहीं समझे ऐसे वचन बोलि, दुर्वचन कहि के हर्ष मान्या होय । इत्यादिक पापन तें मंका होय है । ४ । तव फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे नाथ, यह जीव निर्धन कौन पाप तें होय ? तव गुरु कही । भो वत्स ! जिनने पर भय में अन्य जीवन का धन चोर करि, उन्हें निर्धन किया होय । तथा परकौ भूठा दोष लगाय, आपने जवरी तें ताका धन लूट, अन्य कौ निर्धन किया होय । तथा पर कौ भय देय, दुख देय, ताका धन छीन लिया होय । तथा धन जोड़वे कौ अनेक स्वाङ्ग धरि, पराया धन ठगा होय । ऐसे अपराधी जीव, निर्धन होय हैं । तथा परकौ धनवान् न देख सक्या होय । पर के घर में धन देखि, आप दुखी भया होय । तथा परकौ धनवान् देखि

ताके धन खोवने कू अनेक चुगली, राज-पंचन में करि, ताका धन नाश कराय, निरधन किया होय । तथा अन्य कू धन की पैदायश कोई कार्य में जानि, ताके कार्य का घात किया होय । इत्यादिक पाप-भावन तैं प्राणी, भवांतर में निर्धन होय । तथा निर्धन होने के अनेक भेद हैं । जिननै पराया-धन अग्नि में जलता देखि, हर्ष पाया होय । तथा आपने पराये-धन कौं अग्नि लगाय, निरधन किया होय । तौ तिस पाप तैं अपना धन अग्नि में जल, आप निर्धन होय । तथा पर-धन, जल में डुबता देखि-सुनि, हर्ष पाया होय । तथा अपनी दगावाजी तैं नदी-सरोवर में पराया धन डुबोय, पर कौं निरधन किया होय । तिस पाप तैं भवान्तर में आपका धन, नदी-सरोवर में डूबै, जहाज डूबै, नाव डूबै । ऐसे आप निरधन होय । तथा औरन के घर-नगर लुटे सुनि-देखि, आप सुखी भया होय । तौ आप भी ताके फल तैं फौजनि सूं लुटि, निर्धन होय । तथा पर का धन, आपने जबरई लुट्या होय । तथा पर का धन चोरन तैं लुटता देखि तथा सुनि, आप हर्ष मान्या होय । ताके पाप तैं भवान्तर में आप का धन चोरन तैं लुटि, आप निर्धन होय । इत्यादिक निर्धन होने के अनेक भेद हैं । जा-जा परणामन तैं पर कौं निर्धन वांछ्या होय, तथा जा-जा प्रकार पर कू निरधन भये देखि, आप खुशी भया होय । तिस ही निमित्त पाय, आप निर्धन होय । ५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । भो गुरु-नाथ ! यह जीव धनवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गणधर नै कही । हे भव्यात्मा, जिन

श्रीसु०
तरं०

जीवन नै निरधन पुरुष की दया करि, तिनकौं दान देय, धनवान् करि, सुखी किये होय । तथा निर्धन जीव देखि, तिनकी दया करि धनवान् होना वांछा होय । तथा पर जीवन कूं धन की प्राप्ति भई सुनि, आप सुखी भया होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं, आप धनवान् होय । ६ । पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । भो गुरु देव, यह जीव, पुत्र रहित कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जो जीव परभवमें पर के पुत्र नहीं देख सक्या होय । पर जीवन कूं पुत्र की प्राप्ति भई सुनि, आपनै दुख पाया होय । पर के पुत्र का मरण सुनि, आप सुखी भया होय । तथा पर-पुत्र देखि, हया चाहा होय । इत्यादिक पापन तैं जीव, पुत्र रहित होय । ७ । पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ ! यह जीव कौन पुण्य तैं पुत्र सहित होय है ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नैं भवांतर में पर जीवन कों, पुत्र सहित देखि सुख मान्या होय । तथा पर कों पुत्र की प्राप्ति सुनि, हर्ष पाया होय । तथा पर कों पुत्र रहित आर्तध्यानी-दुखी, पुत्र का अभिलाषी देखि, ताकी दया भाव करि, ताकौं पुत्र होना वांछा होय । इत्यादिक पुण्य तैं पुत्र सहित होय । ८ । पीछे फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ ! यह जीव कूं कुपूत पुत्र का संयोग, कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिननैं पर पुत्र कूं बहकायवे में सहाय दी होय, उसे पाप कार्यन में लगाय, अनेक कुबुद्धि सिखाय, माता-पिता का अविनयी किया होय । ताकौं अनेक कुमारग लगाय, माता-पिता तैं युद्ध कराया होय । पुत्र के पास माता-पिता की निंदा करी होय । तथा

पर का सुपूत पुत्र देखि, ताकौं नहीं सुहाये होंय । तथा पर के पुत्र चोर, ज्वारी, कुशील आदि विशेष व्यसनी देख, आप हर्षवन्त भये होंय । पर कं अनाचारी देखि, सुख पाया होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं, कुपूत पुत्र का संयोग होय है । ६ । पीछे फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे जगतपति ! सुपूत पुत्र का लाभ कौन पुण्य तैं होय ? तब गणधर ने कही । जिन जीवन ने पराये कुपूत-कुमारगी पुत्रन कौं अनेक शिवा देय, सुमारग लगाये होंय । अनेक नय-युक्ति करि, तिनकं सुबुद्धि उपजाय, माता-पितान की आज्ञा में किये होंय । पर के सुपूत पुत्र देख, आप कं सुख उपज्या होय । पर के सुपूत-पुत्रन के शुभ लक्षण देखि, तिनकी प्रसंशा करी होय । पुत्र कं माता-पिता सूं विनयवान् देखि, आप हर्ष पाया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं, सुपूत पुत्र का लाभ होय है । १० । पीछे फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे नाथ, खोटी स्त्री, कौन पाप तैं पावै, सो कही । तब गुरु कही । हे वत्स, जे जीव पर के घर में खोटी स्त्री-कलहकारणी देखि, सुखी भये होंय । तथा पर स्त्री-भर्तार में माया करि, कलह कराया होय । परस्पर द्वेष पाड़ि, आप हरषाया होय । पर के घर में सती, विनयवती, भली स्त्री देखि, आप कौं नहीं सुहाई होय । पर की भली स्त्रीन कौं देखि, तिनकी निंदा करी होय । इत्यादिक पापन तैं परभव में खोटी स्त्री पावै । ११ । फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ ! भली स्त्री कौन पुण्य तैं पावै ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा ! जानै पर-स्त्रीन के अवगुण छुड़ाय, उन्हें गुणवती करी होय । तथा पर-स्त्रीन के शीलादिक गुण,

भरतार के विनय रूप देखि, जाकौं सुख भया होय । तथा पर-स्त्रीन के शील-गुण की रक्षा करी
 होय । तथा शीलवान् सती स्त्रीन की प्रसंशा करी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं शुभस्त्री पावै । १२ ।
 तब फेरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे नाथ, ये जीव संसार में अपमानी कौन पाप तैं होय ? तब गुरु
 कही । हे भव्य, जिनने परभव में अनेक जीवन का मान खण्ड्या होय । तथा माता-पिता-
 गुरुजन का मान नहीं राखा होय । तथा देव-गुरु-धर्म का अविनय किया होय । तथा पर-
 जीवन कूं अल्प पुण्यी जानि, तिनका अनादर करि, पर जीवन कूं दुख उपजाया होय ।
 तथा अपनी महिमा अपने सुख तैं करि, पर कौं निन्दे होंय । तथा आप कूं महन्त जानि,
 दीन जीवन कूं पीड़ा उपजाई होय । इत्यादिक पाप भावन तैं, पर-भव में अपमानी होय
 । १३ । बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे गुरुदेव जी, जीव जग में कीर्तिवान् कौन पुण्य तैं
 होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन ने अपने सुख तैं परभव में तीर्थकर, चक्री, कामदेवादिक
 महा पुरुषन के गुण की कीर्त्ति करी होय । पर की कीर्त्ति सुनि, आप सुख पाया होय ।
 पराये दोष देख, आपने दाबे होंय । तथा देव-गुरु-धर्म की महिमा, अपने सुख तैं करी
 होय । तथा माता-पितादि गुरुजन की विनय सहित, सेवा-चाकरी करी होय । १४ ।
 इत्यादिक पुण्य भावन तैं कीर्त्तिवन्त होय है । १४ । तब फेरि शिष्य मस्तक नमाय पूछता
 भया । भो त्रयज्ञानी ! इस जीव का सर्व कुटुम्ब दुख-दायक कौन पाप तैं होय ?
 तब गुरु कही । हे शिष्य, जिनने पर के कुटुम्ब में परस्पर साता देखि, आपने

दुख मान्या होय । पर के कुटुम्ब में कलह देखि, सुख पाया होय । तथा पर के घर में परस्पर भ्रातृ-स्नेह देखि, अपनी दगावाजी तैं भूठे वचन बनाय, इत के उत-उत के इत कहि, परस्पर द्वेष कराय, हर्ष मान्या होय। इत्यादिक पाप चेष्टा तैं सर्व कुटुम्बी-जन दुख-दायक होय हैं । १५ । तब फेरि शिष्य पूछी । हे जगत पूज्य ! सर्व कुटुम्ब, सुखदायक कौन पुण्य तैं होय है । तब गुरु कही । हे वत्स, हे आर्य, जाने और के कुटुम्ब में परस्पर द्वेष देखि, अपनी बुद्धि के बल करि, तिन का परस्पर स्नेह कराय, सुखी किये होंय । पर के कुटुम्ब विषैं परस्पर स्नेह देखि, सब कूं साता देखि, आपनैं हित पाया होय, आप सुखी भया होय । पर के कुटुम्ब सुखी करवे कूं, बहुत धन दिया होय । तन का कष्ट तथा बुद्धि के प्रकाश करि, पर के कुटुम्ब में साता करी होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं, सर्व कुटुम्ब सुखदायक पावैं । १६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे संघनाथ, शरीर विषैं रोग का समूह कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जाने परभव में कोऊ कौं औषधि दान देते मनै किया होय । पर के शरीर में रोग देखि, सुखी भया होय । पर शरीर रोग रहित देखि, आप दुख पाया होय । तथा पर जीवन कूं, रोग वाञ्छा होय । औरन के शरीर में रोग देखि, बहुत ग्लानि करी होय । तथा रोगी जीव देखि, तिन पै दया भाव नहीं किया होय । तथा अन्य जीवन के तन विषैं रोग बढ़वे कौं, दगावाजी तैं, अनेक वस्तु खुवा दई होय । तथा कबहूँ, औषधि दान नहीं दिया होय । तथा पराये तन में रोग देखि, तिनकी हाँसि करि उन्हें

बहकाये होंय, तिनकी निन्दा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं रोगी-तन होय । १७ ।
 आगे शिष्य फेरि प्रश्न किया । भो प्रभो ! ये जीव, निरोग शरीर कौन पुण्य तैं होय ?
 तब गुरु कही । हे वत्स ! जिन जीवन ने पूरव भव में सुपात्रन के तन में रोग की बाधा
 देखि, भोजन समय प्राशुक औषधि देय, साता उपजाई होय । तथा दीन-दुखितन के
 तन में रोग देखि, करुणा भाव करि, रोग नाशने कं औषधदान दिये होंय । तथा परके
 शरीर में रोग देख, अनुकंपा करी होय । तथा पर का निरोग शरीर देखि, सुखी भया होय ।
 तथा पराये शरीर में रोग देख, ग्लानि नहीं करी होय । तिनकी दया करि, साता वाञ्छी
 होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं, रोग रहित शरीर होय है । १८ । फेरि शिष्य पूछी । हे गुरु नाथ !
 क्रूर परणामी, दुरजन-स्वभाव, जीवन में कौन कर्म के उदय तैं होय ? तब गुरु कही ।
 हे भव्यात्मा, जे जीव दुराचारी, नरकन के निवास तैं बहुत काल दुख भोगि, निकसै होंय ।
 सो नरक का आया प्राणी, पूरव पाप तैं, महा क्रोधी, दुराचारी, क्रूर परणामी होय । तथा
 पूर्व भव में मनुष्यायु का बन्ध करि, पीछे कुसंग का निमित्त पाय, महा क्रूर हिंसा मई
 वर्त्या होय । सो जीव पूर्वली वासना सहित, दुराचारी होय, क्रोधी होय । तथा जाका
 परभव बुरा होय । इत्यादिक कर्म चेष्टा तैं, क्रूर परणामी होय है । १९ । तब फेरि शिष्य
 पूछी । हे गुरो । सज्जन भाव सहित जीव, कौन पुण्य तैं होय है ? तब गुरु कही । हे वत्स,
 जो जीव देवगति आदि शुभ गति तैं आया होय । सो जो पूरव-भव की भली चेष्टा थी सो

इत्यादिक खावने विषै अंतराय किया होय । तिनकू भली वस्तु द्वेष-भाव करि, खावने नहीं दई होय । औरन कौं सूखी-रूखी, कोरी-रस रहित खावता देखि, आप खुशी भया होय । औरन कौं सुख तैं खान-पान करते देख, नहीं सुहाया होय । औरन कूं भूखे-प्यासे देख, तिनकी हाँसि करी होय, दुर्वचन कहि दुखी किये होंय । आप रसना इन्द्रिय का लोलुपी होय, नाना प्रकार भोग वस्तु भोगी होय । अपने विषय-पोषने कौं नानाप्रकार छल-बल दगाबाजी करि रसनादिक के विषय भोग, सुख मान्या होय । तथा पर का भोजन, श्वान-मार्जारादि पशु ले गये देख, आप सुखी भया होय । इत्यादिक पापन तैं छती (उपस्थित) वस्तु, भोग में नहीं आवै । और कदाचित् लोभ का माखा, दुग्धादि भली वस्तु खाय ही, तौ रोग बधै, दुखी होय । तातैं अन्तराय कर्म के उदय, भली वस्तु नहीं पचै है । ३५ । और शिष्य प्रश्न किया । हे सुखमूर्ति ! जाके घर में सुन्दर स्त्री, वस्त्र, आभूषण, घोटक, रतनादिक भली वस्तु उपभोग योग्य पाईये और भोग नहीं सकै । सो यह कौन पापका फल है, सो कहौ । तब गुरु कही । जिन जीवन कौं परभव विषै, पराये हस्ती, घोटक, स्त्री, वाहनादि उपभोग योग्य पदार्थ सुंदर देख कैं, आप कौं नहीं सुहाये होंय । तिनके भले पदार्थ देख, छल-बल करि, लूट लिये होंय । भय देय, जोरावरी खोंस लेय, आप भोगे होंय । पराये भले पदार्थ उपभोग योग्य देख, जाकौं नहीं सुहाये होंय । पराये घर में भली वस्तु, रतन, हस्ती आदि देख, भय बताया होय कि जो ये भली वस्तु राज में छिना देहौं ।

बहकाये होंय, तिनकी निन्दा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तँ रोगी-तन होय । १७ ।
 आगे शिष्य फेरि प्रश्न किया । भो प्रभो ! ये जीव, निरोग शरीर कौन पुण्य तँ होय ?
 तब गुरु कही । हे वत्स ! जिन जीवन ने पूरव भव में सुपात्रन के तन में रोग की बाधा
 देखि, भोजन समय प्राशुक औषधि देय, साता उपजाई होय । तथा दीन-दुखितन के
 तन में रोग देखि, करुणा भाव करि, रोग नाशने कू औषधदान दिये होंय । तथा परके
 शरीर में रोग देख, अनुकंपा करी होय । तथा पर का निरोग शरीर देखि, सुखी भया होय ।
 तथा पराये शरीर में रोग देख, ग्लानि नहीं करी होय । तिनकी दया करि, साता वांछी
 होय । इत्यादिक शुभ भावन तँ, रोग रहित शरीर होय है । १८ । फेरि शिष्य पूछी । हे गुरु नाथ !
 क्रूर परणामी, दुरजन-स्वभाव, जीवन में कौन कर्म के उदय तँ होय ? तब गुरु कही ।
 हे भव्यात्मा, जे जीव दुराचारी, नरकन के निवास तँ बहुत काल दुख भोगि, निकसै होंय ।
 सो नरक का आया प्राणी, पूरव पाप तँ, महा क्रोधी, दुराचारी, क्रूर परणामी होय । तथा
 पूरव भव में मनुष्यायु का बन्ध करि, पीछे कुसंग का निमित्त पाय, महा क्रूर हिंसा मई
 वर्त्या होय । सो जीव पूर्वली वासना सहित, दुराचारी होय, क्रूधी होय । तथा जाका
 परभव बुरा होय । इत्यादिक कर्म चेष्टा तँ, क्रूर परणामी होय है । १९ । तब फेरि शिष्य
 पूछी । हे गुरो ! सज्जन भाव सहित जीव, कौन पुण्य तँ होय है ? तब गुरु कही । हे वत्स,
 जो जीव देवगति आदि शुभ गति तँ आया होय । सो जो पूरव-भव की भली चेष्टा थी सो

ताही कू लिये, दया-भाव के फल तैं महान् पुरुषन की संगति पाय, तामें भले उपदेश सुनि सज्जन स्वभावी होय । तथा पर-जीवनकी सज्जनता देखि, हर्ष पाया होय । बड़े गुरुजन की सेवा-चाकरी-सुश्रूषा करी होय । इत्यादि पुण्य तैं सज्जन स्वभावी होय । २० । तब फेरि शिष्य पूछी । हे गुरो, ये जीव समता भावी कौन पुण्य तैं होय है ? तब गुरु कही । हे धर्माधी, सुनि । जे भव्य जीव, परभव में मुनि-श्रावकन की शांत मुद्रा देखि, हर्षें होय । तथा जिनेन्द्र देव की शांत मुद्रा देखि, पद्मासन कायोत्सर्ग मुद्रा देखि, जिनने अनुमोदना करी होय । तथा परजीवन के करू वचन सुनि कै, समता धर, तिन पर क्रोध-भाव नहीं किये होंय । औरन की करूता देखि, आपने तिन पै दया करी होय । तथा संसार की विटवना देखि, संसार तैं उदास भये होंय । तथा धन-तनादि संपदा-सामग्री चंचल देखि, राग-द्वेषादि भाव दुखदाता जानि, क्रोध-मानादि तजि, मन्द कषाय रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं समता भाव प्रगट होय है । २१ । तब फेरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे जगत गुरु ! यह जीव धर्मात्मा कौन पुण्य तैं होय ? तब दयालु भाव सहित गुरु ने कही । हे भव्यात्मा, हे भद्र परणामी, जिन जीवन नैं परभव में महा समता भाव राखे होंय । धर्मात्मा जीवन कौं धर्म सेवन करते देख अनुमोदना करि, पुण्य उपाया हो । तथा अनेकजीवन पै दया भाव किये होंय । तथा धर्म उत्सव देखि, हर्ष पाया होय । तथा धर्म के अनेक भेद हैं । सो जिस जाति के धर्म अङ्ग देखि, आप कौं अनुमोदना उपजी होय । तिस ही जाति के धर्म अङ्ग का लाभ,

परभव में जीव कौं होय है । सो ही कहिये है—जिस जीव ने परभव विषै और धर्मात्मा जीवन कौं तप करते देखि, हर्ष किया होय । तपस्वी पुरुषन की सेवा—चाकरी करी होय । तप कौं उत्कृष्ट सुखदाता जानि, ताके करवे की अभिलाषा करी होय । इत्यादिक तप—अङ्ग की अनुमोदना के फल तैं भवांतर में, तप धर्म का लाभ पावै । बहुरि जिनने औरन कौं भगवान् की पूजा वस्तुति करते देखि, अनुमोदना करी होय । तथा भगवान् के भक्त जन देखि, तिन में प्रीति—भाव करि तिनकी सेवा—चाकरी करि होय । आप कौं भगवान् की पूजा करवे का अभिलाष, बहुत रखा होय । इत्यादिक पूजा की अनुमोदना चाहि—रूप भाव-पटल तैं भवांतर में प्रभु की पूजा के भाव होंय । पूजा धर्म—अङ्ग पावै । और जिन जीवन नें परभव में अन्य जीवन कूं नियम—आखड़ी करते देख, तथा धृत-दुग्धादि रसन कौं त्याग करते देख, तथा ताम्बूल वस्त्रादि परिग्रह के प्रमाण करते देखि, तथा दया भाव सहित प्रवृत्ति देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । तथा अन्य कूं संयमी देखि, संयम की अभिलाषा की होय । इत्यादिक संयम की अनुमोदना के फल तैं, भवांतर में संयम—संपदा पावै । और जिननैं परभव में और जीवन कौं सिद्ध क्षेत्र यात्रा कूं गमन करते देख तथा सिद्ध क्षेत्र बन्दना के निमित्त संय जाते देखि, ताकी अनुमोदना करी होय । तथा सिद्ध क्षेत्र यात्रा करवे की अभिलाषा रही होय । तथा सिद्ध क्षेत्र यात्रा करवे वारों की सहायता करि, साता उपजाय सुखी किये होंय । इत्यादिक पुण्य भावन तैं, भवांतर में सिद्ध क्षेत्र यात्रा का बहुत लाभ होय । और परभव में

आचार्यन कौं उपदेश देता देख, तिन धर्मी पुरुषन का उपदेश सुनि, तिनके ज्ञान की शान्ति-भावन की, प्रसंशा करी होय । धर्म के उपदेश दाता की भक्ति करि, आनन्द मान्या होय । इत्यादिक भावन तैं धर्मोपदेश देने का उत्तम ज्ञान पाय, अपना तथा पर जीवन का कल्याण करै है । ऐसे धर्म अंगन के अनेक भेद हैं । सो जा-जा धर्म-अंग का सहाय किया होय, अनुमोदना करी होय, ताही धर्म-अंग का लाभ होय । धर्म का फल उपजावै । २२ । बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे नाथ, यह जीव बलवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । हे भव्य, जिन जीवन नैं परभव विषैं दीन-जीवन की दया करि, रक्षा करी होय । तथा अशक्त जीवन कौं देखि, तिन पै दया भाव करि, तिनके दुख भैट, सुखी करवे कौं अनेक उपाय करि, रक्षा करी होय । निर्बल जीवन कौं भले भोजन-पान देय, दया भाव करि सुखी किये होंय । नंगेन कूं को वस्त्र, रोगीन कौं औषधि देय, पुष्ट किये होंय । औरन कौं अनेक साता उपजाय, रक्षा करी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं, जीव भवान्तर विषैं बलवान् होय । २३ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ, हेयति पति, यह जीव निर्बल कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन ने पर जीवन का खान-पान बन्द करि, निर्बल करि डारे होंय । तथा दीन जीव बल रहित देख, तिन की हाँसि करि, तिनकौं लज्जावान् किये होंय । तथा बल रहित जीवन कौं मारे होंय, बांधे होंय, लटकाए होंय । आपकौं बलवान् जानि, अपने बल-मद आगे औरन कौं बल रहित जानि, अनेक भय उपजाय, दुखी किये होंय ।

श्रीसु
तरं०

तथा अपने बल मद के आगे, सिंह-हस्ती की नाईं, मदीन्मत्त वर्त्या होय । अन्य जीवन का बल देख, आपने द्वेष-भाव किया होय । इत्यादिक पाप भावन तैं बल रहित होय है । २१ फेरि शिष्य पूछी । हे नाथ ! यह जीव भयवान् कायर-चित्त का धारी, कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा, सुनि । जिन जीवन नैं पर-जीवन कौं अनेक भय उपजाये हौंय । प्राण नाश का भय देय, कंपायमान करे हौंय । धन नाश का भय दिया होय । घर लूटवे का भय दिया होय । तथा ताकी आबरू-खंडवे का भय दिया होय । तथा घर के मनुष्य पकड़वे का भय दिया होय । तथा राजपंच का भय बताय, भयवंत किये हौंय । तथा चोर, सिंह, हस्ती इन आदि पशून का भय देय, दुखी किये हौंय । तथा रण तैं भागते भयवन्त दीन जीव, तिन की हाँसि करी होय । तथा औरन कौं भयवन्त-कायर देख, आप हर्ष वन्त भया होय । इत्यादिक दया रहित भावन तैं कायर होय है । २२ । बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया । हे गुरो, यह जीव शूरवीर-निर्भय कौन पुन्य तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नैं परभव में दीन-जीवन कौं अभयदान दिया होय । करुणा करि, परजीवन की रक्षा करी होय । तथा किसी जीव ने काहु दीन-दुखी जीव कौं भय बताय, दुखी किया होय । ताकौं देख आप दया भाव करि, अपने भुजबल तैं दीन कौं दुष्ट तैं बचाय, सुखी करि, भय रहित किया होय । तथा त्रस-स्थावर जीवन पै दया-भाव राखे हौंय । तथा अनेक जीवन कूं राज, पंच, दुष्ट, सिंहादि जीव तिनके उपद्रव तैं बचाय, निर्भय किये हौंय । तथा

भयवन्त जीवन के, दया भाव करि स्थिर-भाव किये होंय । तथा भय रहित सुखी जीवन कूं देख, आपकूं सुख भया होय । इत्यादिक शुभ भावन के फल तैं, निशंक चित्त का धारी शूरवीर होय है । २६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुजी ! यह जीव उदारचित्त सहित दातार कौन पुन्य तैं होय ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा, जिन जीवननैं, पर जीवन कौं सुपात्र दान देते देख, अनुमोदना करी होय । तथा दीन दुखित-भुखित देख, तिन जीवन की तानैं दया करी होय । तथा दान देने की बहुत अभिलाषा करी होय । तथा धर्म निमित्त धन देते, सुख पाया होय । इत्यादिक शुभ भाव तैं उदार चित्त सहित दाता होय है । २७ । बहुरि फेरि शिष्य कही । हे यति पति, यह जीव संम किस कर्म के उदय करि होय, सो कहो । तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में कोई जीव कूं दान देते, मनें किया होय । औरन कौं धन खर्चते देख, आपने दुख मान्या होय । पर भव में नाना कष्ट पाय, धन जोड़ि कर, आप नहीं खाया, नहीं औरन कूं खुवाया, अरु और धन जोड़वे की अभिलाषा रही होय । अत्यंत तीव्र तृष्णा के भावनमें मरण किया होय । तथा औरन के दान की निंदा करी होय । इत्यादिक पाप-भावन तैं सूमता सहित लोभी होय । २८ । फेरि शिष्य पूछी । यह जीव पण्डित कौन कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नैं पर-भव में विद्या का दान दिया होय । औरन कं पण्डित-विद्यावान् जीव देख, तिनकी सेवा-चाकरी करी होय । अज्ञानी जीवन की संगति तैं, जिन के अरुचि रही होय । जो धर्म शास्त्रन के वेत्ता हैं, ति-

नकी स्तुति करी होय । तथा धर्म शास्त्रन कौं आप लिखे, तथा घर-धन खरच के लिखाय, धर्मात्मा-जीवन के पठन-पाठन कौं दिये होंय । तिन शास्त्रन के उपकरण जो पृठा-बंधना उत्तम कराये होंय । तथा शास्त्राभ्यास करवे की, बहुत अभिलाषा रही होय । तथा अन्य विद्या अभिलाषी, भव्य जीवन कौं, धर्म शास्त्र का ज्ञान कराया होय । इत्यादिक पुण्य-भावन तँ पण्डित होय । २६। और फिर शिष्य पूछी । हे नाथ ! हे तपोधन ! यह जीव मूरख कौन पाप तँ उपजै है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नै पण्डितन की हाँसि करी होय । तथा धर्म शास्त्र के सुनवे में तथा पढ़वे में अरुचि भाव किये होंय । तथा धर्म शास्त्र चुराये होंय । तथा तिनके बंधन-पूठे चुराये होंय । तथा धर्मार्थी पण्डितन तँ द्वेष-भाव किये होंय । इत्यादिक पापन तँ मूरख होय । ३० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पराधीन कौन पाप तँ होय ? तब गुरु कही । हे भव्य, जिन जीवन नै परभव में पर जीवन कौं बंदी में राखे होंय । तथा अन्य जीवन कं तुच्छ धन देय, अपने वशीभूत राखे होंय । तथा कर्जादिक के आवने करि, निरधन जीवन कूं रोके होंय । तिनकौं तुच्छ-अल्प अन्न-जल देय, अपने वश राखे होंय । तथा बलात्कार-जोरावरी करि, पर-जीवन कौं अपने आधीन राखे होंय । तथा पराधीन जीवन की हाँसि करी होय । तथा पशून कौं राखि, तृण-जलदेने में प्रमादी रखा होय । इत्यादिक पापन तँ पराधीन होय । ३१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे प्रभो, यह जीव स्वाधीन कौन पुण्य तँ होय । तब गुरु कही । जिन जीवन नै परभवमें अन्य कौं

खान-पान देय, कुटुम्ब सहित तिन की स्थिरता करी होय । तथा दीन जीवन कौ खान-पान देय, साताकारी वचन कहि, तिनकौ निराकुल किये होंय । तथा पराधीन जीव देखि, ताकौ अनुकम्पा उपजी होय । पर जीवन कं स्वाधीन-सुखी देख, आप साता पाई होय । इत्यादिक पुण्य तैं स्वाधीन होय है । ३२ । बहुरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे गुरो, यह जीव कुरूप किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही भो भव्यात्मा, जिन जीवन कौ परभव में पराये रूप की महिमा नहीं सुहाई होय । तथा कोई पाप-उदय तैं जो रूप रहित भया होय, तिन जीवन के तन की ग्लानि करी होय, सो जीव कुरूप होय । तथा कुरूप मनुष्य देखि, ताकी हाँसि करी होय । तथा पराया भला रूप देख ताकौ दोष लगाया होय । तथा पराये भले रूप कूं विमृति-धूल-कर्दमादि लगाय, विपरीत करि डाखा होय । इत्यादिक भावन तैं कुरूप होय । ३३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञानमूर्ति ! ये जीव रूपवान् कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । हे वत्स, जिन जीवन नैं परभव में पर जीवन का रूप देख, निरविकार चित्त किये देख, सुख मान्या होय । तथा पर-जीवन कं रूप के योग तैं अनादर पाया देख तिनकी दया करि, रूपवान् होना वांच्छया होय । धर्म का सेवन करि, रूपवान् होना वांच्छया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं रूपवान् होय है । ३४ । तब फेरि शिष्य प्रश्न किया । हे धर्ममूर्ति, यह जीव पुण्य के उदय करि अनेक भोग्य वस्तु मिली तिनकौ भी नहीं भोग सकै, सो यह कौन पाप का फल है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में अन्य जीवन कौ अन्न, जल, मेवा, पान, मिठाई

इत्यादिक खावने विषै अंतराय किया होय । तिनकूं भली वस्तु द्वेष-भाव करि, खावने नहीं दई होय । औरन कौं सुखी-खुशी, कोरी-रस रहित खावता देखि, आप खुशी भया होय । औरन कौं सुख तै खान-पान करते देख, नहीं सुहाया होय । औरन कूं भूखे-प्यासे देख, तिनकी हाँसि करी होय, दुर्वचन कहि दुखी किये होंय । आप रसना इन्द्रिय का लोलुपी होय, नाना प्रकार भोग वस्तु भोगी होय । अपने विषय-पोषने कौं नानाप्रकार छल-बल दगाबाजी करि रसनादिक के विषय भोग, सुख मान्या होय । तथा पर का भोजन, श्वान-मार्जारादि पशु ले गये देख, आप सुखी भया होय । इत्यादिक पापन तैं छती (उपस्थित) वस्तु, भोग में नहीं आवै । और कदाचित् लोभ का माखा, दुग्धादि भली वस्तु खाय ही, तौ रोग वधै, दुखी होय । ततैं अन्तराय कर्म के उदय, भली वस्तु नहीं पचै है । ३५ । और शिष्य प्रश्न किया । हे सुखमूर्ति ! जाके घर में सुन्दर स्त्री, वस्त्र, आभूषण, घोटक, रतनादिक भली वस्तु उपभोग योग्य पाईये और भोग नहीं सकै । सो यह कौन पाप का फल है, सो कहौ । तब गुरु कही । जिन जीवन कौं परभव विषै, पराये हस्ती, घोटक, स्त्री, बाहनादि उपभोग योग्य पदार्थ सुंदर देख कै, आप कौं नहीं सुहाये होंय । तिनके भले पदार्थ देख, छल-बल करि, लूट लिये होंय । भय देय, जोरावरी खोंस लेय, आप भोगे होंय । पराये भले पदार्थ उपभोग योग्य देख, जाकौं नहीं सुहाये होंय । पराये घर में भली वस्तु, रतन, हस्ती आदि देख, भय बताया होय कि जो ये भली वस्तु राज में छिना देहौं ।

कहै किये वस्तु राजा देखेगा, तौ खोसेगा। इत्यादिक पाप तैं, अच्छी वस्तु नहीं भोग सकै है। ३६
 बहुरि शिष्य प्रश्न करता भया। हे गुरो, ये जीव तीव्र क्रोध का धारी किस पाप तैं होय ?
 तब गुरु कही। हे वत्स, जा जीव नैं परभव में क्रोधी जीवन कूं क्रोध करते देखि, भले
 जानैं होय। तथा पर जीवन तैं युद्ध करवे का जाका स्वभाव, परभव में बहुत रखा होय।
 तथा पर कूं युद्ध करते देखि, सुख मान्या होय। तथा परभव में आप सिंह, सुअर, श्वान, सर्प,
 भिलादि की पर्याय धारि, पर जीव अनेक पीड़े होय। तथा समता भाव के धारी धर्मात्मा
 तिनकौं देखि, तिनके समभावन की निंदा करी होय। शान्त परणाम जीवन की हांसि करी
 होय। इत्यादिक पापन तैं महा क्रोधी होय। ३७। बहुरि शिष्य प्रश्न किया। हे गुरो, यह
 जीव आप तौ मान चाहै, अरु मान नहीं रहै। सो ये किस पाप का फल है, सो कहौ। तब
 गुरु कही। हे भव्यात्मा, जिन जीवन नैं पर जीवन का मान नहीं राखा होय। तथा अपने
 तन, धन, यौवन, राज, हुकुम, बल इत्यादिक के गर्व करि, अन्य जीवन का अनादर किया
 होय। तथा आप कौं भला मनुष्य जानि और जीवन नैं शीश नमाये, सो तिनकौं शीश
 नमाते देखि, अपने मान-भाव तैं पर कौं तुच्छ जानि, पीछा शीश नहीं नमाया होय।
 तथा गुरुजन की आज्ञा तैं प्रतिकूल होय स्वच्छंद वर्त्त, वड़ेन की आज्ञा खण्डी होय। तथा
 दीन जीवन कौं जोरावरी भय देय, अपने पाँयन नमाये होय। तिनके मान खण्ड किये होय।
 तथा कहीं किसी का मान खंड भया सुनि, आप सुख पाया होय। इत्यादिक क्रूर भावन तैं अप-

मानी होय, मान चाहै अरु ना रहै । ३८ । बहुरि शिष्य ने प्रश्न किया । भो दयासागर ! यह जीव अपना मान नहीं कराया चाहै, अरु विना चाहै ही और जीव आय-आय मस्तक नमावैं, आज्ञा मानैं, सेवा करैं । सो ऐसी महिमा कौन पुण्य तैं होय, सो कहो । तब गुरु कही । हे भव्य, सुनि । जिन जीवन नैं परभव विषैं, महा भक्ति करि शुभ भावन तैं देव-धर्म-गुरु की सेवा-पूजा, विनय सहित मस्तक नमाय करी होय । ताके फल तैं ताकी सेवा देव करैं, ऐसा इन्द्र होय । तथा मनुष्यन का इन्द्र चक्री होय, तथा अर्थ चक्री होय, तथा अनेक राजान करि बन्दनीक महामण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर राजा होय । इत्यादिक पद के धारी पृथ्वीपति होंय । तिनकौं बड़े-बड़े महंत राजा, स्वयमेव ही भक्ति सहित, शीश नमावैं हैं । तथा जिन जीवन नैं परभव में गुरु-जन जो माता-पिता, तिनकी सेवा करवे कौं वारम्बार शीश नमाय, विनय तैं चाकरी करी होय । ताके पुण्य तैं सर्व कुटुम्ब के आज्ञाकारी रहैं, सर्व में आदर पावै । तथा जिसने परभव में अन्य जन, अपनी वय तैं बड़े पुरुष तिनका विनय करि, मान राख, साता उपजाई होय, आदर किया होय । सो जीव बड़े-बड़े वय के धारी पुरुषन के बंदवे-सराहवे योग्य हैं । आप तैं बड़ी-बड़ी उमर करि सहित जीव आय-आय शीश नमावैं, मान राखैं, ऐसा होय । तथा जो विवेकी, संसार रचना का जाननहारा, धर्म शास्त्र का पाया है रहस्य जानैं, यथायोग्य विधि वेत्ता, सो जिसने बल, कुल, धन, बुद्धि, वय इत्यादिक करि जे छोटे, तिन सब का यथायोग्य विनय करि, सत्कार करि, साता

श्रीसु० उपजाई होय । तिन सब का मान राखा होय । सो जीव जगत में प्रसंशा पाय, सर्व करि
 तरं० / पूज्य होय । ताकौं जगत-जीव स्वयमेव ही आय-आय शीश नमावैं, याका मान राखैं,
 ऐसा पदधारी होय । तथा जानैं कोऊ ही जीव का मान खण्डन नहीं किया होय । पर
 जीवन कं अनेक आदर करि सुखी किये होय । इत्यादिक शुभ भावन के फल तैं ऐसा
 पद पावैं, जो आप तौ अपना मान नहीं चाहै, अरु अन्य जीव अपनी इच्छा तैं यातैं
 स्नेह करि आय-आय शीश नमाय, आदर करैं । ऐसा जानना । ३६ । बहुरि शिष्य पूछी ।
 हे गुरु नाथ जी ! यह जीव दगावाज-मायावी कौन पाप तैं होय, सो कहो । तव गुरु
 कही । हे वत्स, दगावाज के अनेक भेद हैं । सो जिस जीव नैं परभव में पराये भले तप
 कौं देख, दोष लगाय, ताकी निंदा करी होय । तौ वह पाप के फल तैं भवांतर में जब
 कबहूँ मनुष्य होय तप धारण करै, तौ मान के अर्थ करै । अंतरंग में धर्म-चाह नहीं रहै ।
 लोगन में पुजावे कौं, दगावाजी भाव करि तपस्वी होय । ताके तप में दगा होय । प्रच्छन्न
 भोजन लेय, अरु औरन कौं तप-अनशन बतावै । इत्यादिक तप पावै, तौ दगा सहित तपस्वी
 होय । और जिन जीवन ने पराये भले दान में दोष लगाय, दगा करि निंदा करी होय ।
 सो जीव इस पाप तैं भवांतर में जब कबहूँ मनुष्य होय दान देय, तौ दगा सहित दान का
 देनेहारा होय । आप दान देय, सो लोगन कौं तौ बहुत द्रव्य बतावैं, अरु आप थोड़ा ही
 धन दान देय । लोक जानैं, याका दान दगावाजी लिये है । सो निंदा पावै । वस्त्र देय, तौ

श्रीसु०
 तरं०
 जीर्ण तौ देय, कहै बड़े-बड़े मोल के नूतन वस्त्र दिये । इत्यादिक पाप भावन तैं, दान में दगा करनेहारा होय । और जिन जीवननैं परभवमें परायें भले धर्म, पूजा, सामायिक, ध्यान, अध्ययनादि अनेक धर्म अङ्ग हैं तिनकूं देख, शुद्ध धर्म अङ्गन कौं दोष लगाया होय, ताकै पाप फल तैं भवान्तर में कवहुं मनुष्य उपजैं तौ ऐसे होंय, कि धर्म का सेवन करै तौ भाव रहित करै । प्रभु की पूजा करै, तौ भाव रहित करै । अल्प धन लगावैं, लोगन कौं कहै हमने बड़ा धन लगाया है । और घर में धन होतैं भी, धर्म कार्य में धन का काम पड़ै तौ अपनी दगावाजी-बतुराई तैं, अपना निरधनपना बताय, घर का दुख बतावैं । धर्म में धन नहीं खरचैं । ता पाप-फल तैं, धन रहित, धर्म विषैं दगावाज होंय । और जने परभव में परायें ध्यान कौं दोष लगाय, हाँसि करी होय । सो ताके पाप तैं भवान्तर में दोष सहित, ध्यान का धारी होय । बगुला की नाईं कुथ्यानी होय । धर्म-अंग सेवन करै, सो दगा सहित करै । तथा परभवमें दगा सहित धर्म के सेवनेहारे तिनके पाखंड देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं जीव धर्म-दगावाजी करनेहारा होय । और जिन जीवन ने परभव में अन्य जीवन कौं कुटुम्ब तैं दगावाजी करते देख, सुख पाया होय । ते जीव भवान्तर में कुटुम्ब तैं, दगावाजी करनेहारे उपजैं । और जिननैं परभव में दगावाजी सहित आजीविका पूरी कर-ते देख, तिनकी माया की प्रसंशा करी होय, सुख पाया होय । सो जीव भवान्तर में अपनी

आजीविका दगावाजी तँ पूरी करँ, ऐसे होय । और दगावाजी के अनेक भेद हैं । सो पर-
भव में जैसा दगा, भला लागा होय । तैसा ही दगावाज उपजै है । इत्यादिक भले धर्म कार्यन
कौं जैसी दगावाजी के कार्य जानें होय । तैसी ही जाति का धर्म-दगावाज उपजै है । तथा जैसे
कर्म कार्यन कौं दोष दिये होय, तिस जाति का कर्म कार्यन में दगावाज उपजै है । ४० । बहुरि
फेरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे गुरो, यह जीव चोर कौन पाप तँ होय ? तव गुरु कही । पर-
भव में चोरन को भले जानें होय । तथा चोरन तँ व्यापार करि, तिनका बड़ा नफा खाय,
चोरन तँ हित किया होय । तथा चोरन का सहकारी होय, पराये धन हराये होय । अपने
मन में पराये धन चुरावे की अभिलाषा रही होय । इत्यादिक पाप भावन तँ जीव, चोर
उपजै है । ४१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह हिंसा का करनहारा जीव, कौन कर्म तँ
होय ? तव गुरु कही । जिनने परभव में हिंसा भली जानी होय । तथा हिंसक जीवन कू-
हिंसा करते देख, तिनकी अनुमोदना करी होय । तथा परभव में हिंसा करवे की अनेक कला-
चतुराई सीखी होय । तथा परभव में आपने अनेक हिंसा के उपकरण बनाये होय । तथा तीर, तुपक,
जाली, फन्दे, चप, गुलेल, सेव्ह, बर्छा आदि अनेक शस्त्र राखि, आप सुख पाया होय । तथा शस्त्रन
के उज्ज्वल करवे की, तीक्ष्ण करवे की चतुराई परभव में करी होय । तथा परभव में शस्त्र बेंचे होय,
बनाये होय । इत्यादिक पाप तँ परभव में शस्त्र तँ मरै तथा आप हिंसक होय । ४२ । बहुरि
शिष्य प्रश्न किया । हे जगत गुरो, यह जीव क्रिया रहित अनाचारी किस पाप तँ होय ?

जाकौं खान-पान की सुधि नाही, विकल भाव सहित सदीव रहै। सो कौन पाप का फल है ? तब गुरु कही। जिनने परभव में शुभ आचारी जीवन की निंदा करी होय। तथा भला आचार देख जाकौं नहीं सुहाया होय। तथा आचार करवे में प्रमादी रह्या होय। तथा परभव में पराई जूठी खाय, सुख मान्या होय। तथा आगे परभव, पशु पर्याय में--श्वानादि की पर्याय में अशुभ भक्षण करे होंय। तथा सिंह की पर्याय में तथा और पशुन की पर्याय में जहां खाद्य-अखाद्य का भेद नाही जान्या, तहां विचार रहित वस्त्या होय। तथा औरन कों अभक्ष्य वस्तु खावते देख, आप सुखी भया होय। तथा अनाचारी जीवन में विशेष रह्या होय। तथा अनाचारी जीवन की प्रसंशा करी होय। तथा और का अनाचार देख, आपकौं अनाचार करवे की अभिलाषा रही होय। इत्यादिक पापन तैं पशु होय तौ श्वान, वायस, गर्दभ आदि अशुभ भक्षक की पर्याय धरै। तथा मनुष्य होय तौ भीलादि नीच कुली होय। कदाचित् ऊंच कुली होय, तौ शूद्र समान अनाचारी होय। ४३। बहुरि शिष्य पूछी। हे गुरो, यह जीव शुभ आचारी कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही। जिनकूं परभव में अनाचार-प्रक्रिया देख कैं ग्लानि उपजी होय। तथा भला आचार सहित, दयामई प्रवृत्ति देख, हर्ष मान्या होय। तथा परभवमें भले सुआचारी क्रियावंत पुरुषन की संगति रही तथा भली लागी होय। तथा अभक्ष भक्षण तैं अरुचि भाव रहे होंय। और जिनकूं कुशब्द भले नहीं लागे होंय। और सप्तव्यसनादि अनाचार देख, तिन कूं कुफल-

दायक जानि, तजे होंय । और पराये दान, पूजा, शील, संयम, तप, व्रत, दयामई आचार देख, तिनकी अनुमोदना करी होय । तथा परभव में आप कूं शुभाचार भले लागे होंय । तथा भले आचार करवे की आप कं इच्छा भई होय । इत्यादिक शुभ परणामन तैं शुभाचारी होय । ४४। बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, संसार में भाई समान वल्लभ नाहीं । सो ऐसे भाई-भाई में परस्पर द्वेष कौन पाप तैं होय ? तब गुर कही । भो भव्य ! सुनि । जिनने परभव विषै एक माता के गर्भ में निकसे दोऊ भाईन का युगल, तथा हस्ती, घोटक, भैंसा, श्वान, मीढ़े, तीतुरि, लाल, मुनैयां, सुर्गा, मोर, तथा मनुष्य इत्यादिक दुपद, चौपद, भूचर, नभचर, पशु-मनुष्यन के युगल तिनकौं कौतुक के हेतु तथा द्वेष भाव करि तिनकूं परस्पर लड़ाये होंय । तथा कोई दो भाइयों को परस्पर लड़ते देख, सुख मान्या होय तथा कोई दोय भाईन में स्नेह देख, नहीं सुहाया होय । तथा अपनी चतुराई करि, बीच में माया-दगावाजी करि, दोय भाईन कौं परस्पर लड़ाय दिये होंय । तथा कोऊ कौं खोटी सलाह देय, परस्पर दोय भाईन में द्वेष पाड़ि दिया होय । तथा कोई की, भायन में दोष करावे की वांछा सहित पर्याय छूटी होय । इत्यादिक पाप भावन तैं भाई-भाई, शत्रु समानि होंय । ४५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुर, भाई-भाई में परस्पर स्नेह कौन पुण्य तैं होय ? तब गुर कही । जिसने परभव में और के दोय भाईन में स्नेह देख, सुख मान्या होय । तथा दोयन कौं लड़ते देख, आपने सज्जनता करि भ्रमभाय, दोयन की राड़ि (लड़ाई) मिटाय, स्नेह करा दिया होय ।

इत्यादिक भले भाव हैं, भाईन में परस्पर स्नेह पावै । ४६ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे ज्ञानवाच, माता-पुत्र में द्वेष कौन पाप हैं होय ? तब गुरु कही । जो परभव में पर के माता-पुत्र तिनमें स्नेह नहीं देख सक्या होय । पर के माता-पुत्रन कौं लड़ाय, सुख मान्या होय । माता-पुत्र लड़ते देख, खुशी भया होय । इत्यादिक द्वेष भावन हैं माता-पुत्र में द्वेष होय । ४७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे करुणानिधान ! माता-पितान के पुत्र का वियोग किस पाप हैं होय ? तब गुरु कही । जिसने परभव में पशु-पखेरून के बच्चन कुं पकड़ि, माता-पिता हैं उनका वियोग किया होय । तथा जो पराया पुत्र, चोरी हैं तथा जोरी हैं पकड़ लोगया होय । तथा काहू का पुत्र भला देख, ताकौं शस्त्र हैं तथा विषादि हैं मार, वियोग कखा होय । तथा किसी के पुत्र का वियोग देख, आप खुशी भया होय । तथा किसी का पुत्र-वियोग, वांछ्या होय । इत्यादिक पापन हैं माता-पितान के, पुत्र वियोग होय । ४८ । बहुरि शिष्य कही । हे दयानिधान ! पुत्र का वियोग न होय, सो कौन पुण्य हैं ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै परभव में पर के पुत्र का वियोग सुनि के दयाभाव करि, वाकू पुत्र का मिलाप वांछ्या होय । तथा काहू का गया पुत्र बहुत दिन विषै मिलाप भया सुनि-देख, आप सुखी भया होय । तथा किसी का पुत्र कोई दुष्ट बन्दी में लोगया सुनि, ताकौं धन देय तथा जोरी हैं छुड़ाय, जाका पुत्र वाकौं दिवाया होय । तथा कोई पशू का पुत्र बिछुड़ाय देख, ताकी दयाकरि, तलाश करि लाय, ताके पुत्र का संयोग कराय दिया होय ।

तथा कोई कौं ही, पुत्र का वियोग नहीं वाञ्छया होय । इत्यादिक पुण्य-भावन तैं पुत्र न बिछुड़े का लाम होय । ४६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे जगत गुरो ! पिता, पुत्र के निमित्त अनेक कष्ट पाय, पुत्र की उत्पत्ति कौं चाहै । सो ऐसे पिता-पुत्र में परस्पर द्वेष कौन पाय तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभव में पराये पिता-पुत्र में द्वेष कराया होय । तथा तिनकौं लड़ते देख, आप मुखी भया होय । तथा और के पिता-पुत्र में द्वेष देख, आपकं नहीं सुहाया होय । तथा और के पुत्र-पिता में द्वेष कराय दिया होय । तथा कोई के पुत्र-पिता में द्वेष चाहया होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं पिता-पुत्र में द्वेष होय । ५० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! पिता-पुत्र में स्नेह कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं पर भव में और के पिता-पुत्र में स्नेह देख, सुख पाया होय । पराये पुत्र-पिता में द्वेष भाव देख, अपनी बुद्धि के बल करि दोऊन कौं समझाय, स्नेह कराय दिया होय । औरन के पिता-पुत्रन में स्नेह चाहया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं पिता-पुत्र में स्नेह होय । ५१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, गर्भ में पुण्याधि-कारी का अवतार भया कैसे जानिये ? तब गुरु कही । जाके गर्भ में आवते, माता-पिता प्रसन्न चित्त रहैं । कुटुम्ब में मङ्गल होय । माता का चित्त भगवान् की पूजा रूप होय । ताके दान की अभिलाषा होय । दिन-दिन कुटुम्ब तैं जाकी प्रीति बधै । माता-पिता का चित्त उदार होय । माता-पिता, कुटुम्ब जन के तथा परजन के अत्कार रूप प्रवतैं । माता के

चित्त में उज्ज्वल, भली वस्तु, आचार सहित उपजी ताके खावने की अभिलाषा होय । तथा माता-पिता कू दीरघ धन का लाभ होय । माता-पिता कोई दीन-दुखी-दरिद्री कौं देखें, तौ तिनका चित्त दया रूप होय । इत्यादिक शुभ लक्षण सहित, शुभ जीव का अवतार जानना । ५२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, पापात्मा का अवतार कैसे जान्या जाय ? तब गुरु कही । जाके गर्भ में आवते, माता-पिता कौं दुख-संकट होंय । अभक्ष्य वस्तु खावने पर मन चलै । माता-पिता का चित्त क्रूर होय । चित्त उद्वेग रहै । कुटुम्ब में क्लेश बधै । माता-पिता के मन में सूसता प्रगटै । क्रोध, मान, माया, लोभादि कषायन की तीव्रता बधै । माता-पिता का चित्त, दुराचार मई होय । घर-धन नाश होय । तथा माता-पिता की मृत्यु होय । इत्यादिक चिन्ह गर्भ में आवते होंय, तव पापाचारी जीव का अवतार जानना । ५३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, अनेक भोग योग्य वस्तु, अन्न, मेवादि षट् रस का भोगी, सुगंधादि भली वस्तु का भोगेहारा जीव, किस पुण्य तैं होय ? तव गुरु कही । जिननैं परभव में दीन-दुखी जीवन कू देख, दयाभाव करि दान दिये होंय । तथा परभव में मुनि-श्रावक कौं भक्ति सहित दान दिये होंय । औरन कू दान देते, भले जाने होंय । और जीवन कौं भला अन्न, मेवा, मिठाई खावते देख, अनेक सुगंधादि सहित सुखी देख, आपने हर्ष पाया होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं वाञ्छित भोग योग्य, षट् रस मेवादि भली वस्तु का भोगी होय । ५४ । बहुरि शिष्य प्रश्न पूछी । हे गुरो, यह जीव अनेक उपभोग

योग्य वस्तु विस्तर, आभूषण, मन्दिर, हस्ती, घोटक, रथादि वाहन, पालकी आदि बहुत पदार्थ का भोगी, किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही। जानै परभव में मुनिन कौं वस्तिका का दान दिया होय। तथा श्रावकन कौं तथा आर्थिका कौं वस्त्र दान दिये होय। तथा जिन देव कूँ छत्र, चमर, सिंहासन आदि उपकरण कराय के पुण्य पाया होय। तथा पर जीवन कूँ वस्त्र-भूषण पहरे देख, आप हर्ष मान्या होय। तथा जिननैँ सर्व जीवनकूँ सर्व प्रकार सुख वाञ्छया होय। इत्यादिक शुभ भाव सहित होय तौ अनेक उपभोगन का भोगनहारा होय। ५५।

बहुरि शिष्य पूछी। हे नाथ, ये जीव वावने शरीर का धारी कौन कर्म तैं उपजै है ? तब गुरु कही। जानै परभवमें पर कूँ छोटे शरीर का धारक देख, तिनकी हाँसि-निदा करी होय। तथा आप बड़े तन का धारक होय, अभिमान किया होय। पर का वावना शरीर देखि, आप हर्ष पाय भला जान्या होय। अपने बड़े तन तैं अन्य छोटे शरीर वालों कौं पीड़ा पहुँचाई होय। इत्यादिक अशुभ भावन तैं, छोटे शरीर का धारी वावना होय है। ५६।

बहुरि शिष्य पूछी। हे मुनिनाथ, इस जीव कूँ कूबड़ा शरीर किस पाप भावन तैं होय ? तब गुरु कही। हे दयालु चित्त के धारनहारे वत्स ! तूँ चित्त देय सुनि। जिन जीवन नैं परभव में पर जीवन कौं लाठी, लात, मूकी मारि ताके हाड़ तोड़, तिनकूँ दुखी करि, आप सुख पाया होय। तथा पराये शरीर कूँ गांठ-गठीला रोग-सहित देख, आप सुखी भया होय। तथा औरन का शरीर आंका-बांका, कुरूप देख, हाँसि करी होय। अपने भले तन का भारी

गर्व कर, औरन कौं बहकाए होंय । इत्यादिक अशुभ भावन तँ कूबड़ा शरीर होय है । ५७ ।
 बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, ये जीव, देव किस पुण्य तँ होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन
 नँ परभव में सम्यक् धारा होय । तथा पंच परमेष्ठी की पूजा, बंदना, स्तुति करी होय । तथा
 तप, शील, संयम पाले होंय । तथा दीन जीवन की रत्ना रूप भाव करि, करुणा भाव धारे
 होंय । तथा मुनि, श्रावकादिक ब्यारि संघ का, वैय्यात्रत कखा होय । तथा भले भाव सहित
 जिनवाणी सुनी होय । इत्यादिक धर्म का सेवन कखा होय । तथा औरन कौं धर्म सेवते
 देख, अनुमोदना करी होय । तथा नंदीश्वर दीप, कुण्डलगिरि, रुचिकगिरि आदिक क्षेत्रन
 के जिन मन्दिर बंदना की अभिलाषा राखी होय । इत्यादिक धर्म भावन तँ देव होय है ।
 । ५८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, मनुष्य किस भाव तँ होय ? तब गुरु कही । जिननँ
 परभव में सरल भाव राखे होंय । कोई जीवन तँ, द्वेष-भाव नहीं किये होंय । मंद कषाय धरँ,
 धर्म भाव सहित, आर्जव परिणामी रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तँ मनुष्य होय । ५९ ।
 बहुरि शिष्य पूछी । हे करुणानिधान, यह जीव नरक किस पाप तँ पावै ? तब गुरु कही ।
 जिननँ परभव में अनेक पर-जीव सताये होंय । दीरघ क्रोध धाखा होय । जाका हृदय महा
 दगावाजी तँ भखा होय । जानँ मद्य-मांसादि अमद्दय भक्षण करे होंय । धर्म भाव रहित,
 पाप सहित वरत्या होय । तथा धर्म तँ द्वेष भाव करि, पाप कार्यन की रत्ना करी होय ।
 तथा पर जीवन के मारवे-बांधवे की विशेष इच्छा रही होय । इत्यादिक भावन तँ नरक में उपजे

है। ६०। बहुरि शिष्य पूछी। हे गुरुदेव जी! यह जीव पशुमें, किस पाप तैं उपजै? तब गुरु कही। जिननैं परभवमें पर वस्तु की आरति करी होय। कर्म के वश अनेक खान-पान की आरति, धन जोड़वे की आरति, शरीर पुष्ट करवे की आरति करी होय। इत्यादिक भाव, जानैं अशुभ राखै होय। तथा अक्रिया सहित खान-पान करे होंय। तथा खाद्य-अखाद्य वस्तु का विचार नहीं कखा होय। प्रमाद सहित, धर्म भावना रहित वरत्या होय। इत्यादिक अज्ञानता सहित अनेक आर्तध्यान तैं तिर्यच होय। ६१। बहुरि शिष्य पूछी। हे गुरु जी, यह जीव कुभोग भूमि का मनुष्य, जाका मुख तौ अनेक पशून के आकार, अरु नीचले अंगोपांग सर्व मनुष्यन केसे महा सुंदर सुवड होंय, सो ऐसा शरीर कौन कर्म के उदय तैं पावै? तब गुरु कही। जा जीव नैं पूर्व भव में मिथ्यादृष्टी मुनि कौं दान दिया होय तथा कुमुनीनकौं भक्ति करि दान दिया होय। तथा शुभ मुनिन कौं कपटाई सहित दान दिया होय। तथा मुनीश्वरों को दान देते, चित्त लोभ रूप रह्या होय, तथा मानी चित्त रह्या होय, तथा मान की इच्छा रही होय। तथा मुनीश्वर कौं दोष-सहित भोजन दिया होय। तथा नवधा भक्ति में अभिमान राख्या होय। तथा दाता के सात गुण * हैं, तिनमें कोई हीन होय। इत्यादिक भावन तैं कुभोग-भूमियां मनुष्य होय है। ६२। बहुरि शिष्य पूछी। हे गुरो, सुभोग भूमि विषैं, तीन पत्य की आयु

* भक्तिकं तौष्टिकं श्राद्धं, सविज्ञानमलोलुप। सात्विकं क्षमकं सन्तः, दातारं ससधाविदुः॥ १ भक्ति, २ तुष्टि, ३ श्रद्धा, ४ ज्ञान, ५ अलोलुप (अलोल्य) ६ सत्व, ७ क्षमा, ये सात दातार के गुण हैं।

श्रीसु
तरं०

सहित, देव समान दश प्रकार कल्पवृद्धन के दिये सुख तिनका भोगता, किस पुण्य तें होय, सो कहौ । तव गुरु कही । जानें परभव विषे नवधा भक्ति सहित (१ प्रतिगृह, २ उच्च स्थान, ३ अग्नि प्रक्षालन, ४ अर्चा, ५ आनति, ६ मन शुद्धि, ७ वचन शुद्धि, ८ काय शुद्धि, ९ अन्न शुद्धि) ये नवधा भक्ति हैं ।) दान दिया होय । तथा और भव्यन कं मुनि-दान देते देख, अनुमोदना करी होय । तथा मुनीश्वरों कौ दान देवे की अभिलाषा रही होय । तथा मुनिदान समय, देवन के पंचाश्रय होते देख, तथा मुनि के, मुनि के दान की महिमा-बड़ाई करी होय । तथा मुनि दान देनेहारे दाता की स्तुति करी होय । इत्यादि शुभ भावन तें उत्कृष्ट भोग-भूमियां होय है । ६३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! कुक्षेत्र का वास किस पाप कर्म तें होय ? तव गुरु कही । जिन जीवन नें परभव विषे, पर जीवन कं भूटा दोष लगाय, सुक्षेत्रन तें निकसि उद्यान में राखा होय । तथा म्लेच्छन के भोग भले लागे होय । तथा कोई पै कोप करि, ताहि पकड़, निर्जन-भयावने स्थान में राखा होय । तथा कुक्षेत्र में वास करनेहारे, अनाचारी जीवन की प्रसंशा करी होय । तथा पशु पालक होय, उद्यान में रह के, हर्ष पाया होय । इत्यादिक कुक्षेत्र तें, कुक्षेत्र का वास पावे । ६४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञान नेत्रे, सुक्षेत्र का वासी जीव किस पुण्य तें होय, सो कहो । तव गुरु कही । जाने परभव में कुक्षेत्रवासी जीवन की दया करि सुक्षेत्र में बसाये होय । तथा दीन-दुखित जीवन कं उद्यान में से ल्याय, सुख में राखे होय, तिनको साता उपजाई होय । तथा आपने राज्य भोग छोड़,

तप लेय, बन में रहवे का उद्यम किया होय । तथा बनवासी मुनीश्वरों की धीरजता देखि, प्रसंशा करी होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं, सुजेत्र का वास पावै । ६५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ, यह जीव अल्प आहार में संतोषी किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभवमें मुनीश्वरों कों अल्प दान एक-दोय प्राप्त देय, अपना भव सफल मान्या होय । और दीन-भूखे जीवन कं वाञ्छित भोजन देय, तृप्त किये होय । तथा परभव में अनेक वाञ्छित भोग थे तिनकौं छाँड़ि, उदास होय, अल्प भोजन राखा होय । अनेक सुभग रस का त्याग किया होय । इत्यादिक समता भाव के फल तैं अल्प भोजन में तृप्त होय है । ६६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे पूज्य, ये जीव बहुत भोजन करवे की इच्छा राखे, अरु मिलै नहीं । सो यह कौन कर्म का उदय है, सो कहो । तब गुरु कही । जिननैं परभव में अन्य जीवन कौं तरसाय, भोजन दिया होय । तथा परभव में मनुष्य, श्वान, मार्जारदि की पर्याय में पराया भोजन, ले भाज्या होय । तथा धर्मात्मा जीवन का अल्प भोजन देख, हाँसि करी होय । तथा पशु-हस्ती, घोटक, बैल, महिष आदि अनेक जीवन का बहुत भोजन देख, सुख मान्या होय । तथा परभव में रात्रि-दिन सुख तैं भोजन करता भी, तृप्त नहीं भया होय । इत्यादिक अशुभ-भावन तैं बहुत भोजन करता, तृप्त नहीं होय है । ६७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव जी ! यह जीव चतुराई-कलारहित मूर्ख, हृदय शून्य, लौकीक ज्ञान रहित, किस पाप तैं उपजै ? तब गुरु कही । जाने परभव में पराई कला-चतुराई देख दुवेष-भाव तैं, दोष लगाय हाँसि

करी होय । अरु अपने दोष छिपावे कूँ अनेक माया-चतुराई करि, अपना दोष छिपाया होय । भांड-कला देख, हरष पाया होय । पराया गावना, खावना, हाव-भाव, नृत्य, वादि-त्रादि कला देख, ताँ द्वेष भाव किया होय । पराई चतुराई प्यारी नहीं लागी होय । तथा परभव में याके रिभावे कूँ, काहूँ ने अनेक कला-चतुराई करि राजी किया, ताकी रीक (इनाम) पचाय गया होय । इत्यादिक पापन तँ मूढ, लौकिक ज्ञान-चतुराई रहित होय हे । ६८ । बहुरि शिष्य पूंछी । हे ज्ञानमूर्ति, यह जीव लौकिक कला-चतुराई सहित कौन पुर्य तँ होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नँ परभव में औरन की गान, नृत्य, वादित्र, चित्रकला, शिल्प-कलादि अनेक चतुराई देख, हरष पाय, तिन कूँ उदार चित्त सहित अनेक रीक दई होय । पराई चतुराई, विवेक, भला ज्ञान देख, भला लाग्या होय । तिनकी प्रसंशा करी होय, कही कियाकी ज्ञान-कला, शास्त्र प्रमाण है । गुणी जन का आदर किया होय । इत्या-दिक अपनी सज्जनता प्रगट करि, औरन के सुखी करवे के निमित्त, भला ज्ञान खर्च किया होय । सो जीव लौकिक कला-चतुराई में प्रवीण होय । ६९ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया हे गुरु ! यह जीव बहु भार का बहनेहारा मनुष्य-पशु, किस पाप तँ होय है ? तब गुरु कही, जिन नँ पर-जीवन पै बहुत भार लादा होय । तथा बेगारि पकड़, ताँपै बराजोरि भार धखा होय । तथा पशून पै बहुत भार देय चलाये होय । तथा अल्प भार का नाम लेय, बहुत भार बांध-धरा होय । तथा अपने लोभ कौँ, पर जीवन पै भार लादि, कुटुम्ब की रत्ना करी

होय । तथा पर पै दीरघ भार लदा देख, हर्ष पाया होय । इत्यादिक भावन के अशुभ फल तैं बहुत भार का बहनेहारा होय है । तिर्यच में वृषभ, महिष, ऊंट, गर्घवादि बहुत भार बहनेहारा होय । मनुष्यन में बहुत भार बहनेहारा हिमाल व बेगारी होय । ७० । बहुरि शिष्य पूछो । हे नाथ, यह जीव रंक-दरिद्री किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभव में अपनी अन्याय बुद्धि तैं, जोरी करि अनेक जीवन कौं दुखी करि, धन खौंसि निर्धन-दरिद्री करे होंय । तथा पर जीवन कौं लुटे-खुसे देख, हर्ष मान्या होय । तथा कोई रंक का जोड़्या अल्प धन, सो परभव में चोखा होय । तथा कोई दीन-दुखी जीवन कूटुर्वचन कहि पीड़े होंय । तथा दीन-दरिद्री जीवन कौं देख, तिनकौं भूठा चोरी का दोष लगाया होय । तथा दीन-दरिद्री जीव देख, तिनकी हौंसि करी होय । इत्यादिक परभव में पाप भाव करे होंय, जिन तैं ये जीव रंक-दरिद्री होय है । ७१ । बहुरि शिष्य पूछो । हे गुरु जी ! यह जीव कुकाव्य-कला का धारी चतुर, कौन कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन कू कुकथा भली लागी होय । तथा कहानी-किस्से भले जानि-सुनि, हरष पाया होय । तथा लौकिक चतुराई के शास्त्र, धर्म जानि, दान दिये होंय । तथा उदर पूरण के कारण ऐसे ज्योतिष, वैद्यक, सुभाषित-सभा चातुरी के शास्त्र, तथा शिल्प कलादिक चतुराई के शास्त्र, धर्म जानि दान दिये होंय । तथा धर्म के अर्थ औरन कौं लौकिक विद्या, कला-चतुराई सिखाई होय । तथा अपवित्र शरीर तैं धर्म शास्त्रन का अभ्यास कया होय । तथा अनेक

आरंभ, अन्याय-पाप करि धन उपाय, वह धन शास्त्रन की लिखाई निमित्त दिया होय । तथा आप उत्तम धर्म सेवता, कुकवीन के ज्ञान की प्रसंशा करी होय । व आप कौ सीखवे की वांच्छा रही होय । इत्यादिक भावन तैं जीव भवान्तर में कुकवि होय है । ७२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, सुकवि, धर्म शास्त्रन के छंद-काव्य-कला का जोड़नेहारा, खुबुछि का धारी, किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननै परभव में गणधरादि कवि-नाथ, गाथा-छंद-काव्य के करता आचार्य, तिनकी काव्य-कला शास्त्रन में देख-सुनि, तिनका रहस्य जानि, कविनाथ जो गणधरादि तिनकी महिमा करी होय । तथा सुकाव्य धर्म शास्त्रन के करता तिनकौं देख अंतरंग में प्रसन्न होय, तिन तैं वात्सल्य भाव जनाने, होंय । तथा धर्म की जोड़-कला करते सुकविन की सेवा-सहाय करि, साता उपजाई होय । तथा सुकविन के किये छंद, गाथा, श्लोक तिनकौं वांचि, धर्म का रहस्य जानि, हरपायमान होय, कविन की प्रसंशा करी होय । तथा धर्म शास्त्रन की जोड़-कला करते कवीश्वर की, कछु सहाय करी होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं विशेष ज्ञान का धारी सुकवि होय । ७३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव दीरघ आयु का धारी, जन्मान्तर पर्यंत सुखी, कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिननै परभव में पर जीवन कूं मरते बचाय, फिर तिनकौं अनेक भोजन कराय, बल्खादि देय, मिष्ट वचन भापण करि साता उपजाई होय । तथा अनेक जीवन कौ बंदी तैं छुड़ाय, सुखी करे होंय । पर जीवन कूं सुखी करवे की सदीव अभिलाषा

रही होय । औरन कौं अल्पायु मरते देख, संसार तैं उदास होय, दयाभाव सहित जाका चित्त भया होय । दीन जीवन की रक्षा, विशेष चाही होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं, दीरघ आयुधारी, जीवन पर्यन्त सुखी रहै । ७४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव दीरघ आयु पाय, दुखी किस पाप तैं रहै है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में पर-जीवन का घात किया होय । अनेक जल गाहन, तर छेदन, भूमि खोदन, अग्नि जालन इत्यादिक क्रिया के आरंभ तैं अनेक जीव त्रस-स्थावरन का घात किया होय । अनेक छोटी काय के धारी दीन-जीवन कौं सताये होंय । और कौं दुखी या रोगी रोवते देख, खुशी भये होंय । पर कौं सुखी देख, ताका बुरा करना वांछया होय, इत्यादिक पाप-भावना तैं दीरघ आयु पाय दुखी होय । ७५ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु जी, ये जीव सदीव शोक रूप कौन पाप तैं होंय ? तब गुरु कही । जे जीव परभव में पर जीवन कूं शोक सहित देख, सुखी भया होय । तथा पर कौं द्वेष भाव तैं भय देय, शोक उपजाया होय । तथा असत्य वचन तैं हाँस करि कही, फलानी जगह तेरा धन राह में लूट्या गया । ऐसा कहि शोक उपजाया होय । तथा पर के शोक में ताकी हाँसि करी होय । तथा पराये मंगलाचार में उपद्रव कया होय । इत्यादिक पापन तैं शोकवन्त रहै । ७६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव सदीव शोक रहित सुखी, किस पुण्य तैं होय है ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में तीर्थकर के पंच कल्याणक उत्सव देख, हर्ष-अनुमोदना करी होय तथा जिन पूजा, जिन

प्रतिष्ठा, सिद्ध क्षेत्र यात्रा कृं संघ जावता इत्यादिक उत्सव देख, बहुत हर्ष किया होय । धर्म उत्सव करनेहारे जीव की बड़ी प्रसंशा करी होय । अनेक जीवन के शोक जानें धन तैं, मन तैं, तन तैं अनेक उपाय करि मिटाय, सुखी करै होंय । तथा और जीवन कौं शोकवंत देख, करुणा भाव करि, तिनकौं सुख वाञ्छया होय । पर कौं सुखी-मङ्गलाचार रूप देख, सुख पाया होय । इत्यादिक शुभ भावना तैं शोक रहित, सदैव सुख रूप होय । ७७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुदेव, यह जीव अनेक जीवन करि पूज्य, बहुतन का ईश्वर, कौन पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जाने परभव में अनेक धर्मात्मा जीवन की वैय्याव्रत करि, साता उपजाई होय । तथा देव-गुरु-धर्म कं उत्कृष्ट जानि पूजे होंय । तथा औरन कौं धर्मात्मा जीवन की सेवा करते देख, तिनकी अनुमोदना करि, तिनकौं भले जाने होंय । तथा परभव में जाने अनेक जीव असहाई-दीन की दया करि अन्न देय, धन देय तथा वस्त्रादि तैं सुखी किये होंय । तथा जाकै च्यारि प्रकार संघ की सेवा करवे की अभिलाषा रही होय । इत्यादिक पुण्य भावन तैं बहुत जीवन का नाथ होय । ७८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, यह जीव कौन पाप तैं बहुत जीवन का दास होय । तब गुरु कही । जिन जीवन नैं पर भव में अन्य जीवन कौं भय देय, तिन तैं बेगारि कराई होय । तथा सेवक राखि, चाकरी कराय, कछू दिया नाही होय । तथा सेवकन कौं रुजगार हेतु भेले राखे होंय । तथा पर जीवन कौं अपराधी देख, सुख पाया होय । इत्यादिक पाप भावन तैं

बहुत का दास होय । ७६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह नपुंसक लिङ्गी काहे तैं होय ?
 तब गुरु कही । जानै परभव में पुरुष कौं नारी का आकार बनाय, सुख पाया होय ।
 तथा कोई नर, स्त्री का रूप बनाय लोकन कौं मोह उपजावै था सो ता रूप देख, आप
 हरष मान्या होय । तथा नपुंसक जीवन कूं नाचता-गावता कौतुक-हाँसि करते देख,
 तिनकी चेष्टा आपकौं प्यारी लागी होय । तथा अन्य जीवन कूं नपुंसक, जोरी तैं कर
 डाखा होय । तथा नपुंसक का संग भला लागा होय । तथा नपुंसक मनुष्य कैसी चेष्टा करवे
 की, आपके अभिलाषा भई होय । तथा पर स्त्री व पर पुरुषन के बीचि आप दूत होय, तिनका
 शील खंडन कराया होय । तथा एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय ये नपुंसक वेदी हैं
 तिनकी हिंसा करते, करुणा नहीं भई, निरदई रखा होय । इत्यादिक पाप चेष्टा तैं जीव
 नपुंसक होय । तथा स्थावर, विकलत्रय होय । ८० । बहुरि शिष्य पूछी । हे ज्ञान सरोवर
 गुरो ! यह जीव की स्त्री पर्याय, कौन कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिसने परभव में स्त्रीन का
 संग भला जानि, तिन में स्त्री कैसी चेष्टा करि, सुख माना होय । तथा अपनी चेष्टा
 औरन कौं स्त्री की सी बताय, औरन कौं वशीभूत किये होंय । तथा स्त्रीन में मोहित बहुत रहया
 होय । तथा परभव में आप पुरुष था, सो नारी का रूप बनाय, औरन कौं मोह उपजाया
 होय । इत्यादि कुचेष्टा तैं स्त्री पर्याय होय । ८१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव
 एकेन्द्रिय स्थावर किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जो परभव में वीतराग देव-धर्म-

गुरु की निन्दा करि, द्वेष भाव करि, सुखी भया होय । तथा देव-गुरु-धर्म की व
धर्मात्मा जीवन की, कुसंग के दुर्बुद्धि जीवन का निमित्त पाय, निन्दा करी होय । ते जीव
साधारण वनस्पति व निगोदिया होंय । तथा जानै परभव में वृक्ष छेदे होंय । तथा अनेक
वनस्पति खोदी, छेदी, छीली होंय । तथा बहुत भूमि खोदी होय । तथा जल डाल्या होय ।
तथा अग्नि प्रजाली-बुझाई जिससे पवनकाय के जीव घाते होंय । इत्यादिक पंच स्थावरन की दया
रहित प्रबल्या होय । तथा औरन कौं पञ्च स्थावर घात करते देख, अनुमोदना करी होय ।
इत्यादिक पाप तैं एकेन्द्रिय स्थावर काय होय । ८२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव
विकलत्रय में कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जे जीव विकलत्रय आदि त्रस जीवन
की घात करते, निर्दय रूप रहे होंय । तथा तिली, गेहूं आदि अन्न की भण्डशाला
(बंडा-खत्ती धरि) करि बहुत दिन राखि, अनेक त्रस जीवन का समूह उपजाय कैं, क्षय
किया होय । तहां दया नहीं उपजी होय । तथा त्रस जीवन सहित अनेक मेवा, फल, फूल
पकवानादि अनेक रसना इन्द्रिय के वशीभूत होय, भक्षण किये होंय और दया नहीं उपजी
होय । तथा नर-पशुन का मूत्र इकट्ठा करि, त्रस जीवन की उत्पत्ति-क्षय होते, दया नहीं
उपजी होय । इत्यादिक विकलत्रय की दया रहित वर्ते होंय, सो जीव विकलत्रय में होंय
। ८३ । बहुरि शिष्य पूछी । गुरु जी, यह जीव विकलांगी, अंगोपांग रहित कौन पाप तैं
होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव विषैं पर-जीवन के हाथ, पांव, कान, नाक,

शीश, अंगुली आदि अङ्ग-उपाङ्ग छेदन किये होंय । तथा कोई के अङ्ग-उपाङ्ग छेदते देख, हरप पाया होय । तथा दीन-पशून के अङ्ग-उपाङ्ग शस्त्रन तँ छेदन किये होंय । तथा पाहन, लाठी, लात, मूकी तँ पराधीन नर-पशुन के अङ्गोपाङ्ग तोड़ि डारे होंय । तथा अङ्गोपाङ्ग रहित जीव देख तिनकी हाँसि करि, हरष मान्या होय । इत्यादिक पापन तँ चिकल अङ्गी, अङ्गोपाङ्ग रहित होय है । ८४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, अष्ट अङ्ग सहित सम्पूरण, कौन पुण्य तँ होय ? तब गुरु कही । जिननँ परभव विषै, अन्य जीवन के अङ्ग-उपाङ्ग की रक्षा करी होय । तथा कोई के हाथ-पांवादिक अङ्ग-उपाङ्ग कटते राखे होंय, दया भाव करि धन देयबचाये होंय । तथा औरन के अङ्ग-उपाङ्ग में दुख देख, आप दया करि औषधि देय, ताकौँ साता करी होय । तथा अङ्गोपाङ्ग रहित काऊ कौँ देख, अनुकंपा करी होय । तथा औरन के अङ्गोपाङ्ग शुद्ध-पुष्ट देख, सुख मान्या होय । इत्यादिक पुण्य भावन तँ अष्ट अंग शुद्ध पावै । ८५ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव नीच कुली किस पाप तँ होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन ने परभव में ऊँच कुली पुरुषों की निंदा करी होय । तथा अपने मुख तँ अपनी प्रसंशा करी होय । तथा पराये भले गुणन का आच्छादन किया होय । तथा अपने औगुण आच्छादन किये होंय तथा । पराये दोष प्रगट करे होंय । तथा नीच कुलीन के खान-पान विषै रंजायमान होय, अनुमोदना करी होय । तथा अपने अभिमान करि, औरन का अनादर किया होय । तथा नीच संग में बहुत रक्षा होय । इत्यादिक अशुभ भावन तँ नीच

कुली होय । ८६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, ऊँच कुली कौन पुण्य तँ होय ? तब गुरु कही । जानै सत्पुरुषन के गुण की प्रसंशा करी होय । तथा अपने औगुण गुरुन पै प्रगट प्रकाशै होय । तथा पराये औगुण देख आच्छादन करे होय । तथा चारि प्रकार के संघ की सेवा करी होय । तथा दुराचार तँ डखा होय । अनेक दीन-जीवन कं अनेक भोजन-पान-वस्त्र देय, सुखी करि, मिष्ट वचन तँ साता उपजाई होय । तथा अपने भावन तँ कोऊ का भी अनादर नहीं कखा होय । तथा आप दीन समानि आपकौं जानि, अभिमान रहित रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तँ ऊँच कुली होय । ८७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु, यह जीव नीच कुल में उपजै । तिनकौं दीरघ धन, हुकुम, लोक में मान, पुरुषारथ होय, सो कौन पुण्य तँ होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नै परभव में अनेक अज्ञान तप करे, कबहूँ अन्न का त्याग करि, साग-भाजी भोजन करी होय । तथा बनफल-पत्ता का भोजन कखा होय । तथा सर्व त्याग, दूध लिया होय । मही पिया होय । घासि घोट के पिया होय । अग्नि में तन तपाया होय । ऊर्ध्व पाँव—अधो शीश, भूल्या होय । भूमि गड़या । पर्वत पतन किया । जल पतन, इत्यादिक बाल तपस्वी होय, अनेक कष्ट, धर्म के निमित्त सहे होय । तथा अज्ञान तपस्वीन कौं, भले धर्मात्मा जानि, विनय सहित, सरल भावन तँ तिनकी पूजा करी होय । धर्म के निमित्त याचकन कौं दान दिया होय । तथा लौकिक कार्यन में धर्म जानि, धर्म फल कौं धन खर्चा होय । तथा अपनी अज्ञानता तँ अन्य भोरे जीवन कं धर्मी जान पूजे होय ।

तथा आप ज्ञान रहित होय, मंद कषायी रखा होय। इत्यादिक भावना सहित नीच कुल में उपजि, धनवान्-हुकुमवान् होय। सो तिर्यच गति का बंध किये पीछे ऐसे भाव होंय, तो शुभ भावना के फल तँ कोई राजा का हस्ती-घोटकादि पशू होय। ताके पीछे अनेक जीव पलैं। भले वस्त्र-आभूषण, भले भोजन का भोगनहारा आप सुखी होय। तथा पहिले मनुष्यायु का बंध किया होय, तो नीच कुल में उपजै। सो हुकुम का धारी होय। तथा पहिले देवायु का बंध किया होय तो भवनत्रिक में अल्प ऋद्धि का धारी, हीन देव होय। इत्यादिक भावन तँ ऐसे होंय। ८८। बहुरि शिष्य पूछी। ये जीव ऊँच कुली होय दीन दशा धारै, धन रहित होय। सो किस पाप का फल है? सो कहिये। तब गुरु कही। जिसनँ परभव में शुभ भावन तँ ऊँच गोत्र का बंध करि पीछे विपरीत कषाय रूप भाव भये, सो मान के वश होय, मोह के जोर तँ मदोन्मत्त होय, पर जीवन का मान खंड कर, हर्ष पाया होय। आप गुरु जन की आज्ञा रहित रखा होय। तथा दीन जीवन पै द्वेष-भाव करि तिनकं कुवचन करि पीड़ा उप-जाई होय। पर का धन छल-बल करि नाश कराय, सुख पाया होय। इत्यादिक पाप भावन तँ ऊँच कुली होय, परन्तु धन-धान्यादि रहित, दीन दशा का धारक होय। ८९। बहुरि शिष्य पूछी। हे गुरु जी, यह जीव बहुत देशान्तर अम आजीविका पूर्ण करै। ऐसा किस कर्म तँ होय? तब गुरु कही। जिन जीवन नँ परभव में दीन कौं दान दिये होंय, सो अनेक जगह अमाय-अमाय दिया होय। तथा दान के दाम अन्य ग्राम में बताय, दीन कौं भटकाय दान

दिया होय । तथा और दीनन पै अनेक सेवा-चाकरी कराय, बहुत दिन तक भटकाय, पीछे दया करि दान दिया होय । तथा अनेक ग्राम-देश भ्रमाय, सेवा-चाकरी कराय, पीछे धर्म जानि दान दिया होय । तथा कासीदन कौं अनेक देश भ्रमाय, ताकी चाकरी नहीं दई होय । तथा कसर करि दई होय । तथा धर्म निमित्त पर कौं ग्राम, धन, वस्त्र देय तिनतँ अनेक चाकरी कराय, बहुत देश-नगरन कौं कासीद (हलकारे) की नाई भ्रमाय, तिनपै खेद कराया होय । तथा धर्मात्मा पुरुषन कं आधीन राख, अनेक देश-ग्राम अपने संग भ्रमाय, तिनकी स्थिरता कौं आजीविका बताई होय । तथा देशान्तर की आजीविका करनेहारे जीव की हाँसि करी होय । आप मद करि एक जागि तिष्ठा, धन पैदा करता, मत्सर भाव करि अन्य कौं बहकाये होय । इत्यादिक अशुभ भावना सहित, भवान्तर में मनुष्य होय, तौ देशान्तर भ्रमण करि आजीविका परण करणहारा होय । ६० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव एक स्थान पै तिष्ठा, आजीविका कौं अनेक धन पैदा करता, कौन पुण्य तँ होय ? तब गुरु कही । जिसने परभव में अनेक धर्मात्मा जीवन की स्थिरता कौं खान-पान धन-दानादि देय निराकुल, धर्म सेवन कराया होय । तथा अनेक पशु तथा दीन मनुष्य इनकौं अशक्त देख, दुखी देख, तिनकी दया करि तिनके स्थान बैठे ही असहाय जानि, तिनके खान-पान की खबर लेय, साता उपजाई होय । तथा निर्धन धर्मात्मा जीवन कौं निराकुल धर्म सेवन करते देख, समता सहित देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । तथा औरन कौं सुख तँ धन पैदा करते देख, खुशी भया होय । इत्या-

दिक शुभ भावन तँ एक स्थान में धन पैदा करि सुखी होय । ६१ । बहुरि शिष्य पूछी ।
 हे गुरो, यह जीव दगावाजी सहित आजीविका पैदा करनेहारा किस पाप तँ होय ? तब
 गुरु कही । जानै परभव में दान में कपटाई करी होय । दीन जीवन कू कपटाई सहित-
 दान दिये होंय । गुरुजन जो मुनि, तिनकौ भक्ति-भाव रहित दान दिया होय । दुखित-
 भुखितन कौ दया रहित दान दिया होय । तथा माया तँ उदर भरनेहारे चोर, फांसी, गिरी,
 भुखितनकी कला-चतुराई देख, तिनके ज्ञान की प्रसंशा करी होय । तथा पराया धन धखा
 ठग तिनकी मुकरि गया होय । औरन के भले किसव (व्यवसाय) कौ दोष लगाया होय ।
 ही जानता, मुकरि गया होय । औरन के भले किसव (व्यवसाय) कौ दोष लगाया होय ।
 इत्यादिक पाप भावन तँ दगावाजी सहित अजीविका करनेहारा होय । ६२ । बहुरि शिष्य
 पूछी । हे दयालु गुरुनाथ जी ! सरल भाव सहित सत्यवादी होय आजीविका पूर्ण करै, सो
 किस पुण्य तँ करै ? सो कहो । तब गुरु जी कही । जिननँ परभव में सरल भाव तँ धर्म-
 राग करि धर्मात्मा जीवन कू अन्न-पान विनय सहित देय, साता करी होय । तथा दगावाजी
 रहित, दया सहित, दीन जीवन कू खान-पान देय रक्षा करी होय । औरन कौ निर्दोष
 आजीविका उपजावते देख, तिनकी प्रसंशा करी होय । तथा परभव में सत्यवचन व सरल
 भाव सहित आजीविका नहीं मिलै भी, अनेक भूख सही, संकट सहे । परन्तु कपटाई सहित
 उदर पोषण नहीं किया होय । इत्यादिक शुभ भावन तँ, न्याय सहित सरलता तँ आजीविका
 पैदा होय है । ६३ । बहुरि शिष्य पूछी । यह जीव नर व पशु होय, घर-घर विकता फिरै ।

श्रीसु०
तरं०

सो कौन पाप-कर्म का फल है ? तब गुरु कही । परभव में जा जीव नैं बल करि, छल करि, पराये पुत्र-पुत्री बैचे होंय । तथा पराये पशु छल-बल करि हर के, घर-घर बैचे होंय । तथा पराये पुत्रादि मनुष्य तथा हस्ती, घोटक, महिष, वृषभ, आदि जीव कोऊ के प्रबल शत्रु ने अन्याय भाव तैं लूटि, पकड़ल्याय, घर-घर बैचे होंय, तिनकों देख सुखी भया होय । तथा बीच में दलाली खाय, पराये मनुष्य-पशु बिकाये होंय । इत्यादिक भावन तैं आप घर-घर विषैं बिकै है । ६४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, एक बार ही बहुत जीव-समुदाय मरण कौं प्राप्त होय । सो कौन कर्म के उदय तैं होय ? सो कहिये । तब गुरु कही । परभव में जिन बहुत जीवन नैं एक ही बार पाप उपाया होय । जैसे कोई, मनुष्य कूं तथा पशु कूं मारै है । तहां कौतुक के हेतु अनेक जीव देख, सुखी होय, पाप भार उपाया होय । तथा कोई नरनारी कूं अग्नि में जलते देख, अनेक जीव सुखी भये होंय, अनुमोदना करी होय । तथा युद्ध विषैं अनेक जीवन का मरण सुनि तथा देख, अनेक जीव राजी होय, हर्ष पाया होय । तथा अनेक जीवनि नैं मिलि वीतराग देव-गुरु-धर्म की निंदा-हाँस करी होय । इत्यादि पाप भावन तैं समुदाय सहित अनेक जीव मरण पावैं हैं । ६५ । बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे गुरो ! यह जीवन के समुदाय कूं सुख किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं तीर्थकर के गर्भ उत्सव, तथा देवन के किये जन्मोत्सव, तप उत्सव, ज्ञान उत्सव, निर्वाण उत्सव इन पांच कल्याण के बड़े उत्सव, अनेक देव सहित, इन्द्र-शची कौं करते देख तथा सुनि,

जिन जीवन नैं इकट्ठे होय, अनुमोदना करी होय । तथा इन्द्र महाराज इंद्राणी सहित अनेक देव लेय, नन्दीश्वर जी के उत्सव कौं जाते देख तथा सुनि, परम सुख कूं पाय, अनेक जीवन के समुदाय ने अनुमोदना करि पुण्य बांध्या होय । तथा बड़ा संघ सिद्ध क्षेत्र की यात्रा कौं जाता देख, ताका जय-जयकार उत्सव देख, अनेक जीवन नैं अनुमोदना करि, पुण्य बन्ध किया होय । तथा च्यार प्रकार सङ्घ की वीतरागता देख, अनेक जीवों ने सुख पाया होय । तथा समोशरण की महिमा देख, तथा बड़ी पूजा-विधान-प्रतिष्ठा तिनके उत्सव देख तथा शास्त्रन तैं सुनि, अनेक जीवन कौं अनुमोदना उपजी होय । इत्यादिक शुभ कार्यन में अनुमोदना करि, बहुत जीवन नैं समुच्चय पुण्य बन्ध किया होय । तिनकूं समुदाय ही सुख होय है । ६६ बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, बहुत जीव एक वार ही तप लेय, स्वर्ग-मोक्ष कौं सङ्ग ही जांय । सो किस पुण्य का उदय है सो कहो ? तब गुरु कही । जिन जीवन नैं परभव में तीर्थकरों को, देवोपुनीत राज्य-सम्पदा छाँड़ि तप लेते देख, तथा चक्रवर्ती षट् खंड की विभूति तृणवत् तजि दीक्षा लेंय, तिस उत्सव कौं देख, तथा बलभद्र, कामदेव, मण्डलेश्वरादि महा राजान् कौं दीक्षा लेते देख, हर्ष करि अनुमोदना करी होय । तथा एक-एक राजान् की सङ्गति करि अनेक राजाव तिनकी रानी, राज्य-संपदा छाँड़ि, दीक्षा लेंय । ऐसे हजारों जीवन की दीक्षा देख तथा शास्त्रन तैं सुनि, बहुत भव्य जीवन नैं एकवार ही तप की अभिलाषा सहित अनुमोदना करि, समुदाय सहित पुण्य का बन्ध करि, वैराग्य भाव किये होय । इत्यादिक समुदाय

श्रीसु०) पुण्य तैं, समुदाय तप अङ्गीकार कर स्वर्ग-मोक्ष होय है । ६७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे तरं० नाथ, बहुत जीवन कै एक ही बार रोग होय । सो किस कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जिननैं परभव में वीतरागी यतीश्वर का, जो अपने शरीर ही तैं निष्प्रयोजन हैं तिनका शरीर मलीन देख तथा तप तैं चीण देख तथा मुनीश्वर के शरीर में दीर्घ रोग देख, बहुत जीवन ने एक ही बार ग्लानि करी होय तथा निन्दा करि अनादर किया होय । तो उन बहुत जीवन के एक साथ ही रोग होय तथा कोई आर्यिका के तन में रोग देख तथा धर्मात्मा श्रावक, श्राविका, अविरत सम्यकदृष्टी इनके शरीर रोग तैं चीण व अशुचि देख, बहुत जीवन नैं एक ही बार ग्लानि करी होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं बहुत जीवन कै एक ही बार रोग होय है । ६८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु जी ! इस जीवकूं पर स्त्री तथा पर पुरुषकूं देख काम विकार होय, मोह उपजै । सो किस कर्म का फल है ? तब गुरु कही । जो जीव पर भव की स्त्री होय । तथा पर भव में जिनको परस्पर व्यभिचार का बन्ध भया होय । तथा परभव की हाँसी, खिलवती, नाच, गीत की सुहवति-संग का जीव होय । इत्यादिक परभव के विकार सम्बन्ध तैं भवान्तर में ताकौं देख काम-विकार होय है । ६९ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु ! पर जीव कौं देख, बिना कारण द्वेष-भाव होय । सो कौन कारण ? तब गुरु कही । जाकौं देख द्वेष भाव होय, सो पर भव का बैरी होय । आपने वाकौं परभव में दुखी किया होय । तथा वानैं आपकौं काहू तैं युद्ध कराय, हर्ष मान्या होय । तथा आपने वाकौं भिड़ाय, सुख

मान्या होय । इत्यादिक पूर्वद्वेष जातें होय, ताकौं देखे भवान्तर में द्वेषभाव होय । १०० ।
 बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु जी, पर जीव देव, मनुष्य, पशु ताकौं देख हर्ष होय । सो कौन
 सम्बन्ध है ? तब गुरु कही । कोई परभव का पुत्र का जीव होय । तथा भाई का जीव, तथा
 माता का जीव, तथा बहिन का जीव, तथा पिता का जीव इत्यादिक परभव का
 कोऊ कुटुम्बी जीव होय । तथा परभव का कोई मित्र होय । तथा अपना कोई परभव
 में उपकार करनहारा होय । तथा आपने वाके ऊपर कोई उपकार परभव में किया होय ।
 इत्यादिक सम्बन्ध वातें कोऊ पूरव भव का होय, ताकी सूरत देख मोह उपजै है । १०१ ।
 बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, अपने दुख में बिना प्रयोजन कोई आय सहाय करै । सो
 कहा सम्बन्ध ? सो कहिये । तब गुरु कही । परभवमें आपने वाके ऊपर कोई उपकार किया
 होय । जो भूखे कूं अन्न-भोजन दिया होय, सो आय आपकौं बड़े सङ्कट में भोजन का सहाय
 करै । जानै तृषावंत कौं जल प्याय, साता करी होय । सो आपकौं दीर्घ पर्वत, बन, उद्यान
 में तथा युद्ध में जहां जल नहीं होय, तृषा-सङ्कट में प्राण जांय, ऐसे दुःखनमें जल प्याय सुखी
 करै । तथा जानै नम्र रहते कौं वस्त्र देय, साता करी होय । सो भवान्तर में ल्याय, अनेक वस्त्र नजर करै ।
 तथा आपने काहू कौं अभयदान देय दुख तैं मरतैं बचाया होय, तो वह हस्ती, सर्पादि दुष्ट
 जोवन करि प्राण जावतैं, आय सहाय करै, मरते कौं बचावै है । तथा महा संग्राम विषै
 आय सहाय करै । इत्यादिक जाके ऊपर जाने जैसा उपकार किया होय, तैसा ही आपकौं

दूसरा भी आय सहाय करै है । तथा नये सिरे तैं उपकार करवे की अभिलाषा होय है । १०२।
 बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु नाथ ! जाका धन, रोग निमित्त बहुत लागै । परन्तु सुख नहीं
 होय। सो कौन पाप का फल है ? तव गुरु कही । जानै परभव विषै, अनेक भोरे जीवन
 कौं बहकाया होय। अर तिनकौं रोग नाश करि पुष्ट करवे का लोभ देय, तिनका धन छल-
 बल करि आप लिया होय । तथा रोग नाश का लोभ देय, ताका बहुत धन खराव कराया होय।
 तथा अल्प मोल की वस्तु देय, बहुत धन छलि करि, लिया होय । तथा अन्य कौं दुखित-
 रोगी देख, तिनका धन औषध निमित्त विरथा लागता देख, आपने हर्ष मान्या होय ।
 तथा पर कौं रोग नाश करवे निमित्त, कुदेवादिक के निमित्त पूजा बताय, ताका धन ल्य
 किया होय । तथा कोई रोगी कौं ग्रह-नक्षत्र का भय देय, तिनका धन ग्रह-दान में ल्य
 कराया होय । इत्यादिक कुभावन तैं भवान्तर में मनुष्य होय, ताका धन रोग निमित्त जाय
 है । १०३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, इस जीव का भला धन, कुव्यसन विषै लागै ।
 सो किस पाप का फल है ? सो कहे । तव गुरु कही । जानै परभव में पराया धन कुव्यसन
 विषै शिखा देय, लगवाया होय । तथा पराया धन कुव्यसन में लागता-उजड़ता देख, आप
 सुखी भया होय । द्यूत रमाय, पराया धन हरा होय । अभक्ष्य भक्षण कराय, परधन खोया
 होय । तथा आपने चोरी करि, पराया धन हरा होय । मदिरा प्याय, धन ठगा होय । तथा
 वेश्या के नाच-गान व पर स्त्री आदि भोगन में, पर धन नाश होता देख, आप खुशी भया

होय । इत्यादिक पाप भावन तँ भवान्तर तँ कुव्यसन में धन नाश होय है । १०४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! यह जीव गर्भ में ही कौन पाप तँ नाश हो जाय ? तब गुरु कही । जिन तँ पर जीवन कौ परभव में गर्भ में ही मारे होंय । अनेक बनवासी पशु तिनकू आप निर्दयी होय, गर्भ में ही हते होंय । तथा आप दाई का स्वांग धारि, अनेक स्त्रियों के बालक गर्भ में ही मारि डारे होंय । तथा औषध देय तथा जंत्र-मंत्र करि गर्भ का निपातन किया होय । तथा परके बालक गर्भ विषै मरे सुनि, आप सुखी भया होय । तथा कोई तँ द्वेष भाव करि ताका बालक किसी कौ कहिके, गर्भ में ही नाश कराया होय । इत्यादिक पापन तँ जीव भवान्तर में गर्भ में ही मौत पावै है । १०५ । बहुरि शिष्य कही । हे गुरो ! इस जीव कौ भली सीख बुरी कौ लागै ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै पर कौ अनेक खोटी सीख देय, पर का बुरा करि, आप सुख पाया होय । तथा पर कौ खोटी सीख देय, कुमाराग चलाया होय । तथा गुरु जन जो माता-पितादिक, तिनके हितकारी शिक्षा वचन सुनि, जाकौ नहीं सुहाये होंय । जिननै उल्टे गुरु जन कौ अविनय वचन कहे होंय । औरन कौ अविनय सहित चलते देख, आप राजी भया होय । शिक्षाके देनेहारे गुरु जन, तिनकी हांसि करी होय । स्वेच्छाचारी पशु पर्याय, तामै तँ चय कै मनुष्य भया होय । तथा पापाचारी, अविनयी, कुसंगी जीव तिनके वचन भले लागे होंय । इत्यादिक पाप भावन तँ, भली सीख वचन नहीं सुहावै हैं । १०६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! इस जीव कौ अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान की प्राप्ति कौन शुद्ध

परणति तैं होय ? तब गुरु कही । हे भव्यात्मा, सुनि । जिननैं परभव में तपस्वी मुनि अवधि-मनःपर्यय ज्ञान धारी, तिनके ज्ञान का महात्म्य देख, हर्ष पाया होय । तथा ऐसे दीरघ ज्ञान के धारी तपस्वी, तिनकी सेवा-चाकरी करि, अपना भव सफल मान्या होय । तथा ऐसे अवधि-मनःपर्ययादि ज्ञान का अतिशय देख, तिनकी बहुत महिमा करी होय, बार-बार स्तुति करी होय, तिन तापसी ज्ञान-भंडार यतीन की वैयाव्रत करवे की अभिलाषा रही होय, तथा मुनिपद धारि अवधि मनःपर्ययज्ञान उपायवे की वांछा रही होय । तथा केवली के वचन सुनि, सत्य जानि हर्ष पाया होय । तथा केवलज्ञानी के अतिशय, देव-इन्द्रन करि बन्दनीक जानि, आपकू केवली के गुण तैं बहुत अनुराग भया होय । तथा केवलज्ञानी के वचन प्रमाण तीन लोक, तीन काल, जीव-अजीवादि द्रव्य, तिनके प्रमाण का स्वरूप, परोक्ष तौ जान्या होय अरु ताके प्रत्यक्ष जानवे का परम अभिलाषी भया, वीतराग भावन की इच्छा सहित प्रवृत्तका होय । इत्यादिक शुद्ध भावना तैं अवधि-मनःपर्यय-केवल ज्ञान की महिमा-प्रसंशा भक्तिभाव सहित कर, तिन उत्तम ज्ञान की प्राप्ति कौं दीक्षा का उद्यमी भया होय । इत्यादिक शुद्ध भावना सहित जीवन कं भवान्तर में अवधि, मनःपर्यय, केवल ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होय है । १०७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु जी ! इस जीव का धन, धर्म कार्यन विषै लागै । सो किस पुण्य का फल है ? सो कही । तब गुरु कही । जिन जीवन ने परभव में औरन कौं धर्म विषै धन खर्च करते देख, अनुमोदना करि हर्ष उपाया

होय । तथा आपने चोरी दगावाजी रहित, न्याय मारग सहित, धन उपारज्या होय । औरन कौं तीर्थ स्थान में धन लगावते देख तथा जिन मन्दिर के कारायवे में द्रव्य लगावते देख तथा पूजा-प्रतिष्ठा विषै धन लगावते देख, आपने विशेष अनुमोदना करी होय । तथा आपने परभव में अनेक प्रभावना अङ्गन में द्रव्य लगाया होय । तथा औरन कौं इन स्थानकन में धन लगावते देख, भले जाने होंय । ऐसे पुण्य परणामन तँ इस जीव का धन शुभ कार्य में लागै है । १०८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव व्रत लेय भङ्ग करि डारै । सो किस कर्म का फल है ? तब गुरु कही । जानै परभव में पर जीवन के व्रत भङ्ग किये होंय । तथा पराये शुद्ध व्रत कौं दोष लगाया होय । तथा अन्य अज्ञानी जीवन कौं व्रत लेय भङ्ग करते देख अनुमोदना करी होय । तथा कोई धर्मात्मा जीवन का व्रत, कोऊ दुष्ट भङ्ग करै है । सो तामै सहाय होय, पराया व्रत भङ्ग कराया होय । तथा बाल्यावस्था में अनेक बार कौतुक मात्र आखड़ी लेय-लेय कँ भङ्ग करी होय । इत्यादिक अशुभ कर्म तँ भवान्तर में शिथिलांगी व्रत करनेहारा होय । १०९ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पशु पर्याय में उपजि कसाई के हस्त तँ मरै । सो कौन पाप का फल है ? तब गुरु कही । जिसने परभव में कसाई का किसव (व्यवसाय) किया होय । तथा जिननै परभव में अन्य जीवों कौं विश्वास देय, अनेक भले खान-पान तँ पोष, तिनका घात किया होय । तथा पर-जीवन कौं छल-बल करि हते होंय । तथा पर-जीवन कौं मोल लेय, मारे होंय । तथा पर-जीवन के अण्डा मोल

लेय मारे, तथा अण्डे बँचे होंय । तथा पर-जीवन कौं पालि पीछे लोभ के अर्थ, कसाईन कौं बँचे होंय । तथा बिना अपराध बन-जीवन कौं अपने हाथ तँ हते होंय । तथा कसाई के घर का आमिष मोल लाय, भक्षण कखा होय । तथा पर-जीवन कौं कसाई के हाथ तँ मरते देख, सुख मान्या होय । तथा पर-जीवन का आमिष बहुत खाया होय । इत्यादिक पापन तँ जीव की कसाई के हाथ तँ मौति होय । ११० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पाप परणामी, पाप क्रिया सहित कौन पाप तँ होय ? तब गुरु कही । जानै परभव में पापी, चोर, ज्वारीन का संग बहुत किया होय । तथा पर-जीवन का घात किया होय । तथा पापी जीवन कौं कुबुद्धि-पाप रूप क्रिया करते देख, अनुमोदना करी होय । तथा हिंसा सहित पाखंडी जीवन के कल्पित देव-गुरु मांस-भक्षी, तिनकी सेवा-पूजा करी होय । तथा धर्मात्मा जीवन की निन्दा करि, अविनय करि, सुख मान्या होय । तथा शुद्ध देव-गुरु-धर्म की निन्दा करि, विपरीत भाव रखा होय । इत्यादिक अशुभ भावन तँ पापी, पाप-क्रिया का करनहारा होय है । १११ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव भली-उत्तम मनुष्य पर्याय पाय, खपत कैसे पाप तँ होय ? तब गुरु कही । जानै परभवमें अन्य जीवन कौं मंत्र-यंत्र करि खपत (पागल) करे होंय । तथा अनेक जड़ी-बूटी खुवाय के, जीवन कू खपत करै होंय । तथा कई जीव पाप के उदय तँ खपत होय गये, तिनकी हाँसि करी होय । तथा कई खपत की अज्ञान चेश देख, तिनकौं चोरी आदि भूठा दोष लगाया होय । तथा कोई हौल-

दिल (पागल) कू स्वच्छंद प्रवृत्तता देख, ताकौं माखा होय । तथा मदिरादि अमल पीय, अपनी अज्ञान चेष्टा करि, सुख मान्या होय । तथा कोई मदिरा पीवनेहारा, तिनकी अज्ञान-चेष्टा देख, आप सुख मान्या होय । इत्यादिक पाप चेष्टा तैं जीव भवान्तर में खपत होय है । ११२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव कुशीलवान् किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जानै परभव में वेश्या का संग बहुत किया होय । तथा वेश्या, नृत्यकारिणी तथा कुशीली स्त्री, निपुणसक-पुरुषाकार तिनके संग बहुत अज्ञान चेष्टा देख, तथा उन समान आप कुचेष्टा करि, हरष मान्या होय । तिन में गोष्ठी कर, रम्या होय । और जीवन कौं कुशील करते देख, अनुमोदना करी होय । तथा श्वानादिक पशु पर्याय में कुशील-रूप बरत्या होय । तथा औरन के बीच में दूत होय, कुशील में सहाय दी होय । तथा दिन विषै कुशील के वीर्य का उपज्या होय । इत्यादिक पाप भाव तैं कुशीली ही होय । ११३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, ये जीव शीलवान किस पुण्य-कर्म तैं होय ? तब गुरु कही । जानै परभव में शीलवान् पुरुष-स्त्री जीवन की प्रसंशा करी होय । तथा शीलवान् पुरुष के शील राखवे कौं सहाय करी होय । पूवै संयमी पुरुषन की संगति करी होय । तथा कुशीलन की संगति तैं मन उदास रखा होय । इत्यादिक शुभ भावन तैं शीलवान् होय । ११४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव जनमते ही मरण कौं प्राप्त किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जानै औरन कौं जनमते ही मारे होंय । तथा अल्प आयु के धारी जनमते ही मरते देख,

हरष पाया होय । तथा द्वेष भाव तँ कोई कौं जनमते देख, हस्त तँ माखा होय । तथा सम्मूर्च्छन एकेन्द्रियादि त्रस जीवन के घात के उपाय करि, तिनकी हिंसा करी होय । इत्यादिक पाप भावन तँ जन्म समय ही आप मरण पावै । ११५ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव बन्दी होय, परवश परके किये दुख कौं सहै । सो किस पाप का फल है ? सो कहो । तब गुरु कही । जिननँ विना अपराध, धन के लोभ कौं पर जीव जोरावरी पकड़ि कै बन्दीगृह में राखे होंय । तथा पर भव में दुपद, चौपद, नभचर, जलचर, उरपद इत्यादिक पशून कौं बलात्कार, पीजरा-फंदा आदि बंधन में राखे होंय । तथा पर जीवन कौं द्वेष-भाव करि, चुगली खाय, पराये मान खण्डन कौं, धन नाश कौं भूठा दण्ड लगाय, बन्दी में दिवाये होंय । तथा पर कौं बन्दीगृह में देख, अनुमोदना करि खुशी भया होय । इत्यादिक पाप तँ, जीव नृपादिक का बन्दी होय । ११६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव अकस्मात् शत्रु तँ, फांसी तँ, गोला तँ, सिंहादि दुष्ट पशून तँ, अग्नि तँ, जल तँ, बिष तँ, इत्यादिक कारणन तँ मृत्यु पावै । सो किस पाप के फल तँ पावै ? सो कहो । तब गुरु कही । जानै पर भव में पर जीवन कू दोष लगाय, विष देय मारे होंय । तथा विष तँ मूए देख, हर्ष पाया होय । सो जीव इस पाप तँ, विष तँ अकस्मात् मृत्यु पावै । और जानै पर जीवन कौं फांसी तँ मारे होंय । तथा फांसी तँ मूये सुनि, अनुमोदना करि हर्ष पाया होय । ते जीव चोरन का निमित्त पाय, फांसी तँ मरे । और जिनने पर जीवन कौं

तीर, गोली, बर्छी, कटारी, छुरी, तलवारादि शस्त्र तैं मारे होंय । तथा मुये सुनि, अनुमोदना करी होय । ते जीव अकस्मात् शस्त्र तैं मौति पावैं । और जिन जीवन तैं परभव में सिंहादि जीवन कौं शस्त्र तैं हते होंय । तथा औरन तैं मारे सुनि, सुख पाया होय । ते जीव सिंहादि दुष्ट जीवन तैं अकस्मात् मृत्यु पावैं । और जिनने पर जीवन कं अग्नि में जाले होंय । तथा अग्नि में जले सुनि, हरष पाया होय । सो जीव अकस्मात् अग्नि में जलैं । और पर-जीवन कौं जिनने जल में डुबोय मारे होंय । तथा जल में डूबे सुनि, सुख पाया होय । ते जीव अकस्मात् जल में डूबि मरैं । इत्यादिक जे पाप क्रिया, ताही निमित्त पाय अकस्मात् मरण होय । ११७ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो, यह जीव पर का खानाजाद गुलाम, किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जानैं परभव में बलात्कार पर-जीवन कौं गुलाम किये होंय । तथा धन लोभ देय तथा भूखे कौं खान-पान वस्त्रादिक का लोभ लागाय, तथा पराया मनुष्य बिकते देख मोल देय इत्यादिक कारण तैं पर जीवन कौं गुलाम किये होंय । तथा अन्य जीव कोई का गुलाम भया होय । तथा अपने बीचि-दूत होय, किसी कौं किसी का गुलाम कराय, दलाली खाय, हर्ष पाया होय । इत्यादिक पापन तैं जीव भवान्तर में आय, अन्य घर विक गुलाम होय । ११८ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, यह जीव लोक-निंघ कौन पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जाने जगत्पूज्य जो वीतराग देव-धर्म-गुरु की निन्दा करी होय । तथा और कोई देव-धर्म-गुरु के निन्दक जानि,

तिन में प्रीति भाव किया होय । तथा तीन जगत्पूज्य, प्रसंशा योग्य ऐसे वीतरागादि उत्तम गुण, तिनकी निन्दा करी होय । तथा धर्मात्मा पुरुषन की निन्दा करी होय । तथा लोक-निन्द्य पुरुषन के संग कौं पाय, अनेक निन्द्य-कार्य किये होंय । अयोग्य खान-पान करे होंय । इत्यादिक पापन तैं, जीव लोक-निन्द्य पद पावै । ११६ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, इस जीव कौं पुत्र, स्त्री, माता, पिता, भरतार आदि इष्ट वस्तु का वियोग किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जानैं पर-पुत्र हरे होंय । तथा परायें पुत्र हरे जान, जानैं अनुमोदना करी होय । तथा पराई स्त्री कौं, ताके भर्तार तैं वियोग कराया होय । तथा पर स्त्री-पुरुष का वियोग सुनि, हरष पाया होय । ताकैं स्त्री का वियोग होय । तथा पर का कुटुम्ब-माता-पितादिक तैं वियोग कराया होय । तथा पर का कुटुम्ब तैं वियोग सुनि, महा हर्षवाच् भया होय । इत्यादिक पाप भावन तैं भवान्तर में जीव कं कुटुम्बादिक का वियोग होय है । १२० । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु देव, इस जीव कौं धन का वियोग किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जानैं पर भव में पर का धन हखा होय । तथा चोर तैं, जल तैं, अग्नि तैं, राज्य तैं, फौज तैं, इत्यादिक निमित्त पाय, पर का धन नाश भया सुनि, अनुमोदना करी होय । इत्यादिक अशुभ भावन तैं भवान्तर में आप कैं धन का वियोग होय है । १२१ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरु जी ! इस जीव के घर में अग्नि किस पाप तैं लगै है ? तब गुरु

कही । जानें पर जीवन के घर में आग लगाई होय । तथा पराया घर जलते देख, हरष पाया होय । इत्यादिक पापन तैं, घर में अग्नि लगे है । १२२ । बहुरि शिष्य पूछी । हे नाथ, इस जीव के कण्ठ विषै नरैल समान मेद किस पाप तैं होय ? तब गुरु कही । जानै पर भव में पर जीवन कौं लाठी, सोठी, मंकी मार ताका कंठ सुजाय दिया होय । तथा जानै पर के मुख आगे भार बांध, दुखी कखा होय । तथा पर के कंठ में मेद देख, ताकी हाँसि करि बहकाय, हर्ष मान्या होय । इत्यादिक पाप भावन तैं भवान्तर में आप के कंठ में नरैल तैं दीर्घ मेद हो है । १२३ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरो ! यह जीव सर्व कौं वल्लभ किस पुण्य तैं होय ? तब गुरु कही । जानै परभवमें सर्व संसारी जीव न तैं स्नेह भाव कखा होय । तथा देव, गुरु, धर्म जाकौं महा वल्लभ लागे होंय । तथा जाकौं परभव में ब्यारि प्रकार के संघ के धर्मात्मा जीव, महा वल्लभ लागे होंय । तथा गुनी जन तैं, स्नेह जनाया होय । तथा दीन-दरिद्री दुखित-भुखित, सोच जलधि में पड़े महा दुखी जीव तिनकौं देख, दया भाव करि तिनकौं स्नेह सहित विश्वास उपजाय, सुखी किये होंय । इत्यादिक शुभ भावन तैं जीव भवान्तर में सब कू सुखदाई परम वल्लभ होय । १२४ । बहुरि शिष्य पूछी । हे गुरुनाथ जी ! इस जीव के घर, सदीव मंगल रहै । सो किस पुण्य तैं होय ? सो कही । तब गुरु कही । जो परभव में तीर्थकर के पंच कल्याणक देख तथा सुनि करि, हर्षवत भये होंय । तथा जिन पूजा, जिन प्रतिष्ठादि मंगलाचार उत्सव देख, अनु-

मोदना करी होय । तथा पुण्योदय तँ काऊ के घर मंगलाचार गाजते-बाजते देख, हर्षित भया होय । तथा कोई के घर शोक, चिंता, भंय देख, तिनकी दया करी होय । इत्यादिक पुण्य भावन तँ सदीव घर में मङ्गल होय है । १२५ । ऐसे एक सौ पचीस प्रश्न शिष्य नँ गुरु तँ स्व-पर कल्याण के अर्थ किये । सो ये प्रश्न हैं, इन में के केतेक प्रश्न तो त्रैलोक्यनाथ की माता तँ देवाङ्गना ने करै हैं । तिन के उत्तर तीर्थकर की माता ने दिये हैं । और केतेक प्रश्न, राजा श्रेणिक महा धर्ममूर्ति बुधिवान् तानँ गौतम स्वामी गणधर तँ करे । तिन के उत्तर श्री गौतम स्वामी ने करे हैं । सो इन कौँ इकट्ठे करि, यहां भव्य जीवन के कल्याण हित, समुच्चय वखान किये । तिन के भेद जानि, पाप पंथ तजि, सुपंथ लागि, अनेक जीवन नँ पुण्य बंध किया । और इन कौँ सुनि अनेक भव्य, पुण्य उपारजैगे । तातँ विवेकी इस प्रश्न माला कौँ बांचि, निकट संसारी इनका रहस्य पाय, अपना कल्याण करै । इस प्रश्न-माला के धारण किये, भव्य जीव भव-भव में सुखी होंय । कैसी है ये प्रश्नमाला, गुरु के वचन रूपी महा शुभ सुगंधित फूल तिनकी बनाई है । सो इस माला कौँ निकट भव्य, मोक्ष-रमणी का डूलह, हर्षाय कँ अपने हृदय विषै पहरि, सुखी होऊ । कवीश्वर कहें हैं, इस माला कूँ में अपने हृदय में फेरि, अपना भव सफल जानि कृत-कृत्य भया । और भीजे अमर-पद के लोभी इस प्रश्नमाला कौँ अपने कंठ में पहिरेंगे । ते भव्यात्मा कल्याण के वाञ्छी, सुबुद्धि, युग भव में तथा भव-भव में शोभा पावेंगे । ऐसी जानि इस प्रश्नमाला कूँ धारण

करहु। इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रंथ मध्ये, अनेक ग्रंथानुसारेण, प्रश्नमाला कर्मविपाक वर्णनो नाम, गुणतीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ २६ ॥

आगे हिंसा विषैँ पुण्य का प्रभाव बतावैँ हैं—

गाथा—पय वहणी थल पदमो, जल मथ घी घाण होय तुख खंडय ॥

रवि हिम ससि तप करई, तव हिंसा पुण्य देय भो आदा ॥ १२० ॥

अर्थ—पय वहणी कहिये, जल विषैँ अगनि । थल पदमो कहिये, पृथ्वी में कमल । जल मथ घी कहिये, पानी के बिलोये घृत । घाण होय तुख खंडय कहिये, भुस के कूटे अन्न । रवि हिम कहिये, सूर्य के ऊगते शीत । ससि तप करई कहिये, चन्द्रमा तपति करै । तव हिंसा पुण्य देय कहिये, तो हिंसा पुण्य देय । भो आदा कहिये, हे आत्मा । भावार्थ—जल विषैँ अगनि कबहुँ नहीं होय । तैसे ही जीव हिंसा विषैँ पुण्य का फल कबहुँ नहीं होय । और कठोर भूमि विषैँ कमल कदाचित् न होय । तैसे ही हिंसा में धर्म—फल नहीं । और जल बिलोए घृत कबहुँ न होय । तैसे ही प्राणी घात में पुण्य नहीं । और तुष के कूटे अन्न नहीं निकसै । तैसे ही जीव घात तँ पुण्य नहीं होय । और सूरज के उदय होते शीत नहीं होय । तैसे ही जीव घात किये धर्म नहीं । और चन्द्रमा के उदय होते, आताप नहीं होय । तैसे ही हिंसा विषैँ पुण्य कदाचित् नहीं । ऐसे कहे जो ऊपर एते नहीं होने योग्य स्थान । तैसे ही जीव घात में हिंसा होय है, अरु धर्म कबहुँ नहीं होय । सो हे भव्यात्मा, तू भी परभव

श्रीसु० सुधारवे के निमित्त, ऐसा श्रद्धान दृढ़ करि । कि जो जीव घात विषै कोई प्रकार पुण्य नाही । तरं० ऐसा श्रद्धान तो कू भव-भव विषै सुखकारी होगी । ऐसा जानि, अपने समान सर्व जीव कू जानि, तिनकी दया भाव सहित रहना योग्य है । आगे फुनि हिंसा विषै पुण्य का अभाव बतावै हैं—

गाथा—अह मुह अमि सुत वंफ्य, गणका सुत जनक सिध अवतारो ।

सठ सुचि सूम उदारऊ, तव जीव हिंसोय देय पुण आदा ॥ १२१ ॥

अर्थ—अह मुह अमि कहिये, सर्प के मुख में अमृत । सुत वंफ्य कहिये, बंध्या के सुत । गणका सुत जनक कहिये, वेश्या के पुत्र का पिता । सिध अवतारो कहिये, मोक्ष भये पीछे जीव का अवतार । सठ सुचि कहिये, मूर्ख के शौच । सूम उदारऊ कहिये, सूम का मन उदार । तव जीव हिंसोय देय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तव जीव हिंसा में पुण्य—फल होय । भावार्थ—महा भयानीक काल रूप सर्प के मुख में अमृत होय, तो जीव हिंसा में पुण्य—फल होय । और बांफ के पुत्र होता नाही । सो बांफ के पुत्र होय, तो प्राणी वध में पुण्य होय । और वेश्या के पुत्र के पिता होता नाही, तैसे ही जंतु-बध में हिंसा होय, तहां धर्म नाही । और शुद्ध जीव कर्म नाश सिद्ध होय, तिस मोक्ष जीव का संसार में अवतार नाही । तैसे ही जीव हिंसा में पुण्य नाही । और मूर्ख के शौच नाही होय, तैसे ही हिंसा में पुण्य का फल नहीं होय । और सूम शरीर देय, परन्तु दान कू एक दाम नहीं देय । सो या सूम का चित्त उदार होय, तौ हिंसा में पुण्य—

फल होय । ऐसे ऊपर कहे कारण, सो कबहुँ नहीं होय । तैसे ही धर्मात्मा तं ऐसा जानि । जहाँ जीव घात होय, तहाँ पुण्य फल नहीं होय । ताँ ऐसा जानि, जीव घात तजि, दया सहित रहना योग्य है । आगे और भी हिंसा का निषेध बतावैं हैं—

गाथा—पच्छिम रवि सिल तरई, भू पलट वहण सीत तण थरऊ ।

मेर चलय अंध देखय, तव हिंसा देय पुण आदा ॥ १२२ ॥

अर्थ—पच्छिम रवि कहिये, सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होय । सिल तरई कहिये, शिला तैरे । भू पलटय कहिये, पृथ्वी उलट-पलट होय । वहण सीत तण धरई कहिये, अग्नि शीतल तन धरै । मेर चलय कहिये, मेरु चलै । अंध देखय कहिये, नेत्र रहित देखै । तव हिंसा फल देय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तौ हिंसा का फल पुण्य होय । भावार्थ—पश्चिम दिशा में सूर्य कबहुँ नाहीं ऊगे । तैसे ही हिंसा में धर्म का फल कबहुँ नाहीं होय । और पाषाण की शिला जल विषै तैरे, तो हिंसा में धर्म होय । और पृथ्वी पलटै, तौ हिंसा में धर्म होय । सो पृथ्वी कबहुँ पलटती नाहीं, अनादि ध्रुव है । तैसे ही हिंसा में पुण्य फल नाहीं । और अग्नि शीत अंग धरै, तौ हिंसा में धर्म फल होय । और सुमेरु पर्वत अनादि अचल है, सो ये मेरु हालै तो हिंसा में धर्म फल होय । और जन्म के अंधे कौं कछु नहीं दीखै । तैसे ही जीव घात में पुण्य का फल कबहुँ नहीं होय । ऐसे ये कहे नहीं योग्य स्थान, तैसे ही हिंसा विषै धर्म कदाचित् नाहीं । ऐसा जानि हिंसा धर्म तजि, दया सहित धर्म का अंगीकार करना योग्य

है। आगे फुनि हिंसा निषेध—

श्रीसु०
तरं०

गाथा—पंग चढ़य गिरि सिहरे, वधरो रंजाय राग सुह पाई।

कातर रण जय पावय, तव हिंसा फल होय पुण आदा ॥ १२३ ॥

अर्थ—पंग चढ़य गिरि सिहरे कहिये, पैर रहित पुरुष, पर्वत केशीश पर चढ़े। वधरो रंजाय राग सुह पाई कहिये, बहरा राग के सुख कौं पावै। कातर रण जय पावय कहिये, कायर युद्ध में विजय पावै। तव हिंसा फल होय पुण आदा कहिये, हे आत्मन्! तौ हिंसा में पुन्य फल होय। भावार्थ—पांव रहित पुरुष कौं, पर के सहाय विना अल्प भी नहीं चल्या जाय। सो ऐसा पंगल पुरुष, उत्तंग पहाड़ के शिखर पर भागि के चढ़े, तो जीव घात में पुण्य होय। और बहरा पुरुष कान तैं कळ्ळ सुनता नाहीं। सो बहरा पुरुष राग के सुन्दर शब्द सुनि राजी होय, तौ हिंसा में पुण्य होय। और जे कायर नर होंय, सो युद्ध तैं डरै। सो कायर पुरुष बैरी की सेना भगाय, जीति पावै, तौ हिंसा विषै धर्म का लाभ पावै। और ऊपर कहे जे कारण सो कदाचित् नहीं होंय। सों होंय तौ हिंसा में धर्म फल होय। तातैं हे धर्म फल के लोभी, सर्व जीव आप समान जानि, सब की रक्षा के निमित्त उपाय करना, सो भव-भव में सुखकारी है। आगे फुनि हिंसा निषेध—

गाथा—जम उर करुणा धारय, काको मुह सौच मित्य तण जीवो।

दुठ जण पर सुह इच्छय, तव हिंसा फल होय पुण आदा ॥ १२४ ॥

अर्थ—जम उर करुणा धारय कहिये, काल के हृदय करुणा होय । काको मुह सौव कहिये, काक का मुख पवित्र होय । मित्य तण जीवो कहिये, मृतक जीवै । दुठ जण पर मुह इच्छय कहिये, दुष्ट पुरुष पर के सुख कौं वांछै । तव हिंसा फल होय पुण आदा कहिये, हे आत्मा तो हिंसा के करबे में पुण्य होय । भावार्थ—यम जो काल, सो जड़ दया रहित है । सो काल कौं दया आवै, संसारी जीव नहीं मारै, तो हिंसा में पुण्य फल होय । और काक का मुख तौ सदा अपवित्र ही है । सो कदाचित् काक का मुख शौच रूप होय, तो हिंसा में पुण्य फल होय । और आयु कर्म पूरण होय जे आत्मा पर्याय तज मरा, सो कबहुँ जीवता नाहीं । सो मृतक जीवै, तौ हिंसा में पुण्य होय । और जे दुष्ट स्वभावी, पर दुख रंजन, पर कौं सुखी देख महा दुखी होय । सो ऐसा क्रूर स्वभावी दुर्जन प्राणी, पर जीव कौं साता देख सुखी होय, तौ हिंसा में पुण्य होय । ऐसे ऊपर कहे कारण सो कबहुँ नहीं होय, सो ये होय तो जीव घात में धर्म होय । ताँतैं धर्म लोभी कू धर्म के निमित्त, दया भाव करना योग्य है । आगे बहुरि हिंसा का निषेध करिये है—

गाथा—विस पय जीवय जीवो, एगो गमणाय सरल तण होई ।

स्वाण पुच्छ सुध होवय, तव हिंसा फल होय पुण आदा ॥ १२५ ॥

अर्थ—विस पय जीवय जीवो कहिये, जहर खाय कैं जीव जीवै । एगो गमणाय सरल तण होई कहिये, सर्प सीधा होय चालै । स्वाण पुच्छ सुध होवय कहिये, कुत्ते की पूंछ सीधी

होय । तव हिंसा फल होय पुण आदा कहिये, हे आत्मा ! तो हिंसा में पुण्य होय । भावार्थ—
हलाहल जहर खाय कोई जीवता नहीं । ऐसा विकट विष खाये जीवै, तौ हिंसा में धर्म-
फल होय । और काल नाग, सहज ही वक्र चाल चलै । सो कबहुं सांप सूधा होय गमन
करै, तौ हिंसा में शुभ फल होय । और श्वान की पूंछ का सहज स्वभाव ही वक्र है । सो
कदाचित् श्वान की पूंछ सूधी होय, तौ हिंसा में धर्म होय । ऐसे ऊपर कहे नहीं होने योग्य
पदार्थ होंय, तौ हिंसा में धर्म होय । तातैं हिंसा तजि, दया का पथ समझने में अपनी रजा
जाननी । आगे और भी ऐसा कहै हैं जो जीव-घात में पुण्य नहीं—

गाथा—रज पीलय एह पावइ, रजनी रवि बिहोति एभ एपाये ।

काय धरा एह खपई, तव हिंसा सुह देय एमाए ॥ १२६ ॥

अर्थ—रज पीलय एह पावइ कहिये, रज के पेलैं तैं तेल होय । रजनी रवि कहिये,
रात्रि में सूर्य्य होय । बिहोति एभ एपाए कहिये, बालिशत तैं आकाश नपै । काय धरा
एह खपई कहिये, काय के धारी मरै नहीं । तव हिंसा सुह देय एमाए कहिये, तो निश्चय
तैं हिंसा में पुण्य होय । भावार्थ—रज जो बालू-रेत ताकौं घाणी में पेलैं तैं तेल निकसै,
तौ हिंसा में धर्म-फल होय । अरु रात्रि कौं सूर्य्य का उद्योत होय, तौ हिंसा में पुण्य होय ।
और अंगुल-बालिशत करि आकाश नापना होय, तौ हिंसा में धर्म-फल होय । और शरीर-
अवतार का धारी, सदीव शाश्वत रहै, तौ हिंसा में पुण्य होय । ऐसे ऊपर कहे जे नहीं होने

योग्य कार्य, सो ये होंय तौ हिंसा विषै पुण्य होय । ऐसा जानि धर्म के इच्छुक धर्मी जीव हैं तिनकों, दया-भाव का मार्ग जानना योग्य है । आगे हिंसा में धर्म नहीं, ऐसा और भी बतावै हैं—

गाथा—खल पीलय सनेहो, सायर लंघाय पाल मज्जादो ।

एक सुह तैं सुर अघ दय, तव हिंसा फल देय सुह आदा ॥ १२७ ॥

अर्थ—खल पीलय सनेहो कहिये, खली के पेलै तैल निकसै । सायर लंघाय पाल मज्जादो कहिये, समुद्र अपनी पार की मर्यादा लंघै । एक सुह तैं कहिये, शुभ कार्य किये नरक होय । सुर अघ दय कहिये, स्वर्ग स्थान पाप फल तैं होय । तव हिंसा फल देय सुह आदा कहिये, हे आत्मा तौ हिंसा का फल शुभ होय । भावार्थ—जैसे मूरख खली कौ पेल तेल काढ़या चाहे, सो कबहूँ नहीं निकसै । जो खली पेले तेल निकसै, तौ हिंसा में पुण्य होय । और समुद्र अपनी मर्यादा कौ उलंघै, तौ हिंसा में धर्म का फल होय । और पाप के करनहारे कुगति जांय सो कदाचित् पाप करनहारे देव होंय, तौ हिंसा में पुण्य होय । और पुण्य के करनहारे स्वर्ग—मोक्ष जांय हैं । सो यदि धर्म किये नरक होय, तौ हिंसा में धर्म लाभ होय । ऐसे ऊपर कहे स्थान, ते नहीं होने योग्य हैं । तैसे ही हिंसा में शुभ नहीं है । तातैं तूं अपना कल्याण चाहै है । तो समता भाव करि सुखी होयगा । आगे फेरि हिंसा में धर्म का अभाव बतावै हैं—

गाथा—जड़ दब्बो जुय एणऊ, वेदए दब्बोय होय विण एणो ।

कलहो क्य जस होई, तव हिंसा पुण देय ऐमाए ॥ १२८ ॥

अर्थ—जड़ दब्बो जुय एणऊ कहिये, अचेतन द्रव्य ज्ञान सहित होय । चेदए दब्बोय होय विण एणो कहिये, चेतन द्रव्य ज्ञान रहित होय । कलहो क्य जस होई कहिये, कलह करते यश होय । तव हिंसा पुण देय ऐमाए कहिये, तौ हिंसा पुण्य का फल देय । भावार्थ—जीव विना, पांच द्रव्य हैं । पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश । ये पांच द्रव्य अनादि तैं जड़त्व भाव कौ लिये हैं । इनके गुण भी जड़ हैं, और पर्याय भी जड़ हैं । सो ये अजीव द्रव्यनमें ज्ञान का अभाव है । सो इनमें ज्ञान होय, तौ हिंसा में धर्म—फल होय । और चेतन, गुण सहित देखने-जाननेहारा, दर्शन—ज्ञान का समूह, सो याका ज्ञान कर्म—योग तैं घटै, तौ अक्षर के अनंतवें भाग रहै, परन्तु ज्ञान का अभाव कबहूँ नहीं होय । अरु कदाचित् जीव ज्ञान रहित होय, तौ हिंसा में धर्म फल होय, । तथा अपयश का कारण कलह है । सो कलह—युद्ध किये यश होय, तौ हिंसा के किये पुण्य का फल होय । ऐसे ऊपर कहे कार्य होंय, तो हिंसा में धर्म का फल होय । ताँ धर्म इच्छुक ! धर्म के निमित्त, दया धर्म का अध्ययन करहु । और भी अब करुणा का स्वरूप कहैं हैं, और दया का फल कहिये हैं—

गाथा—दीरघ थिति भू जसयो, गद रह तण भोय इच्छ सहु होई ॥

सुर चक्की सुह सह लय, ये करुणा फल होय ऐमाए ॥ १२९ ॥

अर्थ—दीरघ थिति कहिये, बड़ी आयु । भू जसयो कहिये, धरती पै यश । गद रह तण

कहिये, रोग रहित शरीर । भोग इच्छ सहु होई कहिये, मनवाञ्छित भोग । सुर चक्की कहिये, देव चक्रवर्ती । सुह सह लय कहिये, इनके सुख सहज ही होंय । ये करुणा फल होय एमाए कहिये, ये दया का फल निश्चय से जानना । भावार्थ—इस जीव की भव-भव में रक्षा करनहारी, दया है । सो दया भाव जिनके सदीव रहै है, तिनकी आयु तो सागरों पर्यंत बड़ी हो है । और जे दया भाव रहित होय हैं, ते जीव अल्पायु पाय मरण करै हैं । और दया के फल तें जगत में सहज ही यश होय है । और जो जीव पर-भव में पराया यश नहीं देख सक्या । तथा जिसने महा निर्दय भाव करि पराया यश हत्या है । ते जीव, दया रहित भावन के फल तें, दया तें प्रगट भया जो यश, सो ऐसा यश चाहै, तौ लाखों दाम खर्चें भी यश मिलै नाही । यश के निमित्त प्राण देय मरै, तौ भी दया विन यश नहीं मिलै । दीन होय बोलै, सब तें नम्रीभूत होय मस्तक नमावै, तौ भी यश नहीं मिलै । काहे तें, जो पर भव विषै पराया मान राखा होय, प्राण राखे होंय, इत्यादिक मन-वचन-काय करि सर्व कौं साता करी होय, ते जीव सहज ही जगत में यश पावै । तातें यश है सो दया भाव का फल है । और निरोग शरीर पावना, आयु पर्यन्त सुखी रहना, सो दया भाव का फल है और मन वाञ्छित सुख का मिलना, सो दया भाव का फल है । जो मन में कल्पना करी सो ही वस्तु देवादिक की नाईं तुरंत मिलै, सो दया भाव का फल है । और दया विना ये जीव तृण जो घास, सो भी पेट भर नहीं भोगवै है । सदीव अन्न व तन करि बहुत दुखी होय, सो दया रहित भाव

श्रीसु०
तरं०

श्रीसु०
तरं०
का माहात्म्य है। और देवन के नाना प्रकार भोग, असंख्यात द्वीप—समुद्रन में गमन, नंदी-
श्वर, कुण्डलगिरि, रुचिकगिरि इन द्वीपन में भगवान के मन्दिर हैं तिनकी यात्राका करना,
ये शुभ फल उपावना। और असंख्यात देव—देवी आज्ञा मानें, अनेक देवांगना के समूह
तिनका आयु पर्यन्त सुख, सो दया भाव का फल है। और चक्री के चौदह रत्न, नव निधि,
छियानवै हजार स्त्रियां, षट् खण्ड का राज्य इत्यादिक सुख सो भी दया भाव का फल है।
और ऊपर कहे जे भले फल, दीर्घ आयु, जगत यश, निरोग तन, वाञ्छित भोग, देव सुख,
चक्री सुख ये सर्व दया भाव का फल जानना। आगे और भी दया भाव का फल कहिये हैं—

गाथा—सुर तरु चिन्ता रयणो, काम धेयोय पास पासाणऊ।

चिन्ता लता सुसंगो, ये सहु किप्पाय भाव फल आदा ॥ १३० ॥

अर्थ—सुर तरु कहिये, कल्पवृक्ष। चिन्ता रयणो कहिये, चिन्तामणि रतन। काम धेयोय
कहिये, कामधेनु। पास पासाणऊ कहिये, पास पाषाण। चिन्ता लता कहिये, चित्राबेलि।
सुसंगो कहिये, सत्संग। ये सहु किप्पाय भाव फल आदा कहिये, हे आत्मा ये सब
दया भाव का फल है। भावार्थ—दश प्रकार कल्पवृक्ष कर दिये जो उत्तम भोग, सो
दया भाव का फल है। और मन—चिते भोग सुख का देनेहारा चिन्तामणि रत्न का मिलना, सो
कृपा भाव का फल है। और वाञ्छित सुख की देनेहारी कामधेनु गाय का मिलना, यह भी दया
भाव का माहात्म्य है। और कुधातु कों सुवर्ण करनहारा जो पारस—पाषाण सम्पदा—सागर

ताका मिलना, सो भी दया भाव का फल है। और अल्प वस्तु को अटूट करनेहारी चित्रा-बेलि नामक वनस्पति ताका पावना, ये भी दया भाव का फल है। और पाप के उदय, निर्दयी-भावन के फल करि, अनन्तकाल कुसंग विषै गमन होता आया। सो ताके सम्बन्ध तै, त्रस-स्थावरन की अनेक पर्याय धरि दुख विषै डूबा। सो अदया का फल है। जब जीव का संसार निकट होय, तब याकों सत्संग का मिलाप होय है। सो सत्संग का मिलना भी दया भाव का फल है। ऐसे ऊपर कहे सुर तरु, चिन्तामणि, कामधेनु, पारस, चित्राबेलि, सत्संग ये तीन जगत में उत्कृष्ट वस्तु हैं। सो दया भाव के फल तै मिलें हैं। ऐसा जानि विवेकी पुरुषन को पर-जीवन की रत्ना रूप भाव राखना योग्य है। आगे और भी दया भाव का फल बतावै हैं—

गाथा—सहु हित कय पञ्चाओ, आदे सहु थाण सुंद तण होई ।

इंद अहमिन्द एगंदउ, किप्पा भावोय होय फल येहो ॥ १३१ ॥

अर्थ—सहु हित कय पञ्चाओ कहिये, सर्व कौं हितकारी पर्याय। आदे सहु थाण कहिये, सर्व स्थान विषै आदर। सुंद तण होई कहिये, सुंदर शरीर होय। इंद कहिये, इंद्र पद। अहमिन्द कहिये, अहमिन्द्र पद। एगंदउ कहिये, नागेन्द्र पद। किप्पा भावोय होय फल येहो कहिये, दया भाव का फल ऐसा होय है। भावार्थ-जिनका मुख देखतें ही सर्व जीवन कू सुख उपजै, विश्वास उपजै, मोह उपजै, ऐभी सुंदर काया पावनी, सो दया भाव का फल है। दया-भाव बिना महा कुरूप, भयानीक, रौद्र आकार, सर्व कौं अरति उपजावै ऐसा शरीर पावै है।

श्रीसु और जिन जीवन का जगह-जगह श्राव-श्रादर होय, जिनकू देख सर्व प्राणी प्रीति
 तरे० भाव करै, ऐसा आदेय कर्म के उदयवारा सर्व कौ वल्लभ होय। सो दया भाव का फल जानना ।
 और जाका शरीर महा सुंदर, कामदेव के शरीर की शोभा कू जीतै, देवन के मन कौ मोह
 उपजावै, अद्भुत शोभाकारी शरीर, सो दया भाव का फल है। और ग्लानि उपजावनहारा,
 विकट, असुहावना, कुरूप इत्यादिक अशुभ कर्म के उदय का शरीर पावना, सो निर्दई भाव
 का फल है। और देवन का नाथ, असंख्याते देव-देवी जिसकी आज्ञा मानै, आय-आय महा-
 भक्ति करि अपना शीश नमावै, सर्व देव जाकी स्तुति करै, ऐसा इन्द्र पद का पावना, सो
 भी दया भाव का फल है। तथा कल्पतीत जो देव हैं, जिनकी महिमा वचन-अगोचर है।
 जितना सुख सर्व कल्पवासी सोलहों स्वर्गों के इन्द्र-देवन का है, तिन तैं अधिक कल्पतीत
 जो अहिमिन्द्र तिनका है। यहां प्रश्न-जो तुमने कथा कि कल्पवासी देव-इन्द्रन तैं अह-
 मिन्द्रन कैं सुख अधिक है। सो कल्पवासी देव-इन्द्रन कैं तो अनेक देवांगना हैं। तिन
 सहित सुख भोगैं हैं। और अनेक देव आय-आय शीश नमावैं हैं। असंख्याते
 देवों के नाथ हैं। पंचेन्दी सम्बन्धी सुख, मान पौषवै सम्बन्धी सुख, सो सर्व इन्द्रन कैं
 प्रत्यक्ष दीखैं हैं। परन्तु अहिमिन्द्रों के देवांगना नाहीं, कोऊ आज्ञाकारी सेवक-देव
 नाहीं। तौ इनकैं कल्पवासी इन्द्रन तैं अधिक सुख कैसे सम्भवै ? ताका समाधान-भो भव्य !
 तुम चित्त देय सुनो। सुख के दोय भेद हैं। एक तो संक्लेशता सहित सुख, एक निराकुलता

सहित सुख । सो संक्लेश सुख तैं, निराकुल सुख अधिक है । जैसे एक पुरुष अपनी रत्नों की पोटा अपने शीश पै धरै, अपने घर कौं, राह में चल्या जाय है । अरु भले मोदक खावता जाय है । ताकरि सुखी है । और एक पुरुष अपने मन्दिर में तिष्ठता, शीतल जल पीवता, भला मोदक खाय के सुखी है । इन दोऊन में तूं विचार, जो विशेष सुखी कौन है ? जाके शीश मोटा है अरु मोदक खावता राह चलता जाय है, ताका सुख तौ आकुलता सहित है । और शीश भार रहित, एक स्थान तिष्ठता मोदक खाय, सो सुख निराकुल है । सो कल्पवासी का सुख तौ शीश गठियावारे का सा है । अरु अहमिन्दन का सुख, एक स्थान तिष्ठनेहारे समान है । ऐसा जानना । और सुनौं, जो व्रती पुरुष हैं, सो तौ मंद कषायन करि सुखी हैं । और इन्द्र-वकी ये सुखी हैं सो संक्लेश-सुखी हैं । ताही तैं देव, इन्द्र, वकी आदि बड़े २ पदधारी, व्रती पुरुषन कौं पूजैं हैं, सुश्रूषा करैं हैं । अरु ऐसी याचना करैं हैं । जो हे गुरो ! तुम्हारी भक्ति के फल तैं, हमारे भी आप कैसा निराकुल-स्वाधीन सुख होय । अरु हमारे शान्ति भाव प्रकटै । ऐसी प्रार्थना करैं हैं । सो यहां भी निराकुल सुख की महिमा आई । तैसे ही इन्द्र-देवन का सुख तौ साकुल है । और कल्पतीतन का सुख निराकुल है, मन्द कषाय रूप है । तातैं कल्पतीतन तैं कल्पवासीन का सुख अधिक जानना । तथा जैसे एक पांवरा-खुजली के रोग वाला पुरुष, ताने एक टटरे का टूंक पाया । सो तिस टटरे के टूंक तैं अपना तन खुजाय, सुखी भया । सो

श्रीसु० ॥ टटेरे में कहा सुख है ? परन्तु याके तन में खुजली का रोग है । सो टटेरे तें खुजाया, तब
 तरं० ॥ खाजि का दुख मिटने तें कछु सुखी भया । और कोई पुरुष खाज रहित सुखी है । सो ये भी सुखी है ।
 सो इन दोऊन में खुजली रोग बारे तें, उस निरोगी कें बड़ा सुख है । तातें हे भव्य !
 देवांगना के सुख की वांछा सो ही भया खुजली का रोग, सो जब देवांगना का निमित्त
 पावै, तब किञ्चित् सुखी होय है । सो ये खुजली वाले रोगी समानि है । जब काम
 रूपी खुजली चलै, तब देवाङ्गना रूप टटेरा तें खुजाय सुखी होय । सो कल्पवासी देव-
 इन्द्रन का सुख, देवाङ्गना का जैसा जानना । अरु अहमिन्द्रन का सुख है सो खुजली रहित,
 निरोगी पुरुष जैसा है । इन कल्पतीतन कें, काम रूप खुजली रोग नाही । तातें ये परम
 सुखी हैं । कल्पवासीन कें काम रोग है । अरु कल्पतीतन का रोग रहित सुख है । ऐसे
 तेरे प्रश्न का उत्तर जानना । सो ऐसा जो अहमिन्द्र पद है, सो उत्तम दया का फल है ।
 और भवनवासी देवन का नाथ नागेन्द्र ताका पद, सो भी करुणा का फल है । तातें
 हे भव्योत्तम ! ये ऊपर कहे उत्कृष्ट पद, सो इन सर्व के सुख, सर्व दया भाव का फल है ।
 ऐसा जानि विवेकी पुरुषन कौं सर्व हितकारिणी जो दया, ताकौं धारणा योग्य है । आगे
 और भी दया भाव की महिमा कहिये है—

गाथा—तण वीजय बहु दासऊ, भय रहियो सोक तीत चतुयायो ।

तणांत लव चिर सुहियो, ए किप्पा फल होय सुह आदा ॥ १३२ ॥

अर्थ—तण वीजय कहिये, तन का वीर्य । बहु दासऊ कहिये, बहुत दास । भय रहियो कहिये, भय रहित । सोक तीत कहिये, शोक रहित । चतुयायो कहिये, चतुर । तणांत लव कहिये, तनके अन्त लू । चिर सुहियो कहिये, बहुत काल तक सुखी । एकिप्पा फल होय सुह आदा कहिये, हे आत्मा ! ये दया भाव का फल है । भावार्थ—शरीर विषैं, बड़ा वीर्य होय । सो जैसे चक्री में षट्-खण्ड के मनुष्यन तें अधिक पराक्रम होय हे । ऐसा बल पावना । तथा तीन खण्ड के मनुष्यन में जेता बल होय, तेता पराक्रम एक वासुदेव में होय, जैसा जोर पावना । तथा कोड़ि योद्धान का बल एक पुरूप में होय, ऐसा कोटी भट का बल पावना । लाख जोधान कौं एकला जीतै, सो लाख भट है । ऐसा बल पावना । सहस योद्धा जीतै, सो सहस्र भट का बल पावना । शत भट कौं जीतै, सो शत भट होना । ऐसे कहे जो पराक्रम, सो सब दया का फल है । जिन जीवन नैं हिंसा करि पर-जीव घाते हैं । ते जीव भवांतर में एकेन्द्रिय-विकलत्रय में हीन-शक्ति धारी उपजै हैं । और कदाचित् तिर्यच-पंचेन्द्रिय उपजै, तथा मनुष्य उपजै तो दीन, रोगी, शक्ति रहित, दरिद्री, हीन भागी होंय । सो ये भी पर जीवन कौं दीन जानि, तिनकी घात का फल जानना । और अनेक सेवक, बड़े-बड़े सामन्त, महा बल के धारी योधा, पराक्रम धारी पै आय-आय हस्त जोड़ नमस्कार करै । ऐसे बली, मानी राजा हजारों जाकी सेवा करै, आज्ञा याचै, विनय करै, सो ऐसा पद पावना भी दया भाव

श्रीसु०

तरं०

का फल है। और पर जीवन की सेवा आय-आय करना, हस्त जोड़ आज्ञा माननी, सो हिंसा भाव का फल है। और जिननें परभव में तीर, गोली, गिलोल, लाठी, मूकी, शस्त्रादिक तैं पर जीवन कं भय उपजाया होय। ताके पाप फल तैं भवान्तर में आय मनुष्य-पशु में उपजै, तहां भयानीक रहै। सदीव ताका हृदय, भय तैं कम्पायमान होय। सो भय के सात भेद हैं। इस भव का भय, पर भव का भय, मरण का भय, रोग का भय, अनरत्ना भय, गुप्त भय और अकस्मात् भय। ये नाम हैं। अब इनका सामान्य स्वरूप बताइये हैं। तहां इस पर्याय में मोकों कछु दुःख नहीं होय। ऐसा विचार राखना, सो इस भव का भय है। १। और पर भव में मोकों तिर्यच गति के दुःख नहीं होंय, नरक के दुख नहीं होंय तो भला है। २। और ऐसे विचार का नाम, परलोक का भय है। ३। मरण समय महा वेदना होती सुनिये है। सो मरण जहां औरन की अनेक रोग-वेदना देख, भयवन्त होना। जो ये रोग के बड़े दुःख हैं, मोकों कोई बड़ा रोग नहीं होय, तो भला है। ऐसे भय रूप रहना, सो रोग का भय है। ४। और जहां जहां यह कहना कि जो मेरे कोई सहायक नाहीं। सहाय विना सुख कैसे होय ? मैं अशक्त हों। ऐसे भय रूप होय विचार करना, सो अनरत्ना भय है। ५। और यहां मोकों तथा वहां मोकों, कोई भय नहीं होय। मैं इस घर में बैठा हों, सो घर नहीं गिर पड़े। तथा इस घर में कोई सर्पादि दुष्ट जीव मोकों खाय नहीं। तथा कोई बैरी मोकों मारै नहीं।

इत्यादिक भय रूप भाव रहना, सो गुप्त भय है । ६ । और मोकों कोई अज्ञानक-अकस्मात्
 भय नहीं होय, तो भला है । ऐसे भावन में भय राखना, सो अकस्मात् भय है । ७ । ऐसे
 कहे जे सप्त भय, सो जीवन कू दुख उपजावैं हैं । सो ऐसे भय का होना, सो निर्दय भावन तैं
 पर कौं भय उपजाया, ता पाप का फल है । और इन ही सप्त भय तैं रहित, निर्भय भाव,
 निशंक होय रहना, सो दया भाव का फल है । और जिननैं पर भव में मन, वचन, काय
 करि पर-जीवन कौं शोक कखा होय, तिस पाप के फल तैं भवान्तर में सदीव शोक रूप
 रहैं । और सदीव शोक रहित, सदा सुखी मङ्गलाचार रूप रहना, सो दया भाव का फल तैं
 है । और जानैं पर कौं बुद्धि सीखवे में, ज्ञानाभ्यास में, धात करी होय । द्वेष भाव तैं
 पराई बुद्धि, धात करी होय । सो बुद्धि रहित मूर्ख उपजै । और अनेक बुद्धि का प्रकाश
 पावना, अनेक कला पावनी, धर्म-कर्म सम्बन्धी अनेक चतुराई का पावना, इत्यादिक गुण
 होना, सो पर-जीवन की दया का फल है । और कोई जीव . माता के गर्भ में आया, सो
 नव मास तो उदर में दुखी भया । फेरि जन्म धर्या । सो जन्म तैं ही माता-पिता का मरण
 भया । तब असहाय होय, महा दुख तैं आयु के वशाय जीय, तरुण भया । सो भी ऐसे
 ही अन्न रहित, पट रहित, धन रहित, मान रहित इत्यादिक महा दुख तैं पर्याय पूरी
 करि, पर भव गया । सो ये निर्दयी भावन का फल है । और जब तैं माता के गर्भ में आये,
 तब ही तैं सदीव घर में पूरण मंगलाचार होना । और जन्म भया तब तैं ही, अनेक

दान, पूजा, गीत होते भये। अनेक सुख पूर्वक तरुण अवस्था कौं प्राप्त होय, महा सम्पदा के धनी हुए, सो दया भाव का फल है। सो ऐसा जानि अपने सुख कौं, पर जीवन की रक्षा करना योग्य है। आगे और भी दया भाव की महिमा बतावैं हैं—

गाथा—ऋहियो आरय भांणउ, तणंगोपांगय सहु णीको ।

सउ बन्धव णेह करयो, कोमल चित्तोय होय किप्पाए ॥ १३३ ॥

अर्थ—ऋहियो आरय भांणउ कहिये, आर्त्तध्यान करि रहित होय । तणंगोपांगय सहु णीको कहिये, तन के अंगोपांग सकल शुद्ध होय । सउ बन्धव णेह करयो कहिये, सकल बांधवन विषैं प्रीति होय । कोमल चित्तोय कहिये, कोमल चित्त का होना । होय किप्पाए कहिये, ये सब दया भाव तैं होय । भावार्थ—जीव कूं नहीं सुहावती जो वस्तु, तिनके मिलाप कर भई जो आरति, तथा भली वस्तु के जाने की आरति, खोटी वस्तु के मिलाप की आरति, रोग होने की तथा भय के मेटने की आरति, तथा आगे में ऐसा करुंगा इत्यादिक भावन के विचार कर अपने उर में खेद का करना, सो निर्दय भाव का फल है। और इन च्यारि भेद आर्त्त-भाव रहित निराकुल सुखरूप भाव रहना, यह दया का फल है । और जिननैं अंगोपांग सहित सुघड़ शरीर पाया होय, सो दया का फल है । तिन अंगोपांग के नाम हस्त दोय, पांव दोय, छाती, पीठ, मस्तक और नितम्ब ये अष्ट अङ्ग हैं । सो इनका शुभ-शास्त्रों प्रमाण आकार पावना, सो करुणा भाव का फल है । और कई नेत्र रहित, कई जिह्वा रहित, कई श्रोत्र

रहित इत्यादिक उपांग रहित होना । तथा पांच रहित, हाथ रहित होना । अंगुली, नासिकादि अंगोपांग करि हीन होना । महा विकट शरीर का आकार, भयानीक पांव, कुरूप होना, महा कुघाट शरीर पावना, ये सब निर्दय परणाम का फल है । और सर्व कुटुम्ब माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री इत्यादिक सर्व बांधव सुखकारी मिलना, सो दया भाव का फल है । पुत्र भला, ताकू पिता खोटा । भला पिता कू, पुत्र खोटा । भली माता के पुत्र-पुत्री दोऊ खोटे । पुत्र-पुत्री कौं माता खोटी । परस्पर भाई खोटे । भली स्त्री कू भर्तार खोटा । भले भर्तार कू, स्त्री खोटी । इत्यादिक परस्पर कुटुम्ब विषे विरोध भाव । केई महा क्रोधी, केई मानी, केई दगाबाज, केई लोभी, केई कुव्यसनी, केई चोर, केई ज्वारी, केई पाखंडी और केई परस्पर बांधव द्वेष सहित विरोधी मिलै, सो हिंसा भाव किये, तिन का फल है । और जिन जीवन के दीरघ पुन्य का फल उदय होय, सो कोमल चित्त पावै । ताकै कोई तें द्वेष भाव नाहीं । कोई कू दुख नहीं वांच्छै । सर्व का हित वांच्छनहारा ऐसा कोमल चित्त पावना, सो दया भाव का फल है । और जाकौं पर जीव बहुत दुखी देख, दया नहीं उपजै । ऐसा कठोर चित्त पावना, सो निर्दय भाव का फल है । ऐसे ऊपर कहे शुभ लक्षण, आरति रहित शुभ भाव, शुद्ध अंगोपांग, कुटुम्ब मोही, कोमल चित्त ये सब शुद्ध सामग्री पावना, सो दया-भाव का फल है । आगे करुणा भाव की महिमा और भी कहिये है—

गाथा—कम्म हणी शिव कएणी, तणी भवणी वीर पड कायो ।

जणणी इव जीय रखय, किप्पा इव जोय होय शिव आदा ॥ १३४ ॥

अर्थ—कम्म हणी कहिये, कर्म नाश करनी । शिव कएणी कहिये, मोक्ष कारणी । तणी भवणीर कहिये, संसार-जल कौं जहाज । वीर पड कायो कहिये, पट् काय कौं भाई सम । जणणी इव जीय रखय कहिये, माता समान जीव की रक्षा करनहारी । किप्पा इव जोय होय शिव आदा कहिये, दयाभाव कौं ऐसा जानै तो यह आत्मा मोक्ष होय । भावार्थ—धर्म के अनेक अंग हैं । तप, जप, संयम, व्रत, ध्यान, नग्न रहना, वड़े-बड़े तप करना । पक्ष, मास, वर्ष के अनशन करना । महाव्रत, समिति, गुप्ति पालना । इन्द्रियन का जीतना । भूख-प्यास सहना । पञ्चमि तपना । शीश पै केशन का बधावना । चर्मदिक तै शरीर ढाँकना । वस्त्र का त्याग करना । ऊर्ध्व पांव, अधो शीश भूलना । भूमि विषै गड़ि मरना । जीवत ही अग्नि में जरना । पर्वत पात करना । जल प्रवाह लेना । कंद, मूल, वनस्पति खावना । अन्न तज, दूध-मठा पीवना । इत्यादिक अनेक कष्ट मारग हैं । सो यह जीव, धर्म के निमित्त अनेक कष्ट खाय है । सो ये कहे जो कष्ट, सो दया भाव बिना मोक्ष मारग नहीं करै । सर्व वृथा ही जाय हैं । ताँ जेते धर्म अंग हैं, तिनमें यह जीव-दया सर्व का मूल है । कैसी है यह दया, सर्व कर्मन की काटनहारी है । दया भाव बिना, निर्दयी जीवों के कर्म कटे नाहीं । फेरि यह दया कैसी है, या बिना सिद्ध पद नहीं होय । कैसा है सिद्ध पद, जन्म-मरण रहित है । निराकार, निरंजन-कर्म अंजन रहित है । फेरि कैसा है मोक्ष पद; देव, इन्द्र, चक्री, धरणेन्द्रादि महान

पुरुषों करि पूजवे योग्य है। सो ऐसे सिद्ध पद कों यह दया भाव ही देय है। दया रहित प्राणीन कों ऐसा सिद्ध पद होता नाही। बहुरि कैसी है दया, संसार-समुद्र के दुख-जल, ताहि पारि करवै कों, जहाज समान है। दया नाव विना, संसार-सागर तिखा नहीं जाय है। हिंसा-धर्म है सो पाहन-जहाज समानि है। सो ये आप भी डूबै है और पाहन-नाव का आश्रय लेनेहारा भी डूबै है। तातें हिंसा तजि, दया भाव राखना भला है। बहुरि ये दया भावना कैसी है। षट् कायक जीवन की रक्षा करवै कों भाई समान है। कैसे हैं षट् कायक, सो कहिये हैं। पृथ्वी कायिक तौ, मिट्टी-पाषाणादिक के जीव हैं। अप-कायिक, जल के जीव हैं। तेज कायिक, अग्नि के जीव हैं। वायु कायिक, पवन के जीव हैं। वनस्पति कायिक, हरी-पीली बेलि, घास, घृल। इन आदि अनेक तन के धारी पञ्च स्थावर हैं। और त्रस जो वेइन्द्रिय-इल्ली (लट), जोंक, नारुवा, कँबुवा आदि वेइन्द्रिय हैं। तेइन्द्रिय-चींटी, चींटा, खटमल, कुंथुवा, इन आदि अनेक तन के धारी तेइन्द्रिय हैं। और चैइन्द्रिय में मक्खी, मच्छर, भ्रमर, टिड्डी, इन आदि चउ इन्द्रिय हैं। पंचेन्द्रिय में देव, मनुष्य तिर्यक, नारक ये सर्व त्रस हैं। सो ऐसे कहे जो त्रस-स्थावर षट् कायिक जीव, सो इनकी रक्षा करवै कों दया भाव, भाई समानि है। और इन षट् कायिक जीवन की रक्षा करवै कों दया, माता समानि है। जैसे माता, पुत्र की रक्षा करै है। ऐसे ही दया, सब जीवों की रक्षा करै है। तातें हे भव्यात्मा, ये दया सर्व गुण भण्डार जानि, याका साधन करि। याके

उत्कृष्ट सेवन को जानें, तो कू मोक्ष होगी । यहां प्रश्न—जो दया के उत्कृष्ट जानें ही मोक्ष कैसे होय ? दया पालैगा तो मोक्ष होगी । ताका समाधान—जो हे भव्य, जो तैने कही सो सत्य है । परन्तु जाकों उत्कृष्ट जानें, तो ताका सेवन भी करै । तातें प्रथम पक्का श्रद्धान करावना, कि दया तें मोक्ष होय है । जैसे लौकिक में भी ऐसी प्रवृत्ति देखिये है । जो जाकों बड़ा मानें, तो ताके वचन की भी प्रतीति करै है । जो फलाना बड़ा आदमी है, उदार है, ताकी सेवा किये अनेक जीव धनवान् होय सुखी भये । सो मोकों भी याकी सेवा मिलै, तौ मोकों भी धन मिलै । मैं भी सुखी होऊं । ऐसे पुरुष की सेवा विना, चाकरी विना, दरिद्रता जाती नाहीं । ऐसा दृढ़ श्रद्धान होय है । तब पीछे यह धन का इच्छुक, सुख के निमित्त, उस ऊंच पुरुष की सेवा करवे कौं, वाके पास जाय, मान तजि, नमस्कार करि, वारम्बार शीश नमावै, विनय करै है । ताकी आज्ञा प्रमाण करै । निश-दिन सेवा विषै सावधान रहै । अनेक भूख-प्यासादिक कष्ट सह करि भी रहै । कष्ट सहै, परन्तु उसकी आज्ञा भंग नहीं करै । जब वह बड़ा पुरुष, याकी सेवा बहुत प्रीति सहित जानें, तब वह उत्कृष्ट पुरुष याकों धन देय सुखी करै है । और कदाचित् सेवा करनेहारै कौं बड़े पुरुष का उत्कृष्टपना भासै ही नाहीं, बड़ा ही नहीं जानै, तौ सेवा कैसे करै ? अरु सेवा नहीं करै, तौ याका दुख-दरिद्र कैसे मिटै ? तातें प्रथम ताके बड़प्पन कौं जानै, तौ पीछे श्रद्धान होय । जो ये बड़ा पुरुष है, याकी सेवा किये सुखी होऊंगा, तब सेवा करै । ऐसी प्रतीति लौकिक में प्रत्यक्ष देखिये है ।

सो पहिले जानपना होय । पीछे श्रद्धान होय । ता पीछे ताकी सेवा करी जाय । तैसे ही दया-भाव की उत्कृष्टता पहिले जानै, तो पीछे ताका दृढ़ श्रद्धान करै । पीछे दया की उत्कृष्ट जानि, ताकी रत्ना करै-सेवा करै । दया धर्म की पूजा करै-वितय करै । जब याके ऐसा सांचा दृढ़ श्रद्धान प्रगटैगा । तब इस निकट संसारी भव्य के ऐसे परणाम होयगे, जो सुख का समूह तौ मोक्ष स्थान है । अरु मोक्ष है, सो दया-भाव तँ होय है । सो में महा गृहारम्भ विषै पड़या हों । तहां पर-जीवन की रत्ना होती नाहीं । मोकों मोक्ष के सुख कैसे होय ? तातें सर्व प्रकार दया-भारग सदगुरु जानै हैं । वह गुरु दया का भण्डार वाजै हैं । तातें में गुरु के पास जाय, विनती करौ । तौ दया के समूह मोपै कृपा करके, मेरा मनोरथ पूरा करैगे । ऐसा विचार करि, ये भव्यात्मा, मोक्षाभिलाषी, श्री गुरु पै जाय, नमस्कार करि, तीन प्रदक्षिणा देय, महा विनय सहित हस्त जोड़ खड़ा होय, अपने अन्तरंग का अभिप्राय कहता भया । हे नाथ ! हे प्रभु ! हे दीन दयालु ! मैंने सांसारिक सुख बहुत भोगे । परन्तु हे नाथ ! मेरी वांछा पूर्ण नहीं भई । जैसे कोई अन्तरंग ज्वर का रोगी, सदीव क्षीण तन होय । सो तन पुष्ट करवे की बड़ी इच्छा जाकै, सो तन स्थूल करवे कौं अनेक पुष्ट-गरिष्ट भोजन करै । परन्तु पुष्ट होता नाहीं, दिन-प्रति क्षीण होता जाय है । याकी इच्छा पूरती नाहीं । तातें दुख ही बधै है । तैसे ही हे नाथ ! मैंने सुखी होयवे कं अनेक भोग-सामग्री पाय-पाय भोगी । परन्तु सम्पूर्ण सुखी नहीं भया । सो मेरे सर्व सुखी होयवे की इच्छा बनी रहै है ।

मेरूँ इच्छा नाम रोग का महा दुख, मिटता नहीं। ताँ भो जगत गुरु ! जैसे मोकों सम्पूर्णा सुख की प्राप्ति होय, सो ही उपदेश करौ। जाकै धारण किये, सँ सुखी होऊँ। अब मोकों यह इन्द्रिय जनित सुख है सो महा भय उपजावै है, प्रिय नाही। ताँ अब आज्ञा करौ, सो ही करुं। तब योगीश्वर ने जानी, जो ये जीव मोक्ष सुख कौं बड़ा-सर्वोत्कृष्ट जानै है, ताही के योग करि याके दृढ़ श्रद्धान प्रगव्या है। ऐसा विचार, आचार्य दया भाव करि कहते भये। भो भव्य ! तैने भली विचारी। यह सांसारिक भोग, आज्ञानी जीवन कौं अपने सुख की आभासा सी दिखाय, मोह उपजावै हैं। बाकी ये सर्व-इन्द्रिय भोग, रोग करि पूरित हैं। गुण रहित हैं। जैसे शरीर बाह्य में मोही जीवन कौं सुख की आभास सी बताय, मोहित करै है। बाकी सुख रहित है। सप्तधातु मई, श्रोणित, पक्क रुधिर, अस्थि, रोम, तिन-करि स्थान-स्थान पूरित है। ऊपर चरम तँ लिपटा है। विनाशीक है। इत्यादिक अनेक अवगुण करि भरा है। ताँ हे भव्य ! ऐसा विचार, जो ये शरीर विनश्वर है। सो याके आसरे जो इन्द्रिय जनित सुख, सो ये कैसे स्थिरीभूत रहेंगे ? और हे भव्य, देख। शरीर तौ ऐसा है, अरु तू इस शरीर में बैठा है। बहुत काल का, या तन के मोह करि, इसमें बंध्या है। ताँ, तू विषयन तँ उदासीन भया है। सो हे भव्यात्मा, ऐसा ही तू इस शरीर तँ भी उदास होऊ। ज्यों तेरी अभिलाषा पूर्ण होय। क्योंकि ये शरीर विनाशीक है। ताँ अब जेते याकी स्थिति है तेते तू याँ दीक्षा अङ्गीकार कर, उत्कृष्ट दया धर्म पाल। और मोक्ष

जा । क्योंकि जो त्रस-स्थायर की सर्व प्रकार दया, इस गृहस्थावस्था में तो पलै नहीं । काहे तें, जो इस परिग्रह के संयोग तें उत्कृष्ट दया पलती नहीं । लंगोट मात्र परिग्रह होय, तो भी सम्पूर्णा दया नहीं बनै, तो इस बहुत परिग्रह में कैसे पलै ? तातें हे भव्यात्मा, सर्व प्रकार त्रस-स्थायर जीवन की दया, महाव्रत भये पलै । तातें अब तूं भले प्रकार महाव्रत अङ्गीकार कर । समता भाव धारि, शुभ भाव धारि । त्रस-स्थायर जीवन की रक्षा के निमित्त सर्व जीवन तें क्षमा भाव करि कैं, सर्व कूं अभय दान देय । तब तूं सर्व दया का धारी भया । जातैं अब तेरे नूतन कर्म का बन्ध होयगा नहीं । और आगे तें ने अज्ञानावस्था में इन्द्रिय और शरीर के पोषवे कूं हिंसा करि कर्म कों बाँधे थे, सो याही शरीर तें नाना प्रकार तप करकैं, पिछले कर्मन का नाश करि । सर्व कर्म का नाश भये, तूं मोक्ष-सुख पावैगा । सो वह मोक्ष-सुख अविनाशी है, अखण्ड है, अनंत है । ये सुख भये पीछे जाता नहीं । हे भव्य, यहां तेरी अभिलाषा पूरी होयगी । ऐसे आचार्य ने कहा । तब शिष्य, गुरु की आज्ञा सुनि, महा विनय तें उहास करि, ऐसा विचारता भया । जो आज का दिन धन्य है । आजि मोकों गुरु ने ऐसा इलाज बताया, जा करि मेरे पूरव किये पाप का नाश होयगा । और अनन्त सुख का स्थान, सर्व कर्म रहित निरंजन पद, केवलज्ञान सहित सिद्ध पद की प्राप्ति होयगी । सो अब तौ श्री गुरु के प्रसाद करि, मैं मोक्ष को पाऊंगा । सो ये उपकार गुरुन का है । ये गुरु वाञ्छित सुख देने कूं कल्पवृक्ष समान हैं । परन्तु कल्पवृक्ष तौ एक

स्थान ही स्थिरीभूत रहे। यापै कोई चल करि आवै, तो फल पावै। घर बैठे देने नहीं जाय है। और तामें भी यह भोजन-भूषणादि इन्द्रियजनित सुख देय, सो भी शाश्वत नहीं। किञ्चित् काल सुखसा दिवाय विनश जांय। और श्री गुरु कल्पवृक्ष हैं। सो भव्य जीवन कं घर बैठे ही वाञ्छित सुख देवे कं, आप देश विहार करि, सब की आशा पूरै हैं। तातें श्री गुरु धन्य हैं। जिनकी क्रिया करि संसारी जीव मोक्ष पावैं। ऐसे नाना प्रकार गुरु की महिमा करि, पीछे शिष्य गुरु के बताये नाना प्रकार तप तिनकों करि, सर्व कर्म नाश के, मोक्ष-रानी का भर्त्सार होय है। तातें प्रथम जानना होय, पीछे जानी वस्तु का पक्का श्रद्धान होय। सो श्रद्धान होय, तो कष्ट पाय कें भी अपने भले का कार्य करै ही करै। ऐसे तेरे प्रश्न का समाधान जानना। तातें हे भव्य, पहिले तो भली-बुरी वस्तु का जानपना होय। भले प्रकार जाने पीछे, ताका दृढ़ श्रद्धान होय और भली-बुरी का निरधार करै है। और कोई वाल-बुद्धि पदार्थ कौ जानै। परन्तु तामें ताका ग्रहण-त्याग नहीं करि जानै। ऐसे मिथ्यादृष्टी, मोहित, भोरे जीव, संसार में बहुत हैं। इनके ज्ञान के जानपने का, इनकों कछु नफा नहीं। इन मिथ्याज्ञानीन का जानपना, निज-पर जीवन के ठगवे कौ प्रगट होय हैं। और सम्यक्त्व सहित जानपना है सो तामें पहिले श्रद्धान करि, पीछे तिनका त्याग-ग्रहण होय है। सो जो अपने भले योग्य, हितकारी, परभव में सुखकारी होय सो ताका तो ग्रहण करै। और जो पदार्थ आपकौ इस भव-परभव में दुखकारी होय, पाप बंध करता होय, परंपराय जातै

दुख होता जानें, तिन पदार्थन का त्याग करै । ऐसा त्याग-ग्रहण करि सम्यक्दृष्टी जीव
 नै ऐसा विचाखा । जो सर्व धर्म-अंगन में एक दया भाव है, सो मुख्य धर्म है । काहे तें जो
 तप, संयम, दान, पूजादि हैं सो तो धर्म के अंग हैं । और जीव-दया है, सो ये मूल धर्म है । इस
 जीव दया के पालवे के निमित्त, धर्म है । सो हिंसा के कारण राज्य, गृहारम्भ छाँड़ि अपने
 तन सम्बन्धी भोगन तें ममत्व भाव छोड़ कें, पीछे मोह तजि, नम्र काय होय, सर्व पट्-
 कायिक जीवन के सुख देवे कौं, आप यती का पद धाखा । तहां सर्व प्रकार जीवन की
 रक्षा करि, जगत्पूज्य सिद्ध पद ताकौं पाय, मोक्ष स्थान विषै, अखण्ड सुखी होता भया ।
 तातें यह बात सिद्ध भई, कि जो दया ही धर्म है । दया विना कोई धर्म कहै, सो बृथा है ।
 और लौकिक में भी बाल-गोपाल दया ही कौं धर्म कहै हैं । तथा और देखो, इस दया की
 पट् मत विषै प्रसिद्धि है । व सर्व जीव यश गावैं हैं । देखो जो अज्ञान-रंक भूखा होय, सो भी
 ऐसा कहै है । कि जो हम भूखे हैं सो कोई दया धर्म का धारी होय, सो हमारी दया कर हमारा
 दुख मैटो । सो देखो, रंक भी ऐसा जानैं हैं । और दया कौं ही धर्म कहैं हैं । तो जे विवेकी
 हैं सो तो दया में धर्म कहैं ही । तातैं ऐसा जानना, जो ये दया सो ही धर्म है । तातैं
 जगह-जगह जिनेश्वर देव ने भी ऐसा ही कया है । कि दया धर्म है । सो अब ऐसा विचार
 कें, धर्म एक दया ही का निश्चय करना । अब एते भी कोई प्राणी, जीव बात में ही धर्म
 मानैं, तो याका चित्त ही महा कठोर है । याका परभव बिगड़ना है व दुखी होना है । याकौं

परभव में दुखदायक पर्याय उपजैगी । दीन, दरिद्री, अन्धा, असहाय, हीन होना है । तथा नारकी व पशु होना है । इन स्थान में महादुखी होयगा । इसका किया ये ही भोगवेगा । इसके श्रद्धान की यही जानै । परन्तु हमने तौ ऐसा ठीक किया, कि जो धर्म एक दया-भाव है । ताँ जिनकोँ परम सुख की इच्छा होय । सो धर्मात्मा, सर्वजीवन तँ ब्रमा भाव करि, षट् काय जीवन कोँ अभय दान देओ । बहुत कहवे करि कहा । ऐसा अवसर फिर मिलना कठिन है । इति श्री सुदृष्टि तरङ्गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, हिंसा निषेध, दया का माहात्म वर्णनो नाम, तीसवां पर्व सम्पूर्णम् ।

आगे राज लक्ष्णों का स्वरूप कहिये है । जाकरि प्रजा सुखी होय, राजा का तेज-प्रताप बढ़ै, लक्ष्मी बढ़ै, यश होय, सुखी रहै, पर भव सुधरै । ऐसे गुण श्री आदि पुराण जी अनुभार कहिये है—
गाथा—षट् गुण च व विद्याए, पण वल अणि होय सुभग गुण सेसा ।

सउ णिप जस लछि पावइ, फुण तव लेय होय सिव एाहो ॥ १३५ ॥

अर्थ—षट् गुण च व विद्याए कहिये, छह गुण अरु च्यारि विद्या । पण वल अणि होय सुभग गुण सेसा कहिये, पञ्च बल और अनेक गुण होंय । सउ णिप जस लछि पावइ कहिये, सो राजा यश-सम्पदा पावै । फुण तव लेय होय सिव एाहो कहिये, फिर तप लेय मोक्ष लक्ष्मी का भरतार होय । भावार्थ—ऐसे षट् गुण, च्यारि विद्या, अरु पंच-बल ये राजान के गुण हैं । सो जिनमें ये गुण होंय, सो भला प्रजापति है । सो ही प्रथम षट् गुण कहिये हैं । प्रथम नाम-संधि, विग्रह, यान, आसन, संस्थान, और आश्रय । ये षट् भेद हैं । अब इनका विशेष कहिये

है। तहाँ कोई आप तँ अधिक बलवान राजा, बड़ी फौज का धारी होय। तथा आगे कहेंगे राजाओं के पांच गुण, सो आप तँ पर-राजा के पास बहुत होय। आप तँ पंचबल भी तिस राजा के पास बलवान् होय। जातँ युद्ध किये जीतिये नाहीं। ऐसा बलवान बैरी होय। तौ ताकों शत्रु, देश, धरती देय राजी कीजिये। हस्ती-बोटकादि दीजिये। अपने घर का उत्तम रतन-धन दीजिये। ताकी विनय कीजिये। ताकी सेवा-चाकरी कीजिये। जैसे बने तैसे, प्रबल बैरी कू राजी कीजिये। तासों स्नेह होय, सो ही कीजिये। ताका नाम संधि नामा गुण है। सो जो विवेकी राजा-मंत्री, भली बुद्धि कौ धरें हैं। सो इस संधि गुण कौ अवसर पाय प्रगट करि, अपना राज्य राख, सुखी होय हैं। और ये संधि गुण जासँ नहीं होय, तौ अपने तँ विशेष जोरावर राजा तँ युद्ध करि, रावण की नाँई मरण पावै। कुल का, तन का, धन का लय होय। राज्य जाय, दुखी होय। जातँ विवेकी राजा हैं ते कोई ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जान के इस संधि गुण के बल करि, बैरी कौ उपशान्त करैं हैं। आप तँ जोरावर राजा तँ शीश नमावते, उसकी सेवा करते, अपना मान-खंड नहीं मानें। बलवान्-सेवा, अपनी रत्ना का कारण जानि, संधि करैं हैं। ये विवेकी राजा का धर्म है। इति प्रथम संधि गुण ॥ १ ॥ आगे विग्रह गुण कहिये है। तहाँ और कोई राजा प्रबल-बैरी, धीठ-बुद्धि होय। धन देते, देश देते, चाकरी कबूल करते, हस्ती-बोटकादि देते, इत्यादिक विनय करते जो बैरी उपशान्त नहीं होय, तो पीछे युद्ध करै। युद्ध में शंका नाहीं करै। निशंक होय

वैरी तैं युद्ध करै । अपना पुरुषार्थ-पराक्रम प्रगट करै । सो विग्रह नाम गुण है।श आगे यान गुण है सो कहिये है । जे महात् वंश के उपजे राजकुमार, तिनकों यान गुण में प्रवीणपना चाहिये । सो ही बताईये हैं । हस्ती की असवारी, गज का जीतना, गज कीड़ादि में गज को चलावना, अपने वश हस्ती करना । इन आदिगज-असवारी में सावधान रहना । और घोटक चढ़ना, दौड़ावना, दुष्ट अश्व को वशीभूत करना इत्यादिक घोड़े की असवारी में सावधान होय । तथा रथ के चलावै में सावधान होय । रोज को असवारी जानै, सिंह की असवारी जानै । करहा सांड की असवारी करना जानै । महिष की असवारी, वृषभ की असवारी, गैंडा की असवारी । इत्यादिक असवारिन में प्रवीणता, सो यान गुण है । सो ये गुण, राज-पुत्रन में अकश्य चाहिये । ये गुण नहीं होय. तो युद्ध हारै । और अन्य राज-पुत्रन में जांय, तौ लज्जा पावै । तातें यान गुण चाहिये । इति यान गुण ॥ ३ ॥ आगे आसन गुण कहिये है । राजान में आसन गुण चाहिये । तहां बैठवे की दृढ़ आसन चाहिये । जहां तिष्ठै, तहां एकामन दृढ़ होय बैठे, चला-चल आसन नहीं राखै । कवहूँ कहीं, कवहूँ कहीं, ऐसे चंचल भाव नहीं होय । एक स्थान दृढ़ होय तिष्ठै । तथा देशान्तर गमन करते जहां मुकाम करै, तहां अपने तन की सावधानी करै । जहां जल, तृण, अन्नकी प्रचुरता होय, तहां मुकाम करै । तथा सैन्या के लोकन की रक्षा करै । जहां डेरा होय, तहां अपने तन के मोही सेवक-सुभट, तिनके डेरा अपने चौ-तरफ राखि, अपने तन की रक्षा देख, मुकाम करै । इत्यादि सावधानी राखनी । सो आसन गुण कहिये ।

ये आसन गुण है ॥ ४ ॥ आगे संस्था गुण कहिये, है-संस्था गुण ताकी कहिये जो अपने मुख तें वचन बोलना, सो फेरि अन्यथा (भूठ) नहीं होय । वचन की दृढ़ता राखनी । जो वचन बोल्या, सो ताकी मर्यादा निवाहनी । तन गये भी जो वचन कह्या, ताकी नहीं उल्लंघिये । जैसे दशरथ राजा ने अपनी रानी कैकई को वर दिया । सो समय पाय वानै पुत्र-भरत कूं राज्य याच्या । सो अयोध्या का राज्य भरत कूं देय, वचन राख्या । तैसे ही राजान की अपने वचन की दृढ़ता राखनी, सो संस्था गुण है । ये वचन-दृढ़ का गुण राजा में नहीं होय, तो ताकी प्रजा दुख पावै । अन्याय विस्तरै । राजा का वचन प्रतीति रहित भये, अपयशादि दोष प्रगटै । तातें वचन सत्य बोलना, सो संस्था गुण है । इति संस्था गुण ॥५॥ आगे आश्रय गुण कहिये है-सो राजान में आश्रय गुण चाहिये । कोई भयवंत होय, जोरा-वर का सताया, अपने आश्रय आवै । तो आप ताकूं अपने शरण राखै । संतोष उपजावै । तथा आप पै भय आवे, आपतें प्रबल होय ताके आश्रय जाय, सुखी होना । सो अपने तें बड़े के शरण जावे में, अपना मान खंड नहीं मानना, और अन्य कं अपने आश्रय राखने में काहु का भय नहीं करना । ये आश्रय नाम गुण है । ये गुण नहीं होय, तो महिमा नहीं पावै । तातें आश्रय गुण राजान में चाहिये । इति आश्रय गुण ॥६॥ ऐसे राजों के पट् गुण जानना । आगे राजों के सीखवे योग्य व्यारि विद्या हैं, तिनका कथन कहिये है । प्रथम नाह-आनीषकी विद्या, त्रई विद्या, वार्ता विद्या और दण्डनी विद्या, ये च्यारि हैं । अब इनका सामान्य

श्रीगु०
तरं०

स्वरूप कहिये है । जैसे जौहरी अपनी बुद्धि के योग तैं, भले-बुरे रत्न कं जानैं । जैसे ही विवेकी राजा, प्रथम तो अपने-पशये बल-पराक्रम कौं जानैं । ऐसा विचारै, फलाने राजा का पराक्रम ऐसा, उस राजा की रौन्या इतनी, भुजबल ऐसा, बाके एता मुत्क, ऐसा खजाना है । ऐसे-ऐसे सामन्त राजा ताके सेवक हैं । ऐसे बुद्धिमान् मंत्री हैं । और मेरे शरीर का जोर एता है, मेरा एता मुल्क है, एता खजाना है । एते सामंत-सेवक हैं । ऐसे मंत्री हैं । इत्यादिक भेद जाने, सो विवेकी राजा है । और जो अपने-पराये पराक्रम विपैं नहीं समझैं, तो आप तैं बड़े बलवान् राजा तैं द्वेष करि, अपना राज्य खोय, दुखी होवै । अपने सेवक, मित्र, प्रजा के लोग इनके स्वभाव कं जानैं । जो ए बुरा है, ये भला है । ये दुष्ट अंगी है, ये मज्जुन अंगी है । ये गुण-लोभी है । ये मत्यवादी है । ये भूंडा है । ये सुस्वभाव का धरन्हारा है । ये पराया बुरा करनहारा, भुगल है । ये पर के भले का करनहारा है । यह यश का लोभी है । ये धन का लोभी है । ये और सभात्री है । यह क्रोधी है । ये मानी है । यह दगावान्-मायावी है । यह सरल स्वभावी है । यह चित्त का उदार है । यह सूर्य है । यातैं मोकों सुख है । यातैं मोकों निन्दा आवै है । यातैं मेरा यश होय हैं । यह पर कौं पीड़ै है । ये पर का रक्षक है । इत्यादिक विवेक-विद्या, राज पुत्रन कौं सीखना सुखकारी है । याका नाम आनीषकी विद्या है । इस विद्या का ज्ञान होय, तो अपने ज्ञान-बल तैं, कठोर चित्ती है तिनकौं कोमल करै । यहां प्रश्न-जो कठोर स्वभावी है तिनकौं कोमल स्वभावी कैसे करै ? ताका तो स्वभाव ही कठोर

है, सो वस्तु का स्वभाव कैसे भिटे है ? ताका समाधान-जैसे पृथ्वी-काय स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, लोहादि अनेक धातु करि, अनेक वर्तन बनै है । सो ये सर्व ही धातु कठोर हैं । सो भला कारीगर, इन धातून की कठोरता जानि, प्रथम तौ अग्नि में तपावै है । पीछे घन तैं हथौड़े तैं कूटे है । बहुरि तपावै है । ऐसे करते, कछू नरम पड़ै है । तब छोटी हथौड़ी तैं अरूप पीटे है । ऐसे सरत, महा-कठोर धातु भी विवेकी के हाथ पड़ै है, तब नर्म होय है । तैसे ही दुष्ट मनुष्य है, सो महा कठोर है । तिनकौं विवेकी राजा, अपनी न्याय बुद्धि के बल करि उनकौं, उन योग्य कठोर दण्ड ही देय है । तब दुष्ट प्राणी भी, राजा के दीरघ भय करि, अपनी कठोरता तजि, कोमलता रूप होय हैं । पीछे तिनकौं भला निश्चित भिलै, तौ वे भी अपना भला करै हैं । ऐसे यह आनीषकी विद्या है । सो महान् वंश में उपजे जो विवेकी राजा, तिनके सीखवे योग्य है ॥ १ ॥ आगे दूसरी त्रई विद्या । सो विवेकी राजा शासन के वेत्ता, जान्या है इस भव-परभव सुधरने का भेद जिननैं, सो महात् बुद्धि, धर्मशास्त्र के वेत्ता, पाप-पुण्य के फल कौं जानि, आप पाप तजि, अनेक धर्म अङ्ग दान-पूजादि तिन रूप परणमैं । और जिन क्रियान तैं पाप बधै, हिंसा होय, दुराचार प्रगटै, ऐसी क्रिया अपने सुलूक में नहीं होने देंय । अनेक पाप क्रिया, अज्ञानी जीवन के करवे की, जिनकौं करि भोरे जीव अपना भव बिगाड़ैं । कुक्रिया करै, जीव हिंसा होय । इत्यादिक पाप प्रवृत्ति कौं जानि, विवेकी राजा आपतजै, और पर के कल्याण कौं पाप करते तिनकौं मनै करै । अपनी

प्रजा पाप रूप प्रवर्तें, ताकौं दंड देय, धर्म में लगवै । जो प्रजा धर्मात्मा दयाभाव सहित शुद्ध प्रवृत्ति की धारी होय, ताकी रक्षा सहित शुश्रूषा करै । जैसे प्रजा धर्म रूप प्रवर्तें, सो ही कार्य करै । पृथ्वी में शुभाचार बधावै । धर्म क्रिया, भला आचार, आप करै । औरन कौ उपदेश देय पूजा, दान, शील, संयम, तप, व्रत, इत्यादिक धर्म को बधावै । पाप कौ भेटे । निरंतर धर्म सेवन का सोच राखै । संसार-भोग विनश्वर जानि, विषयन में रत नहीं होय । आगे महान् राजा भरत-चक्री आदि बड़े-बड़े पुरुष, राज्य संपदा छोड़, जिनेश्वरी दीक्षा धरि, तप करि, मोक्ष गये । तिनके गुणन की कीर्ति करता, वैराग्य भावना का अभिलाषी, प्रजा की रक्षा करता, ऐसे भावन सहित राज्य करै । सो त्रई नाम दूसरी विद्या है ॥ २ ॥ आगे तीसरी वार्त्ता विद्या है । तहां नीति शास्त्रन तें जानी है राजान की परंपराय जानें । सो यश का अर्थी राजा, अपनी प्रजा कूं पालवे की, सुखी राखवे की है वांछा जाकै । ऐसा सुबुद्धि राजा, प्रजा के न्याय-अन्याय, सुख-दुख, जानिवै कौ फैलाये हैं देश-नगर में हलकारे (गुप्तचर) रूपी नेत्र जानै । जैसे नेत्रन से सब देखा जाय, तैसे बड़े राजों के नेत्र, हलकारे (दूत) हैं । सो तिन सं दूर-दूर की बात जानी जाय है । सो विवेकी राजा दसौ दिशा हलकारे भेज, पृथ्वी की खबर राखै । स्व-चक्र-पर चक्र की हीनता-अधिकता जानै । तिन हलकारेन तें योग्य-अयोग्य सब जानै । सो अपनी प्रजा कौ दुखदाई-बोर, चुगल, पाखंडी, अदेखा, दुराचारी, दीन जीवन कौ सतावनहारा, इत्यादिक दुष्ट जीवन कौ जानि,

अपने मुलुक-देश तैं निकास देय । और जे धर्मात्मा, सज्जन, दयावान्, संतोषी, संयमी, न्यायी इत्यादिक गुण सहित साधु जन होंय, तिनकी सेवा-चाकरी, रक्षा करै । इत्यादिक हलकारान तैं प्रजा की कथा जानै । ऐसी विवेक बढावनहारी यह विद्या, जिम राजा के हृदय में बसै, ताका यश होय । प्रजा सदीव सुखी रहै । यह तीसरी वार्ता विद्या है ॥ ३ ॥ आगे चौथी दण्डनी विद्या है । सो यातैं विवेकी राजा, अपनी न्याय बुद्धि करि, अपनी बस्ती में चोर, बुगल, जो अपनी आज्ञा के प्रतिकूल होय, सप्त व्यसनका उपदेशक होय, तिनको दंड देय, दुखी करि, लोकन को बतलावै । किजो कोई न्याय तजि, अन्याय चलैगा । सो ऐसा दुखी होय, दंड पावैगा । और बस्ती में जो भले मनुष्य न्यायवान् होंय, तिनकी रक्षा करै । ये दण्डनी नाम चौथी विद्या है ॥ ४ ॥ ऐसी च्यारि विद्या कही । सो महान् कुल के उपजे, दोऊ पक्ष जिनके पवित्र होंय, ऐसे राजकुमारन को सीखना मंगलकारी है । ये सब विद्या, जिसभूपतिके हृदय में तिष्ठैं, सो राजा यश पावै । परंपरायशुभगति भोग, मोक्ष पावै । इति च्यारि राज्य विद्या । आगे राजा के पंच बल कहिये हैं । प्रथम नाम-भाग्य बल, दैव बल, मंत्र बल, शरीर बल और सामंत बल । अब इन पंच बलन का सामान्य अर्थ कहिये है । जानै पूर्व-भव में विशेष पुण्य किया होय, सो पुण्य के उदयवाला जीव राज्य पावै । तौ ताके पुण्य के आगे, अन्य राजा सहज ही भय खाय, आय-आय शीश नमावै, सेवा करै, आज्ञा याचै, अपने मुकुट नमावै, ताको अपना प्रभु मानै । जैसे तीन खंड का राजा वालुदेव, तथा

पटखण्ड का राजा चक्रवर्ती है। सो इनका राज्य, पुण्य के उदय का है। क्योंकि जो इनकी दृष्टि महा सौम्य है। वचन महा मिष्ट हैं। तिनकी मूर्ति महा विश्वास उपजावनहारी, सुन्दर, मन कौं मोह उपजावै। महा सज्जन, तिनके वचन सुनतैं पर जीवन कं समता होय, स्थिरता बधै। आप तौ ऐसे और इनका बाह्य प्रताप ऐसा कि तिन के भयसुं देव-विद्याधर कं पायमान होंय। कोई आज्ञा भंग नहीं करि सकै। विना भय बताये ही बड़े-बड़े पृथ्वीपति आय-आय मुकुट नमावैं। ऐसा उनके पुण्य का तेज है। जैसे सूरज, मूलमें तौ तिसकी प्रभा शीतल है परन्तु औरन कौं तेजकारी होय है। तैमे ही सूर्य की नाईं तेज धारै। सो राजाओं का भाग्य बल है ॥१॥ और कर्म जाका भला करै, ताकौं कौन विगाड़ि सकै? जाकौं कर्म भला दिखावै, ताकी बुराई काहू तैं नहीं होय। जैसे रावण तीन खण्ड का नाथ, सर्व विद्याधरन का नाथ, महान्यायी, महा बलवान्, अरु जिसके विभीषण-कुम्भकरण से भाई, अरु इन्द्रजीत-मेघनाद से पुत्र जाके। ऐसा रावण जानै इन्द्र-विद्याधर कौं जीत्या। अरु जीवता पकड़ लाया। ऐसा राक्षसन का पालनहार, तीन खण्ड का अधिपति। ऐसे बली कौं राम-लक्ष्मण दोई भाईन ने युद्ध में जीत्या। ये कर्म का बल है। जाकौं कर्म जितावै, सो जीतै। जाका कर्म भला करै, ताका भला होय। सो देव बल है। तथा जैसे मैना सुन्दरी ने कही। सुख-दुख कर्म करै सो होय। तव ताके पिता ने द्वेष-भावतैं कर्म-परीक्षा करवे कूं, अपनी पुत्री श्रीपाल जी कूं, कोढ़ी जानि परनाई। पीछे शुभ कर्म तैं श्रीपाल जी का कृप्य गया। राज्य पाया।

मैना सुन्दरी आठ हजार रानीन में पट्टरानी होय, सुखी भई । तब ताके पिता ने देख, कर्म-
कर्तव्य सांचा जाना । सो यह दैव बल है ॥ २ ॥ और जानें नाना प्रकार की विद्या का
साधन करि, अनेक विद्यान कौं अपने आधीन करी । तिन विद्यान के प्रसाद करि अनेक
मानी राजा जीति, अपनी आज्ञा मनवावै । सो मंत्र बल जानना ॥ ३ ॥ और अपने शरीर
का भुजबल बड़ा होय । कोटि भट, लक्ष भट, सहस्र भट, इत्यादिक अनेक हस्ती-सिंह कूं जीतने
का पराक्रम होना । तथा अनेक सैन्या कूं आप एकला ही जीतै, ऐसा शरीर-बल पावना ।
सो शरीर बल है ॥ ४ ॥ और जाकी आज्ञा विपै अनेक बड़े-बड़े सामन्त-राजा होय ।
सर्व सैन्या के सुभट अपनी आज्ञा प्रमाण होय । बहुत सामन्तन का नाथ होय । सो सामन्त
बल है ॥ ५ ॥ ये राजा के पांच बल हैं । सो विवेकी राजा कौं इनकी रक्षा करनी योग्य
है । इति राजा के पांच बल । ऐसे राजा के षट् गुण, चंयारि राज्य विद्या, पांच बल । ये सर्व
राजा की सम्पदा है । जिनकी ऐसी संपदा होय ते राजा सदीव सुख के भोगता होय, यश
पावै । तप लेय, देव इन्द्र अहमिन्द्र निर्वाण एते पद पावै हैं । ये शुभ राज लक्षण कहे ।
आगे पुण्याधिकारी पुरुषन के सीखवेकी विद्या हैं, तिनके नाम-लक्षण कहिये है ।
तहां प्रथम नाम-प्रथयानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, शिवा कल्प, व्याकरण,
छंद, अलंकार, ज्योतिष, निरुक्त, आतिहाँसि, पुराण, मीमांसा और न्याय, ये चौदह विद्या
हैं । अब इनका विशेष कहिये है । तहां सामान्य बुद्धिन कौं धर्म विपै लगावने कूं अनेक

महान् पुरुष तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण, कामदेवादि पुरुषन की कथा, पुन्य-पाप का फल, नरक-स्वर्ग का सुख-दुख कथन, इत्यादिक हितोपदेश देवे की कला, सो प्रथमानुयोग नाम विद्या है ॥ १ ॥ अधो लोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, इन तीन लोकन की सर्व रचना, लोक का जो आकार, तामें व्यापि गति रचना का कथन, इत्यादिकतीन लोक के कथन-उपदेश करवे की कला, सो करणानुयोग विद्या है ॥ २ ॥ और जहां मुनि-श्रावक के आचार विषै प्रवीणता, इनके खान-पान की विधि जानना । मुनि कौं पड़गाहवे की विधिव नवधा भक्ति की विधि समझना । त्यागी-प्रतिमाधारी श्रावक कूं भोजन निमित्त ल्यायवे की विधि, तिनकूं भोजन देवे की विधि, इत्यादिक यती-श्रावक के उपदेश करवे की कला, सो चरणानुयोग विद्या है ॥ ३ ॥ और जहां पद् द्रव्य, इनके गुण-पर्याय का समझना । जीव के राग-द्वेष भाव जैसे होंय, सो जानना । और पुद्गल के स्कंध ज्ञानावरणादि कर्म रूप कैसे होंय ? और जीव, कर्मन तें कैसे बँधै, कर्मन तें कैसे खुलै (छूटै) ? इत्यादिक कर्म का बंध होना, उदय होना, सत्त्व रहना, इत्यादिक द्रव्यानुयोग के उपदेश देवे का कला, सो द्रव्यानुयोग विद्या है ॥ ४ ॥ और शिष्यन के कल्याण होने के निमित्त, यथायोग्य उपदेश देने का ज्ञान । जो बालक कौं उपदेश ऐसे दीजिये, तरुण कौं उपदेश ऐसे, वृद्ध को उपदेश ऐसे, विशेष ज्ञानी कौं ऐसे सामान्य-ज्ञानी कौं ऐसे, ऊंच-कुली कूं उपदेश, नीच-कुली कूं उपदेश, चंचल बुद्धि कूं ऐसे, बालक-तरुण स्त्री कूं, वृद्ध स्त्री कूं, पति सहित स्त्री कूं, विधवा स्त्री कौं ऐसे । इत्यादिक यथा योग्य

उपदेश देवे की कला । जैसे शिष्यजन का भला होता जाने, तैसे तिनके पर-भव सुधारवे कौ उपदेश देना, सो शिल्पा-कल्प विद्या है ॥ ५ ॥ और अनेक प्रकार के शब्द की स्पष्टता, विभक्ति सहित, पद सहित, लिंग के साधन, घातून के साधन सहित, शुद्ध शब्द का बोलना । अनेक गद्य, काव्य, छंदन का विभक्ति अर्थ सहित, पदच्छेदन सहित, भले प्रकार अर्थ करना । इत्यादिक संस्कृत का विशेष ज्ञान बधावना, सो व्याकरण विद्या है ॥ ६ ॥ और जहां अनेक जाति के छंद, गाथा, आर्या, श्लोक, काव्य, इत्यादि बहुत प्रकार छंद की चाल जानना, पर कौ उपदेश देना-सिखावना, सो छंद विद्या है ॥ ७ ॥ और जहां नाना प्रकार अलंकार, जैसे स्त्री का मुख चंद्रमा के समान, तथा यह नरेन्द्र अपने प्रताप के आगे सूर्य कं जीते है । इत्यादिक अलंकार कला का सीखना-जानना-उपदेश देना, सो अलंकार विद्या है ॥ ८ ॥ और जहां चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इत्यादि इनके गमनागमन क्रिया तें शुभाशुभ फल का सीखना-जानना, उपदेशना, सो ज्योतिष विद्या है ॥ ९ ॥ और जहां नाना प्रकार की युक्ति का ज्ञान, अनेक युक्ति उपजावना । बहु प्रकार दृष्टांतादि कला का सीखना-उपदेश देना, सो निरुक्त विद्या है ॥ १० ॥ और जहां अनेक चतुरता सहित सभा रंजित बोलवे की कला, जैसा अवसर देखे तैसे शब्द बोलवे की कला, जैसा मनुष्य देखे तैसा बोलवे का ज्ञान, इत्यादिक सभा व समय पहिचान, अपना-पराया पदस्थ पहिचान बोलना, इत्यादिक चतुराई सहित, सर्व सभा रंजन, मिष्ट, विनयकारी, आनंदकारी वचन

बोलवे की कला, सो अति-हाँसि-कला नाम विद्या है ॥ ११ ॥ और जहाँ धर्म कथा के अनेक पुराण बांचना, कंठ पाठ जानना-पढ़ना-उपदेशना, सो पुराण विद्या है ॥ १२ ॥ और जहाँ अनेक भीमांसादि मतांतर के शास्त्रन का पढ़ना, रहस्य जानना । अनेक मतान्तर के वाद जीतवे की कला, नास्तिकमती, एकान्तमती, विनयवादी इन आदि अनेक मतन का रहस्य जानना, सीखना, औरन कों उपदेश देना, सो भीमांसा विद्या है ॥ १३ ॥ और अनेक-प्रकार तर्क-युक्ति उपजाय, प्रश्न करना । न्याय करि पर-वादी की असत्य युक्ति का खण्डना । अप-ना न्याय वचन स्थापना । पर-वादी अनेक असत्य युक्ति देय, ताका रहस्य जानि, ताका खंडना । इत्यादिक न्याय पूर्वक नय-युक्ति का सीखना, औरन कों उपदेश देना, सो न्याय विद्या है ॥ १४ ॥ ऐसे ये चौदह विद्या, शास्त्रोक्त कहीं हैं । सो ज्ञान बढ़ावे के पात्र पुरुषन कों, सदीव इनका अभ्यास करना योग्य है । इति शास्त्रोक्त चौदह विद्या कहीं । आगे लौ-किक चौदह विद्या कहिये हैं । तहां प्रथम नाम-ब्रह्म, चातुरी, बाल, बाहन, देशना, बाहु, जल, रसायन, गान, संगीत, व्याकरण, वेद, ज्योतिष और वैद्यक । ये चौदह लौकिक विद्या हैं । अत्र इनका सामान्य स्वरूप कहिये हे । तहां आत्मा चैतन्य है, ज्ञानरूप है, शुद्ध है, अशुद्ध है, इत्यादिक आत्माका का स्वरूप जानिये, सो आत्म विद्या, सो ही ब्रह्म विद्या है ॥ १ ॥ जहाँ नाना प्रकार बातन का करना । राज्य सभा, पंच सभा, जैसी सभा होय तैसी बात करना । पर कों रंजावना । चित्रकला, शिल्पकलादि अनेक लौकिक चतुराई सीखना, सो

चातुरी विद्या है ॥ २ ॥ और वात्स्यायस्था ही तैं अनेक प्रकार विद्याओं का सीखना, सो बाल विद्या है ॥ ३ ॥ और जहां हस्ती, घोटक, रथादिक की असवारी जानना-सीखना, सो बाहन विद्या है ॥ ४ ॥ धर्मोपदेश देवे की कला, सो देशना विद्या है ॥ ५ ॥ और जहां दण्ड पेलनादि पर-मह्व जीतवे की चतुराई, नाना कला का कूदना-फाँदना, नेजम फाड़ना, मोगरी फेरना इत्यादि कला सीखना, सो बाहु विद्या है ॥ ६ ॥ और जल विषें नाव चलावना, जहाज चलावना, भुजबल तैं तेरने की कला सीखना, सो जल विद्या है ॥ ७ ॥ बहुरि कुघातु कूं, सुघातु करना । जैसे तांबे कूं स्वर्ण करना, रांग की चांदी करना । पारा-हरतालादि शुद्ध करि, रसायन पैदा करनी । इत्यादिक कला सीखना, सो रसायन विद्या है ॥ ८ ॥ और जहां अनेक स्वर सहित, काल-मर्याद रूप, मिष्ट स्वर सहित, ताल कूं लिये गावना, सो गान विद्या है ॥ ९ ॥ और अनेक प्रकार वादित्र कला, नृत्य कला, इनके हाव-भाव, गति, ललितता, चाल, ताल, इत्यादिक में शास्त्रोक्त समझना, सो संगीत विद्या है ॥ १० ॥ और अक्षर का सुस्पष्ट स्वर, व्यंजन, विभक्ति सहित समझना, सो व्याकरण विद्या है ॥ ११ ॥ और अनेक शास्त्रन का सीखना, सो वेद विद्या है ॥ १२ ॥ और पंच प्रकार ज्योतिषी देवन की चाल करि शुभाशुभ जानना, सो ज्योतिष विद्या है ॥ १३ ॥ और अनेक प्रकार शरीर के रोग जानवे की बहुत परीक्षा का जानना । हाथ की नस, मस्तक की नस, पाँवन की नस, हृदय की नसों का परखना । सो याही नसों की परखाई का नाम नाडी परीक्षा है । सो

नाड़ी परीक्षा जानै । मूत्र परीक्षा, जो मूत्र कू देखि रोग जानै । दृष्टि परीक्षा, सो दृष्टि देखि रोग जानै । पसीना कू देखि-सूधि रोग जानै, सो स्वेद परीक्षा है । इत्यादिक चिन्हन तैं रोग जानि, ताके नाश करवे की कला, सो वैद्यक विद्या है ॥ १४ ॥ ये चौदह कर्म-विद्या हैं । और ऊपर कहीं चौदह, वे धर्म विद्या हैं । तिन सब का स्वरूप विवेकी, राज-पुत्रन आदि सर्व कुलीन कू सीखना योग्य है । और जिस राजपुत्र कू इन विद्यान का ज्ञान होय, सो प्रजा कू सुखी करै, आप यश पावै । ऐसे जानि इन विद्या रूपी गुणन का संग्रह करना योग्य है । इति लौकिक विद्या । आगे राजान का इन्द्र जो षट्खण्डी चक्रवर्ती, ताके पुण्य का माहात्म्य पाय, चौदह रत्न व चौदह निधि हो हैं । तिनके नाम व गुण कहिये हैं । तहां प्रथम रत्न नाम-सुदर्शन चक्र, चंड वेग दण्ड, चमर, चूड़ामणि, काकिणी, छत्र, अग्नि, सेनापति, बुद्धिसागर पुरोहित, शिल्पी, गृहपति, विजयगरि हस्ती, घोटक और स्त्री ये चौदह रत्न हैं । एक-एक रत्न की हजार-हजार देव सेवा करें हैं । अब इन रत्नन तैं कहा-कहा कार्य होय, सो कहिये हैं । तहां चक्री, जिस पे ध्याना करै चाहे । तापै चक्र के रत्नक देव जाय, चक्री की आज्ञा कहै । यह चक्र रत्न का कार्य है ॥ १ ॥ और विजयाब्द पर्वत की गुफा के कपाट सेनापति तोड़ै है, सो गदा रत्न है तासैं तोड़ै है । सो ये गदा का कार्य है ॥ २ ॥ और जहां राह में नदी-मरोचर का बड़ा गहन जल आवै है । तव चरम रत्न, जल में विधाय दीजिये । सो ताके प्रसाद करि, सर्व जल धरती समानि होय ।

तापै तँ चक्री का सर्व कटक पार होय है । ये चमर रत्न का गुण है ॥ ३ ॥ और विज-
यार्द्ध की गुफा, पचास योजन लम्बी है । तामें महा अंधकार है, सो चक्री कैसे धरै है । तहां-
चूड़ाभणि रत्न के उद्योत करि, सूर्य-प्रकाश की नाई उद्योत में, गुफा पार हो है । ये चूड़ा-
मणि रत्न का गुण है ॥ ४ ॥ और काकिणी रत्न तँ चक्री अपना नाम लिखै है । वृषभा-
चल पर्वत पै, जब ठाम नहीं मिलै है । तत्र इस काकिणी रत्न तँ, और चक्री का नाम मेदि,
अपना नाम लिखै है । और याके प्रकाश तँ भी वारह योजन गुफा में प्रकाश होय है । ये
काकिणी रत्न का गुण है ॥ ५ ॥ और चक्री के कटक पर मेघ बरसै, तो छत्र रत्न के विस्तार
करि जल की बाधा मेटै, सब सैन्या छाया लेय है । ये छत्र रत्न का गुण है ॥ ६ ॥ और
जाके तेज तँ बैरी डरें, सर्व शत्रु जातैं जीतिए, ऐसा असि रत्न का गुण है ॥ ७ ॥ ये सात
रत्न तो अचेतन कहे । और सर्व आर्य-म्लेच्छ खण्ड के राजान कूं जीति, सर्व कूं लाय चक्री
के चरणन में नमाय सेवा करावै, ए सेनापति का गुण है ॥ ८ ॥ और पुरोहित ऐसी सलाह
देय जातैं प्रजा सुखी होय, बैरी वश होय, ये पुरोहित रत्न का गुण है ॥ ९ ॥ और चक्री
की आज्ञा तँ तत्क्षण, मनवाञ्छित, अनेक शोभा सहित, बहुत खण्ड के सुन्दर महल बनावै,
सो ये शिल्पी रत्न है ॥ १० ॥ और चक्री के घर का सर्व कारवार, आरम्भ कार्य की साव-
धानी राखै, सो ये गुण गृहपति रत्न का है ॥ ११ ॥ और चक्री के मन कूं सुखकारी असवारी
का देनहारा, ऐरावत इन्द्र के हस्तो समान विजयगिरि नाम सुन्दर हस्ती रत्न है ॥ १२ ॥ और

वाञ्छित असवारी देनेहारा, पवन समान वेग तें चलनहारा, चंचल, सुन्दर अश्व है ॥ १३ ॥
 और महा सती, शची समान रूप की धरनहारी, महा सुन्दर, चक्री के मन कौ हरनहारी,
 आज्ञाकारिणी, महा बलवान्, रत्न चूर्ण करै ऐसी, स्त्री रत्न है ॥ १४ ॥ ये सात चेतन रत्न
 हैं । सब मिलि चौदह होय हैं । ये जहां-जहां उपजैं, सो स्थान बताईये हैं । चक्र, छत्र, असि, दंड
 ये चार ती आयुधशाला में उपजैं हैं । और चरम काकिणी, चूड़ामणि, ये तीन श्रीगृह में उपजैं
 हैं । हस्ती, घोटक, स्त्री, ये तीन विजयाछ्द पर्वत पै उपजैं हैं । और सिलावट, पुरोहित,
 सेनापति, गृहपति, ये च्यारि निज-निज नगरी में उपजैं हैं । ऐसे चौदह रत्नों का सामान्य
 स्वरूप कह्या । विशेष अन्य पुराणन तें जानना । इति चौदह रत्न ॥ आगे नवनिधि के नाम
 व लक्षण कहिये हैं । काल, महाकाल, नैसर्प्य, पाण्डक, पदम, माणव, पिगल, शंख और सर्व
 रत्न ये नवनिधि हैं । ये कहा-कहा कार्य करैं हैं, सो ही कहिये हैं । काल निधि तो वाञ्छित
 पुस्तक देय है ॥ १ ॥ और महा काल वाञ्छित असि देय है ॥ २ ॥ और वाञ्छित भोजन
 देय, सो नैसर्प्य निधि है ॥ ३ ॥ और वाञ्छित षट्स देय, सो पाण्डक निधि है ॥ ४ ॥ और
 वाञ्छित वस्तुदेय, सो पदम निधि है ॥ ५ ॥ और वाञ्छित नीति शास्त्र व शस्त्र देय, सो माणव निधि
 है ॥ ६ ॥ और वाञ्छित आभूषण देय, सो पिगल निधि है ॥ ७ ॥ और अनेक बाजे देय,
 सो, शंख निधि है ॥ ८ ॥ और वाञ्छित सर्व रत्न देय, सो सर्व रत्न निधि है ॥ ९ ॥
 ये सर्व मिलि नव निधि जानना । सो इन निधिन के आकार व प्रमाण कहिये है । ये सर्व निधि है ॥ ७४ ॥

गाड़ी के आकार हैं। लम्बी-चौकोर जानना। आठ पहियान सहित हैं। सो एक-एक निधि, बारह-बारह योजन लम्बी है। नव-नव योजन चौड़ी है। आठ-आठ योजन ऊंची है। और एक-एक निधि के हजार-हजार देव रत्नक हैं। इन निधिन पे चक्री की आज्ञा है। ये निधि, चक्री के पुण्य-प्रमाण हैं। ऐसे चौदह रत्न, नव निधि ये पुण्य का फल है, विना पुण्य नाहीं। इति निधि। आगे चक्री की सेना षट् प्रकार है, सो कहें हैं। तहां प्रथम नाम-हस्ती चौरासी लाख, रथ-सैन्या चौरासी लाख, घोड़ा अठारह कोड़ि, सर्व दोऊ श्रेणी के विद्याधरन की सैन्या, भरतक्षेत्र संबंधी देवन की सैन्या, और पयादेन की सैन्या। ये षट् प्रकार की सैन्या है। सामान्य राजा के तो च्यारि जाति की सैन्या होय, देव-विद्याधर की सैन्या नहीं होय। अरु चक्रधारी के षट् प्रकार की सैन्या जानना। ऐसी विभूति सहित श्री आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती, सोलहवें कुलकर, पहले चक्री, सो महा विवेक के सागर होते भये। सो इनके काल विषे भोग भूमि के बिछुरे, प्रजा के लोग भोरे जीव, कर्म-भूमि की रचना में नहीं समझें। अरु कल्पवृत्तन का अभाव भया, जीवन के लुधा बधी। तब भोरे जीव, उदर पूरण की विधि विना, दुखी होने लगे। विशेष ज्ञान-चतुराई, कर्म-भूमि-संबंधी-आरंभ नहीं जानें। तिनके दुख निवारवे कूं भरत चक्री हैं सो प्रजा कों कर्म-भूमि की रचना का ज्ञान होवे कूं, प्रजा कूं सुखी होने के निमित्त, षट् कर्म का उपदेश देते भये। तिनके नाम व स्वरूप कहिये हैं। इज्या, वार्ता, दान, स्वा-ध्याय, तप और संयम। ये षट् कर्म हैं। अब इनकी प्रवर्ति कहिये है। तहां भगवाच, सर्वज्ञ

जगतनाथ कौ तरन-तारन जानि, पापहरन मोलकरन जानि के, विवेकी भक्ति के - वशीभूत होय, आपकौ पाप सहित जानि, कर्म सहित जन्म-मरण करि दुखिया जानि, आप दीन होय, विनय सहित, अपने पाप हरेवै कूँ, भगवान् का पूजन करना। तिनके सन्मुख खड़ा होय, उत्कृष्ट अष्ट द्रव्य मिलाय, अपनी काय पवित्र करि, मंत्र सहित प्रभु के चरण आगे धरै। जैसे लौकिक में निज उत्कृष्ट वस्तु लेय, राजान के सन्मुख जाय, चरण पास धरै। पीछे राजा की स्तुति करै। तैसे ही भगवान् की पूजा-स्तुति किये, पाप दाय होय। सो तिस पूजा के च्यारि भेद हैं। तिनका नाम-एक तौ प्रतिदिन अष्ट द्रव्य तैं भगवान् की पूजा करना, सो नित्यमह है। १। और चतुरमुख पूजा-ये महा पूजा-विधान सो मण्डलेश्वर, महामण्डलेश्वरादि बड़े राजान तैं बनै है। २। और कल्पवृक्ष पूजा-सो तारैं उत्तम नेवज, नेत्र कूँ सुखकारी, जाकौं देख देव भी अनुमोदना करै, ऐसे उत्तम द्रव्य तैं पूजा करनी और ता समय जेते दिन लौ पूजा-विधान आरंभ रहै। तेते दिन सर्व कौं किमिच्छक कहिये मन वाञ्छित दान, याचकन की इच्छा-प्रमाण कल्पवृक्ष की नाई दान देना, सो कल्पवृक्ष पूजा है। सो ये पूजा चक्रवर्ती तैं बनै है। ३। और अष्टान्हिक पूजा-याका नाम ही इन्द्र-पूजा है। सो या पूजा इन्द्र तैं बनै है। ४। ऐसे च्यारि प्रकार प्रभु की पूजा का, भरतेश्वर अपने निकटवर्ती राजान कौ तथा प्रजाकू उपदेश देते भये। याका नाम इज्या क्रिया है। इति इज्या। आगे वार्ता क्रिया कहिये है। और वार्ता कहिये, दगावाजी सहित आजीविका का विचार त्याग

करि, न्याय सहित आजीविका पूरी करनी, सो वार्ता है । ताके अनेक भेद हैं । मुख्य-असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और पशु पालन ये षट् भेद हैं । तहां असि कहिये खड्ग, सो शस्त्र बांध, न्याय पूर्वक, दया सहित, दीन जीवन की रखा करता, दुष्ट जीवन कों दंड देता, प्रजा-पालन करै । सो शस्त्र सहित आजीविका करनी, सो असि वार्ता कहिये ॥ १ ॥ मसि कहिये स्याही, तातें धर्म-कर्म के अक्षर लिखने का व्यवहार करना, पाप रहित-न्यायसहित लिखने करि, आजीविका पूर्ण करना । सो मसि वार्ता है ॥ २ ॥ और कृषि कहिये, खेती करना । अपनी बुद्धि के बल करि, धरती विषै अनेक प्रकार बीज बोय, बहुत प्रकार अन्न, मेवा, अनेक रस निपजाय, धन का उपजावना, सो कृषि वार्ता है ॥ ३ ॥ और अनेक न्याय सहित वाणिज्य-व्योपार, हिंसा-पाप रहित व्यापार करना । तामें बहुत आरंभ, बहु हिंसा, असत्य, चोरी, इत्यादिक दोष रहित, भला यश सहित, धन को उपजावने के निमित्त व्यापार करना । सो वाणिज्य वार्ता है ॥४॥ और जहां अनेक महल-मन्दिर बनावने की कला प्रगट करि आजीविका करनी, सो शिल्प वार्ता है ॥५॥ और पशु पालन कहिये, अनेक पशुन की रखा करि, तिनके पालवे की विद्या । पशुन की पीड़ा पहिचानना, पशु परीक्षा करनी, तिनके शुभाशुभ चिन्ह, वय का समझना, तिनके खान-पान में समझना, तिनके अनेक रोग समझ, ताकी औषधि का जानना । सो पशु पालन वार्ता है ॥ ६ ॥ ऐसे षट् कर्म-भेद, वार्ता-आजीविका की विधि, आदि-चक्री नै प्रजा के सुखी हवे कूं, भोग भूमि के विछुरे भोरे जीव तिनकों बताई ।

ता प्रमाण सर्व प्रजा के लोग, अपने तन की तथा कुटुम्ब की रक्षा करते भये । ये षट् भेद वार्ता कर्म के हैं ॥ २ ॥ ये दोग कर्म तो इस भव के यश-सुख कों उपदेशे । और च्यारि कर्म पर-भव के कल्याण कों, स्वर्ग-मोक्ष की राह बतावै कों उपदेशे । सो कहिये हैं । दोग तो ऊपर कहे । और तीसरा कर्म जो दान, सो च्यारि प्रकार है । भेषज, अन्न, शास्त्र और अभय । सो औपधि दान तैं तो पर-भव में निरोग शरीर पावै है । और अन्न दान करि, पर-भव में सदा अन्न भोजन करि, सुखी रहै । औरन कूं पालनहारा होय । आयु पर्यंत सुखी रहै । और शास्त्र दान तैं भवान्तर में ज्ञानवान् महा पण्डित होय । और अभय दान करि, दीरघ आयु का धारी इन्द्र-अहमिन्द्र होय । तथा निर्भय जो मोक्ष स्थान, ताहि पावै । तातैं च्यार दान दीजिये । सो दुखित-भुखित दीनन कों तो करुणा करि, संतोष सहित, पुचकार करि देना । और पात्रन कूं भक्ति करि देना । इस दान करि जीव पर-भव में बहुत सुखी होय । सो ऐसा दान-कर्म का उपदेश किया ॥ ३ ॥ और चौथा स्वाध्याय-सो जिनवाणी का पाठ, अनेक धर्म-शास्त्रन का अध्ययन करना, सो ऐसा स्वाध्याय नाम कर्म उपदेश्या ॥ ४ ॥ और बारह प्रकार तप-सो अन्तरंग-वाह्य करि, दया भावन सहित, समता भाव की विधि लिये करना, सो तप कर्म है ॥ ५ ॥ तहां पंचेन्द्रिय तथा मन कों वशीभूत करना, षट् काय की दया करनी । सो द्विविधि संयम बारह प्रकार है । सो उपदेश्या ॥ ६ ॥ ऐसे षट्-कर्म भरत चक्री प्रजा

का पिता, सो सब के युग-भव के सुख का अभिलाषी, कर्म-धर्म के मारग कौ दीपक समान जो भला उपदेश, सो षट्-कर्म रूप उपदेश देय, लोकन कौ सुखी करै । इति भरत चक्री के उपदेशित षट् कर्म । पीछे भरतनाथ भरत चक्रवर्ती कौ सोलह स्वप्ने आये । तिन का फल चक्री ने श्री आदिनाथ जिन से पूछा । तब भगवान् ने कही । हे राजन्, इनका फल चौथे काल में नाहीं । आगे पंचम काल में, इन स्वप्नन का फल प्रगट होयगा । सो कहिये है । प्रथम नाम-प्रथम तौ तेबीस सिंह देखे । दूसरे स्वप्न में एकाला सिंह, ताके पीछे मृगन का समूह गमन करते देखा । तीसरे स्वप्न में हस्ती का भार धरै, तुरंग देखा । चौथे स्वप्न में काकन करि, हंस पीड़ित देखा । पांचवें स्वप्न में बकरे कू सुखे पत्र चरते देखा । छठे स्वप्न में बंदर कौ हस्ती के कंध पर चढ़या देखा । सातवें स्वप्न में भूत नाचते देखे । आठवें स्वप्न में एक सरोवर ताका मध्य तो सूखा और तीर में अगाथ जल देखा । नववें स्वप्न में रत्न राशि रज (धुलि) करि मंडित, कांति रहित देखी । दशवें स्वप्न में श्वान कू पूजा का द्रव्य खाते देखा । ग्यारहवें स्वप्न में तरुण वृषभ दहकता देखा । बारहवें स्वप्न में चन्द्रमा कौ शाखा सहित देखा । तेरहवें स्वप्न में दोय वृषभ इकट्ठे होय, गमन करते देखे । चौदहवें स्वप्न में सूर्य विमान कौ मेघ पटल से आच्छादित देख्या । पन्द्रहवें स्वप्न में छाया रहित सूखा एक वृक्ष देखा । सोलहवें स्वप्न में जीर्ण पत्रन का समूह देखा । ये सोलह स्वप्न भये । अब इनका अर्थ कहिये है । तहां तेबीस सिंह देखे, तिनका फल ये, जो तेईस तीर्थ-

श्रीयु०
तरं०

करन के समय में तो खोटी चेष्टा के धारी, परिग्रह सहित, जिन धर्म विषै मुनि नहीं होंगे । १।
और एक सिंह तरन-तारन, ताके पीछे मृगन के समूह गमन करते देखे । तिनका फल ये
है । जो अंतिम चौबीसवें जिन-महावीर, तिनके निर्वाण भये पीछे, यती मृग की नाई दीन,
नग्न परीषह सहवे कौ असमर्थ, सो परिग्रह का धारन कर, यति वाजेंगे । जिन-लिंग तज,
कुलिङ्ग धरेंगे । २ । और हाथी के भार सहित तुरंग (घोड़ा) देखा । ताका फल ये है । जो
पंचम काल में साधु, तप के भार करि दुखी होंगे । तप धारवे कौ असमर्थ होंगे । ३ ।
और बकरे कू सूखे पत्र खाते देखा । तिसका ये फल है । जो ऊंचे कुल के मनुष्य शुभाचार तें
भ्रष्ट होय, खोटा आचार आदरेंगे । ४ । और बंदर कौ हाथी के कंधे पै चढ़या देखा ।
ताका फल ऐसा, जो आदि तें चला आया जो जत्रीन का वंश, तिसकी व्युच्छिति (नाश)
होयगी । और हीन कुल के धारी अकुलीन, पृथ्वी पर राज्य करेंगे । ५ । और वायसन के समूह
करि, हंस पीड़ित देखा । ताका फल ऐसा । जो पंचम-काल में अज्ञानी भोरे जीव, धर्म के
अर्थ मुनि धर्म तजि कै, अनाचारी-हिसक जीवन की सेवा करेंगे । और असंयमी कपाई जीवन
करि, धर्मात्मा जीव पीड़े जांयगे । पापी जीवन करि, धर्मी जीवनका अपमान होयगा । ६ ।
और भूत नाचते देखे । तिनका फल ऐसा । जो पंचम काल में अज्ञानी जीव, भगवान् जानि धर्म के
अर्थ भूतादि व्यन्तर-देवन की पूजा करेंगे । ७ । और सरोवर मध्य में सूखा, तीर में
अगाध जल देखा । ताका फल ऐसा । जो उत्तम तीर्थ-स्थानकन में धर्म का अभाव रहेगा ।

हीन स्थानन में धर्म रहेगा । ८ । और रत्न राशि धूलि करि लिप्त देखी । ताका फल ऐसा । जो पंचम काल में शुक्लध्यानी नहीं होंयगे । धर्मध्यानी कईक रहेंगे । ९ । और जिन पूजा का द्रव्य, श्वान खाते देखा । ताका फल ऐसा । जो पंचम काल में पात्र की नाईं, अत्रती तथा कुपात्र व अपात्र ये आदर पावेंगे । १० । और तरुण वृषभ शब्द करते देखा । ताका फल ऐसा जानना । जो पंचम काल के जीव, तरुण समय में तो धर्म-ध्यान के आदरने विषे उद्यम करेंगे । परन्तु वृद्ध भये, धर्म में शिथिल होय, अरुचि करेंगे । ११ । और चन्द्रमा के शाखा देखीं । ताका फल ऐसा । जो पंचम काल में अवधि, मनःपर्यय ज्ञान के धारी मुनि होंयगे । १२ । और दो वृषभ साथ ही गमन करते देखे । ताका फल ऐसा । जो पंचम-काल के मुनि, संघ में रहेंगे । एका-विहारी नहीं होंयगे । १३ । और सूर्य मेघ पटल करि आच्छादित देखा । ताका फल ऐसा । जो पंचम काल के मुनीन कों, केवल-ज्ञान नहीं हो-यगा । १४ । और सूखा वृक्ष, छाया रहित देखा । ताका फल ऐसा । जो पंचम काल के स्त्री-पुरुष शील व्रत धारि, पीछे कुशील सेवेंगे । १५ । और सूखे पत्रन का समूह देखा । ताका फल ऐसा । जो अन्न आदि औपधि हैं तिनका रस जायगा, सर्व औपधि नीरम होयगीं । १६ । ऐसे भगवान् वृषभदेव ने कही, कि भो चक्रेश्वर ! इनके फल अत्र नही । आगे पंचम काल के उतार में दिखेंगे । इति भरत चक्रवर्ती के स्वप्न-फल समाप्त । आगे पंचम काल में भोरे जीव, अपनी बुद्धि तें कल्पना करि, अनेक प्रकार भगवान् कूं

स्थाप्य के पूजेंगे, बहु विधि तैं भगवान् के भेद कहेंगे । ताँ शूद्र भगवान् के जानवे कौं, भगवान् के गुण कहिये हैं । जिन में ये गुण होंय, सो शूद्र भगवान हैं । जिनमें ये गुण नाहीं होय, सो शूद्र देव नाहीं । ये अतिशय जामें होंय, सो शूद्र तरन-तारन जानना । सो प्रथम अतिशय तीन हैं । वचन अतिशय, आत्म अतिशय और भाग्य अतिशय । इनका अर्थ-जाकी वाणी मेघ समान अनक्षरी, अनुक्रम रहित खिरै । सो अपनी-अपनी भाषा में सर्व बारह सभा के जीव समझैं । सर्व का संदेह जाय, संशय रहै नाहीं । जाकौं सुनि, भव्य का कल्याण होय । पाप नाश होय, पुण्य-फल उपजै । सो वचन अतिशय है ॥ १ ॥ और कर्म के ज्य तैं प्रगट्या जो अनंत चतुष्टय-अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य । सो ये आत्म अतिशय है ॥ २ ॥ और गर्भ के पहिले, रत्नों की वर्षा का होना, नगर सब रत्नमई होना, इन्द्रादिक देव सेवा करै । केवलज्ञान-स्वभाव प्रगट भये, समोशरण-विभूति का प्रगट होना । इत्यादिक महिमा, सो भाग्य अतिशय है ॥ ३ ॥ ऐसे तीन अतिशय जिनमें होंय, सो भगवान् हैं । इति तीन अतिशय । आगे भगवान् की माता कौं गर्भ के पहिले, सोलह स्वप्न आये हैं । तिनके नाम व लक्षण कहिये हैं । प्रथम नाम- ऐरावत हस्ती, श्वेतवृषभ, सिंह, पुष्पमाला, लक्ष्मी कलश स्नान करती देखी, पूर्ण चन्द्रमा, सूर्य, कनक कलश, मच्छ युगल, सरोवर, सागर, सिंहासन, स्वर्ग विमान, धरणेन्द्र विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि । ये सोलह स्वप्न भगवान की माता ने देखे हैं । अब इनका

सामान्य फल कहिये है । प्रथम ऐरावत हस्ती देखा । ताका फल ऐसा, जो पुत्र महान् पुण्य का धारी, सर्व तैं ऊंचा होयगा ॥ १ ॥ और श्वेत वृषभ देखा । ताका फल ऐसा, जो पुत्र धर्म का धारी, जगत्-पूज्य होयगा ॥ २ ॥ और सिंह देखा । ताका फल ऐसा, जो पुत्र अनंत बल का धारी होयगा ॥ ३ ॥ और पुष्पमाला देखी । ताका फल ऐसा, जो पृथ्वी में धर्म को प्रगट करन-हारा होयगा ॥ ४ ॥ और लक्ष्मी को कलश स्नान करती देखी । ताका फल ऐसा, जो पुत्र का सुमेरु पर्वत पै स्नान होयगा ॥ ५ ॥ और पूर्ण चन्द्रमा देखा । ताका फल ऐसा, जो तीन लोक के जीवन कों आनन्दकारी होयगा ॥ ६ ॥ और सूर्य देखा, ताका फल ऐसा, जो महा प्रतापी होयगा ॥ ७ ॥ और कनक (स्वर्ण) कलश देखा, ताका फल ऐसा । जो अनेक निधि का भोगता होय ॥ ८ ॥ ता पीछे मच्छ-गुगल देखा । ताका फल ऐसा जो अनेक सुख का भोक्ता होयगा ॥ ९ ॥ और सरोवर देखा । ताका फल ऐसा, एक हजार आठ लक्षण का धारी होयगा ॥ १० ॥ पीछे कल्लोल करते समुद्र देखा । ताका फल ऐसा, जो केवल-ज्ञान का धारी होयगा ॥ ११ ॥ और पीछे सिंहासन देखा । ताका फल ऐसा, जो बड़े राज्य का भोगता होयगा ॥ १२ ॥ और पीछे स्वर्ग-विमान देखा । ताका फल ऐसा, जो स्वर्ग तैं चय कैं अच-तार लेयगा ॥ १३ ॥ और पीछे पाताल तैं निकसता धरणेन्द्र का विमान देखा । ताका फल ऐसा, जो जन्म तैं ही ताकैं अवधिज्ञान होयगा ॥ १४ ॥ और पीछे रत्न राशि देखी, ताका फल ऐसा, जा गुणन का निधान होयगा ॥ १५ ॥ और निर्धूम अग्नि देखी । ताका फल ऐसा, जो

अष्ट कर्मन का जारनहारा होयगा ॥ १६ ॥ ऐसे भगवान् के अवतार होने के पहिले के सोलह स्वप्नों का फल जानना । इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, राजान के गुण, तथा चौदह विद्या, तीर्थकर की माता के सोलह स्वप्न, इत्यादि कथन वर्णनो नाम, इकतीसवां पर्व संपूर्ण ॥ ३१ ॥

आगे भगवान् वृषभदेव ने जन्म पीछे तेरासी लाख पूर्व राज्य किया । तामें भगवान् दीर्घ पुण्य का फल दशधा भोग भोगि कें सुखी भये । तिनके नाम-प्रथम मन वाञ्छित रत्न, ज्योतिषी देवन की प्रभा कौं जीतनेहारे, अनेक वरन के, तिनके सुख-भोग ॥ १ ॥ और नव निधिकौं आदि लेय, परम सम्पदा के भोग ॥ २ ॥ और महासती, शची के रूप कौं जीतनहारी, अज्ञानुसारी, विनय सहित, अनेक मन-मोहन चेश की धारनहारी, सुन्दर रानी का भोग ॥ ३ ॥ और अनेक संपदा करि भरे नगर-देश, तिनके राज्य का भोग ॥ ४ ॥ और देव, विद्याधर, भूमि गोचरी राजान सहित, अनेक महान् पुरुषन करि बंदनीक, हस्ती घोटक पयादे इन षट् प्रकार सेन्या के ईश्वर, ताके भोग ॥ ५ ॥ और महान् सुगंधता सहित, अनेक रत्न मई कोमल शैल्या के भोग ॥ ६ ॥ और रत्न मई सिंहासन, तख्त, बैठने के स्थान महा उदार, उत्तम मन्दिरन के भोग ॥ ७ ॥ और अनेक रत्न मई, स्वर्ण, चांदी आदि अनेक मनोहर धातु के अनेक आकार के वासन के भोग ॥ ८ ॥ और नाना प्रकार षट्स मई अनेक भोजन-व्यंजन, जिह्वा रंजित वस्तु के खावने के भोग ॥ ९ ॥ और देव, देवी, मनुष्य, स्त्रीन के गाये-बजाये अनेक सुन्दर स्वर सहित संगीत, गान, नृत्यादिक, अनेक राग-रंग के

भोग ॥१०॥ ऐसे दश प्रकार के भोग, देवाधिदेव वृषभ नाथ-जिन ने राज्यावस्था में भोगे । सो अतिशय पुण्य का फल जानना । इति दश जाति भोग ॥ आगे सहज पद-गुण पुण्यवान् के परखवे कौं बताईये हैं । एक तो आप, सर्व जगत के देव-मनुष्यन करि पूजनीक पद के धारी, सर्व तें बड़े होंय । अरु अपने बड़प्पन का मान नहीं करै, ये महा पुण्य का फल है । हीन पुण्यी, अल्पसा भी लोक में आदर-सत्कार पावै, तौ मान करै । पुण्यवान् बड़ा भी सत्कार पावै, तौ भी मान नहीं करै ॥ १ ॥ और हीन पुण्यी, अल्पसा सत्य बोलै तो मान करै । कहै, हम जैसा सत्यवादी और नाहीं । और पुण्यवान् का सहज ही सत्य बोलवे का स्वभाव होय है । ताँतें पुण्यवान् सत्य बोल, मान नाहीं करै । ये पुण्यवान् का दूसरा भेद है ॥ २ ॥ हीन कुली, तुच्छ पुण्यी, अल्पसा पुरुषार्थ पाय, मान करै । दीन-जीवन कौं पीड़ि-भय बतावै । कहै, हम से बलवान्-पुरुषार्थी और नाहीं । ऐसा कहि, अभिमान करै । और जे महात् पुण्यी हैं ते बड़ा भी बल-पराक्रम धार, मान नाहीं करै । और दीन जीवन की रक्षा करै । ये तीसरा पुण्यवान् का चिन्ह है ॥३॥ और हीन पुण्यी, महा रौद्र-परणामी, अंतरंग मे तो महा निर्दय भाव, अरु बाह्य लोक दिखावै कौं दान देय, दया करि मान करै । कहै हम दयावान् हैं । और जे दीरघ-भागी हैं वे सहज ही कोमल चित्त के धारी, महा दया भाव करि भी, मान नहीं करै । ये चौथा पुण्य का फल है ॥ ४ ॥ और अल्प पुण्य का धारी, अल्प दान देय कैं कहै, हम से दाता और नाहीं । ऐसा मान करै । और दीरघ पुण्यी,

सहज ही चित्त का उदार, दयावान्, बड़ा दान करै भी, मान नहीं करै। ये पुण्य का पांचवां चिन्ह है ॥ ५ ॥ और हीन पुण्यी, अल्प सा ही विरक्त होय मान करै। कहै हम त्यागी हैं, हमें कछु भी वाञ्छा नहीं। और जे बड़भागी-महान् पुण्यी हैं। ते अनेक भोग-सम्पदा पाय, तासैं उदास रहै। मान नहीं करैं। ये पुण्य का छ्ठा चिन्ह है ॥ ६ ॥ जो इन षट् बातन में मान नहीं करै, सो ये पुण्य का फल है। इति षट् गुण। सो ये भगवान् विपै पाईये है। भगवान्, राज्य अवस्था में इन्द्र के ल्याये अनेक आभूषण--रत्न मई आभूषण कौ अलंकरण करि, भूषण कौ शोभा देते भये। सो आचार्य कहैं हैं कि जो अपने आश्रय आवे, ताकौ यशवंत करै, भला दिखवै। भगवान् के तन का आश्रय आभूषण ने लिया, सो आभूषण भले शोभते भये। तिन सर्व आभूषण में मुख्य हार है। सो हार के अनेक भेद हैं। सो ही कहिये हैं। हार के तीन भेद हैं, एकावली जिथी हार, रत्नावली जिथी हार, और अपवृत्तक। ये तीन भेद, हार के हैं। तहां जिथी के पांच भेद हैं। सीरख, उपमीरख, अदघाट, प्रकांडक और तरल-प्रबंध। ये पांच जिथी हार के भेद हैं। सो जिथी नाम लड़ी का है। हार में जेती लड़ी होंय, तिन कौ जिथी कहिये। सो लड़ के पांच भेद हैं। तहां जिस हार में केवल मोतो ही मोतीन की लड़ी होंय, सो एकावली जिथी हार कहिये ॥ १ ॥ और जाके मध्य में तो मणि होय और दोय तरफ मोती होंय, सो रत्नावली नामा जिथी हार है ॥ २ ॥ और जामें दोय मोती एक मणि, ऐसे जो लड़ी पोई होय। केई में तीन मोती, एक मणि। तीन-तीन मोतीन

के अन्तर में एक-एक मणि होय। तथा च्यारि मोती और एक मणि पोई गयी होय। तथा पांच-पांच मोती और एक मणि ऐसे पोई गई होय, सो इनका नाम अपवृत्तक है। यहां मणि के दोय भेद हैं। एक मणि, और दूसरा माणिक्य। तहां जामें छिद्र होय, सूत में पोई जाय, सो तो मणि कहिये। और जो छिद्र रहित होय, स्वर्ण में जड़या जाय, सो माणिक है। सो जा लड़ी में एक मोती, एक मणि और एक माणिक्य होय, सो भी अपवृत्तक नाम हार है ॥३॥ और जहां जा लड़ी के सर्व मोती तो और एक माणिक्य होय। ताकौं सीरख नाम लड़ी का हार वरावर कै होंय, अरु मध्य में एक बड़ा मोती होय। ताकौं सीरख नाम लड़ी का हार कहिये ॥ १ ॥ और जामें मध्य में तीन बड़े और अन्य बराबर के मोती होंय, सो उपसीरख कहिये है ॥२॥ और जाके मध्य में पांच बड़े मोती होंय, सो प्रकाण्डक नामा जिष्टो हार कहिये है ॥३॥ और जाके मध्य का मोती तो बड़ा होय। और दो तरफ के मोती क्रम तें छोटे-छोटे है ॥३॥ और जाके मध्य नाम जिष्टी कहिये ॥ ४ ॥ और जामें सर्व मोती समान होंय, सो तरल-होंय, सो अवघाटक नाम जिष्टी कहिये ॥ ५ ॥ ये पांच जाति की लड़ी, हारन में होय हैं। सो तिन हारन के प्रबंध नाम जिष्टी है ॥ ५ ॥ ये पांच जाति की लड़ी, हारन में होय हैं। सो तिन हारन के ग्यारह भेद हैं। सो ही बताइये हैं। तिनके नाम-अर्धमानव, मानव, अर्धगुच्छ, निषत्रमालिका, गुच्छ, रम्यकलाप, अर्ध, देवछंद, हार, विजयछंद, और इन्द्रछंद। ये ग्यारह प्रकार के हार हैं। सो इनके पहिरने हारेन के पदस्थ कहिये हैं। तहां दश लड़ी का हार, सो तो अर्धमानव हार है। १। और बीस लड़ी का हार, सो मानव नाम हार है। २। और चौबीस लड़ी का हार, सो अर्धगुच्छ हार है। ३। और सत्ताईस लड़ी का हार, सो निषत्रमालिका हार है। ४।

और बत्तीस लड़ी का, गुच्छ नाम हार है । ५ । और चौवन लड़ी का, रम्यकलाप नाम हार है । ६ । और चौंसठ लड़ी का, अर्धहार है । ७ । और इक्यासी लड़ी का, देवछंद नाम हार है । ८ । और एक सौ आठ लड़ी का हार, सो हार नामा हार है । ९ । और जो पांच सौ च्यारि लड़ी का होय, सो विजय छंद नामा हार है । १० । और एक हजार आठ लड़ी का होय, सो इन्द्र छंद नामा हार है । ११ । ये ग्यारह भेद कहे । सो इनमें पहिले कहे जो नव भेद, सो इन हारन कौ महा मण्डलेश्वर राजा ताई पदवारे पहिरै है । और दशवां विजय छंद हार कौ नारायण-प्रतिनारायण पदके धारी पहिरै है । और जो इन्द्र छंद नामा हार है सो देव, इन्द्र, चक्री पहिरै । ये भगवान् के निकटवर्ती सेवक हैं, सो ये पहिरै । तथा इन देव-इन्द्रन के नाथ तीर्थ-कर पहिरै । एक हजार आठ लड़ी का हार, देवोपनीत है । ताहि पहिरै जिन देव ऐसे सोहते भये, मानों सर्व ज्योतिषी देव मिलि कै, भगवान् की भक्ति करवे कौ, निकट ही आये हों । ऐसे भगवान् बहुत काल पर्यंत राज्य करि, ता पीछे तप लेय, केवल-ज्ञान पाय, समो-शरण सहित विहार कर्म करि, धर्मोपदेश देते भये । तिसकू सुनि बारह सभा के धर्मार्थी जीव, धर्म-मार्ग लागते भये । सो तिन बारह सभा के नाम कहिये हैं । प्रथम सभा में कल्प-वासी देव, दूसरी में ज्योतिषी देव, तीसरी में व्यन्तर, चौथी में भवनवासी देव, पांचवीं में कल्प-वासी देवियां, छठी में ज्योतिषी देवांगना, सातवीं में व्यंतर देवों की देवियां, आठवीं में भवनवासी देवियां, नववीं सभा में मुनि, दसवीं में अर्थिका व सर्व स्त्री, ग्यारहवीं में मनुष्य,

बारहवीं में सर्व जाति के सैनी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च । इन बारह सभा सहित, भगवान् मोक्ष-
मारग प्रगट करते, जगत्-जीवन के पुण्य के प्रेरे, उनके कल्याण के अर्थि, विहार करते
भये । सो अनुक्रम तैं कैलाश पर्वत पर आये । जब भगवान के निर्वाण होने में चौदह दिन
बाकी रहे, तब भरत चक्री आदि आठ मुख्य महान् राजा, तिनकू शुभ स्वप्न भये । तिनके
नाम व चिन्ह बताइये हैं । जिस दिन भगवान ने योग निरोधे, उस दिन की रात्रि विपै
भरतेश्वर चक्री कू ऐसा स्वप्न हुआ । कि मानो सुमेरु पर्वत ऊंचा होय, सिद्ध क्षेत्र तैं जाय
लगा है ॥ १ ॥ और भरत जी के पुत्र अर्ककीर्ति, ताकू ऐसा स्वप्न भया । कि स्वर्ग लोक के
शिखर तैं एक महान् औषधी का वृक्ष आया था, वह जगत्-जीवन के जन्म-मरण का दुख
खोय कैं, अब लोक के शिखर जायवे कौं उद्यमी भया है ॥ २ ॥ और भरत चक्री का गृहपति-
रतन, तिस कू ऐसा स्वप्न भया, कि ऊर्द्ध लोक तैं एक कल्पवृक्ष आया था, वह जीवन कौं
मन-वाञ्छित फल देय कैं, पीछा स्वर्ग लोक के शिखर जायगा ॥ ३ ॥ और चक्री का मुख्य
मंत्री, ताकौं ऐसा स्वप्न आया । कि लोकन के भाग्य तैं एक रतन दीप आया था, सो जिनकू
रतन लेवे की इच्छा थी तिनकं अनेक रतन देय कैं, पीछे ऊर्द्ध लोक कौं गमन करेगा ॥ ४ ॥
और भरत जी के सेनापति कौं ऐसा स्वप्न आया । कि एक अनंतवीर्य का धारी मृगराज,
अद्भुत पराक्रमी, सो कैलाश पर्वत रूपी वज्र का पीजरा ताकौं छेद करि, ऊर्द्ध विपै उखलवे
कौं उद्यमी भया है ॥ ५ ॥ और जयकुमार जी का पुत्र अनंतवीर्य, ताकौं ऐसा स्वप्न आया ।

कि एक अद्भुत चंद्रमा, अनंत कला का धारी, जगत विषे उद्योत करि, तारानि सहित, ऊर्ध्व-
लोक कौ जायवे कौ उद्यमी भया है ॥६॥ और भरत चक्री की पटरानी सुमद्रा ताकं, ऐसा स्वप्न
आया। कि वृषभदेव की रानी यशस्वती अरु सुनंदा ये दोऊ, तथा इन्द्र की पटरानी शची ए तीनों
मिलकर बैठी, सोच करती हैं ॥ ७ ॥ और काशी देश का राजा चित्रांगदत्त कौ ऐसा स्वप्न
आया। जो अद्भुत तेज का धारी सूर्य, पृथ्वी विषे उद्योत करि, ऊर्ध्व लोक कौ गया चाहै
है ॥८॥ ऐसे आदिनाथ स्वामी के निर्वाण सूत्रक आठ स्वप्ने, आठ पुरुषन कौ आये। जिन
स्वप्नों का स्मरण-पाठ किये, भव्यन का कल्याण हो है। ये श्री आदि देव, पृथ्वी के आदि-
नायक भये। इन्हें ही धर्म की मर्यादा चली है। ताँते ये भगवान् सर्व जगत् के नायक हैं।
सो नायक के तीन भेद हैं। सो ही बताईये हैं। तिन के नाम-देश नायक, घर नायक और
मन नायक। अब इनका अर्थ-जो देश नायक तौ राजा है। सो देश का राजा धर्मी होय,
तौ देश के जीवन कं धर्म-राह लगाय, धर्मी करै। और देश में जो धर्मी, दान, पूजा,
शील, संयम, तप के धरनहारे, तिनकी रत्ना करै। और जे अपने देश में पापी, अन्यायी,
चोर, दुराचारी, जीव होंय, तिन कू दंड देय। सो तौ देश नायक धर्मात्मा कहिये। और जो देश-
नायक पापी होय, तौ पाप कौ अपने देश में विस्तारै। चोर, चुगल, अन्याय पथ के चलनेहारे जीव तिन
की रत्ना करै। अरु ता देश में साधु पुरुष, भले मारग के चलनहारे, तिन कू पीड़ा होय। ताँते जैसा देश
नायक होय, तैसा ही देश में चलन प्रगटै। ये तौ देश नायक जानना ॥१॥ और जो देशनायक पापार्थी

श्रीसु-
तरं-
होय, पाप बन्ध करै । ताकी तो सो ही जानै । परन्तु देश में घर बहुत होय हैं । सो जा घर विषे सर्व कुटुम्ब का रखक, जो सर्व कौं अन्न-वस्त्र देय सब की रक्षा करै, सो घर नायक कहावै । सो घर नायक धर्मात्मा होय, तो सर्व घर कौं धर्म रूप चलावै, सब का भला करै । और घर नायक पापी होय तो ताके घर-जन भी पाप रूप प्रवृत्तै । ए घर नायक कहा ॥ २ ॥ और घर नायक कदाचित् पापी होय, तो होऊ । ताका फल वही भोगवेगा । परन्तु मन नायक आत्मा है । सो जाका आत्मा भली गति का जानेहारा होय, सो अपने मन कौं सदैव धर्म रूप राखै । और जाका आत्मा पापी होय, सो अपने मन कौं आर्त-रौद्र रूप राखै । पाप बन्ध करि पर भव विगाड़ै है ॥ ३ ॥ ऐसे ये नायक के तीन भेद कहे । सो देश नायक, घर नायक, तो अपने पुण्य के प्रमाण रहना योग्य है । और मन नायक सदीव है, सो अपने मन कौं सदा-काल धर्म रूप राखना उचित है । इति नायक के तीन भेद । आगे अणुव्रती श्रावक के तीन भेद हैं । पात्रिक, साथक और नैष्ठिक । अब इनका विशेष दिखाईये है । जे धर्मात्मा पुरुष राजादिक, बड़े बल के धारी, धर्म की रक्षा तथा धर्मी जीवन की रक्षा के करनहारे, जिन के राज्य में धर्मात्मा जीवन कुं कोई पीड़ित नहीं करि सकै । महा धर्मात्मा, धर्म के पत्नी, इन्हें पात्रिक श्रावक कहिये । जैसे तीर्थकर, चक्री, अर्द्ध चक्री, कामदेव, प्रति चक्री, बलभद्र, महा मण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर, इत्यादिक महान् राजा, पृथ्वीनाथ, दया मूर्ति, न्यायमार्गी, जिनके भय तें कोई क्रूर जीव, धर्म कुं-धर्मी जीवन कुं सता नहीं सकै ।

मुनि-श्रावकन कौं कोई दुष्ट पीड़ा नहीं करि सकै। चैत्यालयन का बन में कोई अविनय नहीं करि सकै। ऐसा जिन का भय का कोई कुवादी झूठा नय-दृष्टान्त देय, सत्य धर्म तैं झूठे धर्म की प्रवृत्ति चाहै, तौ अपने ज्ञान के प्रकाश तैं, बुद्धिके बल तैं, न्याय मार्ग करि, सर्व जगत जीवन के कल्याण कृं कुधर्म उखाड़ि, सुधर्म प्रवृत्ति राखै, सो पात्रिक श्रावक है। इनके राज्य में पाप नहीं बधै ॥१॥ दूसरा साधक—जे धर्मात्मा श्रावक, जिनकौं धर्म साधन करते बहुत काल भया। सो इन्द्रिय-भोगन तैं विरक्त होय, तन के जीतव्य तैं निष्प्रह भया, अपना आयु-कर्म नजदीक जान कै, ए मोक्षाभिलाषी, पर-भव सुधारवे कौं, सर्व जीवन तैं जमा-भाव करि, अरु घर, धन, धान्य, कुटुम्बादि स्व-परजन तैं मोह-ममता भाव तजि, अपनी काय तैं ममत्व छोड़ि, ब्यारि प्रकार का श्राहार त्याग, पञ्च परमेष्ठी का स्मरण करता, तत्वन का विचार करता, धर्म-ध्यान सहित सन्यास लेय, तिष्ठया याति ऋषि होय। सो साधक जाति का श्रावक है ॥ २ ॥ और तीसरा भेद नैष्ठिक, ताके ग्यारह भेद हैं, सो बताईये है ॥ प्रथम नाम—

गाथा—दंसण वय सामायो, पोसय सच्चि रयण भख त्यागो ।

वंभारंभ हेय परिगह, अणमत्त उदिट्ठ त्याज सागारो ॥ १३६ ॥

अर्थ—दंसण वय सामायो कहिये, दर्शन व्रत सामायिक। पोसय सच्चि रयण भख त्यागो कहिये, प्रोषध सच्चि व रात्रि भोजन त्याग। वंभारंभ हेय परिगह कहिये ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग। अणमत्त उदिट्ठ त्याज सागारो कहिये अनुमति त्याग, उदिट्ठ त्याग

ये ग्यारह भेद नैष्ठिक श्रावक के हैं। भावार्थ—ये ग्यारह प्रकार प्रतिज्ञा, पञ्चम गुणस्थान धारी नैष्ठिक श्रावक की हैं। तहां जाके सम्यक्त्व को पच्चीस दोष नहीं लागें और सप्त व्यसन का त्याग व पंच उद्भव, तीन मकार, इन आठ का त्याग, सो अष्ट मूल-गुण हैं। सो इनके अतिचार रहित शुद्ध वृत, सो प्रथम दर्शन-प्रतिज्ञा है। अब इनके अतिचार कौं बताईये हैं। सो प्रथम सम्यक्त्व के अतिचार कहिये हैं। सम्यक्त्व के आठ दोष, मद दोष आठ, अनायतन पद और मूढ़ता तीन। इन पच्चीस के होते सम्यक्त्व मलिन हो है। सो इनका स्वरूप ऊपर कह आये हैं। और द्यूत, मांस भक्षण, सुरा पान, वेश्या गमन, शिकार (जीव बध करना), चोरी (बिना दिया धन लेना) और पर स्त्री सेवन, ये सात व्यसन हैं। सो जामें आत्मा के भाव बहुत एकाग्र होय मगन होना, सो व्यसन है। ताके सात भेद कहे। इनमें द्यूत, मांस, सुरापान, चोरी और शिकार, इन पांच व्यसन का पाप ती लोभ कषाय तें होय है। और वेश्या, परदारा, इन दो व्यसन का पाप काम-कषाय तें होय है। ये व्यसन, कषायन तें होय हैं। सो कषाय बताईये हैं। हे भव्य ! लोभ और काम ये दोऊ कषाय, सर्व पापन का बीज जानना। जगत में जेते पाप हैं ते इन दोई कषायन तें होय हैं, ऐसा समझ लेना। इन लोभ अरु काम के वशि जीव, पिता पुत्र कौं मारै। पुत्र, पिता कौं मारै। भाई, भाई कौं मारै। तातें सर्व दुख, संकट और अपयश का मूल ये कषाय हैं। देखो, काम के आहात्म्य तें रावण मरा, और लोभ तें भरत चक्रवर्ती का मान भंग भया।

इत्यादि अनेक स्थानन पै लगाय लेना । सो जेते पाप हैं तेते सर्व काम और लोभ तें होय हैं । तातें इन काम अरु लोभ तें उपजे सात व्यसन, सो ये भी महा पाप का मूल हैं, ऐसा जानना । और वड़ फल, पीपल फल, उदम्बर फल, कठुम्बर फल और पाकर फल, ये तो पंच उदम्बर हैं । मद्य, मांस, मदिरा ये तीन मकार हैं । ये आठ हैं, सो इन के अतिचार सप्त-व्यसन में गर्भित हैं । सो जान लेना । तिनका आगे कथन करेंगे । अब प्रथम ही द्यूत व्यसन के अतिचार कहिये हैं । तहां चोपड़ का खेल है, जो असत्य का मन्दिर, कुफर का बोलनेहारा, द्यूत खेल है । और सतरंज है सो ता विषैं ऐसे पाप वचन, मन का विकल्प रहै है जो राजा मारौं, हाथी मारौं, घोड़ा मारौं, ऊट मारौं, वजीर मारौं, पयादा मारौं । इत्यादिक मन-वचन-काय करि पंचेन्द्रिय के घात रूप भाव-चेष्टा करनहारा, सतरंज जुआ है । और नरद का खेल है, सो दीरघ द्यूत का कारण है । और गंजफा का खेल है सो ता विषैं राज्य के राज्य हारिये है । महा दगावाजी के या खेल तें कुभावना रहै है, ये भी द्यूत है । और मूठी जो आप दाव लगाय खेले, सो प्रत्यक्ष निंदा का कारण द्यूत है । और पर-स्पर होइ लगाय के रमना, सो द्यूत है । और मूठी भर के ऊना-पूरा मांगना, सो द्यूत है । और कौड़ी नभ में वगाय (फैंक), उल्टी-सूधी नाखि, हारि-जीत करना, सो भी द्यूत है । और नव कंकरीन तें चिरभरि (बगघा) खेलना भी द्यूत है । और षोडस कांकरीन तें राजा-रानी खेलना, सो द्यूत है । और होइ लगाय मूठी तें नारियल फोड़ना, और हाथ तें लाठी-लकड़ी

तोड़ना, सो भी द्यूत है। और पैद (होड़) वदि कें पाषाणादि भार उठाना, सो भी द्यूत कें है। और भीती उखलना, सो भी द्यूत है। और कुंआ, बावड़ी, दीवालादि पैद लगाय कें कुदना, सो जुआ है। और होड़ लगाय मार्ग चलना-भागना, सो भी द्यूत है। और कौ खेलते देखना, सो भी द्यूत सम पाप है। और द्यूत कार्यन तें व्यापार करना, सो द्यूत सा पाप है। और ज्वारी पै तें जीति लेना, सो द्यूत सम पाप है। और द्यूतकार की वस्तु सस्ती देख, लेना। इन आदि क्रियान में द्यूत समान पाप उपजै है। और ज्वारी की वस्तु गहना राखि, बहुत व्याज लेना। और भी जे द्यूत समान पाप की करनहारो क्रिया, सो विवेकीन कों तजना योग्य है। द्यूतकारन का संग ही सर्व प्रकार पापकारी है। विष व शस्त्र तें घात भली, सर्प के मुख में हस्त देना भला, परन्तु द्यूत-संगति भली नाहीं। कैसी हे द्यूत संगति, जातैं प्रतीति जाय, धन जाय, लोक विषैं अनादर होय, बड़प्पन नाश होय, अगला क्रिया पुण्य नाश होय। तातें हे भव्य ! ये द्यूत-संग भला नाहीं, तजना ही योग्य है। इस द्यूत के रमने तें लोक, चोर-ज्वारी कहैं। तातैं ये द्यूत, सर्वथा अपयश की मूर्ति-खानि ही जान, इसका निवारना भला है। ये द्यूत, सर्व पापन का गुरु है। याके फल, आत्मानरक दुख कौं पावै, घने कहने करि कहा। तब यहां कोई विवेकी-द्यूतकार प्रश्न करता भया। जो द्यूत कार्य और तौ हमने भी बुरे जानै, परन्तु चौपड़ कूं जुआ में कही, सो इस में कहा पाप है ? ताका समाधान-जो हे भव्य ! एक तौ चौपड़, भूठ वचनन की खानि है।

और कुफर-लज्जा रहित चचन यामें बहुत होय हैं। मुख तें मार ही मार शब्द निकसे। चित्त, दगा रूप रहै। चोर समान प्रवृत्तै। तातें इन आदिक बड़े पाप, या चौपड़ में हैं। तातें तजने योग्य कही है। तब द्यूतकार फेरि प्रश्न करता भया। जो चौपड़ हमने बुरी जानी। परन्तु सतरंज में पाप कहा है, सो कहो। तामें मौन सहित, वचन रहित, नेत्रनतें देखना हो है। सो-पाप कैसे है? ताका समाधान-जो हे भ्रात! सतरंज विषै चौपड़ तें विशेष पाप है। सो तें सुनि। या विषै परणति अरु वचनतौ रौद्र-भाव रूप रहै हैं। ऐसे भाव रहै हैं, जो बादशाह तें वजीर जीतौ। हस्ती तें, घोटक मारौं। इत्यादिक पंचेन्द्रिय घातक भाव रहै हैं। तिनही के मारवे का विकल्प रहै है। सो ऐसे भावन में तौ नरक जाय। तातें विवेकीन कौ सतरंज तजना ही योग्य है। तब फेरि भी द्यूतकार ने प्रश्न किया। जो सतरंज पाप-कारी है, सो हमें भासी। परन्तु गंजफा में कहा पाप? सो कहो। ताका समाधान-जो हे भाई! तू विचार। जो कोई दोय कौड़ी हारै, तौ लोक कहै, यह बड़ा ज्वारी है। और वाकौ भी चिन्ता होय, जो मैं हाखा हौं। ताके भी योग तें जगत में अपयश पावै। तो हे भाई! जो गंजफा के खेल में राज्य के राज्य हारै, ताकी चिन्ता अरु पाप की कहा कहनी। और जहां अशर्फी हाखा, रुपया हाखा, तरवार हाखा, बगीचे हाखा, स्त्री हाखा, गुलाम हाखा, सिर का ताज हाखा, इत्यादिक सर्व घर का सरजाम स्त्री-वाहनादि धन हारे। ताके दुख की-पाप की कथा, कहां-ताईं कहिये! तातें कुगति दुख तें डरि, गंजफा भी तजना योग्य है। तब द्यूतकार ने कही। गंजफा

भी पाप रूप है, सो हमने जान्या। परन्तु अल्प से धन से मूठि-दाव विषे खेलना, यामें कहा पाप ? सो कही ? ताका समाधान-जो हे भव्य ! मूठी का खेल है सो लौकिक में लुब्धेन का है। सो प्रथम तो जो देखै, सो लुब्धा कहे। चोर-ज्वारी कहे। और हारै, तो चोरी करने का उपाई होय। ताँतें हे भव्य ! ऐसे भावन में बड़ा पाप होय। यामें ऐता पाप लेके, अपयश लेके खेलिये, सो बड़ाई कहा ? सो विचार देखो। इस भव निंदा, अरु पर-भव दुर्गति के दुख होंय। ताँतें तजना ही योग्य है। तब द्यूतकार बोल्या। जो जुवा तो पाप-मई जान, मैंने तजा। परन्तु व्याज के निमित्त द्यूतवारेन कू कर्ज देना, यामें पाप कहा ? ताका समाधान-जो हे भव्यात्मा ! द्यूत का धन ही महा पापकारी है। जैसा पाप, द्यूत रमने में होय। तैसा ही पाप, ताके धन लेने में होय है। ताँतें मन, वचन, काय करि तजना योग्य है। तब द्यूतकार का चित्त द्यूत में पाप जानि, शंका कौ प्राप्त भया-डखा। तब फेरि प्रश्न किया। जो जुआ में तो पाप है, सो हमने तजा। परन्तु जीते पै लेंय, तामें तो पाप नाही है ? ताका समाधान-जो हे भाई ! आप को देनेहारा होय, ताकी तो जीत चाहै। आपकौ नहीं देय, ताकी हार चाहै। ऐसे पर की हार-जीत रूप परणाम राखै। सो अल्प लोभ के योग के निमित्त तैं, पराया बुरा चाहै। सो पापी ही जानना। ताँतें जीते पै द्रव्य लेना, योग्य नाही। तब द्यूतकार कही, द्यूत की जीत का माल भी नहीं लेंय। परन्तु हमारे घर विषे ठाम बहुत है, सो रात्रि कौ बैठने कौ जगह देय, भाड़ा प्रमाण, जीते पै द्रव्य लेंय, तो कहां दोष ? सो कही। ताका समाधान-हे भाई, द्यूतकार कौ घर ल्याय जुवा खिलावै। सो तो प्रत्यक्ष पाप है। तिनका

सहाई होय जुवा रमावै, सो द्यूत कैमा पाप पावै है। हे भव्य, जाका संग क्रिये ही पाप लागै। तो घर ल्याये, मंगल कहां तैं होय? तातैं घर ल्याय, सहाय करि द्यूत रमावना, योग्य नाहीं। तब द्यूतकार ने कही, घर ल्याये भी पाप है, सो जान्या। सो नहीं ल्यावै। परन्तु हमारी देखने की अभिलाषा रह्या करै है, सो देखने में पाप कहा? ताका समाधान-हे भाई! देखने में पाप बहुत है। खेलनहारे का तो घर-धन लागै है। सो तो व्यसनी होय, लज्जा छोडि, जग-निन्दा अंगीकार करि, द्यूत खेलना शुरू क्रिया। सो तो लोभ के योग तैं, ताकों तो अर्थ-पाप लागै है। और देखनेहारे का आवना-जावना तो कछु भी नाहीं। अरु वृथा ही बिना प्रयोजन, पाप विषैं काल लगावै। सो याकों अनर्थदण्ड-पाप होय है। सो अर्थ-पाप तैं अनर्थ-पाप का फल, विशेष दुखदाई जानना। ऐसा जानि, द्यूत देखना भी तजना योग्य है। तातैं द्यूत देखना, द्यूत खेलना, द्यूत का ब्याज लेना इत्यादिक द्यूत के सर्व कार्य, पाप के दाता हैं। हे भव्य! ये द्यूत, सर्व पाप का राजा है। निन्दा-अपयश का समूह है। याकै रमैं, निरादर होय है। द्यूत, कोई प्रकार भला नाहीं। आगे पाण्डव-युधिष्ठिर ने द्यूत-क्रीड़ा करी। ताके फल राज्य गया। वनवास रहे। दुख पाया। अपयश बधा। औरों ने भी जगत विषैं प्रगट देखा, जो द्यूतकार की महिमा नहीं, निन्दा ही हो है। तातैं हे भव्य हो, तुम अपने विवेक तैं विचार देखो। जो द्यूत खेलतैं यश होय, पुण्य होय, तो करौ। नहीं तो तत्क्षण ही तजौ, बहुत कहने करि कहा। ऐसा जानि, धर्मात्मा सम्यग्दृष्टी श्रावकन कौं ये

घृत-व्यसन, अतिचार सहित तजना योग्य है। इति घृत व्यसन।

आगे आमिष व्यसन कहिये है—हे भव्य, ये आमिष है सो जीव-हिंसा तें तो उपजे है। फिर मृतक-जीवन का कलेवर है। महा ग्लानि का पिंड है। जिसके देखते ही चित्त मुरझाय जाय। और सात धातून का निषिद्ध मैल है। ताकों खानेहारे किस तरह खांय हैं? हे भव्यो, देखो। जो कान का मैल, नाक वमुख का मैल लग जाय। तो जललेय, मिट्टी तें घोय, शुद्ध करें। तो भी धिन नहीं जाय है। सो ये तो मृतक पशु का मल-आमिष खांय हैं। ऐसी मलिन वस्तु, ऊंच-बुद्धि नहीं लेय हैं। जो आमिष खानेहारे हिंसक जीव हैं। सो बताइये हैं-सिंह, स्याल, मार्जार, सुअर, श्वान, चीता, काक, बील्ह, वाज, विसमरा, सर्प, मीगोस इत्यादिक दुष्ट जीव हैं, ते मांस खांय हैं। मनुष्य होय, ऐमी मलीन वस्तु खीचने योग्य भी नाहीं। सो कैसे खांय हैं? और कदाचित् मनुष्य होय, मांस खांय है। तो भील, चांडाल, कसाई, कोली, चमार इत्यादिक नीच कुल के उपजे, अस्पर्श-शुद्र ही मांस खांय हैं। तिनमें भी केतेक उज्ज्वल-बुद्धि, पाप तें डरनेहारे, कोमल परणामी शुद्र भी, प्रभु कौं भजें हैं। तिलक-आपे करें हैं। ते आमिष नहीं खांय हैं। अशुचि-बुद्धि निर्दयी खांय हैं। सो भी कहा जानें, ऐसी दुर्गंधित-वस्तु कैसे खांय हैं? कैसा है आमिष पिंड, ग्लानिकारी है। जिसकी विना गंध लिये, देखै ही चित्त दुखी होय, सो खांय कैसे? सो ताकी तेही जानें। परन्तु ऐसा अशुचि मांस-पिंड खावना, नीच-कुली का प्रागट विन्ह है। और जे ऊंच-

कुल के उपजे क्षत्री, ब्राह्मण, वैश्य, ये उत्तम वंश के हैं। सो इन वंशों के उपजे भव्यात्मा, उज्ज्वल आचारी हैं। सो आमिष कौं छीवैं भी नाहीं हैं। जो 'दयावान पुरुष हैं सो तौ ऐसी वस्तु देखते ही, भागैं हैं। तथा जे भव्यात्मा आमिष त्यागी हैं, सो अपने व्रत की रक्षा कौं ऐती वस्तु नहीं खांय हैं, जिनके खाये मांस का दोष लागै। तस जीवन के कलेवर कानाम मांस है। तातैं जा वस्तु में तस जीव उपजैं, तथा जो तस का कलेवर होय, सो वस्तु आमिष त्यागी नहीं खांय हैं। सो जहां-जहां तस उपजैं तथा तस का कलेवर है, तेते स्थान बताईये हैं। सो अनगाल्या जल में, दुहे पीछे दोय घड़ी उपरांतके कच्चे दूध विषैं और मर्यादा पूर्ण हुए आटे विषैं, इनमें तस जीवन की उत्पत्ति है। सो आमिष त्यागी, ये तीन वस्तु नहीं खांय। और चर्म का तेल-घृत-जल इन आदि और रस जाति वस्तु, तस जीव की उत्पत्ति का स्थान है। तथा रात्रि का पीसा आटा, अन वीन्धा अन्न, फफूंडी वस्तु, रात्रि की पकायी हल्वाई के घर की बनी वस्तु, दूकानदार की दूकान-विकता आटा, होंग, मधु, इत्यादिक वस्तु, आमिष त्यागी नहीं खांय। और ओला, घोरबरा, निशि भोजन, बैंगन, बहु बीजा, संधाणा, बड़ फल, पीपल फल, उदंबर फल, कटूबर फल, पाकर फल, कंद मूल, मिट्टी, विष, आमिष, मधु, मक्खन, मदिरा, तुच्छ फल, अचार, चलित रस और अजान फल। ये बाईस अभक्ष आदि वस्तु आमिष त्यागी नहीं खांय। और रात्रि बसी काँजी और गुड़-दही मिलाय कें वद्विदल दाल, दही तें मिलाय नहीं खांय। साधारण फल-फूल-बौँड़ी ये वस्तु आमिष त्यागी नहीं खांय।

और भी जे अभल, इस विवेकी के ज्ञान में आवैं, सो अपने व्रत की रक्षा के निमित्त, अतिचार जानि, नाहीं खाय। ये आमिष व्यसन, महा पाप का स्थान जानना। और भी देखो। मांस-भजी कौं संसार निंदै है। और केतेक महा जिभ्या लोलुपी, जिनके कुल में मांस नहीं लेंय। सो जीव, मांस की नकल की तरकारी बनाय खावैं हैं। तिनकौं भी आमिष खाये का सा दोष लागै है। मांस-भजी कौं नरक में ताका तन काटि, ताही कौं खुत्रावैं हैं। तातैं आमिष कौं विवेकी नहीं तौ खाँय, नहीं खाते देख अनुमोदना करैं, नहीं अपने व्रत कौं अतीचार लगावैं। सो आमिष-त्याग व्रत जानना। इति आमिष व्यसन ॥ २ ॥

आगे सुरापान व्यसन लिखिये है। जो मन-वचन-काय करि सुरापान में रत होय, ताकौं मदिरा व्यसन कहिये है। सो जे विवेक के धारी व यश के लोभी हैं ते या व्यसन कौं तजैं हैं। और जे लज्जा रहित, अज्ञानी, नीच कुली पुरूप हो हैं, ते सुरापान को लेंय हैं। ये व्यसनी महा मूरख, दाम कू खोय निंदा उपार्जे हैं। इस मदिरापान के करनहारै जीव, महा-कठोर परणामी होय हैं। अनेक वस्तु मिलाय, तिन सर्व कौं छूटि, एक जल-कुंड में डालि सड़ावैं हैं। ता विपैं कुछ दिन में कीटि पड़ि चलैं हैं। जल में दुर्गंध चलै, तब उस जल कं सर्व जीवों सहित यंत्र में डालि, अग्नि पे चढ़ाय, ताका अर्क काढ़ें। ऐसी जो मदिरा, ताकौं विवेकी, उत्तम आचारी, शुभ कुली नहीं खाँय हैं। जाके पिये बुद्धि जाय, वचन प्रतीति जाय, लोक जो देखें सो धिकारें। जो ऐसा जानिकें भी मदिरा नहीं तजैं, तिन की समझि कौं

विवेकी निंदें हैं । मद्यपायी, पाप के योग तैं नरक जाय है । तहां ताका सुख चीरि, ताती-ताती धातु गालि, ताकौं पियावैं हैं । यहाँ प्रश्न-नरकमें धातु कहां है ? ताका समाधान-वहां धातु तो नाही, परन्तु जीवन के पाप करि, तहां के पुद्गल परमाणु गलि, धातु तैं ही असंख्यत गुणी अधिक उष्णता रूप, धातु के आकार होय हैं । सो धातु पिवाय कैं ते नारकी, मद्यपायी कौं पाप यादि करावैं हैं । कि जो पर-भव में तैंने सुरापान किया, सो ताका फल इम लोक में ऐसा होय है । और इस मदिरापायी कैं बुद्धि का अभाव होय है । मद्यपायी के वचन की प्रतीति नाही । मद्यपायी कैं पुरुषार्थ का अभाव होय है । यह पग-पग पै मूर्च्छां खाय पड़ै है । मद्यपायी का किया धर्म, विफल होय है । शीश तैं पगड़ी पड़ै । वस्त्र फटैं । मर्याद रहित, मुख आवैं सो वकै । माता, स्त्री, भगिनी, पुत्री का ज्ञान नाही, सर्व कौं एकसा देखै । खाद्य-अखाद्य का ज्ञान-रहित होय । इत्यादिक पाप व निंदा का स्थान मदिरा, ताका त्याग करना योग्य है । और जिनतैं अपने व्रत कौं अतीचार लागै, सो भी तजना योग्य है । सो दारू के अतीचार कहिये है-भाग, तमाखू, गांजा, ककड़, चरस, पाकादिक विषय-पोषण के निमित्त वस्तु का खाव-ना । सो दारू का सा दोष है । और खम्भीर राखी वस्तु, जौ की जलेवी, अनगाले जल का मही, और जे बहुत दिन की रस-वस्तु होय, सो खाये तैं मदिरा समान दोष कं उपजावै है । और अर्क, गुलाब जल, ये मदिरा सम हिंसा उपजावैं हैं । और सिंगिया विष, सौंठिया विष, हल्दिया विष, सौमला खार, इत्यादिक विष जाति, मदिरा सम दोष उपजावै है । और कोई

कं मदिरा पीये की इच्छा होय, तो इहां मद्य कं देख लेवे। पीछे कछू बड़ाई होय, तो पीवना। हे भव्य, कोई नेत्र रहित अंध होय है। परन्तु मद्यपायी है, सो नेत्र सहित अंध है। मद्यपायी कं सर्व ऐसा कहें हैं कि यह स्वप्न (पागल) है। मद्यपायी की करी धर्म-क्रिया, विफल होय है। कै तो मद पीवनेहारा स्वप्न कहावै, कै वायु-सन्निपात रोग सहित बोलनेहारा स्वप्न कहावै। तथा हौल-दिल होय गया होय, सो स्वप्न कहावै। ये तीनों एकसे हैं। इनको दिवाने कहिये, बेसुध कहिये। इत्यादिक मद्य लेने में जगत निंदा होय, घर धन जाय, सो प्रसिद्ध है। और देखो, जो दारू पीय कैं कोई ने यश पाया होय, तो बताओ। देखो, यादव-सुतों ने धोखे तैं मद पीया, सो सर्व कुल सहित द्वारका का नाश भया। तातैं हे भाई! तेरे घर में धन-दाम बहुत होय, तो जल में डारि दे। परन्तु व्यसन विषै मत लगावौ। हे भव्य, दारू तैं दावानल भली है। अग्नि-प्रवेश भला है। तन विषै पीड़ा भई भली है। इत्यादिक दुखन तैं एक-एक भव विषै दुख होय है और दारू तैं अनेक भवों में दुख होय है। तातैं दारू तैं, हलाहल विष भला है, परन्तु दारू व्यसन भला नार्हा। तातैं अनेक प्रकार पापकारी जानि, धर्मार्थी श्रावक कौं अपने व्रत की रक्षा कौं, अतिचार सहित दारू व्यसन का त्याग करना योग्य है। इति दारू व्यसन ॥ ३ ॥

आगे वेश्या व्यसन कहिये है। कैसी है यह वेश्या, जाके चित्त करि मोह्या गया है कामी पुरुषन का मन, सो ताकैं सदीव धर्म का अभाव है। जो पर के पास का दाम लेय, व्यभिचार क्रिया रूप प्रवृत्तै, सो ताहूं वेश्या कहिये। याकी संगति तैं, चित्त विकल होय है।

या वेश्या के काहू तँ स्नेह नहीं, एक द्रव्य तँ स्नेह है। जो कोई महा नीच-कुली होय, अरु ताके पास धन होय, तो वेश्या तातँ संगम करै। ग्लानि नहीं करै। जाका तन विरूप होय, बुद्धि-हीन होय, रूप-हीन होय, अरु तापै द्रव्य होय, तो वेश्या ताका आदर करै, तातँ स्नेह करै। और महा बुद्धिमान् होय, कामदेव-समान रूप का धारी होय, पराये मन का मोहनेहारा होय, ऊंच कुली-बड़े वंश का होय। इत्यादिक गुणसहित, शुभ-लक्षणी होय, अरु कदाचित् धन रहित होय, तो वेश्या के घर जाय आदर नहीं पावै। धन रहित पुरुष तँ वेश्या स्नेह नहीं करै। याके धन मित्र है, और नहीं। तातँ वेश्या का नाम धन-मित्रा भी कहिये है। कैसी है यह वेश्या, जो याका तन भूमि के मार्ग समान है। जैसे मार्ग पै नीच-ऊंच सर्व ही चलै हैं, तैसे ही वेश्या का तन है। याके तन पर भी नीच-ऊंच सभी जांय। यह वेश्या, महा लोभ की खानि है। धन के निमित्त अपना तन बैचै है। महा निर्लज्ज है। और निर्लज्ज पुरुषों के भोग का स्थान है। जूठी पातल समान है। जैसे काहू ने जूठी पातल फँकी। ताके ऊपर अनेक श्वान चाटवे कू आवैं हैं। तैसे ही काहू की भोग-नाखी वेश्या रूपी जूठी पातल, ताके ऊपर अनेक व्यसनी-श्वान आवैं हैं। जगत निंद्य है। तातँ वेश्या के सर्व चिन्ह पापकारी जानि, बुद्धिमान कू तजना योग्य है। और ये वेश्या, शील वृत्त के छेदवे कू कुठार समान है। याका संग किये, धर्म साधन किया था ताका फल,

नाश होय है । तातें विवेकी-धर्मार्त्ता पुरुषन कौं, वेश्या-संगति तजना योग्य है । और जिन-जिन कार्यन में वेश्या संग किये का सा दोष होय, सो भी कार्य, व्रत के रक्षक धर्मी-पुरुष तजै हैं । सो ही बताईये है । जाके वेश्या-व्यसन का त्याग होय, सो एती जायगा नाहीं जाय । अरु कदाचित् जाय, तौ अपने व्रत कौं अतिचार लागे । जहां वेश्या का स्थान होय, तहां नहीं जावै । और जहां वेश्या-कंचनी का नृत्य, गान, वादित्र होय, तहां नहीं जाय । और वेश्या तें वाणिज्य नाहीं करै । और वेश्या के मुहल्ले जाय बसना नाहीं । और वेश्या तें हाँसि, कौतुक, वचनालाप नहीं करै । इत्यादिक कहे जो कार्य, सो व्यसन समान पाप उपजावै हैं । और वेश्या के तन कौं नहीं निरखै । और वेश्या के हाव-भाव नहीं देखै । ताके गान, रूप, वादित्र, नृत्यादिक नाहीं सुनै-देखै । आगे तिनकी प्रसंशा-अनुमोदना नाहीं करै । बार-बार वेश्या के गुणन की कथा नाहीं करै । ताकी कथा औरन तें सुनि, हर्ष नाहीं करै । वेश्या का सत्कार नाहीं करै । ताके संगी-कुटुम्बीन तें हित-भाव नाहीं करै । इत्यादिक वेश्या-सेवन के दोष हैं । सो सर्व का त्याग करतैं ही, अपने व्रत की रक्षा हो है । हे भव्य, वेश्या के संग विषै गुण विषै गुण नाहीं । याके संग तें लोकन में अपयश-निदा होय है । वेश्या का संग, चोरटे-पराये धन के हरनहारे करै हैं । तथा जे लुब्धे, जुवारी आदि निर्लज्ज पुरुष हैं ते वेश्या के घर जांय हैं । तथा कुलहीन पुरुष ही वेश्या का संग करै हैं । तथा जाके आगे-पीछे कोई कुटुम्ब नाहीं, सो वेश्या-गमन करै है । देखो, आगे चारुदत्त सेठ-पुत्र

ने वेश्या का संग किया था । सो वेश्या ने ताका सर्व घर-धन लेय, पीछे उसे दुर्गंध भरी छारछोबी (पाखाना) में डाल दिया । सो नरक समान दुःख, इहां ही भोगता भया । जगत-बिछौना समान, वेश्या जानना । याका तन, सर्वजन नीच-ऊंच स्पर्श हैं । वेश्या के संग तैं, शील का अभाव होय है । ताका फल, दुर्गति होय है । ये वेश्या महा दगावाजी की मूर्ति है । अरु ऐसे ही महा निर्लज्ज, दगावाजी की खानि, दुर्बुद्धि पुरुष ताका संग करै हैं । अहो भव्य, सिंह की गुफा में जाना तो भला है, परन्तु वेश्या का संग भला नाहीं । तातैं हे भव्य, घनी कहने करि कहा, वेश्या का संग तजना ही भला है । इम वेश्या-व्यसनी कौ चोर, लुब्धे, वेश्या के गमनी भला कहै हैं । तब यह मूर्ख अपनी प्रसंशा सुनि, प्रफुल्लित होय है । और जब विवेकी, ऊंच कुली, पंडितन में जाय है तब उसे अधोमुख होना पड़ै है । अपने भले कुल में, कलंक चढ़ावै है । या वेश्या के संग तैं सर्वप्रकार कुकीर्ति की बेलि, जगत-मंडप में पसरै है । जिनने वेश्या का संग किया, ते प्राणी अपना पाया भव, हारते भये । वेश्या के संग तैं, खाद्य-अखाद्य का विवेक नाहीं रहै है । अभक्ष्य भोजन करै । लज्जा रहित वचन कहै । वेश्या का संग करनहारा जीव, देव-गुरु-धर्म की आज्ञा ऐसे लोपै है जैसे मदोन्मत्त हस्ती, अंकुश कौ लोपै । वेश्या-व्यसनी, माता-पितादि गुरुजन की आज्ञा तैं प्रतिकूल होय है । कोई तौ नेत्र-रहित अंध होय है । परन्तु वेश्या-व्यसनी उकर अन्ध है । इत्यादिक अनेक दोष सहित वेश्या-व्यसन है । सो विवेकी-धर्मात्मान कूं अपने व्रत की रक्षा कूं, अति-

चार सहित वेश्या-व्यसन तजना योग्य है । इति वेश्या व्यसन ॥ ४ ॥ आगे पारधी व्यसन लिखिये है-यह व्यसन, निर्दय चित्त के धारी जीवों का है । जे नीच-कुल के उपजे, तिनतें ऐसा अन्याय बनै है । ऊंच कुली, दयावान्, शुभाचारी, सत्-पुरुषन तैं, पर-जीव-वात नाहीं बनै है । यह बड़ा आश्चर्य है कि लोक में तौ पराये परणाम खुशी करवे कौं, भला खान-पान दीजिये है । भूखे पशून कौं घास डालि, सुखी कीजिये है । आये का सत्कार कीजिये है । कोई अपने घर मंगता-रंक आवै, तो ताकी दया करि, दीनन कौं भोजन-दान दीजिये है । परतैं मिष्ट वचन बोलि, ताका यथा-योग्य विनय करि, ताकौं साता कीजिये है । इत्यादिक क्रिया करि, जैसे बनै तैसे, यश के निमित्त, तथा पुण्य के निमित्त, भला-भला कार्य करि और-जीवन कौं सुखी करै हैं । सो जगत में जिनकी ऐसी उज्ज्वल प्रवृत्ति, दया सहित देखिये है । वे ही सुबुद्धि जीव, जानि-पूछिकैं पर-जीव दीन-पशु तिन के तन विषै शस्त्र मारि, तिनकौं हतैं । सो ये बड़ा आश्चर्य है । ऐसे सुज्ञानी जीवन के भाव ऐसे कठोर कैसे हो जाँय हैं ? सो उन पशून के ही पाप का उदय है कि जो सज्जन सदाव्रत देय, शीत में वस्त्र देय, दीनन की रक्षा करै । वे ही पुरुष जब पशून कैं शस्त्र-तीर-गोली मारै हैं तब तिनकौं दया नहीं आवै । ऐसे बड़े आदमी, बुद्धिवान, दयावान, धर्म निमित्त धन के लगावनहारे, ते पर-प्राण का घात कैसे करै हैं ? तातैं ऐसा जानना, जाकैं पर-प्राण-पीड़ित, दया नाहीं होय, सो दया रहित भावन का धारी, शिकारी कहिये । अपने पुत्र पालवे कौं, पराये पुत्र हतैं, उसे

पारधी कहिये । ते जीव पाप के अधिकारी होय, नरक के पात्र होय है । अपनी जिभ्या-
इंद्रिय पोपवेकौ तथा अपनी भूख मिटावनेकौ, पराये पुत्र दीन-पशून कौ हतैं हैं, ते दया रहित
पारधी जानना । कैसे हैं बन-जीव, महा दीन हैं । महा भयवान हैं । कोई तैं तिनका द्वेष
नाहीं । बन का घास-तृण चुगकैं, अपने तनकी रक्षा करैं हैं । ऐसे दीन-निर्दोष पशून कौ
जो शस्त्र मारै, सो महा कठोर चित्त का धारी निर्दई है । बन के पशु भोरे, अज्ञान, अस-
हाय, तिनकं केई पापाचारी छल-बल करि मारैं हैं । सो बड़ा पाप-भार बांधै हैं । सो ये
पाप कब कटैगा ? केई ज्ञान रहित, दया रहित, नीच-कुली ऐसा कहैं हैं, कि यह हमारा
धर्म है । केई कहैं हैं, कि यह हमारा किसव (व्यापार) है । सो ऐसे जीव कषाई हैं । जे जीवहतैं, ते
चांडाल हैं । उनके घर में, धर्म का अभाव है । जीव-घात करनेहारे प्राणी, खटीक समानि
हैं । तिन जीव-घाती जीवन का मुख देखे, पाप लागै है । जे भले कुल के उपजे हैं, ते पर-
जीवन कौ नहीं घातैं हैं । जो पर-जीव घातैं, सो हीन-कुली समझना । पर-जीवन के
प्राण राखैं, सो ऊंच कुली हैं । भीलादिक बनचर हैं, सो बनचर जीवन कौ मारैं हैं ।
उत्तम प्राणी, पर-घात नाहीं करैं । जे दयावान हैं, वे ऐसा विचारैं । कि हाय, बिना दोष
पर-जीव कैसे घातैं हैं ? ये विचारे दीन, बन के प्राणी, काहू के घर जाय सतावते नाहीं ।
काहू पै कछू मांगते नाहीं । काहू का खेत नाहीं खून्दते । किसी का फल नहीं खावते ।
बन के तृण, बन-फल, घास, पत्र तो ये खांय हैं । नदी-तालावन का जल पीवते हैं । नहीं

मिलै, तो जुधा सहित भूखे ही पड़ि रहै हैं । नहीं काहू तैं लड़ै, नहीं काहू पै कोप करै ।
 ऐसे दीन पशून कौं जे मारै, ते शठ अपना पर-भय विगाड़ै हैं । सर्व जीवन में पापी तौ
 सिंह है । ऐसे पापी सिंह कौं मारिकैं अपनी शूरता मानै, सो याहू तैं पापी हैं । और कई,
 बन के सुअरन कौं मारै हैं, और कहै हैं कि हम शूर हैं । ते शूर नाहीं, पारथी हैं ।
 हिरन, खरगोश, स्याल इनकौं मारै, ते श्वान हैं । और भवांतर में श्वान ही उपजै हैं । और
 चिड़िया, कबूतर, मोर, तीतर, बाज, मछली, मगर इन आदि पत्नी, तथा जलचर जीवन कौं
 मारै, सो खेटकी है । ये पर-जीवन के हतनहारे, निर्दय परणामी, निश्चय तैं नरकादि गति
 के पात्र जानहु । ताँ जे विवेकी-दयावान, जीव-घात नाहीं करै, उत्तम परणाम के धारी
 है । ते भव्य, येते काम और भी नाहीं करै । सो कहिये हैं । जे दयावान होंय सो तीर,
 गोली, गिलोल, कृपाण, बंदूक, कटार, छुरी, तलवार इत्यादिक शस्त्र नहीं राखै । शस्त्र तैं
 मारूंगा, ऐसा वचन नाहीं कहै । और फंदा, फाँसी, पींजरा ये नाहीं बनावै, नाहीं राखै ।
 बड़, थूहरि, आक के दूध तैं चेंप बनाय, पंखी नाहीं पकड़ै । लाठी व लात तैं नाहीं मारै ।
 जाल नाहीं बनावै, नाहीं राखै, नाहीं बैजै । इत्यादिक हिन्साकारी वस्तून का व्यापार नाहीं करै ।
 और जे तीर, बंदूक, तोप, बरखी, छुरी, आदि पर-जीव घातक शस्त्र बनावै, तिनतैं दयावान
 लेन-देन नाहीं करै । खुसी, कुदाली, खुरपी, हँसिया इनके बनानेवालों तैं भी लेन-देन
 नाहीं करै । और भूमि के खोदनेहारे, ताल-नदी-वावड़ी-कूप इनमें जल काढ़ने व फोड़ने-

हारेन तैं भी लेन-देन नाहीं करैं । और जामैं बहुत जल विलोलना पड़ै, बहुत नीर ढोलना पड़ै, बहुत अग्नि जलाना पड़ै, तथा जो नील-आल का काम करैं, उनके साथ भी लेन-देन नाहीं करैं । इत्यादिक सब खेटक-हिन्सा का दोष करैं हैं । इनका पैसा घर में आये, खेटक का सा दोष उपजावै । और अन्न, तिल, जीरा, धना, सौंठि, हल्दी इन आदि काष्ठादिक किरानों तथा रेशम, सन, चाम, हाड़, केश, सींग, शहद इनकी भड़शाला (ढूकान) नाहीं करैं । तथा शीशा, शोरा इत्यादिक हिन्सक व्यापार नाहीं करैं । इनमें खेटक समान दोष जानि, दयामूर्ति ऐना व्यापार नाहीं करैं । और कृष्-पापाण-चित्राम की पुतली तथा देव-मनुष्य-पशु की स्थापना का आकार विगाड़ै, तो खेटक समान दोष होय । और सतरंज में नाभ-निक्षेप के धारी जीव-हस्ती, घोटक, मनुष्य, राजादिक ताके हारे-जति, खेटक समान दोष होय । तातैं धर्मात्मा सतरंज तैं नाहीं खलैं । और बन में, घर में अग्नि लगाये, खेटक समान दोष है । तथा पर-जीव कौं भयकारी मार-मार शब्द नाहीं कहैं । और वृत्त, बेल, घास, फाड़ी नहीं छेदें । वस्त्र, धूप विषैं नाहीं नाखैं । चौपट राह में खट-मलन की खाट नाहीं फाड़ें । पर-जीवन कं शोक नहीं करावैं और मर्याद तैं अधिक भार, जीवन पै नाहीं लादें । भाड़ा किया होय, तो वाहन पै छिपय कैं अधिक भार नहीं धरें । इत्यादिक कहे कार्य, धर्मात्मा-दयावान् अपने व्रत का लोभी, अपने व्रत की रक्षा कौं, ये पाप नहीं करै । और जुआं, लीख दयावान् नहीं मारें । सर्वे जीव आप समान जानि,

सर्व की रक्षा करें। और जे दया रहित, दुर्गति-गामी अज्ञानी जीव, पर कौं शस्त्र मारते दया नहीं करें। अरु अपने तन में तनिक सा कांटा लगै, तौ कायर होय दुख मानै। सो ये कठोर बुद्धि, पर कौं शस्त्र कैसे मारै हैं? आप तनक सा भय सुनै तौ छिपता फिरै, भय करि कंपायमान होय। अरु पापी जन दीन-पशुन पै, नश शस्त्र चलावतैं नहीं कपैं हैं। सो ताकें खेटक-व्यसन कहिये। देखो, जब आप रण में जाय, तौ अपने तन की रक्षा कौं बखतर पहिनै। शिर पै दोप धरै। आगे उरस्थल में आड़ी ढाल धरै। तौ भी पापी-कायर चित्त का धारी, डरता-डरता जाय है। ताकू दीन पशुन के तन में निशंक होय तीर, गोली, तलवार मारते पीड़ा नहीं उपजै। निशंक वन में फिरते, दीन जीवन कू दगा करि, जाल में पकड़ि, शस्त्र मारते दया नहीं आवै। सो जीव दुर्गति-गामी पारधी जानना। ऐसे प्राणीन कौं, तीन लोकमें सुख नाहीं। ये खेटक का व्यसन, पाप है। ये पाप, भव-भव में खेटक करै। महा दुख उपजावै। तातें विवेकी-धर्मात्मा, आप समान सर्व जीवन कू जान, सर्व जीवन की रक्षा करै। सो खेटक व्यसन का त्यागी कहिये। इति खेटक व्यसन ॥३॥

आगे चोरी व्यसन कहिये है। जे जीव बिना दिया, पर का पदार्थ नहीं लेय, सो चोरी व्यसन का त्यागी है। कैसी है चोरी, सो कहिये है। एक तौ महा दगावाजी का समूह हैं। अदत्ता दान कौं लेय, सो चोर है। सो जे चोर हैं सो पर-धन हरवे कौं, अनेक चतुराई करि पराया घर फोड़ना, परायें खीसे में से धन काढ़ि लेना, परायें धरे धन कौं छिपाय कैं उठाय

श्रीसु०
तरं०

लावना, तथा पराया धन उठाय कहीं का कहीं धर देना, आदि कार्य करें हैं। ये सर्व चोरी व्यसन है। इस चोरी करनेहारे का परणाम महा कठोर-निर्दय होय है। पराया धन चोर है, सो महा पापी है। संसार में जीवन कौं, ये धन अपने प्राणन तैं भी प्यारा है। ये जीव अपने दस प्राण (५ इन्द्रिय, ३ बल, आयु और आसोच्छ्वास) कं धारि सुखी रहें हैं। तैसे ही यह जीव, धन तैं सुखी रहे हे। तातैं ये धन, जीव का ग्यारहवां प्राण है। जो इस धन कौं हरें, ते महा पापी जानना। जे पराये धन हरवे कौं अनेक छल-बल करैं हैं। कोई तौ पर-धन हरवे कौं, राह चलते जीवन कूं डरवाय, धन हरें। कोई जवरी तैं नगर, घरन पै धाड़ा मारि करि, घर-धन लूटि ले जांय। सो तो जोरावरी के चोर हैं। और कई दगावाजी सहित, अनेक भेष बदल, फांसी तैं मारि, धन हरें। ते चोर हैं। कोई पराया धन, लेखा करने में भूलि करि राखें। ते चोर हैं। कोई पराया धन धखा हुआ नहीं देय, जानि-पूछ, मुकरि (मेंट) जांय। सो भी चोर हैं। कोई पराया धन कर्ज खाय रहे, नहीं देय। सो चोर है। ऐसे कहे जो ये सो सर्व चोरन के चिन्ह हैं। और कोई ऐसे हैं जो आपतौ चोरी नहीं करें, परन्तु चोरन कौं चोरी करवे में सहायक होय हैं। चोरी करावे कौं, तिनकौं चोरी के उपकरण देय। मार्गवतावैं। सो भी चोर समान हैं। और जे चोरन की पत्न करि, चोरन की लाँच खाय, चोरन कौं चाकर राख, चोरी कराय धन बांट लेंय। सो भी चोर समानि फल का धारी है। और चोरन कौं चोरी पे कर्ज देय, चोरन तैं वाण्ड्य-व्यापार

राखना, ये भी चोरी सा ही फल प्रगट करे है। ताँ जे विवेकी हैं ते अपने व्रत कौ निर्दोष राखैं। सो एती बात नहीं करै, जिनका कथन ऊपरि कहि आये। और इम अदत्ता दान के अतिचार हैं सो भी न लगावैं, सो ही कहिये हैं। कोई भली चोर-कला का धारी होय, तो ताकी अनुमोदना नहीं करै। और तराजू तँ तौलिये ताके सेर-पंसेरी आदि वांट तथा कुड़ा-पाई छोटी-बड़ी रखैं। सो लेने के तो बड़े, अरु देने के सेर-पंसेरी, कुड़ा-पाई छोटी, ऐसे राखैं। सो चोर है। ऐसे ही भली वस्तु विषैं-बड़े मोल की वस्तु विषैं, अल्प मोल की वस्तु मिलावना। सो चोरी समान है। सो विवेकी ऊंच-कुली, ऐसी चोरी नहीं करै। जे हीन-कुली हैं, ते चोरी करै हैं। जैसे-भील, मीणा, गौड़, ये मनुष्य चोरी करै हैं। तथा धन हाथ्या ज्वारी, चोरी करै। तथा जीभ-लोलुपी चोरी करै। तथा जो खान-पान वस्त्र-आभूषण तौ भलै चाहै, अरु कुमाय नहीं जानै। ऐसा छुपूत पुरुष, चोरी करै। वेश्या व्यसनी होंय, ते चोरी करै। मांसाहारी, चोरी करै। तथा पर-स्त्री-लंपटी, चोरी करै। इत्यादिक कुबुद्धि के धारी जीव, चोरी करि अपना पाया भव वृथा कर, अपना किया धर्म कौ विनाशैं हैं। तथा अपने स्वामी का बुरा चाहनेहारा, स्वामी-द्रोही चोरी करै। तथा मित्र तँ कपटाई करनेहारा मित्र-द्रोही, चोरी करै। तथा परके किये उपकार कौ भूलनेहारा कृतघ्नी होय, सो चोरी करै। तथा धर्म भावना रहित पुरुष, चोरी करै। इत्यादिक जीव चोरी करै। सो चोरी के अनेक भेद हैं। एकतौ धर्म चोर, एक कर्म चोर। सो जो पापी जीव, धर्मस्थान में चोरी करै, सो तौ

धर्म-चोर कहिये । और जे माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, इन तैं धन चुराय राखैं, सो घर-चोर हैं । तथा पराये घरन का हरनहारा होय, सो घर-चोर है । ताकरि राज्य-पंच का किया दण्ड पावै । और बालक, पुत्र, तथा स्त्री तैं छिपाय खाय, भली वस्तु छिपाय कें खाय, सो पुत्र-स्त्री-चोर है । ये सर्व चोरी समान दोष करैं हें । ता चोरी के दोष भेद हें । एक चोरी, दूसरा चरपट । जो छल कर, छिप करि, परधन हरे । सो चोर है । और गिरासियादि जोरी तैं डराय, प्रगट पराया धन हरे । सो चरपट कहिये । सो ये चोरी-चरपट, भेद भी पाप जानि, तजना योग्य है । ये चोरन की चतुर्गई, सब ही दुखदाई, ताहि तजना जिन-गाई, मैं भी धर्म-हित भव्य जीवन कूं सुनाई । तातैं तजौ समझ सब भाई, याके किये हानि दाई, जस हानि गुरु सुनाई । पर-भव दुर्गति होय, सकल पाप थान जोय, ऐसो लक्ष्य तजो सोय, मानो सीख भव्य होय । इत्यादिक, चोरी सर्व पाप का मुकुट जानि, तजना योग्य है । इस चोरी ही के चिंतवन किये, पाप-बंध होय है । तातैं अपने पर-भव सुधारवे कूं, संतोष भाव भजि कैं, बहुत तृष्णा का कारण जो चोरी, ताहि निवारो । ये सीख सुपूत कौं है । जो कहे का उपकार मानै । और जिनकौं चोरी भली लागै । सो सुनि करि, भले उपदेश सूं द्वेष-भाव करैं । चोरी व्यसन का त्याग सुनि, चोर हैं ते धर्म सभा तजैं । परन्तु चोरी नहीं तजैं । सो ऐसा प्राणी धर्म-सीख काहे कौं मानै है ? ये सीख सपूत कौं है । तातैं श्रावकन कूं, अतिचार सहित, चोरी व्यसन तजना योग्य है । इति चोरा व्यसन ॥ ६ ॥

आगे परदारा व्यसन कहिये है। जहां पर-स्त्रीन के रूप, हाव-भाव कौं देख, भोगवे की इच्छा, सो परदारा व्यसन है। या व्यसनी की दृष्टि तो भगनी, पुत्री, माता कौं भी रूपवान देख, विकार रूप ही प्रवृत्तै है। और जे धर्मात्मा हैं, सो पर-स्त्रीन कूं भगनी, माता, पुत्री समान देखै है। ऐसा भिन्न भेद इनकी दृष्टि में जानना। ये जीव उस ही दृष्टि (आंख) तें भगनी-पुत्री कौं देखै हैं। अरु उसही दृष्टि तें, अपनी स्त्री कूं देखै हैं। सो धर्मात्मा तो यथावत् जानै हैं। अरु व्यसनी, विकार दृष्टि करि जानै है। सो यह जीवन की दृष्टि का ही भेद जानना। कैसी है या व्यसनी की दृष्टि। दोऊ भव दुख-अपयश की करनहारी है। इन व्यसनी कौं पर-स्त्री गमन तें पकड़िये, तो जातितें निषेधें हैं। और राजा है सो ताका तन छेदन करि, घर लुटै है। और खर-रोहण करि, देश तें निषेधै है। तातें हे भाई, कहा जानै नरक-फल परभव में कव लागै? हाल ही में जीव कौं नरक समान दुख देखने पड़ै हैं। लोक में निंदा होय है। नाक-कान-हस्त-पांव अंगादि छिदैं हैं। सो ये फल तो खराबी के, यहां ही प्रत्यक्ष देखना होय है। तातें धर्मी-जन, अपने हित कौं, पर-स्त्री, धर्मरूपी कल्पवृक्ष के छेदवे कूं करोत समान जानना। और ये पर-स्त्री, यश रूपी पर्वत के नाशवे कूं वज्र समान है। देखो रावण सा महा-बली, तीन खण्ड का स्वामी, यश का तिलक, जाके यश-सौभाग्य की देव भी महिमा करें। ऐसा दीरघ पुण्यी, सो भी पर-स्त्री के दोष तें, अपयश प्राय, हीन-गति का बासी भया। राज्य गया, कुल क्षय भया, पर-गति विगड़ी। तातें हे भाई, नाग के

मुख हस्त देना, विष भोजन करना, ये तो भला है। परन्तु पर-स्त्री-संग, भला नहीं। छुरी, कटारी, बर्छी की धारन पै कूदना भला। इन तैं एक भव दुख होय। अरु पर-स्त्री संगति तैं, भव-भव में दुख होय। तातैं विवेकीन कौं पर-स्त्रीन का त्यागना भला है। अरु जिन बातन में पर-स्त्री संग का दोष लागै, ऐसे अतिचार भी तजना योग्य है। सो अतिचार कहिये हैं। पर-स्त्रीन तैं सराग भाव सहित हँसि बोलना। कौतुक सहित तिनके तन तैं लिपटना। पर-स्त्रीन के पट्-आभूषण देख कहै, जो तुम कौं यह भला लागै है, ये भला नहीं सोहै है। पर-स्त्रीन के अंग-उपांग चाल की सराहना करना। ये सर्व पर-स्त्री व्यसन समान दोष करै हैं। और विकार चित्त करि पर-स्त्रीन का काम-काज करै। ताकौं भले-भले पट्-आभूषण लाय देय। राग सहित मुख तैं वचन बोलै। ताकूं पर-स्त्री का व्यसनी कहिये। और जहां नारी, स्वेच्छा भई कौतुक करतीं होंय, गाली-गीत गावती होंय। तहां आप जाय, सुनि करि हर्ष कौं प्राप्त होय। चित्त देय सुनै, तिनकी प्रशंसा करै, सो पर-स्त्री का व्यसनी है। और पर-स्त्री-न के समूह में जाय, तहां बैठ के तिन स्त्रीन की सुहावती बात कहै। तिनकौं अनेक कौतुक कथा कहिके हँसावै-सुखी करै। सो पर-स्त्री का व्यसनी कहिये। और जे पनघट-घाट, जहां अनेक स्त्री-समूह जल कौं जांय। तथा और जगह जहां अनेक स्त्रीन के गमन का स्थान होय। ऐसे स्थान पै जाय तिष्ठना, सो पर-स्त्री का व्यसनी है। तथा पर-स्त्रीन की चाल-काय सराहना। पट्-आभूषण-रूप देख हर्ष करना। सो पर-स्त्री का व्यसनी है। और

अपने घर में बेटी (दासी) राखना। तथा विधवा स्त्री को मोह के वश करि, घर में राखना। ताँतें भोगन की अभिलाषा पूर्ण करनी। सो पर-स्त्री का व्यसनी है। और बालक-नर को नारी बनाय देखना। तथा सुन्दर स्त्रीन कं, नर-भेष बनाय, देख सुखी होय, स्पर्श करि सुखी होय। सो पर-स्त्री का व्यसनी है। और विधवा तथा पर-स्त्री जाका भर्तार जीवता होय, तिनतैं एकांत विषैं बतलावना। तिनतैं ऐसा कहना, जो आज-कल तो हम पै कोप है, ताँतें नहीं बोलो हो। सो हम पै ऐसी कहा चूक परी है, सो कहो। हम तो आप के आज्ञा-कारी हैं। इत्यादिक राग सहित वचन भापण करै, सो व्यसन का लोभी है। अरु पर-स्त्री तैं अबोला रहै, रुठना करै। फेरितिसके बोलने को, औरनतैं प्रार्थना करै। कहै जो हमको-वाकोँ बुलाय देय। इत्यादिक भावन का धारी, इस व्यसन का धारी है। और जे अपने तन में नाना प्रकार वस्त्र-आभूषण पहरि, पर-स्त्रीन कोँ दिखाया चाहै। अपना भला रूप-धौवन, तन की ललाई-पुष्टता, पर-स्त्रीन कोँ दिखाया चाहै, सो पर-स्त्री व्यसन मोही है। इत्यादिक कहे जो पर-स्त्रीन के व्यसन के दोष, तिन सहित सब कोँ त्याग, अपना वृत निर्दोष राखै, सो पर-स्त्री व्यसन का त्यागी कहिये। इति पर-द्वारा व्यसन ॥७॥ ये कहे जो सात व्यसन, सो सर्व पाप के मूल हैं। जेते जगत के पाप हैं, तेते सर्व इन व्यसन में गर्भित हैं। सो जिनके उदर विषैं, इन व्यसन की वासना है। सो धर्म-विमुख प्राणी, अपने भव का विगाड़नहारा है। हे भव्य ! ये सात व्यसन, सात नरक के दूत हैं। ये व्यसन, जीव को

किञ्चित् सुख की छाया सी बताय, लोभ देय, नर्क विषै धरै हैं। जे प्राणी इन व्यसनन में फँसै हैं, तिनने अपना भव वृथा किया, धर्म छोड़ि दिया। और जे जीव इन कं परख, व्यसन जानि, इन विषै रंजायमान होय प्रवर्ते, इन कौं सेवन करै। सो जीव पाप के निशान हैं। तिस व्यसनी का चलन ही अशुभ होय, धर्म-क्रिया हीन होय, परणति खोटी होय, जिन आज्ञा रहित होय, अभिमानी होय, सुबुद्धि-जीवन करि निन्द्य होय। दरिद्री अन्न करि दुखी होय। इत्यादिक युग-भव दुख का सहनहारा, ये व्यसनी है। सो विवेकी जीवन करि तजिवे योग्य है। या व्यसनी का संग भला नहीं। अहो भव्य हो! दीन होय रहना भला है। तातें समता सधै, कोई जीवन कौं पीड़ा नहीं होय। असा उपदेश सुनि, जो जीव व्यसन का सेवनेहारा, अञ्जन चोर की नाईं निकट संसारी होय। तो ऐसे निकट-भव्य जीव तौ, व्यसन कौं बुरे जानै। अपनी निन्दा करते, अत्यन्त अलोचना करते, उपदेशी का उपकार मानै। स्तुति करि, व्यसन-भाव तजै हैं। अपना भव सफल जानि, धर्म विषै लागै। सत्संग की महिमा करै। कहै सत्संग धन्य है जो मोको व्यसनके पाप का भेद बताय, संबोधित किया। जैसे काहू कौं क्रुप पड़ते राखै। तैसे सत्संग ने मोको-नरक पड़ते कौं, बचाया। तथा जैसे कुधातु जो लोहा, ताको पारस (पत्थर) लाग, कंचन करै। तैसे ही मोसे पापी-व्यसनी लोहे समान कू, पाप तें छुड़ाय, धर्मी किया। इत्यादिक भव्य-व्यसनी तो अपना भला जानि, सत्संग की स्तुति करै। और जे पापी-व्यसनी दीर्घ-संसारी हैं। ते व्यसन की

निन्दा सुनि, आप बुरा मानें । सत्संग कू तजें । परन्तु सप्त व्यसन कू नहीं तजें । ऐसे पापी-व्यसनी कौं, धर्मोपदेश नाहीं लागै । ये सात व्यसन ही धर्म के घातक हैं । ऐसा जानि उत्तम श्रावक, जिन आज्ञा प्रमाण व्रत के धारी कू, अपने व्रत की रक्षा-निमित्त, ये सात ही व्यसन, अतिचार सहित तजना योग्य है । इन सप्त व्यसन के अतिचार में, आठ मूल-गुण के अतिचार, बाईस अभक्ष्य आदि आगये, सो जानना । इत्यादिक सर्व दोष रहित सभ्यदर्शन व अष्ट मूल गुण होंय । और ये सात व्यसन व बाईस अभक्ष्य का त्याग, सो प्रथम दर्शन प्रतिमा जानना ॥१॥ इति श्रीसुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, सागार धर्म-एकादश प्रतिमा विषै, प्रथम दर्शन प्रतिमा के बाईस अभक्ष्य, अतिचार सहित सात व्यसन त्याग, अष्ट मूल गुण सहित कथन वर्णनो नाम, वत्तीसवां सर्ग सम्पूर्ण ॥३२॥

आगे दूसरी व्रत प्रतिमा का संक्षेप लिखिये है । दूसरी व्रत प्रतिमा है । ता व्रत के बारह भेद हैं । पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और च्यारि शिक्षा व्रत । ये सब मिल बारह भये । तहां प्रथम नाम-अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौथ्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रहपरिमाण-णुव्रत । ये पांच अणुव्रत हैं । अब इनका सामान्य अर्थ । जहां एक-देश पांच पापन का त्याग, सो अणुव्रत हैं । अणु नाम थोरे का है । सो ये त्रस हिंसा का तो सर्व प्रकार त्यागी है । बाकी बारह में, ग्यारह तैं असंयम है । परन्तु महा दयालु है । कोई यहां ऐसा जानेगा, जो त्रस रत्नक है तौ स्थावर घात करता होयगा । मन-इन्द्रिय वश नहीं होय, सो मन-

इन्द्रिय करि महा विकल रहता होयगा ? सो हे भव्य, ये अणुव्रती श्रावक, संसारीक इन्द्रिय-भोगन तँ महा उदास है । पांच-पापन तँ महा भय-भीत है । सो इन्द्रिय-मन कों सदीव रोकता, धर्म ध्यान मई प्रवतँ है । ये भोग-भाव, ताहि काले नाग समानि भासँ हैं । ताका इनमें मन रंजै नाही । और स्थावर की हिंसा का त्यागी तौ नाही, परन्तु पंच स्थावर के आरंभ में दया-भाव सहित आरंभ करै । जहां अल्प हिंसा होय, तामें भये पाप की आलोचना रूप रहै है । तातँ ए अणुव्रती, मन-इन्द्रिय वश करिवे का तौ उपाई है । और स्थावर की रक्षा-रूप भावना का भोगी है । तातँ ये व्रती श्रावक, महा दया धर्म का धारी है । गृह-आरम्भ-परिग्रह के योग तँ, सर्व प्रकार स्थावर की हिंसा बचती नाही । तातँ तिस श्रावक कू, अणु-व्रती कखा है । अपने हाथ तँ त्रस हिंसा का आरम्भ नहीं करै । सो याका नाम अहिंसा-णुव्रत है । याके पांच अतिचार हैं । सोही कहिये हैं-अपने हाथ तँ कोई त्रस जीव कू नहीं बांधै । जैसे हस्ती, घोटक, गाय, बैल, भैंस, बकरी, मनुष्य, इत्यादि त्रस जीव के हाथ-पांच, बंधन तँ नहीं बांधै । गले में फंदा डाल कोई कों नहीं बांधै । तथा बालक कू भी क्रीड़ा-मात्र नहीं बांधै । याका नाम बंध अतिचार तजन है । १ । और बेइन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय इन आदि त्रस जीव कों; कोड़ा, लाठी आदि शस्त्रन तँ नहीं मारै । सो ये वध दोष त्याग है । २ । और मर्यादा के उपरांत; पशु पै, मनुष्यन पै भार नहीं लादै । सो याका नाम अतिभारारोपण दोष त्याग है । ३ । और त्रस जीवन के अंगो-

पाङ्ग अपने हाथ तैं नहीं छेदै । सो ये छेदन दोष निवारण है ।४। और कोई त्रस का, अन्न-जल-घासादि खान-पान नहीं रोकै । जैसे कोई के सिर अपना कर्ज आवै या । सो ताकौं ऐसा नहीं कहै, जो हमारा कर्ज देव, नहीं तो अन्न-जल खायगा तौ ताकौं ऐसी आण (कौल) है । ऐसा वचन, व्रती श्रावक नहीं कहै । तथा गाय, बैल, हस्ती, घोटक के खान-पान कं बंद नहीं करै । याका नाम अन्न-पान-निरोध दोष तजन है ।५। ऐसे पांच अतिचार नहीं लगवै । सो शुद्ध व्रत अहिंसाव्रत है । इति अहिंसाव्रत ॥ १ ॥ आगे सत्याव्रत का अतिचार सहित स्वरूप कहिये है । तहां ऐसी स्थूल भूठ नहीं बोलै, जातैं लोक निन्दा होग, दूसरों कौं बुरा लागै । कोई दगावाजी सहित वचन, कठोर वचन, मर्म छेदन वचन, पर-दोष प्रगट करन वचन, कलहकारी वचन, द्रोह वचन, गाली वचन, पाप-बंधकारी वचन, पर-घर धन मन तन-हरन वचन, पर-निन्दा वचन, क्रोध वचन, लोभ वचन, राग-द्वेष वचन, अविचार वचन, इत्यादिक असत्य वचन के भेद हैं । इन सर्व का त्यागना, सो सत्याव्रत है । सो याके भी पांच अतिचार हैं । सो दिखाइये हैं । प्रथम नाम-मिथ्या उपदेश, रहेव्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, और साकार मंत्र भेद । इनका अर्थ-तहां भूठा उपदेश देना, भूठा मार्ग बतावना, तथा बालकन तैं असत्य भाषण करि, क्रीड़ा करनी । इत्यादिक असत्य वचन बोलना । सो मिथ्योपदेश है ।६। और जहां पराई एकांत की बात कोई बतलावते होंय, ताकौं कोई अनुमान तैं जानि, अन्य लोकन में प्रकाश करै । सो रहेव्याख्यान अतिचार है ।७। और जहां

भूठा खत, हुण्डी, चिठी लिखना। भूठा लेखा माड़ना। इत्यादिक ये कूट-लेख-क्रिया दोष है।^{१३} और परायें गहने आदि धरे माल कौं राखि, जानि-पंछि मुकरि (मेंट) जाना, सत्यघोष पुरोहित की नाईं। सो न्यासापहार नाम अतिचार है।^{१४} और कोई के शरीर के चिन्ह तैं, नेत्र के चिन्ह तैं, मुख के चिन्ह तैं, ताकी अक्रिया देख, ताके मरम की बात कौं जानि, पीछे द्वेष-भाव करि, पराई छिपी बात कूं सबमें प्रगट करना। सो साकार-मंत्र-भेद दोष है।^{१५} ऐसे पांच अतिचार रहित होय, सो सत्याणुव्रत कहिये है ॥ २ ॥ आगे अचौथ्याणुव्रत का स्वरूप कहिये है। तहां पराया धन बिना दिया लेय, सो अदत्तादान है। ये चोरी जानना। जो परायें पुत्र, स्त्री, दासी, दास, हस्ती, घोटक, गाय, बैल, बकरी, इत्यादिक चेतन वस्तु। अरु रत्न, स्वर्ण, चांदी, वस्त्र, अन्न, धन ये अजीव वस्तु। ऐसे इन चेतन-अचेतन द्रव्य कौं चोरना, सो चोरी है। सो या चोरी के पांच अतिचार हैं। सो कहिये हैं। प्रथम नाम-स्तेय प्रयोग, स्तेय वस्तु आदान, राज्य-विरुद्ध क्रिया, मानोनमान, पर-रूपक व्यवहार। ये पांच अतिचार हैं। इन का अर्थ-तहां चोरी का उपदेश देना, चोर कूं राह बतावना, पराया घर-मन्दिर फोड़वे कूं कुसिया, कुदारी देय, चोरी का मनसूबा बतावना। इत्यादिक चोरी के प्रयोग बतावना, सो स्तेय प्रयोग नाम दोष है।^{१६} और चोरी की वस्तु कूं सस्ती जानि, बड़ा नफा देख, मोल लेना। सो याका नाम तदाहरतदान दोष है। याही का नाम स्तेय वस्तु आदान दोष है।^{१७} और राजा की मर्यादा लोपना, राजा की आज्ञा टालना,

सो राज्य-विरुद्ध नाम दोष है । ३ और जहां लेने के तोलादि तो बड़े होंगे, और पर कों देने के पाई, कुड़ा, तोला, सेर, पंसेरी सो छोटी-हीन राखै । सो याका नाम हीनाधिकमानोन्मान नाम अतिचार है । ४ और बड़े मोल की वस्तु में, थोड़े मोल की वस्तु कों मिलाय के बेचना । सो प्रतिरूपक व्यवहार नाम दोष है । ५ ऐसे इन पांच अतिचार रहित होय, सो अचौ-र्य नाम अणुव्रत है । इति अचौर्याणुव्रत ॥ ३ ॥ आगे ब्रह्मचर्याणुव्रत कहैं हैं । जाकै छोटी पर-स्त्री, पुत्री; बराबर की स्त्री, बहिन; व बड़ी स्त्री, माता समान है । ऐसी दृष्टि तौ पर-स्त्रीन पै रहै । और अपनी परणी स्त्री में संतोषी, तीव्र राग रहित, समता भाव सहित, संतान उत्पत्ति निमित्त स्व-स्त्री तैं रति समय संगम करै । बाकी च्यारि प्रकार चेतन-अचेतन स्त्री विषै राग-द्वेष का अभाव, विकार दृष्टि करि नहीं देखै । तथा पर-स्त्रीन में काम चेष्टा रूप विकार वचन, हाँसिवचन, परस्पर प्रेम बधावनेहारे निर्लज्ज वचन, कुशील-राग करि भरी दृष्टि करि देखना, पर-स्त्रीन तैं गोष्टी, चर्चा-वार्ता करनी, इत्यादिक पर-स्त्री संबंधी दोष हैं । कैसी है पर-स्त्री की दृष्टि ? विषनाग समान राग-जहर करि भरी । यौवन करि मदनमत्त, विकराल स्वरूप की धरनहारी । शीलवान् पुरुषों कों भयकारी । महा विष नागनी । बालक, वृद्ध, देव, पशु, सर्व तीन गति के जीवन कं डसनहारी । बड़ों की आज्ञा रूपी मंत्र-मर्याद की लोपनहारी । ऐसी पर-स्त्री का त्याग, सो ब्रह्मचर्याणुव्रत है । सो याके पांच अतिचार हैं । सोही कहिये हैं । प्रथम नाम-पर-विवाह-करण, इत्वरिका-गमन, परगृहीतागृहीत

गमन, अंगन क्रीड़ा, काम तीव्राभिवेश । ये पांच हैं । इन का अर्थ-तहां पराया विवाह करावना । बीचिमें पड़ि, सगाई करावना । बीच में फिरि, लड़का-लड़कीन के नाता मिलाय, राख मिलाय, व्याह के नेग-चार करावना । इत्यादिक व्याह के कार्य करावना, सो पर-विवाह करण नाम दोष है ॥ १ ॥ और दासी कू घर में राखना, तातैं स्त्री-व्यवहार की चेष्टा करनी । सो इत्वरिका-गमन नाम अतिचार है ॥२॥ और पर-कर-गृहीत जे स्त्री, जिनका भर्तार जीवता होय । तथा पर-कर नहीं गृहीत जो विधवा स्त्री-भर्तार रहित । तथा कुंवारी विवाह रहित । इनतैं विकार चेष्टा करि, तिनके घर गमनागमन करना । सो परगृहीतागृहीत-गमन नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां स्त्री का भोग योग्य योनि स्थान तजि, बाह्य अंगन तैं क्रीड़ा करनी । जैसे श्वानादि पशु भोग-योग-स्थान तजि, ऊपर-ऊपरक्रीड़ा करैं । तथा हाथ-पांव अंगन तैं क्रिया करि, वीर्य का गिराना । इत्यादिक ये अंगन क्रीड़ा दोष है ॥४॥ और जहां, जा भोजन तैं, तथा जिन वचनन तैं, तथा जिस क्रिया तैं, तीव्र काम की बधवारी होय । सो कामतीव्राभिवेश दोष है ॥५॥ ऐसे ये पांच अतिचार रहित होय, सो ब्रह्मचर्याणुव्रत है । इति ब्रह्मचर्याणुव्रत ॥६॥ आगे परिग्रह परिमाणानुवृत कहिये है-तहां दस प्रकार परिग्रह, तिनका प्रमाण करै । सो तिन दस के नाम-क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, चौपद, दोपद, आसन, शयन, कुप्य, और भाण्ड । ये दस भेद परिग्रहके हैं । सो तहां चौरफ क्षेत्र का प्रमाण करना । जो येते क्षेत्रन में, कर्म सम्बन्धी क्रिया करनी । यातैं अधिक क्षेत्रन में कर्म-सम्बन्धी कार्य करनेके ममत्व का त्याग ।

सो क्षेत्र परिमाण है। तथा एते क्षेत्र विषै हल जोति खेती करना, अधिक क्षेत्र नहीं जोतना। ऐसा परिमाण करना। सो क्षेत्र परिग्रह परिमाण है ॥१॥ और जहां दुकान, मन्दिर, नगर का परिमाण जो एते मन्दिर राखे। सो वास्तु परिग्रह परिमाण है ॥२॥ और स्वर्ण, चांदी, रत्न इत्यादिक का प्रमाण करना, जो एता धन राखना, सो धन परिग्रह का परिमाण है ॥३॥ और तहां तन्दुल, गेहूं, जव, ज्वार, मूँठ, मूंग, उड़द, चना, कोदों, बटरा, मसूर, तूअर इत्यादिक अन्न की संख्या का परिमाण, जो एते अन्न राखे, सो एते तौल प्रमाण। सो धान्य परिग्रह का परिमाण है ॥४॥ और दासी-दास-सेवक, दो पद के धारी जीव एते राखना, सो दुपद परिग्रह का परिमाण है ॥५॥ और हस्ती, घोटक, ऊँट, गाय, भैंस, बकरी, ये चौपद हैं। सो इनका परिमाण करना, जो एते चौपद अपने आधीन राखूंगा। सो चौपद परिग्रह परिमाण है ॥६॥ और रथ, गाड़ी, गाड़ा, सिंहासन, पालकी, म्याना, इत्यादिक आसन हैं। सो इनका परिमाण राखना। सो आसन परिग्रह परिमाण है ॥७॥ और पलंग, खाट, विछौना, तकिया इनका परिमाण कर लेना। सो शयन परिग्रह परिमाण है ॥८॥ और सूत, रेशम, घास, रोम, इत्यादिक के कोमल-कठोर वस्त्रतिनका प्रमाण। सो कुप्य नाम परिग्रह परिमाण है। तथा केशर, कपूर, अंगर, चन्दन, इतर, इनकी खुसबू का परिमाण, एती खुसबू राखी। सो याका नाम कुप्य परिग्रह परिमाण है ॥९॥ और धातु-मात्र के बासन-चांदी, स्वर्ण, कांसा, पीतल, तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा, रांगा, इत्यादिक पृथ्वी काय धातु-पात्रन का परिमाण राखना। जो एते थाल,

रकेबी, चरुवा, बैला, भरत्याई, सर्व की गिन्ती-तौल का परिमाण रखना। सो भाएड नाम परिग्रह परिमाण है ॥१०॥ इन दस जाति परिग्रह के परिमाण का नाम तौ, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार जी के अनुसार कहा। और तत्त्वार्थ सूत्र जी विषै-क्षेत्र, वास्तु, स्वर्ण, हिरण्य, धन, धान्य, दासी, दास, भाएड, कुप्य। ये दस हैं। सो नाम भेद है। अर्थ भेद केवली-गम्य है। तथा विशेष ज्ञानीन के गम्य है। इन दश जाति परिग्रह का परिमाण करना। सो परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। सो याके पांच अतिचार हैं। सो ही कहिये हैं। अति बाहन, अतिसंग्रह, विस्मय, अति लोभ, और अति भारारोपण। ये पांच हैं। इनका सामान्य अर्थ—गाड़ा, गाड़ी, रथ, हस्ती, घोड़ा इत्यादिक असवारी जाति के जैसे दस हजार घोड़ा, दस रथ, इत्यादिक परिमाण राखे थे। सो वर्तमान काल में आप के पास परिमाण तैं थोड़ा है। सो ताके पूर्ण करवे कौं अनेक उपाय करते, ऐसा विचारै। जो मेरे तो दस का प्रमाण है। सो पांच तौ हैं, अरु पांच और ल्यों। तौ मेरे व्रत कं दोष नाहीं। ऐसा विचारकर पूरण कखा चाहै है। सो बहुत बाहन नाम दोष है। तथा अपने परिमाण तैं बहुत इकट्ठे करवे की इच्छा होय। तथा अपने प्रमाण तैं बहुत वाहन होंय। तौ कहै, ये मेरे नाहीं, मेरे पुत्र के हैं, तथा स्त्री के हैं, तथा भाई के हैं। इत्यादिक अपने मन तैं कल्पना करि, तिनकौं इकट्ठे करै। सो अति वाहन नाम दोष है ॥ १ ॥ और अपनी मर्याद उल्लंघि तथा सन्तोष छोड़, अत्यन्त लोभ के योग तैं, अपने जेते अन्न की मर्यादा राखी थी; ताही प्रमाण अनेक जाति का

अन्न संग्रह करि, भड़शाला में बहुत दिन राखै । तिनमें अनेक जीव पड़ चलैं । सो तिनको देख कैं, निर्दय-भावना करि, ऐसा विचारै । जो मेरे एते अन्न की मर्यादा है । कोई मर्यादा कं उल्लंघि करि, थोड़े ही राख्या है । अरु जीव पड़े, सो पड़ै ही, पड़ै । अन्न है । ऐसी कहां सधै ? व्यापार है । नहीं करिये, तो बने नाही । ऐसा विचार करि, कठोर भाव राख, दया नाही करै । सो बहुत संग्रह नाम दोष है ॥ ३ ॥ और कठार-खाने की दुकान सम्बन्धी किराना-धना, जीरा, हल्दी आदि अनेक वस्तु लेनी-बेचनी । तिन में सामान्य-विशेष लाभादि नहीं जान, परणामन में खेद करना, संकलेशता रखनी । तथा पहिले तो लाभ जानि, वस्तु ल्यावना । पीछे लाभ नहीं भासै, तब बहु तृष्णा करि बेचना । तथा अपनी मर्यादा तैं अधिक आई जान, ताके फेरवे कौं विसंवाद करना । सो विस्मय नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां वाणिज्य के निमित्त, अनेक वस्तु संग्रह करना, लेना । पीछे बैचना, तब अल्प मोल की वस्तु में मिलाय बैचना । सो अति लोभ नाम दोष है ॥ ४ ॥ और तहां वृषभ, भैंस, खर, हिम्माल, इनके ऊपर, मर्यादा के उपरान्त भार का धरना । जैसे भाड़ा तो तिनके भार की मर्याद-प्रमाण मनुष्य तैं किया । अरु पीछे राजा के कर के भय तैं चुराय, ताके ऊपर वड़ा भार धरना । तथा नफा के लोभ तैं पर-जीवन पै मर्याद कौं उल्लंघि, भार का धरना । सो अति-भारोपण दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे कहे जो पांच अतिचार बचावै, तो परिग्रह प्रमाण का वृत, शुद्ध होय है । इति पांच अणुवृत के, पञ्चीस अतिचार कथन ॥ आगे तीन गुणवृत के नाम व

अतिचार कहिये है। प्रथम नाम—दिगवृत, देशवृत और अनर्थ दण्ड त्याग वृत । इनका अर्थ—
 तहां पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और पूर्व-दक्षिण के बीचि
 आग्नेय कौण विदिशा है । और दक्षिण—पश्चिम के बीच में नैऋत्य विदिशा है । पश्चिम-
 उत्तर के बीचि में वायव्य कौण है । उत्तर—पूर्व के बीचिमें ईशान कौण है । ये च्यारि विदिशा
 हैं । तथा उर्ध्व दिशा, और अधो दिशा । ऐसी इन दसों दिशाओं का परिमाण करना । तथा
 दिशा—विदिशा विषे ऐसी प्रतिज्ञा करनी । जो फलानी दिशा—विदिशा कूं, फलानी नदी ताई,
 तथा फलाने पर्वत ताई, फलाने देश ताई, फलाने नगर ताई, एती मर्याद में कर्म—कार्य
 करूंगा । एती ही दूर ताई पत्र लिखूंगा । एती ही दूर का पत्र आय, तो बांचंगा । एती ही
 मर्याद में वस्तु भेजंगा । एती ही मर्याद तें भैगाऊंगा । इस मर्याद को उल्लंघ कें पत्र नहीं
 लिखूंगा । और उर्ध्व दिशा में एते उंचे पर्वत ताई चढूंगा । और अधो दिशा में एती
 नीची धरा ताई, पाताल में, नदी—कुएं में जाऊंगा । ऐसे दसों दिशा का प्रमाण करे ।
 सो दिग्गत है । याके पांच अतिचार सो ही कहिये हैं । अधोतिक्रम, उर्ध्व अतिक्रम,
 तिर्यग्गमन अतिक्रम, क्षेत्र परिमाण उल्लंघन और अंतर स्मरण । अब इनका अर्थ—अपनी
 मर्यादा कूं उल्लंघि कें धरती, कूप, बावड़ी, नदी, इत्यादिक पृथ्वी में उतरना । सो अधो दिशा-
 तिक्रम नाम अतिचार है ॥१॥ और जहां पर्वत-शिखरन पै, अपनी मर्याद उल्लंघ के चढना,
 सो उर्ध्व दिशातिक्रम अतिचार है ॥२॥ और मर्याद उल्लंघि कें, विदिशा में गमन करना ।

सो तिर्यग्गमन अतिक्रम अतिचार है ॥ ३ ॥ जिन क्षेत्रन में मर्यादा की थी । सो तिसकों उल्लंघि, अधिक क्षेत्र में कर्म-कार्य करना । सो क्षेत्र उलंघन अतिचार है ॥ ४ ॥ और जहां दिशा में सीमा की थी । ताकूं अंतरंग में भूलकर विचारना, जो मेरे कौनसी दिशा की मर्यादा थी ? ऐसे करि मर्यादा का भूलना । सो अंतर-स्मरण नाम दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे अतिचार रहित, दिग्ब्रत का पालना । सो दिग्ब्रत है ॥ १ ॥ आगे दूसरा देशब्रत कहिये है । तहां आगे कया दिग्ब्रत-परिमाण, ताही में घटाय के मर्यादा करना । जो पहिले दिग्ब्रत किया । सो आयु पर्यंत है । और तिस व्रत में घटाय, रोज-रोज की मर्यादा करनी । तथा वर्ष, षट् मास, चतुर्मास, एक मास, पन्द्रह दिन, पहर, घड़ी का नियम करना । जो एते काल, एते दिन, एते मास ताई, एते भोग-उपभोग राखे । भोग वस्तु में एते अन्न, एते सेवा, खावने; अधिक नाही । ऊपर-भोग में एते वस्त्र, गाड़ी, रथ, घोड़ा, हस्ती, महल, विधौना, स्त्री, एते-एते राखे । सो भोगना, अधिक नाही । एते क्षेत्र में कोस, दस-पांच धनुष, जाऊंगा । ये क्षेत्र में, एते काल ताई रहूंगा । इत्यादिक नियम रूप मर्याद, सो देशब्रत है । याही के पांच अतिचार हैं । सो कहिये हैं । प्रथम नाम-आसन-शयन, पर-पेक्षाण, शब्द, रूप और पुद्गल-क्षेपण । ये पांच हैं । इनका अर्थ-जहां जेते स्थान का परिमाण करि, जेते काल पर्यंत दृढ़ होय तिष्ठना, शयन करना, बैठना । इतनी मर्याद में ऐसे रहना । ऐसे मर्याद करि, फेरि ताके काल-क्षेत्र कौं उलंघि कैं क्रिया करनी, सो आसन-

श्रीसु-
तरं०

शयन अतिचार है ॥ १ ॥ और जेते क्षेत्र में, काल की मर्यादा करी । तामें तिष्ठया ही और के पास संज्ञा, उपदेश देय कार्य करावना । सो पर-पेक्षण अतिचार है ॥ २ ॥ और आप अपनी सीमा-मर्यादा में बैठा ही, और कौं बुलाय कार्य करावै । तथा अन्य कं दूर बैठे तें बतावै । तथा अन्य कोई कार्यवारें ने आथ कही । कि फलाने जी कहां है ? तत्र अपने स्थान में तिष्ठया ही, खखार करि, तथा खौसि करि, अपना अस्तित्व बतावै । जो हम यहां हैं । ताका नाम शब्द दोष है ॥ ३ ॥ और आप तो अपने स्थान में तिष्ठै है । और कोई प्रयोजनहारा आवै । अरु कहै, फलाना कहां है ? तत्र वाकाशब्द सुनि, प्रयोजनी जान, गोख-तें, खिड़की तें, अपना मुख काटि, ताकौं बतावै । ताकौं संज्ञा करि, कार्य सिद्ध करै । सो रूप नाम अतिचार है ॥ ४ ॥ और अपने परिमाण क्षेत्र में तिष्ठता, कोई कार्य काहू तें जानि, बातें बोल्या तो नाहीं । परन्तु कंकर, वस्त्रादि पुद्गल-स्कंध डार, अपना कार्य सिद्ध करना । सो पुद्गल-क्षेपण नाम दोष है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार माहीं लागें । सो शुद्ध देशवृत्त है । इति देशव्रत ॥ २ ॥ आगे अनर्थ दण्ड त्याग व्रत का कथन करिये हे-तहां विना प्रयोजन पाप कार्य करना । सो अनर्थ दण्ड है । ताके पांच भेद हैं । प्रथम-पापोपदेश, हिंसा का उप-करण राखना (हिंसादान), अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमाद-चर्या । इनका अर्थ-जहां पाप का उपदेश, पर कौं देना । जो आओ, बैठो । कहा करो हो । चीपड़, सतरंज, गंजफा, मूठ आदि धूत खेलौ । ज्यों दिन कटै । असा उपदेश देना, सो अनर्थ दण्ड है । तथा चोरी

करवे का मनसूचा करना। चोरन की चतुराई की प्रशंसा करनी। चोरी का उपदेश देना। कुशील सेवन की कथा करनी। कुशील सेवन के कारण धातु आदि कामोद्दीपन औषधि की कथा करनी। ये सब अनर्थ दण्ड है। तथा वेश्या-कंचनी के रूप की कथा। तिनके नाच, गान, नृत्य, इनकी कथा। सो अनर्थ दंड है। तथा जातैं परिग्रह बधै, ताका उपदेश देना। मोह बधै, क्रोध बधै, मान-माया-लोभ बधै, मत्सर बधै। इत्यादिक दोष बधै, ऐसा उपदेश देना। तथा भूमि खोदने का उपदेश देना। बहुत अग्नि जलावने का उपदेश, तथा पराये घर-नगर-वन में अग्नि लगायवे का उपदेश देना। ये अनर्थ दण्ड है। और भूमि-खुदाय खेती करने का उपदेश देना। तथा नदी, तालाब, बावड़ी, कूप का जल बहावने, फोड़ने का उपदेश देना। वस्त्र धुलवाने का उपदेश। कूप, तालाब बावड़ी, महल, मन्दिर, बनावने का उपदेश देना। परस्पर औरन के युद्ध करायवे का उपदेश। ये सर्व अनर्थ दण्ड हैं। तथा नदी, तालाब, बावड़ी में कूदने-सपरने (स्नान) का उपदेश। तथा बहुत वृक्ष, बनस्पति छेदने का उपदेश। बन कटायवे का उपदेश। बाग कटायवे का उपदेश। घास कटायवे का उपदेश। अन्न, तिल, शहद, सन, हाड़ का संग्रह-भण्डाल करने का उपदेश। ये सर्व अनर्थ दण्ड है। तथा धर्म-घात का उपदेश देना। जो हे भाई, धर्म तौ तब याद आवै, जब पेट-भर रोटी मिलै। तातैं बड़ा धर्म येही है। जैसे दोय पैसा पैदा होंय, सो करौ। धर्म-सेवन में कहा खावगे ? ऐसा धर्म-घातक उपदेश, सो अनर्थ दण्ड है। तथा कोई तीर्थ-यात्रा को

जाता होय। ताकौं ऐसा उपदेश देना। जो हे भाई, अभी तो कुमाई के दिन हैं। तोकौं दोय-व्यारि महिना परदेश में लगौं। पांच-पचास रुपया खर्च पड़ै। ऐसे तीर्थ में कहा पाय है? तातैं घर ही तीर्थ है। तेरे भाव अच्छे राख। इत्यादिक उपदेश देना। सो अनर्थ दण्ड है। तथा तू सर्व दिन धर्म-सेवन, पढ़ना-सीखना, जप, तप, इत्यादिक धर्म-विषैं लगावै है, घर का सोच नाहीं। सो खायगा कहा? आगे घर का काम कैसे चलेगा? तातैं कुमाई में लागो। इत्यादिक धर्म-वातक उपदेश देना। सो अनर्थ दण्ड है। सो याका नाम पापोपदेश है ॥ १ ॥ और हिंसा का उपदेश देय, हिंसा के उपकरण करना। चक्की, ऊखली, मूसली, छुरी, कटारी, बर्छी, तलवार, तुत्रक, कुल्हाड़ी, कुदारी, कुसिया, हँसिया, इन आदि कौं बनवायकर, मांगे देना। इत्यादिक पाप कार्य करना, करावना, अनुमोदना। सो हिंसा दान नाम, अनर्थ दण्ड है ॥२॥ और जहां खोटे पापकारी व्यापार का उपदेश देना। आप दीर्घ हिंसा सहित व्यापार का करना, तथा परकौं ताका उपदेश देना। तथा परकौं पाप-व्यापार-वाणिज्य का उपाय बतावै। कहै कि शीशा, शोरा, शहद, नील, अदरक, इनका वणिज करने में, बड़ा नफा है। सन, साजी, लूण [नमक], चर्म इनके व्यापार में विशेष नफा है। इत्यादिक पाप-व्यापार का उपदेश देना। सो अप्रधान नाम अनर्थ-दण्ड है ॥ ३ ॥ और जहां स्वेच्छा-अर्थ कल्पना करि, कामी जीवन कौं विकार-भाव करिवे कं, कवीश्वरों नें बनाये जो शृङ्गार शास्त्र, संगीत शास्त्र, जो राग-मालादि रसिक प्रिय

सुन्दर शृङ्गार इत्यादिक शास्त्र, जिनको सुनि भोरे मोही जीव, अपने भाव काम-चेष्टा रूप करि, पर-स्त्री आदि भोगने की अभिलाषा करि, पाप बन्ध करै । तथा जिन शास्त्रन में पर-स्त्री सेवने में पाप नहीं कहा । तथा विधवा-स्त्री को घर में रख, उससे काम सेवन में पाप नहीं कहा होय । इत्यादिक कामी जीवन कूं मोह उपजायवे कूं, रंजायवे कूं, अपने २ विकार भाव पोषिवे कूं, जे शास्त्रन का कथन करना । सो अनर्थ दण्ड है । तथा लोभी कवीश्वरों ने अभ-द्वय भोजन में पाप न कहा । मद्य-मांस के खावने के अभिलाषी जीव, तिनके राजी करवे कूं बनाये जो कल्पित-अपनी मति अनुसार शास्त्र । तिनमें हिंसा का पाप नहीं कहा । मद्य, मांस, मधु, खावने का पाप नहीं कहा होय । सो शास्त्र अनर्थ दण्ड है । और जिनमें नाहर, सुअर, हिरण मारने का पाप नहीं कहा । वनस्पती छेदवे में पाप नहीं कहा । अनगाले जल पीवने, सपरने में पाप नहीं कहा । ऐसे जो कथाई जीवन के बनाये कल्पित शास्त्र, परस्पराय योगीश्वरों की आम्नाय रहित कल्पित शास्त्र करे, सो अनर्थ दण्ड है । और जिनमें जादू करना, वशी करना, पर-मोहन, ऐसे कल्पित मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, स्तम्भन इत्यादिक चमत्कार बतावने का कथन करि, भोरे जीवन कूं आश्चर्य उपजावना । ऐसे कल्पित स्वेच्छा शास्त्रन का जोड़ना, सो दुःश्रुति नाम अनर्थ दण्ड है ॥ ४ ॥ और प्रमाद सहित, ईर्ष्या भाव रहित, शीघ्र-शीघ्र चलना । अस जीवन की विराधना सहित, अदया भाव करि चलना । विना प्रयोजन पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पती आदि का छेदना । इभी का नाम प्रमाद-वर्ष्या अनर्थ दण्ड

है ॥ ५ ॥ ऐसे इन पांच भेद मई अनर्थ दण्ड है । सो याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । प्रथम नाम—कन्दर्प, कौत्कुच्य, मौखर्य, अति प्रसाधन और असमीक्ष्याधिकरण । इनका अर्थ—तहां काम चेष्टा सहित, काय का स्फुरावना । नेत्र की चेष्टा, विकार रूप करनी । मुख, विकार रूप करना । काम पोषक, शील भंजन, भयानीक, राग भरे वचन कहना । भय बतावना । पर कौं लोभ बतावना । काय मोड़ना, आदि अनेक कुचेष्टां लिये, काम-विकार सहित बोलना । सो कन्दर्प नाम अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां कौतुक लिये मदोन्मत्त भया, हाँसि सहित भण्ड-वचन बोलना । गालि काढ़िने मई हाँसि वचन, शील-खण्ड पाप रूप वचन, काम-चेष्टा-विकार मई आलस का लेना, दीर्घ ऊछ्वास का करना । अपने शरीर के गूढ़ चिन्ह प्रगट करि, अन्य कौं दिखावना । सो कौत्कुच्य नाम अनर्थ दण्ड दोष है ॥ २ ॥ और जहां प्रयोजन रहित वृथा वचन भाण्डवत् बोलना । सो धर्म-कर्म रहित बिना प्रयोजन ही खस की नाई वचन बोलना । सो मौखर्य नाम दोष है ॥ ३ ॥ और जहां हिताहित-ज्ञान रहित, अविचार सहित, मुख वचन भावना । ताकौं सुनि, वे प्रयोजन बहुत जीव द्वेष-भाव करै । मुख कहै, निन्दा पावै । इत्यादिक द्वेष उपजावनहारा, बिना प्रयोजन वचन बोलना । सो असमीक्ष्याधिकरण दोष है ॥ ४ ॥ और जहां संसार विपै अनेक भोग वस्तु, अनेक उपभोग योग्य वस्तु, नाना प्रकार इन्द्रिय सुख । देव, इन्द्र, चक्री, कामदेव, भोगभूमियां, इत्यादिक पुण्याधिकारी जीवन के भोग योग्य वस्तु, तिनके भोगने की अभिलाषा करनी । सो पुण्य

तौ हीन, जो उदर पूरणा ही होती नाहीं। और इन्द्रिय सुख भोगवे की इच्छा-देव-इन्द्र कीसी राखना। तथा पराया राज्य-भोग देख, पुण्य-रहित ऐसा विचारै। जो ये राज्य नहीं करि जानै। अरु राज्य-लक्ष्मी नहीं भोग जानै। अरु ये हस्ती, घोड़ा, पालकी पै नहीं चढ़ जानै। प्रजा नहीं पाल जानै। जो ऐसी राज्य-लक्ष्मी भोगों मिले, तौ मैं ऐसे राज्य करौ। ऐसे हस्ती, घोटक, रथ, पालकी पर चढ़ों। ऐसे राज्य-लक्ष्मी भोगं। इत्यादिक पुण्य रहित होय, अर्थ रहित विचार, सो भोगोपभोग (अति प्रसाधन) नाम दोष है ॥ ५ ॥ इति तीसरा अन्तर् दण्ड त्याग गुणवृत्त ॥ २ ॥ इति श्री सुदृष्टि तरङ्गिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, श्रावक धर्म प्ररूपण रूप, एकादश प्रतिमा विषै, दूसरी वृत्त प्रतिमा के बारह वृत्तन में, तीन गुण-वृत्त अतिचार सहित कथन वर्णनो नाम, तेतीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ ३३ ॥

आगे ब्यारि शिखावृत्त कहिये है। प्रथम नाम-सामायिक, प्रोपधोपवास, भोगो-पभोग परिमाण, और अतिथि संविभाग। इनका अर्थ-सागायिक के दोष भेद हैं। एक द्रव्य-सामायिक, और दूसरा भाव-सामायिक। तहां सामायिक करते विनय सहित, समता लिये, शांत मुद्रा धार, कायोत्सर्ग तथा पद्मासन तिष्ठ, शुद्ध सामायिक-पाठ करै है। अरु परणति सामायिक तैं छूटि, अन्त गई होय। प्रमादवशात् अन्य ही वित्तल्प में लागै। सो द्रव्य-सामायिक है। और जो सामायिक करनेहारा भव्य, शुद्धासन करि पाठ करै। सो अर्थ विषै चित्त राखि, सामायिक करै। सो भाव-सामायिक है। यहां प्रश्न-जो

सामायिक प्रतिमा तो तीसरी है। अरु यहां दूसरी-प्रतिमा विपें व्याख्यान किया। सो क्यों ? ताका समाधान-जो सामायिक प्रतिज्ञा का अतिचार रहित धारी तो तीसरी प्रतिमा में है। परन्तु यहां शिक्षावृत में कथन किया, सो साधन रूप कथन है। जैसे एण विपें लड़ने-युद्ध-करनहारै पुरूप, सुभट हैं। सो तीर, गोली, तलवार राखें हैं। जो युद्ध में काम पड़े, तो सुभट अपना पौरुप प्रगट करि, तीर-गोली चलावैं। और बैरीन कों जीतें हैं। सो तो सुभट शूर ही हैं। और उन सुभटों के बालक हैं, सो तिनका भी अभिप्राय अपने बड़ों की नाई, युद्ध करि, एण में शस्त्र चलाय, बैरी जीति, यश प्रगट करवे रूप है। नो बह भी अपने बड़ों से शस्त्र-विद्या सीखें हैं। सो ते बालक भी तीर-गोली राख, चलावें हैं। सो इन बालकन कों, सीखनेहारा कहियें। इन तें हाल, युद्ध नहीं जीन्या जाय। ये सुभट नाहीं। जब शस्त्र-विद्या सीख चुकें, तब ही सुभट कहावेंगे। हाल शस्त्र राख, तीर-गोली कों मिट्टी के तोसदान में चलायना सीखें हैं। जैसे ही शिक्षावृत वाला, सामायिक करना सीखे है। सामायिक नामा प्रतिमाधारी नाहीं। यहां कोई अतिचार भी लागे। तथा कोई समयान्तर, काल भी उल्लयन होय, तो होय। कोई अतिचार भी यहां होय। ततें यहां शिक्षावृत, ऐसा कहा है। ये शिक्षावृत वाला, अतिचार रूप बैरी कों, नहीं जीति सकै है। तीसरी प्रतिमा विपें, निर्दोष वृती होय है। ऐसा जानना। इति सामायिक शिक्षावृत ॥ १ ॥ आगे प्रोपचापवास शिक्षावृत कहिये है। जहां सोलह-सोलह पहर का अनशन होय। सर्वे ॥

काल धर्मध्यान में, अपनी मर्याद सहित एक स्थान में व्यतीत करै। सो प्रोपधोपवास शिखा-
 व्रत है। इनके अतिचारन का कथन, आगे इन की प्रतिमा विपै करेंगे। तहां तें जानना।
 इति प्रोषधोपवास ॥ २ ॥ आगे भोगोपभोग शिखाव्रत कहिये है। जहां एक बार भोगवे
 में आये ही, जो वस्तु अयोग्य हो जाय। सो वस्तु, भोग कहावै। और जो बार-बार भोगवे में
 आवे। सो वस्तु उपभोग कहावै है। तहां भोग वस्तु के दोय भेद हैं। एक तो भोग-योग्य
 वस्तु है। दूसरी भोग-अयोग्य वस्तु है। जहां अन्न, मेवा, पकवान्, इत्यादिक निर्दोष
 वस्तु। सो तो भोग वस्तु हैं। तथा मिष्ठ, कटुक, खारा, दुग्ध, घृतादिक पट्टरस। ये
 भोग-योग्य वस्तु हैं। तथा चन्दन, केशर, कपूर, गंधादि अन्तर्जाति सर्व वस्तु। खाद्य, स्वाद्य,
 लेय, पेय, इत्यादिक ये सब भोग-योग्य वस्तु जानना। और कन्द-मूल आदि बाईस अभक्ष्य,
 अभोग-योग्य वस्तु हैं, सो ये सर्व तजवे योग्य जानना। ऐसे भोग वस्तु दोय रूप कहीं।
 और स्त्री, वस्त्र, आभूषण, चांदी, स्वर्ण, रत्न, माणिक, मोती, हीरादि रत्न जाति और देश,
 नगर, मन्दिर, हस्ती-घोडकादि चीपद, तथा दोपद-दासी, दास, सेवक। ऐसे ये चेतन-अचे-
 तन करि दोय भेद रूप उपभोग वस्तु हैं। सो इन भोगोपभोग का प्रमाण राख लेना। सो
 भोगोपभोग शिखाव्रत है। सो याके पांच अतिचार कहिये हैं। प्रथम नाम-सचित्त, सचि-
 त्तसंबंध, सम्मिश्र, भिषव और दुःपक्काहार। इनका अर्थ-तहां सचित्त वस्तु का भोगना,
 सो सचित्त नाम अतिचार है ॥ १ ॥ तहां सचित्त वस्तु तें ढांकी जो वस्तु तथा सचित्त

श्रीसु०
 तरं०

वस्तु ऊपर धरी होगी । इत्यादिक वस्तु कों सचित्त का संयोग भया होगी । सो सचित्त-संयोग है ॥ २ ॥ और सचित्तचित्त वस्तु का मिलाप सहित भोजन लेना । सो सम्पिथ अतिचार है ॥ ३ ॥ और तहां अनेक प्रकार बलकारी-पुष्टकारी रस का खावना । सो भिषव नाम अतिचार है ॥ ४ ॥ और जो भोजन, लिये पीछे दुःख कर पचे, ग्लानि करे, डकार करे । सो ऐसे गरिष्ठ भोजन का करना । सो दुःपकाहार अतिचार है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित होय, सो शुद्ध भोगोपभोग नाम शिजाव्रत है । सो येव्रत के धारी जो उत्तम फल के लोभी हैं । सो इन दोषों कों टालि, व्रत निर्दोष राखें हैं । इति तीसरा भोगोपभोग शिजाव्रत ॥२॥ आगे अतिथिसंविभाग नाम शिजाव्रत कहिये है । तहां तिथि नाम परिग्रह का है । सो जो परिग्रह रहित होय, सो अतिथि है । तथा तिथि नाम वांछा का है । सो जाके वांछा नहीं होय, सो अतिथि है । "मूर्च्छा परिग्रहः ।" ऐसा तत्त्वार्थ सूत्र का वचन है । सो अतिथि के दोय भेद हैं । एक अतिथि तो ऐसा है । कि पाप के उदय करि नहीं है अन्न-धन-बस्त्र जाके पास । उदर-पूरण कों पर-घर फिरै है । याचै है । तो भी ताके उदर-मात्र की वांछा पूर्ण नहीं हो है । ऐसा महा दीन, दरिद्री, अनेक रोगन करि दुखिया, बृद्ध, बालक, अन्धा, लूला इत्यादिक ये असहाय, जिनके पास एक वक्त का अन्न नहीं । कोई दया करि देय, तव पेट भरै, सुखी होंय । याका नाम वांछा सहित अतिथि है । यह अशरण है, दया करवे योग्य है । याका नाम वांछा सहित अतिथि है । अरु वांछा है, सो याचना करावे है । ऐसी याचना का धारी, वांछा

सहित रंक, ताकौ असहाय जानि, दया भाव करि दान का देना। सो करुणा सहित अतिथि का दान है। और बीतरागी, तपसी, ज्ञानी, ध्यानी, यमी, दमी, शांति रस का भोगी, नम-दिगम्बर, याचना रहित, जगत् पिता, सर्व का गुरु, त्रिलोक पूज्य, सर्व जीव का पीड़ा-हर, दया सागर, षट् कायक जीवन कं अभय-दान का दाता, योगीश्वर, मोक्षाभिलाषी, परीपह सहवे कं साहसी, तन-ममत्व रहित, इत्यादिक कहे गुण सहित जे मुनीश्वर, सो उत्तम पात्र हैं। सो इन पात्रन कूं महा भक्ति-भाव सहित, नवधा भक्ति करि दान देनेहारा दाता, ताके सात गुण हैं। सो ही कहिये हैं—

गाथा—सध्या भक्ती सत्तय, विण्णामलुब्ध होय जम भावो ।

जभं गुण सुह तज्यो, इव सत्तय गुण ज्ञेय आदाए ॥ १३७ ॥

अर्थ—सध्या कहिये, श्रद्धा। भक्ती कहिये, भक्ति। सत्तय कहिये शक्ति। विण्णं कहिये विज्ञान। अलुब्ध कहिये, अलुब्धता। होय जम भावो कहिये, जमा भाव होय। जभं गुण सुह तज्यो कहिये, अंत का शुभ-गुण, त्याग है। इव सत्तय गुण कहिये, ये सात गुण। ज्ञेय आदाए कहिये, दाता के हैं। भावार्थ—श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, जमा, और त्याग। ये सात हैं। जहां दाता के ऐसा श्रद्धान होय। जो परलोक है। ज्यारि गति हैं। पाप-फल तैं नरक-पशु होय है। पुण्य-फल तैं सुर-नर के सुख होय हैं। अरु मुनि का दान, स्वर्ग-मोक्ष का दाता है। जिनका निकट संसार रखा होय, तिन-

के घर यतीश्वर का दान होय है। ऐसी श्रद्धा का अस्तित्व सहित दान देना। सो श्रद्धा गुण है ॥ १ ॥ और जो मुनिराज भोजन कौं अपने घर में आये। तिनके गुण संप्रति-भाव करना। सो भक्ति गुण है ॥ २ ॥ और जगत के गुरु कौं, प्रमाद रहित, विनय सहित, भोजन देवै की शक्ति होना। सो शक्ति गुण है ॥ ३ ॥ और मुनिराज के भोजन विषै प्रवीणता। सो यथा-योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जानि, भोजन देय। विवेकी-दाता ऐसा विचारै। जो ये मुनि बृद्ध हैं, तो इनके योग्य पुष्टता रहित भोजन देय। अरु गरिष्ठ देय तो बृद्ध-मुनि कौं खेद करै। ताँतैं बृद्ध की वय (उमर) प्रमाण देय। तथा मुनिराज तरुण हैं तो तामाफिक देय। तथा ये मुनि, रोग सहित हैं। सो फलाना रोग है। वैसी ही दवा सहित, भोजन देय। तथा इन यती का तन, वायु सहित है। तथा पित्त सहित है। तथा कफ सहित है। इत्यादिकतौ द्रव्य कौं विचारै। और ऐसा जानै, जो यह ऋतु उष्ण है। तथा शीत है। तथा मध्यम है। इन मुनि की ऐसी प्रकृति है। इन्हें ऐसा भोजन रुचै, ऐसा नहीं रुचै। ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का विचार करि, मुनीश्वर कौं भोजन देने में प्रवीणता। सारी दान की विधि जानै। सो विज्ञान गुण है ॥ ४ ॥ और मुनि के दान देने योग्य वस्तून में लोलुपी नहीं होना। जैसे घर विषै एक-दोय भोजन, आपने रुचिकर बनवाये होंय। सी वस्तु अल्प होय। तो ऐसा नहीं विचारै, जो भोजन की फलानी वस्तु अल्प भई है, हमने अपने वास्ते कराई है। सो मुनीश्वर कौं देहों, तो मोकों नाहीं वचि है। ताँतैं वह वस्तु नहीं द्यो। और भोजन बहुत

है, सो दे हों। ऐसा विचार नहीं करै। सो अलुब्ध गुण है ॥ ५ ॥ और मुनि कौ भोजन देते, मान मत्सर क्रोध लोभ कर्ता सर्व तजि, समता भाव सहित, सर्व जीवन तें स्नेह भाव सहित, क्षमा-भाव धारि, भोजन देना। सो क्षमा गुण है ॥ ६ ॥ और उदारता सहित, लोभ भाव रहित, भक्ति करि भ्रया, मुनि कौ भोजन देय। सो त्याग गुण है ॥७॥ ऐसे कहे जो दातार के सखत गुण, सो इन गुण सहित जो यती कू दान देय, सो उत्तम फल पावै। सो जो इन सात गुण का धारी दाता, यतीश्वर कौ दान देय, सो नवधा भक्ति करि दान देय है—

गाथा—पितृगहणं उचथाणं, पदधोणमर्चय्व होहु पणामो।

मन वय तण त्रण सुद्धा, एषण सुध्यय भक्त एव सुहदा ॥ १३८ ॥

अर्थ—पितृगहणं कहिये, प्रतिग्रहण। उचथाणं कहि, ऊंच स्थान। पदधोणं कहिये, पद धोवना। अर्च एव कहिये, अर्चन करना। होहु पणामो कहिये, प्रणाम करना। मण वय तण त्रण सुद्धा कहिये, मन, वचन, काय इन तीनों की शुद्धता। एषण सुध्यय कहिये, एषणा शुद्धि। भक्त एव सुहदा कहिये, ये नवधा भक्ति सुखदाता हैं। भावार्थ—प्रतिग्रहण, ऊंच स्थान, अंत्रि-प्रक्षालन, अर्चन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और एषणा शुद्धि। ये नव भक्ति हैं। तहां श्रावक, मुनि-भोजन समय, उज्वल वस्त्र धारण करि, प्राशुक जल की भारी सहित अपने मन्दिर (घर) के द्वारे, विधि सहित खड़ा होय, मुनि आए, उनको पढ़गाहना। सो प्रतिग्रहण नाम भक्ति है ॥ १ ॥ जब योगीश्वर ईश्या सप्रति करता, दातार की घर-भूमि

पवित्र करता, दाता के घर विपै प्रवेश करि भोजनशाला में जाय । तहां ऊंचे आसन पै विनय सहित स्थापना । सो ऊंचस्थान नाम भक्ति है ॥ २ ॥ तहां मुनिराज के दोऊ चरण-कमल कौं, श्रावक अपने दोऊ हाथन तैं स्पर्श करि, अपने हस्त सफल करता, प्राशुक अल्प-जल तैं पद धोवना । सो पद धोवन नाम (अन्धि प्रक्षालन) भक्ति है ॥ ३ ॥ और पीछे अष्ट द्रव्य तैं, जगत्गुरु की पूजा करनी । सो अर्चन भक्ति है ॥ ४ ॥ और पीछे विनय सहित नमस्कार करना । सो प्रणाम भक्ति है ॥ ५ ॥ और मन को, भक्ति सहित, विनय रूप करि, मुनीश्वर में मन लगावना । उत्साह सहित, प्रसाद रहित, विकल्प तंजि, एकाग्र होय मुनि के दान में मन राखना । सो मन शुद्धि भक्ति है ॥ ६ ॥ और जहां मुनीश्वर के भोजन समय, घर-जन तैं वचन बोलना-कोई कारण पाय के सलाह करनी होय, तौ परम्पराय विचार कैं बोलै । सो वचन शुद्धि है ॥ ७ ॥ और मुनि कौं भोजन देते समय, दाता अपनी काय कौं शुद्ध राखै । और क्रियान तैं छुड़ाय, भोजन देने में एकाग्र करि शुद्ध राखना । सो काय शुद्धि भक्ति है ॥ ८ ॥ और शुद्ध भोजन, अधा-कर्म रहित, सो शुद्ध भोजन है । सो अधा-कर्म कहा? सो कहिये है । अधा-कर्म चार प्रकार है-आरम्भ, उपद्रव्य, विद्रावण और परत्तापन । इनका अर्थ—जो प्राणी के प्राण घात तैं निपजै । सो आरम्भ दोष है । १। और अन्य जीवन कौं मन, वचन, काय विपै दुखी करि, भोजन बनावना । सो उपद्रव्य दोष है । २। और अन्य जीवन के अङ्गोपाङ्ग छेदन करि, भोजन निपज्या होय । सो विद्रावण दोष है

।३। और पर-जीवन को सन्ताप-क्लेश उपजाय, भोजन निपज्या होय । सो परतापन दोष है । ४। इन च्यारि दोषों सहित भोजन देय । सो अथा-कर्म दोष है । ऐसे च्यारि भेद अथा-कर्म रहित भोजन देना । सो एषणा शुद्धि भक्ति है ॥ ६ ॥ ये नवधा भक्ति कहीं । सो दाता के सात गुण, नवधाभक्ति । इन गुण सहित मुनीश्वर को भोजन देना । सो पात्र दान है । सो श्रावक के घर में, जो श्रावक ने अपने निमित्त किया होय । तामें तैं भोजन देना । सो अतिथि संविभागव्रत है । सो यति अतिथि हैं । वे भक्ति सहित, दान देने योग्य हैं । भक्ति सहित पात्रन को दान दिये, महत्-फल का लाभ होय है । सो इन पात्रन कूं अन्नदान, औषधिदान, शाल्त्र-दान, और अभयदान दीजिये । यहां प्रश्न-जो तुमने मुनि को च्यारिही दान देने योग्य कहे । सो अभय-दान कैसे सम्भवै ? अभय-दान तौ दया मई भावन तैं दिया जाय है । सो दया एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, इन आदि दोन-दुखी जीवन की कीजिये । तिनको अभयदान सम्भवै है । अरु जगत गुरु, त्रिलोक पूज्य की दया कैसे सम्भवै ? ततैं इनको अभय-दान कैसे कथा ? ताका समाधान-जैसे कोई राजा के प्रबल बैरी थे । सो कोईक छल करि, राजाको अकेला पाय, ताको पकड़ि कै मारने का उद्यम किया । तव ऐसे समय विषें, इस राजा का सेनक-महा योद्धा, आय गया । सो वानै अपने नाथ को दुःख जान, बैरीन तैं युद्ध किया । अपने पुरुषार्थ तैं अरिन को जीति, अपना नाथ-राजा, ताको बचाय लाया । पीछे राजा को सुखी कर, नमस्कार किया । विनती करी । कि भो नाथ ! मैं आपका सेनक हों । ऐसे ही अपने नाथ-

श्रीसु०
तरं०

वीतरागी जो गुरु, तन तैं निष्प्रिय, शत्रु-मित्र में सगभावी, ऐसे गुरुनाथ कौं पापीजन, कोई प्रबल द्वेष-भाव तैं उपसर्ग करै । ता समय महा घोर महा धर्मार्त्ता, यतीनाथ का सेवक आय, अपने बल तैं पापीजन कौं दण्ड देय, मुनीश्वर का उपसर्ग टालि, पीछे जाय यतीश्वर कौं नमस्कार करि, स्तुति करि, विनती करै । सो यह मुनि कौं अभयदान भया । ऐसे कहने में कछू दोष नाही । तातैं मुनि कौं च्यारों ही दान सम्भवै । यामैं कछू दोष नाही । और एता विशेष है कि जो दीन कौं अभयदान देने में तौ करुणा-भाव होय है । और मुनि कौं अभयदान देने में भक्ति-भाव होय है । इन च्यारि दानन में अभयदान उत्कृष्ट है । अरु याका फल भी औरन तैं उत्कृष्ट है । जैसे राजा की और अनेक सेवा करने तैं, राजा कौं मरते राखै । सो उत्कृष्ट सेवा है । मरण समय सहाय करि, बैरी तैं बचाय करि राखै । सो उत्कृष्ट सेवक है । और यों ही उत्कृष्ट सेवा का, उत्कृष्ट फल है । तैसे ही मुनि कौं तीन दान तैं, उपसर्ग तैं बचायवे का महान् पुण्य है । तातैं च्यारों दान यती कौं कहे हैं । इस नय प्रमाण करि समझ लेना । कोई नय, शास्त्र बड़ा दान है । सो शास्त्रदान के दान तैं, जिनवाणी का अभ्यास करि, केवलज्ञान पावै हैं । इस नय तैं शास्त्रदान, बड़ा है । कोई नय तैं अन्नदान बड़ा है । और जहां रोग की बधवारी भये, यती-श्रावकन कौं ध्यान में स्थिरता नहीं होय । रोग गये ध्यान—ध्येय की प्राप्ति होय है । इस नय तैं औषधिदान बड़ा है ।

और जो छुधा दिन-प्रति खेद करे, तब शिथिल होय। भोजन विना तन जीण होय। धर्मध्यान नहीं सधै। तातें तन की स्थिरता तें, भाव की स्थिरता होय है। और भाव की स्थिरता तें, कर्म नाशि, केवली होय, सिद्ध पद पाय है। इस नय तें आहारदान बड़ा है। ऐसे अपनी-अपनी जगह, नय-प्रमाण सर्व ही उत्कृष्ट हैं। यह आत्मा अन्नदान तें, सदीब सुखी होय है। और अनेक जीवन का पोषणहारा होय है। और औषधिदान तें, शरीर रोग रहित होय। औरन के रोग नाशवे की कला का धारी होय। और शास्त्रदान तें अंग-पूर्व आदि श्रुत-ज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान की प्राप्ति होय। आप भवान्तर में औरन कं ज्ञानदाता होय। और अभयदान तें भवान्तर में कोटी-भटादि महा योद्धा होय है। दयावान होय। तथा अनुक्रम तें, अनंतकाल सुख का स्थान, स्थिरीभूत, लोक शिखर पै, मिद्ध होय। ऐसा जानि, ब्यारि ही दान देना योग्य है। अरु यहां मुख्यता कथन, अतिथि संविभाग व्रत का है। तातें अपने भोजन में अतिथि का संविभाग करना, सो अतिथि संविभाग व्रत है। याके पांच अतिचार हैं। सो ही कहिये हैं। प्रथम नाम-सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम। इनका अर्थ-जहां भोजन की वस्तु, सचित्त वस्तु पै धरी होय। सो सचित्त निक्षेप नाम अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां भोजन की वस्तु, सचित्त वस्तु से ढांकी होय। सो सचित्तापिधान नाम दोष है ॥ २ ॥ और जहां भोजन समय मुनीश्वर कौ आए जानि, औरकौ कहै। जो मोकं काम है। तुम मुनिकौ आहार देय लेना।

ऐसा कहिके, अन्य से अपना भोजन-दान करावना । सो पर-व्यपदेश नाम अतिचार है ॥ ३ ॥ और जहां और अन्य दातार का दान नहीं देख सकै । तथा अपने भाव, मत्सर, सहित राख दान देवे । सो मात्सर्य दोष है ॥ ४ ॥ और जहां भोजन का काल उलंघि जाय । आप अपने घर-धंधे में लग गया । सो प्रयोजन के वशीभूत होय, मुनीश्वर के भोजन का काल उलंघि दिया । पीछे सुचितार्ह में याद आई । तब द्वार-पेक्षा क्रिया करी । सो कालातिक्रम नाम अतिचार है ॥ ५ ॥ ऐसे पांच अतिचार रहित होय । सो शुद्ध अतिथि संविभाग नाम व्रत है ॥ ४ ॥ ऐसे पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और च्यारि शिद्धाव्रत । ये बारह अणुव्रत (देश व्रत) भये । एक-एक व्रत के, पांच-पांच अतिचार । सर्व मिलकर साठ भये । सो ये व्रत प्रतिमाधारी सम्यग्दृष्टी, सो ताके सम्यक्त्वकौ पांच अतिचार नहीं होय । सो ही कहिये हैं । शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव । इनका अर्थ-जिनवाणी में कहे जे धर्म-अंग, तिनके सेवने में शंका राखना । सो शंका नाम अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां धर्म सेवन में इस-भव संबंधी वांछा तथा परभव संबंधी वांछा करनी । सो कांक्षा दोष है ॥ २ ॥ और जहां धर्मात्मा मुनि-श्रावकादिक निर्मल दृष्टि के धारी पुरुषन के तन में रोग देख, तनमैल तैं लिस देख, मुख वासना देख, इत्यादिक रोग देख ग्लानि करनी । सो विचिकित्सा दोष है ॥ ३ ॥ और जहां मिथ्यादृष्टी जीवन के गुण देख, बारंबार याद कर, प्रशंसा करनी । ते गुण भले जानना । सो अन्यदृष्टि प्रशंसा नाम दोष

हे ॥ ४ ॥ और मिथ्यादृष्टी की अपने वचन तैं स्तुति करनी, सो संस्तव नाम दोष है ॥५॥
 ऐसे पांच अतिचार रहित, सम्यग्दर्शन सहित जो व्रत का धारी, कोमल चित्त सहित,
 दया भण्डार, संसार तैं उदासीन, पाप तैं भय-भीत होय, ब्यारि गति बास दुखदाई जान,
 तन धरने व मरने तैं दुखी भया है मन जाका, सो मोलाभिलाषी, अजर-अमर पद का
 लोभी, धर्मात्मा ! जो अपने मन-वचन-तन तैं किया करै । सो सर्वजीव आप समानि जानि,
 ये त्रस-हिंसा का त्यागी श्रावक, यत्न तैं करै । कैसा है धर्मी श्रावक ? निरंतर समता सहित
 काल कौं व्यतीत करवे की है इच्छा जाकैं । निराकुल परणति सहित, शांति रस का अभि-
 लाषी । षट् काय जीवन कूं अभयदान देने की है अभिलाषा जाकैं । ऐसा धर्मात्मा श्राव-
 क भव्य, तन-धन तैं उदास होय, सल्लेखना व्रत धारै । सो कैसे धारै ? सो कहिये हैं । तहां
 प्रथम तौ सर्व जीवन तैं समता-भाव करै । पीछे अपने तन, धन, राज्य-लक्ष्मी, इन्द्रिय-सुख,
 कुटुम्बी, सज्जन तिन सर्व तैं मोह-ममता भाव तज, सन्यास धारै । सो कब धारै ? सो समय
 कहिये हैं । कै तो यह धर्मात्मा अपना आयु-कर्म नजदीक आया जानै, तब सन्यास धारै ।
 तथा शरीर में कोई तीव्र रोग जानै तब । तथा शरीर पै कोई दुष्ट पशु सिंह-सर्पादिक का
 उपद्रव जानै । तब सल्लेखना करै । तथा कोई कारण पाय, राजादिक का तीव्र कोप जानै ।
 इत्यादिक दीर्घ उपद्रव जानै, तौ सल्लेखना करै । सो ता समय यह श्रावक ऐसा विचारै, जो
 इस उपद्रव तैं बन्धा तौ अन्न-जल ग्रहण करूंगा । नहीं तौ अन्न-जलादिक का त्याग है ।

श्रीसु०. ऐभी प्रतिज्ञा का धरना, सो तो सागार सन्यास है । और अपने वचनेका उपाय कछू नहीं तरं० भासै, तौ अनागार सन्यास करै । और उपसर्ग तौ नाहीं, परन्तु अनन्त संसार-भोग तैं उदासीन, काय धरने तैं आकुलित होय कैं, मुनिपद धरवे कूं असमर्थ, नहीं पाया है यती-पद धरवे का द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव जानै । सो भव्यात्मा, अपने तन तैं निष्प्रिय होय, काय तजवे का उपाय शनैः-शनैः करै है । सो ही कहिये है । प्रथम तौ जातैं अपने पर-णामन की विशुद्धता वधै, संकलेश भाव नहीं होंय, ऐसा तप करै । एकांतरे करै, पीछे एक-एक उपवास साधै । पीछे दोय-दोय उपवास साधै । तीन, च्यारि, पांचादि उपवास का साधन करै । पीछे पारना के दिन अल्प आहार लेय-ऊनोदरी साधै । ऐसे केतक दिन करि, पीछे रस-त्याग साधै । पीछे केतक दिन गये, नर्म भोजन साधै । पीछे पतला दलिया साधै । पीछे भात का पानी साधै । पीछे अन्न तजि, दूध साधै । पीछे दूध तजि, दही । पीछे दही तजि, मही । फिर मही तज, जल राखै । ऐसे करते-करते अनुक्रम तैं, जब काय तजवे का समय नजदीक जानै । तब अपने सज्जन-कुटुम्बी जन बुलाय, उन तैं मोह घटावै के निमित्त हितोपदेश देय, महा हित-मित वचन कहि, उन्हें संतोषित करै । पीछे यह सम्यग्दृष्टि का धारी, जगत तैं उदासी आत्मा, शरीर कौं भिन्न अवलोकनहारा, सर्व जीवन कौं सुख चाहता ऐसा विचारै । जो सर्व जीव साता पावैं । कोई भी प्राणी, दुखी मत होऊ । कोऊ रोग-पीड़ा, दुख-दरिद्र, अन्न-तन करि दुखी मत होऊ । मेरे सर्व जीवन तैं-क्षमा-भाव है ।

और सर्व जीव मोक्ष-मार्ग पावने का भाव करौ। अब मैंने मन-वचन-काय करि एके-
 न्द्रिय, विकलेन्द्रिय, आदि त्रस-स्थायर जीव, सो सर्व कं अभयदान दिया। सर्व जीव मेरे
 पै दया भाव करि, अभयदान देओ। ऐसे सर्व जीवन तैं लमाय, पीछे अपनी आलोचना
 करै। कि जो मैंने अपनी अज्ञानता करि, मोह फाँसि में फँसि, राग-द्वेष करि, पर वस्तु में
 ममत्व अपनाय-अपनाय, पाप-फँद विषैं आत्मा उलझाया। मनुष्य पर्याय पाय, बृथा
 दुख बधाया। हाय ! हाय ! अज्ञान चेष्टा का करनहारा, भ्रम-बुद्धि मोसा और कोई नाहीं।
 देखो, जो आगे महान् बुद्धिमान् भये। तिनने मनुष्य पर्याय पाय, धर्म साधन किया। पीछे
 संसार-भोगन तैं उदास होय, राज्य-संपदा व इन्द्रिय-जनित-सुख काले नाग के समान
 जानि, तजे। तन तैं ममत्व निर्वार, दिग्भ्रर होय, नम्र मुद्रा धारि, मोह फाँस छेद, वन वि-
 हारी भये। बाईस परीषह सहके, कर्म रूपी ईंधन कौं ध्यान रूपी अग्नि में भस्म करि, सिद्ध-
 लोक विषैं जाय तिष्ठे। अविनाशी भये। काय धरने तैं रहे। निरंजन भये। ते ही धन्य हैं !
 और मैंने तो कल्पवृक्ष समान मन-वाञ्छित सुख को देनेहारी मनुष्य पर्याय पाय, हलाहल
 विष समान विषय चाहे। सुकृत कछू नहीं बन्धा, अरु मरने के दिन आय पहुँचे। इत्यादिक
 आलोचना करि, कषायन का भद तोड़, मंद कषायी होयकैं। पीछे ये पवित्र बुद्धि का धारी,
 महा विनय सहित, नम्र भावन तैं, परमेष्ठी कौं नमस्कार करि, बारंबार तिन पंच गुरुन की
 स्तुति पढ़ता, परणति विशुद्ध राखकैं। यह सर्व नय का वेत्ता, श्रावकन की लौकिक पर-

पराय-मर्यादा का जाननहारा, अपूर्व-गुण का धारी, मोह तें रहित होय, व्यवहार पोपवे कौं, अपने तनके प्रयोजन धारी-कुटुम्बी-मोही जन तैं, यथा-श्रेष्ठ्य जिनय तैं, मिष्ट क्षमा-वचन कहै । शभ अक्षर उच्चारता, न्याय वचन-धर्म रस के भीजे, संसार तैं उदास, मर्यादा प्रसाण वचन कहै । भो कुटुम्बी जनो ! अब ताई तुम्हारे-हमारे पर्याय के संबंध करि, एक क्षेत्र विपैं येते दिन रहना भया । तातैं परस्पर मोह के वंचान करि, एकत्व भया । सो अब हम इस पर्याय तैं भिन्न होंयगे । सो तुम कछु मोह-भाव तैं, आर्त्त-भाव नहीं करना । जाकरि अशुभ कर्म का बंध होय, परभव में दुख उपजै । सो ऐसा भाव नहीं करना । तुम सर्व ही जिनधर्म के वेत्ता, संसार-कला विनाशीक जाननेहारे हो । भो पुत्र ! तू इस पर्याय संबंधी पुत्र है । दोऊ भले कुल का धारी, धर्मात्मा, सज्जन अंग का धारी है । सो जेसे हमने इस भव में पर्याय पाय के, न्याय करि, धन उपारज्या । कुटुम्ब की रक्षा करी । यथायोग्य सज्जन का विनय किया । जिनधर्म विपैं दृढ़ प्रतीति होय प्रवृत्ते । तैसे तूं भी करियो । सो न्याय तैं धन, यश, पुण्य उपजवाना । मोह नहीं बधावना । और हे इस भव के माता, पिता, स्त्री, भ्रातृ, मित्र हो ! हमारे इस पर्याय का नाता है । और तो ये जीव अनंत-पर्याय में कई वार पुत्र तैं पिता, पिता तैं पुत्र; माता तैं पुत्री, पुत्री तैं माता; स्त्री तैं भगनी, भगनी तैं स्त्री; भाई तैं पिता, पिता तैं भाई; मित्र तैं बैरी, बैरी तैं मित्र; इत्यादिक अनेक नाते भये । जिस पर्याय में यह जीव मिल्या, तैसा ही नाता पाल्या । अरु ताही रूप प्रवृत्त्या । सो अब इस पर्याय के संबंधी, तुम

कुटुम्बी भये हो। सो तुम सब ही सज्जन अंगी हो। सुकृत्य के इच्छुक हो। सो तुमने मेरे ऊपर उपकार करि, इस पर्याय का यत्न करि, याकों बधाय पुष्ट करी। सो मैं अज्ञान रस भीना, अविनय चेष्टा कों धारि, तुम्हारी सेवा-बंदगी इस काय तँ कछू नहीं करी। अरु और भी इस पर्याय तँ कछू शुभ कार्य नहीं बना। हे कुटुम्बी प्रीतम हो ! मैं मंद बुद्धि, इस पर्याय कं पाय, कुसंग-योग तँ कुमार्ग चल्या। अरु सुपात्रन कं भक्ति सहित दान नहीं दिया। दीन-दुखित कं करुणा करि, दान नहीं दिया। और छल-बल करि, पराये धन, प्रपंच करि हरे। और शरीर पाय शीलव्रत नहीं पाल्या। पशुवत् कुशील-सेवन किया। सुदेव-सुधर्म-सुगुरु की सेवा नहीं करी। अरु पाखंडी कुदेव-कुधर्म-कुगुरु कं शुभ-अतिशय सहित जानि, पूजे। संतन की संगति तजकर, निंदा करी। अरु पापाचारी-कुमार्गीन की प्रसंशा करी। पर कौं दोष लगाये, अपने दोष ढांको शुभाचार तज्या, कुआचार सेवन किया। निशि-भोजनादि कुकार्य रूप प्रवृत्त, पाप बंध किया। खाद्याखाद्य नहीं विनाखा। उत्तम मार्ग तज्या। हीन मार्ग विषै गमन क्रिया। अनेक दीन मनुष्य-पशून कं, द्वेष-भाव करि पीड़े-दुखी किये। मत्सर-भान करि सताये। सामान्य प्राण के धारी अनेक जीव, दया रहित भावन तँ हते। इत्यादिक तिहारे कुल योग्य नाही, ऐसी हीन-क्रिया करि, मोमंद-बुद्धि ने पाप-बंध करि, अशुभ का भार अपने सिर लिया। अकार्य सहित प्रवृत्त, अपयश रूप वासना फैलाई। ऐसे अज्ञानी जीव की, तुमने अनेक बरदासि कर (सह कर), अपनी सज्जनता

प्रगट करी । मो तँ मोह बुद्धि करि, तुमने अपने पास राखा । इत्यादिक भी सज्जन हो ! तुम्हारी प्रीति, तुमने विशेष जनाई । परन्तु अहो सज्जन, अंगी हो ! अहो कुटुम्बी लोगो ! अब मेरा आशु-कर्म पूर्ण होने आया । सो तुम मो पै, सप्तता-भाव राखो । मैं महा अज्ञान, मोतँ तुम्हारी सेवा कछु बनी नाहीं । अरु हमारे-तुम्हारे वियोग होने का समय-आय लग्या । सो तुम कछु चिंता-आर्त नहीं करना । ये जीव ऐसे ही अनंते नाते करता, अनंत काल का जन्म-मरण करता आया । जो पर्याय पाई, सो ही काल ने हरी । परन्तु मेरी अज्ञानता नहीं छूटी । जैसे कोई अन्यायवचोरी करनेहारे कू, राजा अनेक दंड देय । पीछे और सामान्य दंड तँ नहीं मानै, तौ मारि डारै । ऐसा कठिन दण्ड देखकर भी, यह जीव अमार्ग-चोरी नहीं तजै । तौ राजा कहा करै । तैसे ही राग-द्वेषादि प्रवृत्ति तँ अनेक पाप-कार्य किये । ताका फल; बहुत प्रकार राग, द्वेष, चिन्ता, शोक, भय, इत्यादिक भोगे । तौ भी यह जीव पाप नहीं तजै । राग-द्वेष रूप अपराध कौं करता ही गया । तव काल रूपी राजा ने बड़ा दोषी जान, मारि डाखा । तौ भी रागादिक कुमार्ग, मेरा नहीं छूटा । ऐसे अनंतकाल मोकौं भ्रमण करते होय गये । जगत में गया, वहां भी रागादिक-कुमार्ग चल्या । तहां काल-राजा ने माखा । सो अब भी इस पर्याय में मैने अनेक-अनेक रागद्वेष भाव करि, पाप किये । सो तातँ काल रूपी राजा के वश भया । सो मोकौं काल-राजा, अब मारने का उपायी है । सो मारेगा । तातँ तुम मोह तजो । इत्यादिक अनेक समता

करि, अनेक वैराग्य भावना सहित, यह सन्यासी-धर्मात्मा, अपने चित्त कौं निर्मल करिकें, शुभ भावना भाय, व्यवहार नय तैं कुटुम्बी-जन कौं अनेक संबोधन रूप हितकारी-धर्म सुचक वचन बारंबार कहि, मोह फंद छुड़ावै। हे जन हो ! तुम इस पर्याय के स्नेही हो। सो तुम सब, चित्त देय सुनो। कि जो तुमने इस पर्याय तैं मोह बधाय करि, अब ताई मेरी योग्य-अयोग्य क्रिया में नजर नहीं करी। अरु स्नेह बुद्धि करि, अब ताई मेरे तन की रक्षा करी। तुमने सज्जनता प्रगट करि, इस तन की प्रतिपालना करी। जैसे स्नेह बुद्धि के धारी बड़ी बुद्धि वारे करै, सो जो तुम्हारे करवे की थी, सो तुमने करी। परन्तु हे प्रीतम हो ! इस तनकी स्थिति पूर्ण होने आई। सो अब ना-इलाज है। काहू की राखी रहेगी नाहीं। तातैं इस शरीर तैं, अब तिहारा वियोग होयगा। तातैं तुम सब ही विवेकी हो। सो मोह भाव करि, शोक-चिंता नहीं करो। अनादि तैं जगत की ऐसी ही परिपाटी चली आई है। सो अनेक भवन में, अनेक नातान का संयोग भया, अरु छूटा। सो अब भी तुम तैं कुटुंब का संबंध भया था, सो ये भी छूटेगा। तातैं अब ताईं इस तन तैं, तुम्हारी वचन-काय करि, तुम योग्य विनय-क्रिया नहीं भई होय। तथा अविनय भया होय। तौ तुम अपनी सरल-बुद्धि करि, क्लभा-भाव करो। इत्यादिक शुभ शब्दन करि सबकौं समाधान लाय, साता उपजाय, लौकीक मोह छुड़ाय, पीछे यह भव्यात्मा च्यारि प्रकार आहार तजन करता भया। सो इन आहारन के नाम-तहां जाके खाये पेट भरै। सो खाद्य आहार है॥१॥ और जे लोंग, सुपारी आदि स्वाद के

निमित्त खाईये, सो स्वाद आहार है ॥१२॥ और तहां जाकों अंगुली से चांटिये, सो लेय आहार है ॥१३॥ और तहां जाकों पानी की नाईं पीजिये, सो पेय आहार है ॥१४॥ ऐसे खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, इन च्यारि प्रकार आहार कौं तजन करि, डाम के विस्तर कौं निर्जोव भूमि शोधि, तापे विद्यार्थै । तापै तिष्ठ करि, साधर्मी जन तें चर्चा करता, तत्त्व विचार करता, द्वादशानुप्रेक्षा विचारता । वीतराग देव का स्मरण, वीतराग गुरु, दयार्थ, इत्यादिक पंच-परमेष्ठी के गुणन का चिन्तवन, इत्यादिक धर्म-ध्यान भावना सहित, काय तें भिन्न होय । इस भांति सन्यासी काय तज कैं, महा ऋद्धि धारी कल्पवासी देव होय है । ऐसे सल्लेखना व्रत जानना । और याही व्रत के पंच अतिचार हैं । सो नाम कहिये हैं । जीवित संशय, मरण संशय, मित्रानुराग, सुखानुबंध, और निदान । इनका अर्थ—तहां संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारना, जो में बहुत जीऊं नाहीं, तो भला है । ऐसा विचारै । सो जीवित संशय अतिचार है ॥ १ ॥ जहां संन्यास लिये पीछे ऐसा विचार करना, जो में मरुंगा अक्र नाहीं ? अब पर्याय रही, भली नाहीं । ऐसी भावना का नाम मरण संशय है ॥१२॥ और संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारना, जो फलाना हमारा बाल-मित्र है । तातें मिलाप होय तौ भला है । ऐसे विचार का नाम मित्रानुराग अतीचार है ॥१३॥ तथा अगले भोगे भोगन कूं यादि करै । सो याका नाम सुखानुबंध अतिचार है ॥ ४ ॥ और संन्यास लिये पीछे ऐसा विचारै, जो इस वृत्त का मोकों ऐसा भला फल उपजियो । सो याका नाम निदान-बंध अतिचार है ॥१४॥ ऐसे ये पांच अतिचार

नहीं लागें, सो शुद्ध सल्लेखना व्रत है। या प्रकार शरीर कौ व्रत सहित तजिये है। सो शरीर तजे के तीन भेद हैं। च्युत, चाव्यक और त्यक्त। इनका अर्थ—तहां कदली घात बिना, संन्यास बिना, अपनी संपूर्ण आयु-सर्व भोग कै, उदय-मरन करै, सो जो शरीर आत्मा नै तज्या, सो च्युत शरीर है ॥ १ ॥ अब कदली घात का स्वरूप कहिये है। सो विष तैं मरै। मरै। शस्त्र तैं, जल तैं, अग्नि तैं पर्वतादिक तैं गिरि मरै। रोग की तीव्र बेदना तैं, इत्यादिक कारणन तैं, मरै सो कदली घात मरण है। सो इस कदली घात सहित, संन्यास रहिन, जा शरीर कौ आत्मा नै तज्या, सो चाव्यक शरीर है ॥ २ ॥ और तीसरे त्यक्त के तीन भेद हैं। याकौ आत्मा चाह करि, अपनी इच्छा सहित तजै है। तातें याका नाम त्यक्त कहा है। सो ये त्यक्त शरीर, महा उत्तम मुनि तथा श्रावक का होय है। ताके तीन भेद हैं। उनके नाम—भक्त प्रतिज्ञा, ईगणी और प्रायोगमन। इनका अर्थ—तहां भोजन का त्याग करै, सो जघन्य तौ अन्तर्मुहूर्त काल भोजन कौ तजै। अरु उत्कृष्ट वारह वर्ष लं अनशन करै। मध्यम के अन्तर्मुहूर्त तैं लगाय, एक-एक समय अधिक, उत्कृष्ट वारह वर्ष पर्यंत के अनेक भेद हैं। सो ऐसे भोजन का प्रमाण सहित—अनशन करि शरीर तजै, सो भक्त प्रतिज्ञा संन्यास सहित शरीर है ॥ १ ॥ और जा शरीर तज तैं, संन्यास करनेहारे के शरीर में, तप के योग तैं कदाचित् खेद होय। तौ अपने शरीर का वैध्यावृत्त आपही अपने हाथ तैं करै। और शिष्यादिक तैं नहीं करावै।

भक्त प्रतिज्ञा वाला संन्यासी, शरीर में खेद भये, अपने हाथ तै अपने पांच, पीठ, शीश, आदि अङ्गोपांग दाब लेय था और शिष्यादिक तै भी अंगोपांग दबावै था । अरु जो पर-तै वैय्यावृत नहीं करावै, अपने हाथ तै अपना वैय्यावृत करै । सो ईगणी संन्यास सहित शरीर है ॥ २ ॥ और नहीं तौ आप करै, नहीं और पै संन्यास में वैय्यावृत करावै । संन्यास खिये पीछे जो-जो उपद्रव-खेद -दुख शरीर पै आवै, सो समता सहित एकासन सहै । शरीर कौ चलाचल नहीं करै । संन्यास धर तै जैसा आसनसं, जा भांति बैठा था, ताही तरह जीवन लूं रहै । हालै-चालै नाहीं । सो प्रायोगमन संन्यास सहित त्यक्त शरीर है ॥ ३ ॥ ऐसे इन आदि संन्यास के अनेक भेद हैं । सो जो भव्यात्मा, जन्मन-मरण करि डखा होय । तिस निकट संसारी कौ ऐसे संन्यास सहित काय तजवे कौ मिलै है । और जे दीर्घ संसारी, मोही, धर्म-वासना रहित हैं । तिन जीवन कूं ऐसा मरण नाहीं होय । ऐसा जानना । इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, श्रावक की एकादश प्रतिमा विषै, सम्यक् सहित बारह व्रत कूं लिये, सल्लेखना व्रत मिलाय इन चौदह के पांच-पांच अतिचार सहित, दूसरी व्रत प्रतिमा कथन वर्णनो नाम, चौतीसवां पर्व संपूर्णम् ॥ ३४ ॥

आगे तीसरी सामायिक प्रतिमा का स्वरूप कहिये है—

गथा—सहु चर किप्पा भावो, तव संजय वरत भाव बधवाए ।

आरदि रुह विहीणो, सामायो तस भासयो सुत ॥ १३६ ॥

हीं । ऐसे मन-चंचल रहै । अरु काय कू, भूले की नाईं झुलाया करै । सो दोलायत अतिचार है ॥ ५ ॥ और हाथ की अँगुली कू अंकुशाकार करि, मस्तक में लगाय नमस्कार करै । सो अंकुश दोष है ॥ ६ ॥ और सामायिक करते कटि पे हाथ लगाय, काय कौं संकोच, कछुना के आकार करै । सो कच्छप दोष है ॥ ७ ॥ सामायिक करते कटि कौं हिलावे, मछली की नाईं चंचल राखे । सो मछोत्रत दोष है ॥ ८ ॥ और जहां सामायिक करते, भया जो सूर्य का घास, ताके सहवे क असमर्थ होय, परणति संक्लेश रूप करै । सो मन दुष्ट नाम अतिचार है ॥ ९ ॥ और सामायिक करते, काय कौं हाथ तें दावि, दड़ बंधनसा करै । सो बंधन अतिचार है ॥ १० ॥ और सामायिक करते कोई देव, मनुष्य, सिंह, सर्पादि जीवन के भय सहित कायोत्सर्ग करै । सो भय दोष है ॥ ११ ॥ और सामायिक करते, अपने तौ स्थिरता नाहीं, अरु धर्म-फल की इच्छा भी नाहीं । परन्तु गुरु के भय से, तथा संघ के भय से, सामायिक क्रिया करै । सो परमार्थ रहित करै । सो विष्य दोष है ॥ १२ ॥ और तहां च्यारि प्रकार संघ के खुशी करवे कौं, तथा अपनी महिमा पर के सुख तें सुनिवे कौं, शोभा के हेतु सामायिक करै । सो गौरव-वृद्धि दोष है ॥ १३ ॥ और अपना माहात्म्य करायवे कौं, इन्द्र के सुखन की इच्छा सहित, मान-वड़ाई के हेतु सामायिक करै । सो गौरव दोष है ॥ १४ ॥ और, जो गुरु के पास सामायिक करुंगा, तो कोई मेरा प्रसाद देख, औगुन काढ़ेगे । ऐसा जानि, एकांत में गुरु तें छिपकर, सामायिक करै ।

सो वचन दोष है ॥ २ ॥ और जहां सामायिक करते शुद्धासन तजि, आसन चंचल किया करै । सो काय अतिचार है ॥ ३ ॥ और जहां सामायिक करते पाठ भूलि-भूलि जाय, कि जो मैने यह पाठ पढ़्या, अक नाही ? मैं कहा पढ़ों हौं ? ऐसा भ्रम-भाव रहै । सो विस्मरण दोष है ॥ ४ ॥ और सामायिक करते वचन-काय प्रमाद सहित राखै । अनादर भाव तैं सामायिक करै । सो अनादर दोष है ॥ ५ ॥ जो इन पांच दोषों कौं टालै, सो ही याका नाम शुद्ध सामायिक व्रत है ॥ और इस सामायिक व्रत के बत्तीस अनिचार हैं । तिनकौं व्रतधारी धर्मी टालै है । सो ही कहिये है । प्रथम नाम-अनादर, ततध्व, प्रतिष्ठा, प्रतिपीडित, दोलायत, अंकुश, कच्छप, मधोव्रत, मन दुष्ट, बंधन, भय, विभ्य, गौरव-वृद्धि, गौरव, न्यति, प्रतिनीति, प्रदुष्ट, शब्द, ताड़ित, हीलित, त्रिबलित, संकुचित, दृष्टि, अदृष्टि, करमोचन, लब्धि, आलब्धि, हीन, उद्धत दो चूलि, मूक, दादुर और चूलित ये बत्तीस हैं । इनका अर्थ-तहां सामायिक करते नमस्कारादि क्रिया करै, सो प्रमाद सहित, विनय रहित करै । सो अनादर दोष है ॥ १ ॥ और सामायिक करते, विद्या के मद सहित, उद्धत होय, अशुद्ध क्रिया करै । सो ततध्व दोष है ॥ २ ॥ और जहां प्रतिमा जी के बहूत ही नजदीक-सन्मुख होय, सामायिक करै । सो प्रतिष्ठा दोष है ॥ ३ ॥ और जहां दोऊ हाथ तैं जंघा दावि कैं नमस्कार करै । सो प्रतिपीडित दोष है ॥ ४ ॥ और सामायिक करै, सो पाठ विसर्जन होय जाय । तथा शुद्ध ही पढ़ै, तौ चित्त संशय रूप होय, कि यह पाठ पढ़्या, अक नाही ? पढ़्या तौ

मोकौं यादि नाही । ऐसे मन-चंचल रहै । अरु काय कू, भूले की नाईं झुलाया करै । सो दोलायत अतिचार है ॥ ५ ॥ और हाथ की अंगुली कूं अंकुशाकार करि, मस्तक मे लगाय नमस्कार करै । सो अंकुश दोष है ॥ ६ ॥ और सामायिक करते कटि पै हाथ लगाय, काय कौं संकोच, कछुवा के आकार करै । सो कच्छप दोष है ॥ ७ ॥ सामायिक करते कटि कौं हिलावै, मछली की नाईं चंचल राखै । सो मधोव्रत दोष है ॥ ८ ॥ और जहां सामायिक करते, भया जो सूर्य का घाम, ताके सहवे कूं असमर्थ होय, परणति संक्लेश रूप करै । सो मन दुष्ट नाम अतिचार है ॥ ९ ॥ और सामायिक करते, काय कौं हाथ तैं दावि, दड़ बंधनसा करै । सो बंधन अतिचार है ॥ १० ॥ और सामायिक करते कोई देव, मनुष्य, सिंह, सर्पादि जीवन के भय सहित कायोत्सर्ग करै । सो भय दोष है ॥ ११ ॥ और सामायिक करते, अपने तौ स्थिरता नाही, अरु धर्म-फल की इच्छा भी नाही । परन्तु गुरु के भय से, तथा संघ के भय से, सामायिक क्रिया करै । सो परमार्थ रहित करै । सो विभ्य दोष है ॥ १२ ॥ और तहां च्यारि प्रकार संघ के खुशी करवे कौं, तथा अपनी महिमा पर के सुख तैं सुनिवे कौं, शोभा के हेतु सामायिक करै । सो गौरव-वृद्धि दोष है ॥ १३ ॥ और अपनी माहात्म्य करायवे कौं, इन्द्र के सुखन की इच्छा सहित, मान-बड़ाई के हेतु सामायिक करै । सो गौरव दोष है ॥ १४ ॥ और, जो गुरु के पास सामायिक करुंगा, तो कोई मेरा प्रसाद देख, औगुन काढ़ेगे । ऐसा जानि, एकांत में गुरु तैं छिपकर, सामायिक करै ।

सो न्यति दोष है ॥ १५ ॥ और जहां सामायिक करते गुरु की आज्ञा रहित, गुरु तैं प्रति-
 कूल होय, अपनी इच्छा रूप, गुरु के कहे बिना ही, गुरु की आज्ञा बिना ही, सामायिक
 करै । सो प्रतिनीति दोष है ॥ १६ ॥ और सामायिक करते, अन्य जीवन तैं द्वेष-भाव
 राखै । तथा युद्ध करवे का, तथा कलह करवे का अभिप्राय राखै । सो प्रदुष्ट दोष है ॥ १७ ॥
 और जहां गुरु करि ताड़ित । जो गुरु ने अविनयी जानि, तथा प्रमादी जानि, धर्म-भावना
 रहित जानि, संघ तैं काड़ि दिया होय । सो गुरु के भय तैं, तथा संघ के भय तैं, सामा-
 यिक करै । सो ताड़ित दोष है ॥ १८ ॥ और सामायिक करते, मौन तजि बोलि उठै । सो
 शब्द दोष है ॥ १९ ॥ और तहां सामायिक करते, गुरु की अविनय रूप भाव हो जांय,
 गुरु के मान-खण्डन रूप परणति हो जाय, माया रूप भाव होय । सो हीलित दोष है ॥२०॥
 और सामायिक करते ऊंचा होय, त्रिवलीभंग करै, तथा ललाट पर त्रिवली करै । सो त्रिव-
 लित दोष है ॥ २१ ॥ और जहां सामायिक करते, सिर कूं हस्त तैं क्षीय करि, काय कौं
 संकोच करि, गठिया समान होय, करै । सो संकुचित दोष है ॥ २२ ॥ और गुरु के देखते तथा
 अन्य कोई के देखते सामायिक करै, तब तौ महा विनय सहित खड़ा होय करै । काय की
 शुद्ध-भली क्रिया सहित सामायिक करै । अरु कोई नहीं देखता होय, तो प्रमाद सहित
 स्वेच्छाचारी होय करै । चहुं दिशा अवलोकन रूप काय-मन चंचल राखै । इस भांति
 सामायिक करै । सो दृष्टि दोष है ॥ २३ ॥ और सामायिक करते अपने गुरु तैं अपरिच्छिन्न

होय, तथा संघ में और वृद्ध मुनि, बड़े-बड़े गुरुजन तैं दृष्टि चुराय, अपने तन की शोभा निरखैं । सो काय-रूप देख राजी होय । मन-तन चलित-बंचल राखैं । सो अदृष्टि दोष है ॥ २४ ॥ और जहां च्यारि संघ तथा अन्य जन राजी करवे कौं सामायिक करै । सो करमोचन दोष है ॥ २५ ॥ और तहां सामायिक करते, आप कूं पीछी आदि पदार्थ की प्राप्ति बांछैं । जो मेरे पास पीछी-शास्त्रादि उपकरण नाहीं, सो मिलैं तौ भला है । ऐसी जानि सामायिक करै । सो लब्धि दोष है ॥ २६ ॥ और श्रावक के षट् कर्म रूप उपकरण की प्राप्ति जानै, तो सामायिक करै । सो आलब्धि दोष है ॥ २७ ॥ और जहां काल की मर्यादा टालि, सामायिक करै । अरु ग्रन्थन के अर्थ विचार रहित भाव राखैं । सो हीन दोष है ॥ २८ ॥ और तहां सिताव-सिताव (शीघ्र-शीघ्र) क्रिया करि, अल्प काल में सामायिक पूर्ण करै । तथा धीरे-धीरे प्रमाद सहित क्रिया करि, बहुत काल में पूर्ण करै । अरु पाठ पढ़ै, सो भूलि-भूलि जाय, फेरि पढ़ै । फेरि पढ़ै, सो फेरि भूलै । ऐसी सामायिक करै । सो उद्धत् दो भूलि दोष है ॥ २९ ॥ और जहां सामायिक करते, मूके की नाईं हूं-हूं शब्द बोलैं, और अंगुली-नेत्रादि तैं संज्ञा बतावैं । सो मूक दोष है ॥ ३० ॥ और तहां सामायिक करते, शोर करि पाठ पढ़ै । जैसे मैडक शोर करै, तैसे पाठ करते शब्द बोलैं, सो बहुत शोर करै । सो दादुर दोष है ॥ ३१ ॥ और सामायिक करते एकासन तैं ही, एक क्षेत्र तिष्ठना, सर्वदेव-गुरु की स्तुति करते नमस्कार करै । अरु पाठ पढ़ै, सो महामिष्ट स्वर तैं, राग सहित, परका मन रंजायवेहारा स्वर तैं पढ़ै । सो

चूलित दोष है ॥ ३२ ॥ ऐसे कहे बत्तीस दोष, तिनकौं टालि सामायिक करै । सो शुद्ध सामायिक धारी श्रावक है ॥ इति बत्तीस दोष ॥ आगे वाईस दोष, सामायिक करते कायो-त्सर्ग करै, तब टालै । सो कहिये हैं । तहां प्रथम नाम-घोटक, लता, स्थंभ, कूट्या, माला, बधू, लंबोतर, तन-दृष्टि, वायस, खलिन, जुग, कपिथ, सिर-कंपित, मूक, अँगुली, भ्रू-विकार, सुरापान, दिशावलोकन, श्रीवा, परणमन, निष्ठीवन, और अङ्गभरज । इनका अर्थ-तहां घोड़े की नाईं खड़ा होय सामायिक करै । सो घोटक दोष है ॥ १ ॥ सामायिक करते शरीर कौं बेलि की नाईं आंका-बांका करै । सो लता दोष है ॥ २ ॥ और सामायिक करते शरीर कौं स्थंभ तथा भीति का सहारा देय खड़ा होय सामायिक करै । तथा शास्त्रन के अर्थ चिन्तवन करि रहित, शून्य चित्त करि, स्थंभ की नाईं खड़ा होय, सामायिक करै । सो स्थंभ दोष है ॥ ३ ॥ सामायिक करते महल, गुफा, गृह, कुटी, मंडपादिक वांच्छै । सो कूट्या दोष है ॥ ४ ॥ और सायायिक करते ऊंचा सिंहासन, पाटा या चौकी पर खड़ा होय, सामायिक करै । सो माला दोष है ॥ ५ ॥ जैसे कोई भली स्त्री, लज्जा सहित, अंग छिपाय खड़ी होय, तैसे वस्त्र तें व करतें अंग ढांकि खड़ा होय । सो बधू दोष है ॥ ६ ॥ और सामायिक करते व्युत्सर्ग समय लम्बे हाथ करि अर्द्ध नमस्कार करै । सो लम्बोतर दोष है ॥ ७ ॥ और सामायिक करते अपने शरीर कौं निरखै । सो भला, कोमल, सुन्दर, शुभाकार देख खुशी होय । अरु मलिन, चीण, शोभा रहित देखे, तथा श्याम कर्कश देखे, तो मन में बेराजी होय । सो तन-दृष्टि दोष है ॥ ८ ॥ और

जहां सामायिक करते काक की नाईं नेत्र चंचल राख, चारों दिशा अबलोकन करै । सो वायस दोष है ॥ ९ ॥ और सामायिक करते घोटक की नाईं दांत चबाया करै । मुख-तन कठोर राखै । सो खलिन दोष है ॥ १० ॥ और सामायिक करते वृषभ की नाईं नार (श्रीवा) कूं ऊंची-नीची करै । सो जुग दोष है ॥ ११ ॥ और सामायिक करते मूंकी बाँधि सामायिक कूं खड़ा होय । सो कपिथ दोष है ॥ १२ ॥ और सामायिक करते शीश धुनै-हिलावै । सो सिर-कंपित दोष है ॥ १३ ॥ और सामायिक करते, मुख, नाक, नेत्र, बाँके (टेढ़े) करता जाय, सो मूक दोष है ॥ १४ ॥ और सामायिक करते हाथ-पाँव की अंगुली हिलावै । सो अंगुली दोष है ॥ १५ ॥ और सामायिक करते नेत्र वक्र करै, भौंह धनुषाकार चढ़ावै, दृष्टि बाँकी करै सो भ्रूविकार दोष है ॥ १६ ॥ और सामायिक करते मतवाले की नाईं भूमै । सो सुरापान दोष है ॥ १७ ॥ और सामायिक करते नीचा-ऊँचादि दशों दिशा, इत-उत देखा करै । सो दिशा अबलोकन दोष है ॥ १८ ॥ और तहां सामायिक करते श्रीवा (गर्दन) कों इत-उत हिलाय, बाँकी-नीची-ऊँची करै । सो श्रीवा दोष है ॥ १९ ॥ और सामायिक करते ध्यान तजि और ही क्रिया करन लागै । सो परणमन दोष है ॥ २० ॥ और सामायिक करते, मुख तें थूकै । नाक तें नाक-मैल काढ़ै । तथा तन के अंगोपांग मर्दनकरि मैल उतारै । तथा मुख में जीभ कूं हिलावै, फेखा करै । दांतन कूं होंठ ताँईं चलावै । तथा पद्मासन तिष्ठता, पाँव की पगथली छीया करै-मसलै । सो निष्ठीवन दोष है ॥ २१ ॥ और सामायिक करते नीति करने

का स्थान, मल करने का स्थान छीवै । सो अंगमरुत दोष है ॥ २२ ॥ ऐसे सासायिक के पांन अतिचार, तथा बत्तीस और बाइस, एते अंतराय टालि कै, धर्म फल का लोभी, सामायिक प्रतिमा का धारी, अपने व्रत की रक्षा करता, सामायिक करै । सो सामायिक कौन स्थान में करै, सो स्थान बताईये है । जहां सूनामहल होय, घर-मन्दिर सूने होंय । तथा बिना धनी के, ममत्व रहित, जामें कोई का ममत्व नाही होय, ऐसे मंडप होंय । तथा सिंहादिक के ममत्व रहित, गुफा होय । तहां सामायिक करै । तथा वन, श्मशान भूमि, वृज की कोटरन में, जिन मन्दिर, इत्यादि एकान्त स्थान, शुद्ध देख । जहां अति शीत नहीं होय, अति गर्मी नहीं होय । जहां दश-मसकादि नहीं होंय । जहां कोलाहल शब्द नहीं होय । जहां काहू का शुद्ध नहीं होय । जहां परस्पर काहू के कटुक शब्द नाहीं होंय । इन आदिक शुद्ध गुफा । सो जीव रहित, वैराग्य भावना के बधावने के कारण, निर्जन स्थान होय । तहां निष्ठ के मन-वचन-काय करि एकाग्र, शुद्ध होय । सर्व जीवन तैं दया भाव करि, कोमल भावन सहित, सामायिक करै । सो शुद्ध सामायिक प्रतिमा का धारी, उत्तम श्रावक जानना । सो सामायिक समय, लँगोट मात्र आदि अल्प-परिश्रम का धारी होय तिष्ठै । चित्त की वृत्ति निर्मल, मुनि समान राख, अपने तन तैं ममत्त्व भाव तजि, वैराग्य भाव का समूह मोक्ष-मार्ग के विहार करवे की इच्छा का धारक, ऐसा साधर्मी श्रावक । नहीं चाहै है च्यारि गति के शुभा शुभ शरीरन का वास । तथा अपने पदस्थ तैं ऊपर के स्थान चढ़वे की है इच्छा जाकै ।

ऐसा जगत-सुख तैं उदासी, श्रावक-धर्म का धारी, तीसरी सामायिक प्रतिमा धारी है ॥ ३ ॥ इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, एकादश प्रतिमा के कथन विषै, तीसरी प्रतिमा कथन वर्णनो नाम, पैतीसवां पर्व संपूर्ण ॥ ३५ ॥

तहां आगे चौथी प्रोषध प्रतिमा, ताकौं कहिये है । सो सर्व पापारंभ का त्याग करि, शरीर-भोगन की इच्छा निवार, उदासीन भाव धारण करि, धर्मध्यान का अभिलाषी होय, खान-पान का तजन करै । सो प्रोषधोपवास है । एक मास विषै दो आठै (अष्टमी), दोय चतुर्दशी, ये च्यारि उपवास करै । सो तेरस के दिन प्रभात उठ, भगवान् का पूजन करै । पीछैं शास्त्र श्रवण-पठन करै, दोय पहर धर्म-ध्यान सेय, मुनि-श्रावक कं दान देय, आप भोजन करै । सो निष्प्रमाद होय रहने कौ अल्प भोजन करि, पीछे षोडस पहर खान-पान का सेवना तजै । सो दोय पहर तो तेरस के दिन के, च्यारि पहर तेरस की रात्रि के, आठ पहर चौदश की दिन-रात्रि के, दोय पहर पूर्णिमा के । ऐसे सोलह पहर जागरन, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय, चर्चा, शुभ अनुभवना का चिंतवन, इत्यादिक धर्म-ध्यान विषै पूर्ण करै । पीछे पूर्णिमा के दिन दोय पहर कं घर जाय, द्वार-पेन्नण भावना भाय, मुनि-श्रावक कं दान देय, दुखित-मुखित कं संतोषित करि, पीछे आप पारणां करै । सो एक बार भोजन करै । ऐसे ही मास-मास के च्यारि उपवास, आयु पर्यन्त, प्रमाद रहित होय करै । अरु नीचली प्रतिमा में जो क्रिया कहीं, सो सर्व ऊपरलो

में गर्भित जानना । नीचे दूसरी प्रतिमा में प्रोषध कहा । सो वहां शिला-यात्र, साधन रूप कहा था । अरु यहां चौथी प्रतिमा में प्रोषध का स्वामित्व-भाव है । सो यहां अतिचार रहित, आयु पर्यंत वृत का धारना है । ताँतें यहां प्रोषध प्रतिमा कही । सो याके पांच अतिचार हैं । सो ही कहिये हैं । अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्गदान, संस्तरोपक्रमण, अनादर-अनुस्मृत्य । अब इनका अर्थ—जहां प्रोषध कों बैठै, सो बिना भूमि शोधै—भाड़ै ही प्रोषध कों तिष्ठै । सो अप्रत्यवेक्षित अतिचार है ॥ १ ॥ और जहां वृत धारी प्रोषध करते भूमि शोधै तो सही, परन्तु कोमल पीछी तैं तथा कोमल वस्त्र तैं नहीं भाड़ै, मोटे वस्त्र तैं तथा कठोर पीछी तैं भाड़ै । सो याका नाम अप्रमार्जित अतिचार है ॥२॥ और भूमि विषैं, बिना शोध ही मल-मूत्र का लेपना । सो याका नाम उत्सर्गदान है ॥ ३ ॥ और प्रोषधधारी जिस स्थान पै बैठे—आसन करै, बिछौना बिछावै, सो भूमि शोधै—भाड़ै नहीं । सो याका नाम संस्तरोपक्रमण है ॥४॥ और जहां उत्साह बिना, धर्म भावना रहित, प्रमाद सहित, परमार्थ-शून्य, लौकिक यश का लोभी, और के दिखायवे कौं, अनादर भाव सहित, प्रोषध क्रिया करै । सो याका नाम अनादर-अनुस्मृत्य है ॥ ५ ॥ ये पांच अतिचार प्रोषधोपवास व्रत के हैं । इन रहित, शुद्ध भावना सहित, वैरागी-व्रती अपने व्रत की प्रतिपालना करै । सो प्रोषध प्रतिमा का धारी उत्तम श्रावक कहिये है ॥ इति प्रोषधोपवास नाम चौथी प्रतिमा ॥ ४ ॥ आगे सच्चित्त त्याग पांचवीं प्रतिमा कहिये है । यह पांचवीं प्रतिमा का धारी श्रावक सच्चित्त

वस्तु का त्यागी होय है। सो यह सचित्त जल नहीं वर्तै है। हाथ-पाँव-शीशादि अंगो,- पांग, कच्चे जल तैं नहीं धोवै है। अपने हस्त तैं नदी, सरोवर, कूप, बावड़ी का जल नहीं भरै। कच्चे जल तैं स्नान नहीं करै। और बनस्पती कूं छीले नाहीं, काटै नाहीं। भोगी जीवन के भोगवे योग्य, ऐसी फूल-मालादि, तथा महा सुगंधित अनेक जाति के फूल, सो ये वृत्ती अपने हाथ तैं छीवै नाहीं, पहिरे नाहीं, सूंधे नाहीं। और अनेक जाति का सचित्त मेवा-दाख, अनार, केला, आमफल, जासुन, नारंगी, जंभीरी, नीबू, सेब, सीताफल, बेर, बिही, (अमरूद), कमरख, खिरनी, खजूर, आंडू, मौलशिरी, तेंदू, पीलू, अखरोट, अंगूर इत्यादिक भोगी जीवन के भोग योग्य, सचित्त वस्तु का त्यागी नहीं खाय, नहीं छीवै, नहीं तोड़ै। और ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, इत्यादिक नहीं खाय। और अनेक व्यंजन, अयोग्य वस्तु, तरकारी जाति, पत्ता, फल-फूल, बौड़ी, जड़जाति, कंद जाति, बककल जाति, कौंपल जाति, औषध जाति, चमत्कार गुण कौं लिये प्रत्यक्ष रोग नाशनहारी-इत्यादिक हरी बनस्पति, ये सर्व, विषयी जीवन के भोग्य योग्य वस्तु, सो सचित्त त्यागी धर्मात्मा श्रावक नहीं खाय है। ऐसे अनेक भली वस्तु भोगियों कौं वल्लभ, जिनके भोगवे कूं; भोगी अनेक कष्ट पाय, तिनके निमित्त मन, वचन, काय अरु श्रन लगाय, तिनके भिलाप कूं अनेक उपाय करि, भोगवै हैं। तिन भोगन तैं बड़े-बड़े सुभट सुख मानै हैं। ऐसी वस्तु कूं सचित्त का त्यागी, धर्मात्मा श्रावक, तन-भोगन तैं उदासी, आत्मिक सुख का भोगी, ये सचित्त वस्तु कूं नहीं खाय है। इस

सचित्त त्यागी कू, जगत-भोग, इन्द्रिय जनित सुख, वल्लभ नहीं लागें। यह श्रावक, घर में हो यती सरीखे भाव धरै है। विरक्त भावना सहित, काल-क्षेपण करै। सो पंचम प्रतिमा का धारी, सचित्त त्यागी है ॥ ५ ॥ आगे छठी प्रतिमा का स्वरूप कहिये है। इस प्रतिमा का त्याग, यहां भया है। तातें रात्रि भुक्ति त्यागी धर्मात्मा, दिन कं कुशील-सेवन नहीं करै। रात्रि का भोजन त्याग यहां किया, सो नीचली प्रतिमा वारे, रात्रि में खावते होंगो? अरु दिन का कुशील यहां तज्या, सो नीचली प्रतिमा में, दिन कं कुशील सेवते होंगो? ताका समाधान—हे भाई, तेरा प्रश्न भला है। परन्तु तं चित देय सुनि। अब भी जगत में ऐसी प्रवृत्ति देखिये है। जो हीन-ज्ञानी, अरु हीन-पुण्यी, भोरे हैं। ते कहै तो बहुत। मुख तैं बाचाल-क्रिया तो विशेष करै। अरु तिनतैं वनै कछु भी नहीं। सो तो असत्यभाषी हैं; पाखण्डी हैं। पर का ठगनेहारा, अपने यश का लोभी, बाल-बुद्धि है। और जे महा ज्ञानी पण्डित हैं, दीर्घ पुण्यी हैं, सज्जन स्वभावी हैं। सो कार्य तो बड़ा-महत करै, अरु अपने मुख तैं अल्प प्रगट करै। ते धर्मात्मा धीर-बुद्धि हैं। तैसे ही परायें दि-खायवे कू, पर के रंजायवे कौं, भोरे जीवन का मान हरवे कू, अपने पद-नमावे कौं, ते पा-खाण्डी अपने कुज्ञान की प्रबलता तैं अनेक धर्म-सेवन के स्वांग धरि। जप, तप, कथा तो वचन-आडंबर तैं बहुत करै। अरु इन परमार्थ-शून्य प्राणीन तैं, वनै कछु भी नहीं। सो जीव

तो धर्मात्मा नहीं। अरु धर्मार्थी भी नहीं। और जे जगत-यश तँ उदासी, जिननें तोड़ी ममता फांसी, ते अल्प काल में शिव जासी। स्वर्ग-संपदा होय जिन दासी। मिथ्यादृष्टी तिन नाशी। वह भव्य सुख-राशी। ऐसे निकट संसारी, धर्म का सेवन तो बड़ा करै। अरु अपनी महिमा नहीं चाहै। सो धर्मात्मा है। ताँतै तुम विचारौ-देखो। जे जीव अल्प से भी धर्म-सेवन कौ उत्कृष्ट जानि, पाप तँ भय खाय है। ते जीव ही विषय-कथाय कौ तजि, शुभाचार रूप परणमें है। केई घर-स्त्री का त्याग करै। केई दिन का भी भोजन तजि, उपवास करै। केई जन्म पर्यन्त, स्त्री-विषय का त्याग करै। केई भव्यात्मा, रात्रि-जल का भी त्याग करै है। इत्यादिक प्रवृत्ति भोरे जीव, धर्मानुराग तँ करै है। तो जे समता-रस के चखैया, जिनका दर्शन-मोह गया, तव सम्यक् घर भया। भेद-ज्ञान तव लया। तव ऐसा भाव भया, विषय-भोग विषमयी। गुणस्थान चौथा लया। पर सेती भिन्न भया। विषय-राग तव गया। समता-भाव परणया। बाह्य विषयी सा रखा। बाकी अंतरंग भेद भया। ऐसे जिन-आज्ञा-प्रमाण, तत्त्व के वेत्ता भव्य, अव्रती होय है। सो विषयन तँ विरक्त रहै हैं। येही रात्रि-भोजन नहीं करै। दिन में कुशील नहीं सेवै। तो हे भव्य ! जे पंचम गुणस्थान धारी, व्रती श्रावक है। सो प्रथम, द्वितीय, तीसरी, चौथी प्रतिमा, पांचवीं प्रतिमा का कथन, इनका त्याग, इन प्रतिमाओं की क्रिया-प्रवृत्ति, इनके धारी धर्मी-श्रावक तिनकी वैराग्य दृष्टि का रस, सो तो नीके कथन करि आये हैं। सो नीके सुन्या ही है। सो अत्र तू विचार देखि। जो

नीची प्रतिमा विषै स्त्री का भोग, अरु रात्रि, भोजन कहाँ रखा ? ये छट्टम प्रतिमा धारी श्रावक-महा उदासीन वृत्ति का धारी, बैरागी, बड़भागी, इनकौँ इतना विषय-रस नाही, जो दिन में स्त्री का भोग होय । ये महा धर्मात्मा हैं । इन्हें रात्रि काल विषै स्व-स्त्री का ही नाम-मात्र संतोष है । तृष्णा रूप नाही । ऐसा जानना । ये धर्मी, दिवस विषै ही, एक दिन में एक बार ही, अल्प रस भोजन करनहारा, ताके रात्रि-भोजन कहाँ पाईये ? परन्तु जिनदेव की ऐसी आज्ञा है । जो यहां पांचवीं प्रतिमा ताँई, कोई प्रकार अतिचार लागै था । इस भय तँ नीचली प्रतिमा में नाही कहा । अरु इस छठी प्रतिमा विषै, रात्रि-भोजन का, अरु दिन विषै कुशील का अतिचार भी नाही लागै । ताँतँ व्रत प्रगट किया । ऐसा जानना । सो रात्रि का पिसा, पोया, रात्रि का बीधा, रांध्या, शोध्या, बांड्या, धिस्या, छाएया, धोया इत्यादिकरात्रि का आरंभ्या ऐसा भोजन होय । सो छटवीं प्रतिमा का धारी नहीं खाय । और रात्रि का आरंभ्या-भोजन खाय, तो रात्रि-भोजन का दोष लागै । ताँतँ इनमें जो कोई अतिचार सूद्धम, पहले नीचली प्रतिमा में लागै थे, सो छठी प्रतिमा में यहां नाही लागै हैं । और दिन में अपनी स्त्री कौँ देख, विकार भाव होय जाय थे । कभी-कभी सरागता सहित वचन होय जाँय थे । काय तँ कोई विकार चेष्टा होय थी । सो अब यहां छठी प्रतिमा में मन, वचन, काय करि; दोष नाही लागै । ताँतँ यहां छठी प्रतिमा विषै रात्रि-भोजन, अरु दिन कँ कुशील का त्याग कहा है । ताँतँ याका नाम, रात्रि भुक्ति त्याग कहा ॥६॥ इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये,

एकादश प्रतिमा विषै, छट्ठी प्रतिमा का कथन वर्णनो नाम, छत्तीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ ३६ ॥
आगे सातवीं ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा का स्वरूप कहिये है। याका नाम ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा है।
सो छठीं ताईं तो, स्व-स्त्री का त्याग नहीं है। तौ भी महा संतोषी, परन्तु पदस्थ-योग तै
अपनी परणी स्त्री कू, स्त्री-भाव करि जानै है। जो ये मेरी स्त्री है। अरु सातवीं प्रतिमाधारी के,
स्व-पर स्त्री दोऊन का त्याग है। सो पर-स्त्री का त्यागी तो पूर्व में था ही। स्व-स्त्री का
त्याग, सातवीं ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा विषै है। अब यहां स्व-स्त्री, पर-स्त्री दोऊन का त्यागी भया।
अपनी स्त्री कौं भी विकार-क्रिया तै नहीं देखै। इस प्रतिमा विषै, महा शील-व्रत का धारी,
ब्राह्मण-ब्रह्मचर्य्य व्रती भया। अब यहां चेतन-अचेतन स्त्री का त्याग भया। ताँतै इस प्रतिमा-
धारी कौं, ब्रह्मचारी कहा है। सो यहां ब्रह्म शब्द के च्यारि भेद हैं। सो ही कहिये हैं—

गाथा—वंभ सुभावो आदा, त्याज वंभोय जोय पय हारो।

किय्या वंभाचारो, भत्तो कित्तेय वंभ कुल होई ॥ १४० ॥

याका अर्थ—वंभ सुभावो आदा कहिये, आत्मा का स्वभाव ही ब्रह्म है। त्याज वंभोय जोय
पय हारो कहिये, त्याग ब्रह्म सो याके निज-स्त्री का त्याग। किय्या वंभाचारो कहिये, आचार
व्रत का धारी सो क्रिया ब्रह्म है। भत्तो कित्तेय वंभ कुल होई कहिये, भरत करि किये सो कुल-
ब्रह्म हैं। भावार्थ—स्वभाव ब्रह्म, त्याग ब्रह्म, और कुल ब्रह्म। ये च्यारि हैं। इनका
विशेष अर्थ—तहां स्वभाव ब्रह्म तो आत्मा का नाम है। सो ताके दोय भेद हैं। एक ब्रह्म,

दूसरा पर-ब्रह्म । तहां कर्म-मल सहित, जन्म-मरण का धारी, च्यारि गति वासी जीव, सो ब्रह्म है । राग-द्वेष का धारी, इष्ट वस्तु मिले सुखी होय, अनिष्ट वस्तु मिले दुखी होय, सो तो ब्रह्म जानना । भूख-तृषा नाम रोग जाकें उपजता होय, सो ब्रह्म है ॥ १ ॥ और जन्म-जरा-मृत्यु रहित होय, अमूर्ति, सर्व दुख-दोष रहित, केवल-ज्ञान का धारी, अतंर्यामी होय । सो पर-ब्रह्म है । ऐसे स्वभाव-ब्रह्म के दोष भेद जानना ॥२॥ यहां ब्रह्म नाम आत्मा का जानना ॥ १ ॥ और दूसरा ब्रह्म, सातवीं प्रतिमा धारी ब्रह्मचारी, स्व-पर-स्त्री का त्यागी, ताका कथन ऊपरि करि आये । सो याका पद अनुक्रम तैं, प्रथम प्रतिमा तैं लगाय; सातवीं प्रतिमा पर्यंत, ज्यों-ज्यों त्याग बध्या; त्यों-त्यों प्रतिमा चढ़ी । तातैं याका नाम त्याग-ब्रह्म है ॥ २ ॥ और तीसरा क्रिया-ब्रह्मचारी, ताके जानवे कौं उपासकाध्ययन के सातवें अंग ताके अनुसार, बड़े आदि-पुराण जी विषैं दश अधिकार कहे । ताके अनुसार कारण पाय, यहां भी लिखिये है—

गाथा—सिसि विद्याय कुलावधि, वणोत्तम पात सेय विवहारो ।

अवधा अदंड मणनीयो, पञ्जा सम्मधाण दह भेयो ॥ १४१ ॥

अर्थ—सिसि विद्याय कहिये, बाल विद्या । कुलावधि कहिये, कुलावधि । वणोत्तम कहिये, वणोत्तम । पात कहिये, पात्रत्व । सेय कहिये, श्रेष्ठ पद । विवहारो कहिये, व्यवहार सत्ता । अवधा कहिये, अवध्यता । अदंड कहिये, अदण्डता । मणनीयो कहिये माननीयता । पञ्जा सम्मधाण कहिये, प्रजा संबंधांतर । दह भेयो कहिये, ये दश भेद हैं । भावार्थ—बाल विद्या, कुलावधि,

वर्णोत्तम, पात्रत्व, श्रेष्ठता, व्यवहारता, अबध्यता, अदंडता, माननीयता, और प्रजा संबंधान्तर। ये दश हैं। जो जीव इन दश क्रियान करि सहित होय। सो क्रिया-ब्रह्म है। सो ही विशेष-कर कहिये है। तहां बालावस्था तैं ही विद्या का अध्ययन करि, पण्डित होय। तो शुभाशुभ मार्ग जानै, खाद्याखाद्य जानै, पाप-पुण्य का भेद जानै। केई अज्ञानी-कुवादी, आप कौं शुद्ध धर्म तैं डिगाय; विषयी, मोही, हिंसक धर्म विषैं लगाया चाहैं, तो नहीं लागै। पाख-एडीन के ठगवे में नहीं आवै। ततैं तीन कुल का उपज्या, भय्य का बालक होय, सो विद्याभ्यास करै। अरु विद्या नहीं पढ़या होय, तो आप कुधर्म-सुधर्म की परीक्षा नहीं करि सकै। तब अपना भला-धर्म तजि, कुधर्म सेवन में लागै। परभवविगाड़ै। अरु अज्ञान भया, खाद्याखाद्य न समझ कें, अभक्ष्य का भक्षण करि, अपनी बुद्धि नष्ट करै। विद्या बिना, जगत में निन्दा पावै। दीन कहावै। दीनता के योग तैं याचना करै। तब याचकता के योग तैं, अपने उत्तम-कुल कं कलंक लगावै। ततैं ऐसा जानना; जो सर्व सुख की दाता, अनेक गुण मंडित, एक विद्या है। ऐसी विद्या का अध्ययन, बाल्यावस्था विषैं ही करना। बालावस्था गये, जिह्वा कठिन होय। कषाय-अंश विशेष होय। तिस दोष तैं, विद्या-दाता का विनय नहीं सधै। बाल्यावस्था मन्द-कषाय सहित होय है। ततैं बालपने में ही विद्या का अभ्यास करना। ता विद्या करि, पाप तजि, पुण्य ग्रहण करै। सो परोपकारी होय है। अपना-पराया भला करै। याका नाम बाल-विद्या अधिकार है ॥ १ ॥ और दूसरे; ब्राह्मण,

श्रीसु०
 तरं०
 कुल का उत्तम है । सर्व विषेँ बड़ा है । और ब्राह्मण का आचार भी सर्वेँ उज्ज्वल, दया सहित, उत्तम है । अरु एक दिन में, एक बार, एक स्थान बैठा, भोजन करै है । सो भी जहां अन्धकार नहीं होय, उद्योतकारी स्थान होय, तहां भोजन करै । अरु अन्धकार—गृह में भोजन करै, तो रात्रि—भोजन दोष पावै । ताँ रात्रि रहित, अन्धकार रहित, उत्तम स्थान में, निर्दोष आहार करै । इन आदिक अनेक शुभाचार होय । अरु कदाचित् ऐसा उत्तम आचार नहीं होय, तो क्रिया—अष्ट भया । कन्द—मूलादि अभक्ष्य भोजन, रात्रि भोजन, अनगाल्या पानी, खान—पान करि । दया रहित, कुभावना सहित होय । सो उत्कृष्ट कुलाचार तेँ भृष्ट होय । ताँ उत्तम आचार सहित ब्राह्मण कू, ये कार्य तजना चाहिये । याका नाम कुलावधि नाम अधिकार है ॥ २ ॥ और सर्व कुलन तेँ, ब्राह्मण कुल की अधिकता है । तो याका उत्कृष्ट चलन ही चाहिये । महा दयावान्, पर-जीवन की रक्षा—रूप भाव होय । अरु निर्दयी होय । तो शिकारी समान हिंसा करि, पापाचारी होय के, निन्दा पावै । ताँ शुभाचारी, सर्व भूँठ का त्यागी होय । जो भूँठ भाषै, तो ब्रह्म की मर्यादा जाय । ताँ ब्राह्मण सत्यवादी चाहिये । और सर्व—चोरी का त्यागी होय । जो चोरी करै, तो राज्य—पंच—दण्ड पावै । अपयश होय । ताँ ब्राह्मण चोर—कला—दोष तेँ रहित चाहिये । और पर—स्त्री का त्यागी होय । जो पर—स्त्री लम्पटी होय । तो राजा ताका शिर, नाक, कान, पाँव, हस्त, छेदन करै । पंच, जाति तेँ निकासै । तो ऊंच कुल कू दोष लागै । ताँ ब्राह्मण शीलवान् चाहिये ।

और ब्राह्मण, सर्व आरम्भ व बहुत परिग्रह का त्यागी होय। निलोभी होय। इत्यादिक गुण-
 वाच होय, तो शोभा पावे। और अनाचारी भया, महा आरम्भ करे। महा लोभी होय, दया
 रहित सा दीखे। तो उत्तम कुल कौं दोष लगवै। ताँ ब्राह्मण बहुत आरम्भ व बहुत
 परिग्रह का त्यागी चाहिये। और ब्राह्मण, अपने से ही हीन आचारी, ऐसे हीन देव, हीन
 गुरु कौं नाहीं सेवै। जैसा आप दयावाच है, शीलवान्, समता भावी है, ताँ भी अधिक
 बीतराग देव-गुरु होय, ताकौं सेवै। और जैसा आप पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब, परिग्रह के योग तै;
 क्रीधी, मानी, दगावाज, लोभी है। ऐसा ही क्रोध, मान, आदि दोषों तै भखा जो देव-गुरु;
 ताकूँ नहीं सेवै। जाकौं सेवै, सो परीक्षा करि सेवै। अपने जैसे रागी-द्वेषी; पर-स्त्री, धन,
 चारुनादि परिग्रह धारी; देव-गुरु कौं नहीं सेवै। सर्व दोष रहित, बीतराग, सर्वज्ञ; आरम्भ-
 परिग्रह, स्त्री, धन, घर रहित देव-गुरु की सेवा करै। हीन देव-गुरु कौं नहीं सेवै। यह
 तो वर्णोत्तम नाग तीसरा अधिकार है ॥ ३ ॥ और ब्राह्मण में गुण की अधिकता है।
 ताँ याकूँ पात्रत्व भाय है। ये पात्र है, ताँ आदर तै दान देवे योग्य है। अरु बड़े पुरुषन
 करि, माननीय है। ताँ विवेकी ब्राह्मण कूँ, गुण बभावना योग्य है। ये शील,
 सन्तोष, दया, लजा, निलोभादि उत्तम गुण करि तो पूज्य है। अरु इन गुण विना, महा-
 पुरुषन करि, मानवे योग्य नहीं होय। बड़े-बड़े राजा, गुणी जन तै अनादर पावै। पण्डितन
 सभा में जाय, लज्जा पावै। ताँ ब्राह्मण कौं दान, पूजा, जप, तप, संयम, शील, दया,

सन्तोषादि अनेक-अनेक गुणन का संग्रह करना योग्य है। याका नाम, पात्रत्व नाम चौथा अधिकार है ॥ ४ ॥ और जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तिनको मिथ्या श्रद्धान तजि कैं, सर्वज्ञ देव-केवली भाषित पदार्थन का श्रद्धान करना योग्य है। कोई सामान्य ज्ञान के धारनहारे मानी जीवन ने, अपना मान पोषवे कों, भोरे जीवन के बहकावे कों, अपनी इच्छा करि, कल्पित शास्त्र बनाये। तिनमें तीन लोक का स्वरूप अर्थार्थ कह्या। ता तीन लोक का प्रमाण, तुच्छ कह्या। सो कोई तो भोरे भव्य, ऐसा मानैं। जो लोक की रक्षा, निरन्तर भगवान् करैं। नहीं तो कोई चोर, या सर्व लोक कों चुराय, वस्त्र में समेट लेय जाय। तातें भगवान् सदीव रक्षा करैं हैं। और कोई कहैं हैं। जो काहू कर्त्ता ने लोक बनाया है। सो कवहू काल पाय, चय भी होयगा। ऐसे कल्पित विकल्प करि, लोक-स्वरूप कहें हैं। सो असत्य है। ताके भेद कों जानैं। और सर्वज्ञ केवली करि कह्या लोकाकाश रूप-अनादि, अकृत्रिम, अविनाशी, ध्रुव, पुरुषाकार सो सत्य है। ताके भेद कूं जानैं। शुद्ध केवली के भाषे लोक का श्रद्धान् करै। मिथ्या-कल्पित लोक के स्वरूप का श्रद्धान् तजै। और भी जीव-अजीव का श्रद्धान् सहित, शुद्ध सम्यग्ज्ञान का धारी, ब्राह्मण चाहिये। और जो आप के भी यथार्थ दर्शन-ज्ञान नहीं होय। तो औरन कूं मिथ्या उपदेश देय, औरन का बुरा करै। अपने उत्तम कुल कूं दोष लगावै। तातें ब्राह्मण कूं यथार्थ श्रद्धान् आप कूं चाहिये, तो औरन कूं भी सत्य-उपदेश देय, औरन का भला करै। तब ब्राह्मण-कुल की

श्रेष्ठता रहे । याका श्रेष्ठता नाम, पांचवां अधिकार है ॥ ५ ॥ और जो ब्राह्मण आप पण्डित होय । दया-धर्म का धारी होय । अन्य शिष्यजन कों कल्याण के अर्थ, मोक्ष-लक्ष्मी का वाञ्छनहारा होय । अनेक प्रायश्चित्त शास्त्रन कावेत्ता होय । श्रावकन के व्यवहार की परिपाटी का जाननहारा होय । जहां कोई श्रावक कों प्रमाद-वशात्, संयम में दोष लगा होय, तो दया-भाव करि, ताके मेटवे कूं, शिष्यन के पाप नाशवे कूं, यथा-योग्य प्रायश्चित्त वताय, शुद्ध करै । ऐसा ब्राह्मण चाहिये । और कदाचित् आप ही अशुद्ध होय, क्रोध-मान-माया-लोभ-पाखण्ड करि भ्रष्टा होय । तथा अज्ञानी होय । तो औरन कों धर्म-मार्ग कैसे बतावै ? जैसे कोई ठग सूं उद्यान में शुद्ध-राह पूछै । तो ठग, शुद्ध राह कैसे बतावै ? तथा कोई अंधे सैं उद्यान की राह पूछे । तो वह उद्यान की राह कैसे बतावै ? तैसे ही कषाय सहित सो तो ठग समान, सो शुद्ध मार्ग नहीं बतावै । वह अज्ञान, अंधे समान है । सो आपही कों सुमार्ग नहीं सूकै । तो और कों कैसे बतावै ? तातैं ब्राह्मण के ये दोऊ दोष कहे । सो कषाय अरु अज्ञानता तैं रहित, सज्जन स्वभावी, दयामूर्ति, महा पण्डित, अनेक प्रायश्चित्त शास्त्रन का ज्ञाता ब्राह्मण चाहिये । अरु जो ब्राह्मण, आप प्रायश्चित्त शास्त्र तो नहीं जानै । आप कों दोष लागै, तब आप कूं औरन पै, दीन होय, प्रायश्चित्त याचना पड़ै । तातैं आपा-परके सुधारवे कूं, अनेक नय का वेत्ता, गृहस्थन की क्रिया-व्यवहार जानै । सो व्यवहार नाम छद्वा अधिकार है ॥ ६ ॥ और ब्राह्मण, उत्तम गुण-संपदा का धारी, उत्कृष्ट-पूजनीक

गुण सहित, धीर बुद्धि, पूजा-जप-तप-संयम सहित, अनेक गुण पालक, सत्पुरुष ब्राह्मण, राजान करि अवध्य है। जैसे चोर, चकार, चमचोरादि सप्त व्यसन के धारी जीव, बधवे योग्य हैं। तैसे अनेक गुण का धारी ब्राह्मण, बधवे योग्य नहीं। पूजवे योग्य है। और जो गुणी, पूजन योग्य, दीर्घ ज्ञानी कू हनै, तो महा पाप होय। ज्यों-ज्यों दीर्घ ज्ञानी का घात होय, त्यों-त्यों विशेष पाप जानना। जैसे एकेन्द्रिय के घात तैं, दो-इन्द्रिय के घात का पाप बहुत है। ते-इन्द्रिय का दो-इन्द्रिय तैं बड़ा है। ते-इन्द्रिय के घात तैं चौ-इन्द्रिय के घात का पाप विशेष है। ऐसे ज्यों-ज्यों ज्ञान बध्या, त्यों-त्यों इन्द्रिय बधी। सो इन्द्रिय के बधवे तैं, ज्ञान बध्या। तातैं ज्यों-ज्यों ज्ञान बधता होय, ताके घात का बड़ा-बड़ा पाप है। पशु तैं पापाचारी चोर, ज्वारी, पर-खी सेवी, इत्यादिक अशुभ-कर्मी मनुष्य के घात का पाप विशेष है। सो इन तैं भला मनुष्य, व्यसनादि दोष रहित होय, ताके घात का पाप विशेष है। और ऐसे सामान्य मनुष्यन तैं, जपी, तपी, संयमी, दानी, दयावान्, निर्दोष, इनकैं विशेष ज्ञान है। सो इनके मारने का विशेष पाप है। तातैं ऐसा जानना, जो ब्राह्मण संयम, जप, तप, व्रत का धारी है। तातैं याकी घात का पाप विशेष है। विवेकी राजा, ऐसा दीर्घ पाप नहीं करै। तातैं राजा तैं, ब्राह्मण बध रहित है। पूजवे योग्य है। मारवे योग्य नहीं। और यह धर्म का माहात्म्य है। कि धर्मी कों, कोई पीड़ै नहीं। और कदाचित् ब्राह्मण, दया रहित होय। लोभ-क्रोध-मान-मायादि व्यसन का धारी होय।

तो दीनता पावै । गुण बिना महत्वता जाती रहै । सामान्य मनुष्य की नाईं राजा करि, दण्ड कौं प्राप्त होय है । हर कोई, पीड़ै । दुर्वचन कहै । और ब्राह्मण का पद होते, सुमार्ग का लोप होय । ऊंच-कुली कुमार्ग में लागै, तौ दीनता पावै । अपयश पावै । धर्म-आचार मिटे । सुमार्ग-दया धर्म तैं रहित भये, पूज्य पद मिटे । राजा तैं अनादर पावै । तातें विवेकी उत्तम ब्राह्मण कौं उत्तम-दया धर्म, संतोष, जप, तप, इन आदिक अनेक गुणों की रत्ना करनी, त्रस-स्थायर सर्व जीवन का भला चाहना, यह उत्तम गुण है । सर्व के भले में अपना भला है । तातैं ब्राह्मण कूं धर्म-रत्ना करनी । याका नाम सातवां अवध्य गुण है ॥ ७ ॥ और धर्म विषै स्थिरी-भूत है आत्मा जाका, ऐसा ब्राह्मण; सर्व करि अदंड है । काहू तैं दण्डवे योग्य नाही । और कोई धर्म-बुद्धि कूं, धर्म-सेवन में दोष लाग्या होय । तौ ताको शुद्ध करवे कूं यह धर्मात्मा ब्राह्मण, ता कूं दण्ड देय, शुद्ध करै । परन्तु आप दण्ड-योग्य नाही । आप अपनी शांत-दशा दया-भाव सहित, शास्त्रन का अभ्यास करै । ताके अर्थ प्रगट करि, आप धर्मात्मा भया और धर्मी-जीवन कूं उपदेश देय, सुमार्ग लगावै । और जे धर्मात्मा होंय । सो धर्मी-जीव का दिया उपदेश, तथा अतिचार लाग्या ताका प्रायश्चित्त, अंगीकार करै । तातें धर्मात्मा-पुरुष, राजा करि दण्डवे योग्य नाही । और कदाचित्त ऐसे धर्मी-जीव में, कोई कर्म-योग तैं दोष पड़ गया होय । तौ धर्मात्मा-राजा, यथा-योग्य दण्ड देय, फेरि ताकूं धर्म-विषै दृढ़ करै । ऐसा दण्ड नहीं देय, जातैं याको धर्म तैं अरुचि होय । धर्म-सेवन

में आकुलता बधै । घर-धन नहीं लुटै । तन-घात नहीं करै । ऐसा दण्ड देय, जातैं याकों धर्म में प्रीति उपजे । और जिन-धर्म का अतिशय देख, दया-धर्म का सेवन करै । यह धर्मात्मा ब्राह्मण, सर्व लौकिक दोष तैं रहित, उत्तम आचारवान्, दया-धर्म का धारी, राजाओं करि अदंड है । और पापीजन की नाईं, धर्मात्मा कू भी दण्ड योग्य जानै । तो दण्डनेहारा राजा, प्रजा का पालनहारा, अन्याय के योग तैं अपयश पाय, थोड़े ही दिनों में राज्य-भ्रष्ट होय । याकी अनीति देख, धर्मात्मा पुरुष तौ देश तज देय । तव देश धर्मी-जन रहित भया । तामें पाप-कार्यन की बधवारी होय । पाप के बधतैं, देश-ग्राम धीरे-धीरे अनुक्रम करि नाश कूं प्राप्त होंय । तातैं धर्मात्मा-ब्राह्मण, अदण्ड है । यह अदंड नाम आठवां अधिकार है ॥८॥ बहुरि धर्मी-जीवन कौं सर्व पूजैं । यथा-योग्य सर्व मानैं । सो यह बात सत्य ही है । जो धर्मात्मा, गुणन करि अधिक होय । सो धर्मी-जीवन करि, मानवे योग्य होय ही होय । और कदाचित् विप्र विषैं, गुणन की अधिकता नहीं होय । तो पूज्य-पद मिटै । अनादर पाय । पद भ्रष्ट होय । रंक-दशा धारै । तातैं विवेकी ब्राह्मण, समतादिक गुणन का जतन करि, अपने विषैं धारै । सो यह ज्ञान, चारित्र और तप, उत्कृष्ट ऋद्धि है । सो जे गुणवान् हैं, सो गुण-विभूति का यत्न करो । यह गुण-संपदा जप-तप पूज्य हैं । तिन कौं भूल कर भी विवेकी नहीं विसारै । याका नाम माननीयता नववां अधिकार है ॥ ९ ॥ और यह धर्मात्मा ब्राह्मण का, प्रजा-संबन्धांतर गुण है । सो विवेकी अपना उत्कृष्ट गुण छाँड़ि, जगत-जीव-अज्ञान की नाईं नहीं

होय । सो प्रजा-संबंधांतर गुण कौं राखै । भावार्थ-जो जैसे गुण अन्य प्रजा में नहीं पाईये, ऐसे गुण आप में धारण करै । प्रजा के गुण तैं अधिक गुण-संपदा का धारी होय । तब प्रजा करि, पूज्य होय । प्रजा-जैसे, अज्ञान चेश रूप गुण, आप में नहीं धारै । सो प्रजा से अन्तर जानना । और प्रजा समान गुण, अज्ञान-विषयी की चेशा आप में धारै । तो अपना पूज्य-पद खोवै । महंतता नहीं रहै । प्रजा समान आप भी होय । तो जैसे निर्मल स्वर्ण में, कुधातु के सम्बंध करि मलिनता होय । और जैसे निर्मल स्फटिक मणि, डांक के संयोग तैं अपना स्वच्छ गुण तजि, श्याम-हरित-रक्तादि अनेक वर्ण कौं प्राप्त होय । तैसे ही यह धर्मात्मा जीव, ब्रह्मचारी, उत्कृष्ट गुणों का धारी, आचारवान्, सौम्यमूर्ति, संसारी-अज्ञानी जीवन की संगति तैं, आप भी अज्ञानी-जीवन की नाई, इस प्रजा में एकमेक होय । क्रोध-मान-माया-लोभ रूप प्रवृत्ति तैं, अपना पद लोप करै । सर्व गुणन का अभाव होय । तौ तैं विवेकी धर्मात्मा ब्राह्मण, अपने गुणन तैं और अज्ञानी-गुण रहित जीवन कौं, गुण-खान करै । आप अज्ञानी की संगति तैं, अज्ञानी नहीं होय । जैसे पारस-पाषाण अपने गुण तैं लोह-कुधातु कौं कंचन करै, परन्तु आप लोह नहीं होय । तैसे उत्तम ब्रह्मचारी, अपना शील, संतोष, तप, संयम, व्रत, दया सहित गुण, जगत में प्रगट करि, और-जीवन कौं आप समान गुणवान करै । जो भोरे, अज्ञानी, अशुभाचारी, दया रहित, पाप-कलंक सहित जीव, तिनकौं धर्मोपदेश देय, तिनके दोष भेदि, शुद्ध-निर्दोष करै । यह गृहस्थाचार्य, तीन कुल का

उपज्या, बल-पद के धारी विषे, यह प्रजा-संबन्धानर गुण है । ताके योग ते औरन को गुण-रूप करे । और कदाचित् यह गुण नहीं होय, तो अज्ञानी के संग ते, आप प्रज्ञानी होय । गुण रहित होय । तब अपना मुख्य-पद नहीं रहे । तौले प्रजा के गुणों ते मिलि नाहीं, अलग रहे । आका नाम प्रजा-सम्बन्धानर दशनां अधिकार है ॥ १० ॥ तेमे ये बाल-विद्या ते' लागय, प्रजा-संबन्धानर, दश अधिकार कहे । ताकी बुद्धी-बुद्धी क्रियान का कथन कथा । सो जो इन दश क्रिया रूप प्रवृत्ते । सो क्रिया-ब्रह्म जानना । तीन कुल का उपज्या धर्मो जीव, इन क्रियाओं सहित शीलादिक गुण पावे । सो क्रिया-ब्रह्म है । इति क्रिया-ब्रह्म के दश भेद । आगे बाह्मण, शील गुण की प्रतिपालना करे । सो ब्रह्मचारी कहावे । सो शीलाधिकार लिखिये है—

गाथा—मिव भिंद जाए द्यारय, भव सायर पार तार तंणीए ।
अथ तम हर रवि जे हो, मोख मगगोय वंभ भावाए ॥ १४२ ॥

अर्थ—मिव भिंद जाए द्यारय कहिये, मोख-महल के जाने छूं द्यार । भव सायर पार तार तं-णीए, कश्मिरे, संसार-सागर के तरेवे कूं नाव समान । अथ तम हर रवि जे हो कहिये, पाप-रूप अंधकार के नाशवे कूं सूर्य समान । मोख मगगोय वंभ भावाए कहिये, मोक्ष-मार्ग रूप एक ब्रह्म-भाव ही है । भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य भाव है, सो मोक्ष-महल में जाने का एक ही ये मार्ग है । इस शील विना, मोक्ष को जावेका और कोई द्यार नाहीं । कैसा है शील-भाव, संसार-समुद्र के

तिरवे कौं जहाज समान है । कैसा है भव-समुद्र, महा गंभीर, राग-द्वेष रूप जो जल, ताक़रि भया है । तमैं विकार रूप अनेक तरंगें उठैं हैं । और वेद-भाव, रति, अरति, क्रोध, मान, माया, लोभादि ये कषाय हैं । सो ही भये मगरादि जलचर क्रूर जीव । तिनके केलि (क्रीड़ा) करने का स्थान, ये भव-सागर जानना । ऐसे विकट भव-सागर तारवे कूं, ये शील वृत नाव समान है । कैसा है शील, पाप अंधकार करि चारि-गति के जीवन कूं, मोक्ष-मार्ग नहीं सूकैं । ऐसा अंधकार नाशवे कूं, यह ब्रह्मचर्य-भाव, सूर्यसमान है । तातैं मोक्ष का मार्ग, एक शील ही है । भावार्थ-इस शील गुण विना, अनेक धर्म-अङ्गन का साधन, कार्यकारी नाहीं । तातैं मोक्षाभिलाषी जीवन कूं, मोक्ष के कारण रूप शील की ही रक्षा करनी चाहिये । आगे और भी शील गुण की महिमा कहिये है—

गाथा—सोपाणो सिव गेहो, सिव तिय लावण दूत सम जोई ।
 धम्मा भूसण भणयं, सिव दीयो जाए वंभ गुण गेयो ॥ १४३ ॥

अर्थ—सोपाणो सिव गेहो कहिये, ये ब्रह्म-भाव मोक्ष-मंदिर के चढ़वे कौं सीढ़ी समान है । सिव तिय लावण दूत सम जोई कहिये, मोक्ष रूपी स्त्री के ल्यावे कौं चतुर-दूती समान है । धम्मा भूसण भणयं कहिये, ये धर्म का आभूषण है । सिव दीयो जाए वंभ गुण गेयो कहिये, शिव द्वीप के पहुंचावे कौं ब्रह्मचर्य वाहन-समान है । भावार्थ—जैसे गन्दिर पै जांय, सो सीढ़ीन पर से जांय हैं । सो मोक्ष-महल, अद्भुत सुख का स्थान है । सो लोक के शिखर

पर है। मध्य लोक तैं, सात राजू ऊंचा है। तहाँ चढ़वे कं, शीलव्रत सीढ़ी-समान है। इस शील रूप पैढ़ीन की राह चढ़नेहारा भव्य, सहज ही में मोक्ष-महल में पहुंचै है। और जैसे दूती, पर-स्त्रीन कं शीघ्र ही मिलावै। तैसे मोक्ष रूपी स्त्री के मिलावे कू, ब्रह्म दूती-समान जानना। और जैसे आभूषण करि, तन शोभा पावै। तैसे धर्म के जेते अङ्ग हैं। दान, पूजा, जप, तप, त्याग, चारित्र, इन आदि जे-जे धर्म अङ्ग हैं। तिनके भले दिखावे कं-शोभायमान करवे कं, शील गुण है सो आभूषण-समान है। और जैसे कोई-देशांतर जावे कं रथ, गाड़ी, सुखपालादि असवारी, सुख तैं परदेश लेय जाय हैं। तैसे ही शिव-द्वीप के पहुंचावे कं, शील-गुण है सो यान कहिये असवारी-समान है। ताँतैं इस शील-गुण की रत्ना करनी योग्य है। आगे शील गुण की और महिमा कहिये है—

गाथा—मोख तरु दिठि मूलो, खग देव एरय पूज्य असुरायो।

तिभवण चर जस करई, हरई भव दुक्ख वंभ वाताये ॥ १४४ ॥

अर्थ—मोख तरु दिठि मूलो कहिये, ये ब्रह्म-भाव मोक्ष-वृक्ष की जड़ है। खग देव एरय पूज्य असुरायो कहिये, विद्याधर, देव, मनुष्य और असुरन करि पूज्य है। तिभवण चर जस करई कहिये, तीन लोक के जीव ताका यश गाँवें। हरई भव दुक्ख वंभ वाताये कहिये, संसार के दुःख कं ब्रह्मचर्य्य मैटै है। भावार्थ—यह शील व्रत है सो मोक्ष रूपी वृक्ष की जड़ है। जैसे वृक्ष की जड़ नहीं होय, तो वृक्ष नहीं ठहरै। अल्प-काल में क्षय होय। तैसे

ही शील-भाव रूपी जड़ नहीं होय, तो मोक्ष-रूपी कल्प-वृक्ष नहीं रहै । विनसि जाय । बहुरि यह शील-भाव कैसा है ? विद्याधर, राजा; ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी, कल्पवासी ये च्यारि प्रकार के देव, चक्री, अर्थ-चक्री, कामदेव, बलभद्र, मण्डलेश्वरादि महान् ऋद्धि के धारी बड़े-बड़े राजा, इन सर्व देव-मनुष्यन करि पूजनीय है । और शीलभाव कैसा है ? जाका यश तीन लोक के प्राणी गावैं हैं । बहुरि शीलभाव कैसा है जन्म-मरण दुःख का नाश करन-हारा है । इत्यादिक अनेक गुण सहित, यह शील व्रत है । ताकी रक्षा करना योग्य है । आगे शील का माहात्म्य और बताइये है—

गाथा—सिंह ए वाधा करई, चंपय पद एग दाग एह होई ।

वण वारण भिग जायो, यह फल सीलिय होय णियमेण ॥ १४५ ॥

अर्थ—सिंह ए वाधा करई कहिये, ब्रह्मचारी कौं सिंह बाधा नहीं करै । चंपय पद एग दाग एह होई कहिये, पांव के नीचे नाग आवैं तौ भी नहीं काटै । वण वारण भिग जायो कहिये, बन का हाथी मृग समान हो जाय । यह फल सीलिय होय णियमेण कहिये, ऐसा फल नियम से शील व्रत का होय है । भावार्थ—जहां भयानीक आकार, तीक्ष्ण हैं नख अरु दांत जाके, काल-पुत्र समान विकराल, भयानीक रूप ऐसा नाहर, उद्यान में शील-वान कौं नहीं सतावैं । और काल समान विकराल, फण का धारी, विष का समूह, जाके मुख तैं निकसै है अग्निवत् हलाहल विष-ज्वाला, मण्णधारी, ऐसा भयानीक नाग,

शीलवान् पुरुषन के पांव नीचे दबि जाय, तो इल्ली समान दीन होय जाय। शील के माहात्म्य करि, पीड़ा नहीं करै। और महा उद्यान में वन का मदीन्मत्त हस्ती, स्वेच्छारूप वर्तता, अपनी लीला करि बड़े-बड़े वृक्ष तोड़ता, नदी-सरोवर का जल बिलोलता, काल समान भयानीक, वर्षा-काल के मेघ समान गर्जता, दीर्घ शब्द करता, अजंनगिरि समान ऊंचा, मेघ-घटा समान श्याम वर्ण का धारी हस्तों तैं, गहन वन में भेंट हो जाय। तौ ऐसा भयानीक गयंद, शील के माहात्म्य करि ब्रम्हचारी कं बाधा नहीं करै। मृग के समान सरल हो जाय। इत्यादिक फल प्रगट करनहारा, उत्तम शील गुण है। तातैं ऐसे शीलगुण की रत्ना करना योग्य है। आगे और भी शील गुण का माहात्म्य कहिये है—

गाथा—सुर सुह कर सिव करऊ, वहणी णिज पतए होय दुह सामो।

सुर-तरु दहदा सुह दय, गहणो वण साय वंभ वय करई ॥ १४६ ॥

अर्थ—सुर सुह कर कहिये, स्वर्ग का सुख करनहारा। सिव करऊ कहिये, मोक्ष करनहारा। वहणी णिज पतए होय दुह सामो कहिये, शीलवान् का अग्नि में पड़ना होय तो यह दुःख भी शांत होय। सुर-तरु दहदा सुहदय कहिये, दश प्रकार कल्पवृक्ष के सुख का दाता है। गहणो वण साय वंभ वय करई कहिये, ब्रह्मचर्य व्रत सघन वन में सहाय करै। भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य व्रत कैसा है? याके फलतैं नाना प्रकार, पंचेन्द्रिय, देवोपुनीत, अद्भुत, अमर-पर्याय के सुख होय हैं। और शीलवान् जीव कं कर्म-रहित जो मोक्ष; ताके अखंड, अविनाशी, अचल,

अतीन्द्रिय-सुख होय हैं। और शीलवान् के औ-नरफ अग्नि ज्वाला जल रही होय, तो भी ताहि वा-
धा नहीं होय। तथा शीलवान् पुरुष कौं, कोई पापी अग्नि-ज्वाला विषं गिरावै। तो राव
अग्नि, जल होय। जैसे सीता के शील-माहात्म्य करि, अग्नि जल भई। तैसे ही शीलवान कं-
अग्नि का भय नहीं होय। और दश प्रकार के कल्पवृक्ष का दिया वाञ्छित सुख, सो शील के
माहात्म्य तैं सहज ही होय। और शीलवान् पुरुष अटवी में जाय पड़ै, तो वाधा नहीं होय।
कैसा है बन ? महा उद्यान, बड़े-बड़े सघन वृक्ष का समूह, तहां महा भयानीक सिंहन के
घडूके (गुफाएं) हैं। तहां मेघ की नाईं, हस्तीन की गर्जना होय। तहां सिंहन की गर्जना के शब्द
सुनि, मदनमत्त हस्तीन के समूह स्वेच्छाचारी भये, बन के वृक्ष उखाड़ते, लीला करते फिरैं।
सो सिंह के शब्द सुनकर, हस्ती अपने छावान् (बच्चों) सहित, भागते फिरैं हैं। उतर
गया है मद जिनका, सो भयवान् भये भागते दीखैं हैं। और जा बन में बड़े-बड़े पर्वत,
सो गुफान करि पोले होय रहे हैं। तिन गुफान तैं निकसे जो बड़े दीर्घ तन के धारी
अजगर सर्प, सो दीर्घ उच्छ्वास लेते गुफा तैं निकसते देखिये है। इत्यादिक भय तैं भरा
जो भयानीक बन, सो ऐसे बन विषैं शीलवान् आय पड़ै। तो शील के माहात्म्य करि, नि:-
खेद होय निकसै। ऐसे अतिशय सहित जो ये शीलगुण, ताकी रक्षा करनी विवेकीन कों
योग्य है। आगे और भी शीलगुण का माहात्म्य बतावैं हैं—

गाथा—सिसरो अवंभ भंजई, वंभ वतोय वज्र छिण एको।

काम भुयंगय मंत्रो, वसि करई वंभ एय गरुडाये ॥ १४७ ॥

अर्थ—सिसरो अवंभ भंजई कहिये, अब्रह्म रूपी पर्वत के फोड़वे कौं, वंभ वतोय वज्ज छिण एको कहिये, ब्रह्मचर्य एक वज्र के समान है। काम भुयंगय मंत्रो कहिये, काम रूपी सर्प के वश करवे कौं ब्रह्मचर्य एक मंत्र समान है। वसि करई वंभ एय गुरुडाये कहिये, तथा ताके वश करवे कूं ब्रह्मचर्य एक गरुड़ ममान है। भावार्थ—कुशील रूपी उत्तंग पर्वत के चूरण करवे कूं, शीलभाव वज्र समान है। एक छिन में कुशील रूपी पर्वतन कूं फोड़ै है। और कैसा है शीलभाव ? कुशीलभाव रूपी जो सर्प, ताके वश करवे कूं मंत्र समान है। तथा ताके वशी करवे कूं शील भाव गरुड़ समान है। ऐसे शीलव्रत की रक्षा करना योग्य है। आगे और भी शील व्रत की महिमा बताइये है—

गाथा—मदणो मद गय थंभउ, अंकस सिर दाग लाग वस करई ।

मण कपि वस कर फंदई, वंभो वय एय गेय णियमेण ॥ १४८ ॥

अर्थ—मदणो मद गय थंभउ कहिये, मदन रूपी मदोन्मत्त हस्ती ताके जीतवे कूं। अंकस सिर दाग लाग वस करई कहिये, शिर में अंकुश के दाग लगाय वश करवे समान। मण कपि वस कर फंदई कहिये, मन रूपी बन्दर के वश करवे कौं फंद समान। वंभो वय एय गेय णियमेण कहिये, एक ही ब्रह्मचर्य व्रत नियम से जानना। भावार्थ—काम रूपी मदोन्मत्त हस्ती, महा बलवान्, सो ताके जीतवे कूं इन्द्र, देव, चक्री, कामदेव, नारायण, बलभद्र, कोटीभटादि महा-

पुरुष, बड़े-बड़े बैरीन के जीतवे कू बलवान्, इनकी आदि बड़े-बड़े सामंत, ते भी इन काम रूपी हस्ती के वशी करवे कू असमर्थ भये । ऐसे काम रूपी हस्ती के वशी करवे कू, ये शील भाव है सो अंकुश के दाग समान है । और कैसा है शीलभाव ? सो मन रूपी बंदर के बांधवे कू, लोहे की सांकल समान है । इनकों आदि अनेक गुण सहित, शीलभाव जानना । आगे और भी शीलव्रत की महिमा कहिये है—

गाथा—कुगय वार कपाटो, अवंभ तर छेद तीब्छ कुठहारो ।

सिव गच्छत सुह सुकणो, इंदी भिग जाल वंभ वाताए ॥ १४६ ॥

अर्थ—कुगय वार कपाटो कहिये, ये ब्रह्मभाव कुगति-द्वार कों कपाट समान है । अवंभ तर छेद तीब्छ कुठहारो कहिये, कुशील रूपी वृक्ष के छेदवे कू तीक्ष्ण कुठार है । सिव गच्छत सुह सुकणो कहिये, मोक्ष चलवे कू शुभ शकुन है । इन्दी भिग जाल वंभ वाताए कहिये, इन्द्रिय रूपी सृग के पकड़वे कू ये ब्रह्मचर्य, जाल समान है । भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य व्रत है, सो कुगति जो नरक-तिर्यच गति, तिनमें नहीं जाने देयवे कू, कपाट समान है । और कैसा है शीलव्रत, जो कुशील रूपी बिकट वृक्ष, सो आर्त्त-रौद्र भाव रूप कांटेन सहति, आकुल भाव रूपी धाया का धारी, अपयश रूपी फूल करि फूल्या, नरक-तिर्यच गति हैं फल जाके ऐसा कुशील वृक्ष, ताके छेदवे कू शीलभाव तीक्ष्ण कुठार समान है । बहुरि कैसा है शीलभाव, जैसे कोई बड़े लाभ निमित्त द्वीपांतर जाते, भले शकुन होंय । तौ जाते ही कार्य सिद्ध होय ।

तैसे ही मोक्ष रूपी द्वीप के गमन करनेहारे यतीश्वर तथा और भव्य श्रावक, तिनकों शुद्ध शील व्रत का मिलाप, भले शकुन समान है। बहुरि कैसा है शीलभाव ? जैसे काहू का तैय्यार भया धान्य का खेत है। ताकों उद्यान में मृग उजाड़ें हैं, खाय जांय हैं। तिन मृगों को, स्थाना खेत का लोभी किसान, जाल तैं पकड़ कैं, अपना खेत बचावै है। तैसे ही अनेक गुणन का उपजावनहारा संयम रूपी खेत, ताकों इन्द्रियरूपी मृग बिगाड़ें हैं। सो अपने संयम-खेत की रक्षा का करनहारा धर्मात्मा पुरुष, सो इन्द्रिय रूपी मृग तिनकूँ, शील रूपी जाल तैं पकड़ि, अपने वश करि, अपने संयम खेत को बचावै। इत्यादिक अनेक गुणों का भण्डार, यह शीलव्रत है। तातैं याकी रक्षा किये, स्वर्ग-संपदा दासी होय। मोक्ष-संपदा घर बिषैं आवै। सो विवेकी हो ! इस शील की रक्षा करो। इति शील-महिमा। आगे कुशील का स्वरूप कहिये है—

गाथा—धम्म तरु भंज गयंदो, मिच्छा रयणीय मांहि मिग्गांको।

आपद धन गह भरई, ये सऊ दोसाय जणणि अवंभो ॥ १५० ॥

अर्थ—धम्म तरु भंज गयंदो कहिये, धर्म रूपी वृक्ष के छेदवे कूँ हस्ती। मिच्छा रयणीय मांहि मिग्गांको कहिये, मिथ्यात्व रूपी रात्रि के करवे कूँ, ताका नाथ चन्द्रमा समानि। आपद धण गह भरई कहिये, आपदा रूपी धन तैं, घर कों भरनहारा। ए सऊ दोसाय जणणि अवंभो कहिये, इन सब दोषों की जननी अवहस है। भावार्थ—धर्म रूपी वृक्ष, यश रूपी

सुगंधित फूलों करि फूल्या, स्वर्ग-मोक्ष हैं फल जाके ऐसा धर्मवृक्ष, ताकों तोड़-विध्वंश करवे कौं कुशील भावना, मतंग हस्ती समान है। और सम्यक्ज्ञान रूपी दिन, सर्व पदार्थन का जनावनहार, ताके हरवे कं अरु मिथ्यात्व रूपी रात्रि के प्रकाश करवे कूं, कुशीलभावना रजनीपति-चन्द्रमा समान है। और आपदा कहिये नाना प्रकार दुःख, दारिद्र, रोग, भय, जेई भई संपदा; तिन तैं घर भरनहारा, कुशील है। भावार्थ-जाके कुशील है, ताके घर तैं आपदा कबहुं नहीं छूटैं। इत्यादिक अनेक दोषों के जन्म देवे कं समर्थ, कुशील भावना माता समान है। ऐसा जानि, कुशील भावना तजना भला है। आगे और भी कुशील का स्वभाव कहै हैं—

गाथा—वंभ हणए तिय कुटिला, कुगय गमए कर हरय सिव मगो ।

एहो भाव अवंभो, हेयो कीय भव्व वंभ पादेयो ॥ १५१ ॥

अर्थ—वंभ हणए तिय कुटिला कहिये, ब्रह्मचर्य नाशवे कूं कुटिला स्त्री। कुगय गमए-कर कहिये, कुगति में गमन करै। हरय सिव मगो कहिये, मोक्ष मार्ग कौं हरै। एहो भाव अवंभो कहिये, ऐसा कुशील भाव है। हेयो कीय भव्व कहिये, ये भव्य जीव के हेय है। वंभ पादेयो कहिये, ब्रह्मचर्य भाव उपादेय है। भावार्थ—जैसे कुटिला स्त्री है, सो अनेक हाव-भाव करि, पर-पुरुष का मन मोह कर, ताका शील हरै है। तैसे ही कुशील भाव है, सो ब्रह्मचर्य के हरवे कूं कुटिला-स्त्री समान है। फेर कुशील भाव कैसा है? कुगति जो नरक-तिर्यञ्च गति, ताके मार्ग कूं बतावै है। और कैसा है कुशील? जो मोक्ष-मार्ग सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र, इन

कं हरे हे । तातें हे भव्य हो ! यह कुशील भाव है, सो याकों तजौ । अरु शीलभाव कं अंगीकार करहु । ऐमे कहे जो शीलभाव अरु कुशीलभाव, तिनका स्वभाव अपनी बुद्धि के बल करि पहिचान, समता रस के स्वादी होय, इस जगत विडम्बना रूप विकार भाव सहित जो कुशीलभाव, तिनका तजन करि, मोक्ष रूपी स्त्री के सम्बन्ध तें उत्पन्न, जो निराकुल, अद्भुत, अतीन्द्रिय सुख, ताही कौं तुम शीलभाव के प्रमाद भोग करि, सुखी होऊ । यह कह्ये जो कुशीलभेद, तिन कं तजि, ऊपर कहे शील गुण कौं धारै । सो क्रिया-ब्रह्म जानना । इति कुशील निषेध, शील की महिमा कही । आगे च्यार भेद क्रिया-ब्रह्म के हैं । तिनकी क्रिया लिखिये है—

गाथा—सिर लिङ्गन उर लिङ्गो, कटि लिंगो उरय लिंग चव भेयो ।

धारय सो दुज सुद्धो, वंभचारेय धार समभावो ॥ १५२ ॥

अर्थ—सिर लिंगन कहिये, सिर का चिन्ह । उर लिंगो कहिये, उर (छाती) का चिन्ह । कटि लिंगो कहिये, कमर का चिन्ह । उरय लिंग कहिये, जंघा का चिन्ह । चव भेयो कहिये, ये चार प्रकार क्रिया-ब्रह्म है । धार समभावो कहिये, समता भावों को धारण करै । वंभचारेय कहिये, वही ब्रह्मचारी है । धारय सो दुज सुद्धो कहिये, वही शुद्ध द्विज है । भावार्थ-भले तीन कुल के उपजे धर्मात्मा-गृहस्थ के बालक, जेते काल गृहस्थाचार्य के पास विद्या का अभ्यास करै । तेते समय गुरु की आज्ञा-प्रमाण ब्रह्मचर्य-व्रत पालै । अरु च्यारि चिन्ह सहित रहै । सो सिर लिंग ताकों कहिये । जो नम शीश रहै । सो चोटी

में गांठ राखै । सो सिर लिंग है ॥ १ ॥ और उर लिंग ताकों कहिये, जो गले विषैं रत्नत्रय का प्रसिद्ध चिन्ह, जिन-धर्म का निशान, पक्का जैनी अपना जिन-धर्म प्रगट करवे के निमित्त, गले में तीन वाड़ (लर) सूत की-उर विषैं जनेऊ डालै । सो उर का चिन्ह है ॥ २ ॥ और डाभ की तथा मंजु की रस्सी का, कमर की करधनी की जायगा, ताका बंधन राखै । सो कटि का चिन्ह है ॥ ३ ॥ और उरु नाम जंघा का है । सो जांघ पर उज्ज्वल धोती राखै । सो उरु का चिन्ह है ॥ ४ ॥ इन च्यारि गुण सहित जो क्रिया होय । सो क्रिया-ब्रह्म है । और उर का चिन्ह जनेऊ है । ताके नव गुण हैं । इन नव गुण सहित जो भव्य होय, सो जनेऊ राखै । अरु इन गुण बिना जनेऊ राखै, तो परंपरायतैं, धर्म का लोप होय । ताकों पाप-बंध का करनहारा कहिये । सो वे नव गुण कैसे, सो ही कहिये है-विज्ञानता, जमावान्, अदत्त त्याग, अष्ट मूल गुणधारक, लोभ रहित, शुभाचारी, समिति धर, शीलवान् और त्याग गुण । भावार्थ-विज्ञानता जो नाना प्रकार विशेष-गुणन की सावधानी राखना । जमावान होय, तपस्वी होय । दया सहित, आप समान सब जीवन का जाननहारा होय । उदार चित होय । सर्वज्ञ भाषित शास्त्रन का धारी पण्डित होय । यथा योग्य देव-गुरु-धर्मव, आप सम, आप तैं लबु, इत्यादिक सर्व की विनय में समझता होय । आपका हृदय विनयवान् होय । इन आदिक विशेष ज्ञानवान होय । सो विज्ञान लक्षण है ॥ १ ॥ और दूगरा जमागुण-सो शांत स्वभाव होय । कोधी नहीं होय । सर्व जीवन के मंगल का इच्छुक होय । अदेख-

सका नहीं होय । क्रोध, मान, माया, लोभ, पाखण्ड का त्यागी होय । कषायी नहीं होय ।
इत्यादिक गुणी, सो जमा गुण है ॥ २ ॥ और अदत्त का त्यागी होय । राह पड़्या द्रव्य को
नहीं छीवै । बिना दिया, किसी का गड़्या, धखा, भूल्या धन लेय नाही । इत्यादिक चोरी का
त्यागी होय । सो तीसरा अदत्त-त्याग गुण है ॥३॥ और मूल गुण का धारी होय । ऊमर, कठूमर,
पाकर फल, बड़ फल, पीपल फल, ये पांच उदंबर । मद्य, मांस, मदिरा, ये तीन मकार । सब
मिल आठ भये । सो इन आठन का त्याग, सो अष्ट मूल गुण हैं । सो इन गुणन का धारी होय ।
रात्रि-भोजन का त्यागी होय । इत्यादिक अभक्ष्य कंद-मूल का त्यागी होय । सो चौथा अष्ट
मूल गुणधारक गुण है ॥४॥ और निर्लोभता-सो परिग्रह तृष्णा का त्यागी होय । संतोषी होय ।
अहंकार, ममकार जो मैं ऐसा, मोसा कोई दूसरा नाही, सो अहंकार है । और यह मेरी, वह
मेरी; तन, धन, पुत्र, स्त्री, घर मेरा । ऐसा कहना सो ममकार है । जो ऐसे भावन का त्यागी
होय । सो निर्लोभता पंचम गुण है ॥५॥ और शुभाचारी होय । जो पूजा जप, तप, संयम सूं
रहना । अयोग्य खान-पान का त्याग । और भला भोजन देख के लेना । इत्यादिक शुभ-
क्रिया करि रहना । सो शुभाचार है । अनछना जल पीवै नाही । ऐसे जल तैं सपरे (स्नान
करै) नाही । नदी, सरोवर, बावरी, कूप में कूदके स्नान करै नाही । इत्यादिक भले
गुण धारै । सो शुभाचार नाम छट्टा गुण है ॥ ६ ॥ और सांतवां समिति गुण-सो धरती पै
चलै तो नोची दृष्टि करि, देखता चलै । अपनी दृष्टि में छोटे-मोटे जीव आवैं । तिन कूं दया-

भाव करि बचावता चालै । उर्द्ध-मुख करि, नाही चालै । शीघ्र-शीघ्र नाही चालै । राह चलते इत-उत नहीं देखै । भागै नाही । भाषा बोलै, सो विचार के बोलै । भोजन के समय, बोलै नाही, लड़ै नाही, काहू कौं गाली नहीं काढ़ै । इत्यादिक शुद्धता सहित, देख के भोजन लेय । वस्तु कहीं से लेय, सो देख कर लेय । घोंस के नहीं लेय । वस्तु कहीं धरै, तौ देख के धरै । धरती विना देखे, नहीं धरै । मल-मूत्र अपने तन का डारै । सो जीव रहित-स्थान में देख-शोध डारै । इत्यादिक शुद्धता सहित रहना । सो सातवां समिति गुण है ॥७॥ और आठवां शील गुण-सो पर-स्त्री विषै विकार बुद्धि का त्यागी होय । निज-स्त्री के संभोग विषै, संतोषी होय । अल्प निद्रा का करनहारा होय । अल्प निद्रा होय, तो प्रमादी नहीं होय । दीर्घ निद्रा करै, तो अपने गुणन कूं कलंकित करै । और अल्प आहारी होय । बहुत भोजन करै, तो शील कौं दूषण होय । काष्ठ-पाषाणादि की स्त्री देख, विकार रूप चित्त नहीं करै । इत्यादिक शीलभाव राखै । सो आठवां शील गुण है ॥८॥ और त्याग नववां गुण है । सो कुटुम्ब, परिग्रह, और शरीर में मोह का त्यागी होय । अनरंजन भाव होय । मंद मोह कौं लिये, सरल चित्त का धारी होय । चिन्ता, शोक, भय करि रहित होय । बड़ा दानी होय । इत्यादिक गुण, सो त्याग गुण है ॥ ९ ॥ ऐसे कहे नव गुण सहित जो होय । सो तिस भव्यात्मा कौं, यज्ञोपवीत फल-दाई होय । इन गुण विना यज्ञोपवीत राखै, तौ परभव कौं दूषित करै । प्रायश्चित्त का धारक, सत्पुरुष, ब्रह्मचर्य का धारी; तिन करि निन्द्य होय । दुख पावै । जैसे मंत्र का जाननहारा, सर्प

राखै । तो निर्दोष है । और विना मंत्र जानै, सर्प राखै । तौ दुखी होय । ऐसे कहे गुण—प्रमाण यज्ञोपवीत राखै, तौ शुभ उपजावै । नाही, दुख उपजावै । ऐमा जानि गुण सहित, यज्ञोपवीत राखै । सो क्रिया—ब्रह्म है । आगे इन ही श्रावकन के भोजन समय, सात अंतराय होय हैं । सो कहिये हैं । प्रथम नाम—जहां कौड़ी आदि निर्जीव हाड़ देखै, मांस पिंड देखै, रौद्र धार देखै, भोजन करते थाल में जीव पतन होय, पंचेन्द्रिय का मल देखै, कच्चा पक्का सूखा चमड़ा देखै व स्पर्श और तजी वस्तु भोजन में आवै । ऐसे सात अंतराय हैं । सो इनका निमित्त भिलै, तो दयावाचू कोमलचित्त का धारी श्रावक, भोजन तजे । ता दिन अनशन करै । जब से अंतराय भया, तब तैं अन्न-जल नहीं लेय । ऐसा जानना । आगे ये क्रिया—ब्रह्म के पालने योग्य, सत्तरह नियम हैं । सो कहिये हैं—

गाथा—भोयण षड रस पाणो, लेय पुखोय गीत तंचोलो ।

. एत अवंभ सणाणो, आभूसणा पट पम्माणो ॥ १५३ ॥

अर्थ—भोयण कहिये, भोजन । षड रस कहिये, षट् रस । पाणो कहिये, पान करवे योग्य जलादिक । लेय कहिये, लेप करने योग्य वस्तु । पुखोय कहिये, पुष्प । गीत कहिये, राग । तंचोलो कहिये, नागर पान । एत कहिये, नृत्य । अवंभ कहिये, कुशील । सणाणो कहिये, स्नान । आभूसण कहिये, गहना । पट कहिये, वस्त्र । पम्माणो कहिये, इनका प्रमाण करना । इनका भावार्थ आगे कहेंगे ।

गाथा—वाहण सज्जा आसण, सच्चित्त संज्ञाय सत्त दस णियमो ।

धम्मी सावय धारय, जाम दिण पल्ल मास वस्सादि ॥ १५४ ॥

अर्थ—वाहण कहिये, असवारी । सज्जा कहिये, शैय्या, सोने का स्थान । आसण कहिये, बैठवे का स्थान । सच्चित्त कहिये, जीव सहित सो सच्चित्त । संज्ञाय कहिये, वस्तु । सत्त दस णियमो कहिये, ये सत्तरह नियम हैं । जाम दिण पल्ल मास वस्सादि कहिये, पहर-दिन-पल्ल-मास-वर्षादि तक । धम्मी सावय धारय कहिये, धर्मी श्रावक धारण करै । भावार्थ—भोजन, रस, पान, लेपन, फूल, ताम्बूल, गीत, नृत्य, अब्रह्म, स्नान, आभूषण, वस्त्र, वाहन, शैय्या, आसण, सच्चित्त, और वस्तु । इन सत्रह का नियम करै । इनका अर्थ—तहां गेहूँ, चना, चांवल, मूंग, मीठ, यव, ज्वार, आदि अन्न का प्रमाण । जो मैं एते अन्न खाऊंगा, बाकी अन्न तजे । ऐसे अन्न-भोजन की संख्या राखना । सो भोजन प्रमाण है ॥१॥ और आज षट्तरस विपै एते रस खाऊंगा, सो अगार है । बाकी के तजे । ऐसे षट् रसन में तैं, जो एक-दो-तीन-च्यारि आदि रस का प्रमाण करना । सो रस नियम है ॥ २ ॥ और पान करवे योग्य जो जल, मही, दूध, ईख-रस, आदि वस्तुन का प्रमाण करना । जो ऐती वस्तु पान योग्य राखी, सो अगार है । सो खाऊंगा । बाकी त्यागीं । ऐसा प्रमाण करना, सो पान प्रमाण है ॥ ३ ॥ और ऐती सुगंधी अगार, चंदन, अगारजा, तेल, फुलेल, इतरादि इनका प्रमाण करना । जो ऐती खुशबोय राखी, बाकी तजी । तिनकी प्रतिज्ञा करनी, सो लेप नियम है ॥ ४ ॥ और अनेक जाति के

फूलन में हैं, फूलन की संख्या राखनी । जो आज एते फूल राखे, सो सूंघना । ढांकने, पहरने इत्यादिक का प्रमाण करना, सो फूल नियम है ॥ ५ ॥ और जो आज एते ताम्बूल राखे । सो खावना, सो ताम्बूल नियम है ॥ ६ ॥ और आज ऐती राग सुननी । षट् राग, छत्तीस रागनी, अरु तिनकी अनेक भाज्यर्था हैं, तिनमें तैं प्रमाण करै । सो राग सुनै, बाकी नाहीं सुनै । सो राग नियम है ॥ ७ ॥ और अनेक जाति के नृत्य हैं । पातरा नृत्य, केश्या-नृत्य, देवांगना नृत्य, घर-स्त्रीन का नृत्य, भाण्ड नृत्य, भवैया नृत्य, नर कों नारी बनाय नृत्य, नारी नर-रूप धर नृत्य करै, इत्यादिक अनेक हैं । तिनमें तैं प्रमाण करना । जो येते सर्वथा त्याग तो पहिले ही था, अरु स्व-स्त्री में संतोष सहित प्रमाण करना । जो आज एती बार कुशील-सेवन का प्रमाण है । बाकी का त्याग है । ऐसा प्रमाण, सो कुशील नियम है ॥ ६ ॥ आज एती बार स्नान करुंगा, बाकी तज्या । सो स्नान नियम है ॥ १० ॥ और आज एते आभूषण राखे, सो पहरने, बाकी का त्याग । ऐसा प्रमाण करना, सो आभूषण नियम है ॥ ११ ॥ और एते वस्त्र राखे । एते सूत के, एते रेशमी, एते रौमी । इत्यादिक वस्त्र का प्रमाण करना, सो वस्त्र नियम है ॥ १२ ॥ और हाथी, रथ, घोड़ा, ऊँट, बैल, रोज, महिष, अंवाड़ी, मियाना, पालकी, नालकी, तखतरवां, गाड़ी इत्यादिक अनेक असवारी के भेद हैं । तिन में ते एते राखीं, बाकी तर्जीं । ऐसे अनेक पुण्य-प्रमाण में भी

संतोष करि, असवारी की संख्या राखना । सो बाहन नियम है ॥ १३ ॥ और सोवने का स्थान, महल, पलंग, चिछौना, तकिया, पिछौरा, रजाई, इत्यादिक का प्रमाण करना । सो शैय्या नियम है ॥ १४ ॥ बहुरि एती जायगा बैठना, एती जगह जाना । ऐसा प्रमाण करना, सो आसन प्रमाण है ॥ १५ ॥ आज एती सच्चि वस्तु खावना, बाकी का त्याग । सो सच्चि नियम है ॥ १६ ॥ और आज एती वस्तु राखी सो लेना, बाकी का त्याग है । ऐसी प्रतिज्ञा करनी, सो वस्तु नियम है ॥ १७ ॥ ऐसे ये सत्रह नियम कहे । सो धर्मात्मा अत्रती श्रावक पर्यंत कूं करना योग्य है ॥ इनका प्रमाण होते, इस जगत तैं उदासी, धर्मात्मा श्रावक का चित्त, विषय-भोगन तैं विरक्त रहै है । तातैं प्रमाद नहीं बधने पावै । इनके विचार तैं, स्यात-स्यात (घड़ी-घड़ी) में धर्म की यादगारी रहै है । अनर्थ-दण्ड पाप छूटै है । सो जे धर्मात्मा ब्रह्मचर्य व्रत का धारी इन कूं विचारै, यदि करै, सो क्रिया-ब्रह्म है ॥ इति सत्रह नियम ॥ आगे क्रिया-ब्रह्म धर्मात्मा श्रावक, ताके इक्कीस गुण कहिये है । तहां प्रथम नाम-प्रथम लज्जावान् होय । अगर निर्लज्ज होय तो देव, गुरु, धर्म की मर्यादा लोप देय । कुल-धर्म तजि, कुधर्म का सेवन करै । बड़े गुरुजन की अविनय रूप प्रवृत्ति करै । माता-पिता कं खेदकारी होय । एते दोष भये धर्म का अभाव होय । तातैं धर्म का स्वभाव लज्जा है । तातैं धर्मी, लज्जा गुण का धारी है ॥ १ ॥ और अदया, सर्व पाप का बीज है । तातैं दयावंत होय, निर्दयी नहीं होय ॥ २ ॥ और तीव्र कषायी होय, तौ लोक में निंदा

पावै । धर्म-कल्पवृक्ष विनिशि जाय । तौं शांत स्वभावी होय, क्रोधादि कपाय जाकें नहीं होय ॥ ३ ॥ और केवली सर्वज्ञ-भाषित धर्म का श्रद्धान सहित, जिनधर्म का उपदेशक होय । स्वेच्छाचारी, मिथ्या-धर्म का उपदेशक नहीं होय ॥ ४ ॥ और पर-दोषन का ढांकनहारा होय । अपने औगुण का प्रगट करनहारा होय ॥ ५ ॥ और परोपकारी होय । पर-द्वेषी नहीं होय ॥ ६ ॥ और सौम्य-मूर्ति होय । जाके देखे प्रीति उपजे । भयानीक आकार नहीं होय ॥ ७ ॥ और गुण-ग्राही होय । औगुण-ग्राही नहीं होय ॥ ८ ॥ मार्दव धर्म का धारी, यथायोग्य विनय कूं लिये होय ॥ ९ ॥ और सर्व जीवन कूं, आप समान मानै । सर्व तैं मैत्री-भाव लिये होय । द्वेषभावरूप काहू तैं नहीं होय ॥ १० ॥ न्यायपत्र का धारी होय । अन्याय पत्र का पोखता नहीं होय ॥ ११ ॥ मिष्ट-मधुर स्वर का भाषणहारा होय । कठोर वचनी नहीं होय ॥ १२ ॥ गंभीर स्वभाव सहित, दीर्घ विचारी होय । बालकवत् सामान्य विचारी नहीं होय ॥ १३ ॥ विशेष-ज्ञानी होय । कोई कुवादीन की खोटी नय-युक्ति तैं, सत्यधर्म तैं नहीं डिगै । आप अनेक सद्युक्ति, सदृष्टान्त, सबे शास्त्र-न्याय तैं बताय; कुवादीन का खण्डनहारा, भला ज्ञानी होय ॥ १४ ॥ सर्व कौं सुखी देख, सुख पावनहारा । सज्जन स्वभावी होय । दुर्जन-अदेखा नहीं होय ॥ १५ ॥ दया धर्म-अंग का धारी, दान-पूजादि गुण सहित, धर्मात्मा होय । पापी नहीं होय ॥ १६ ॥ भली बुद्धि का धारी होय । कुबुद्धि धारी नहीं होय ॥ १७ ॥ योग्यायोग्य का जाननहारा होय,

मूर्ख नहीं होय ॥ १८ ॥ दीनता, उद्धत्ता रहित, मध्यम-स्वभावी होय ॥ १९ ॥ सहज ही विनयवान् होय, अविनयी नहीं होय ॥ २० ॥ पापारंभ क्रियातैं रहित, शुभाचारी होय ॥ २१ ॥ ऐसे कहे गुण सहित होय, सो क्रिया-ब्रह्म जानना । इति इक्कीस क्रिया-ब्रह्म के गुण ॥ आगे क्रिया-ब्रह्म के भेद, पर-मत में भी कहे हैं, सो कहिये हैं । जो ये गुण होंय, सो क्रिया-ब्रह्म है । ताकी क्रिया कहैं हैं । सो ही कहिये है—“उक्तत्र मार्कण्डेय जी कृत, सुमति-शास्त्र”—जे उत्तम ब्राह्मण होंय, सो एती क्रिया करै । सो बताईये है । जहां अनद्यान्या पानी पीवै, तो मदिरा समान दोष होय । अनगाले जल में स्नान करै, तो काय अशुचि होय । अनगाले जल में रसोई करै, तो सात भवजलचर-जीव होय । तातैं उत्तम द्विज कों अन-गाल्ये जल तैं क्रिया करना मना हैं । ऐसा जानना । आगे व्यास वचन—महाभारत के सातवें खण्ड में कथा है । ब्राह्मण कं शीलव्रत ही शृङ्गार है । शील विना पूजा, जप, तप, सर्व नष्टकारी हैं । फलदाता नाहीं । तातैं उत्तम गुण का लोभी, शील सहित रहै है । और ब्राह्मण, दया पाल करि गमन करै है । आप समान सर्व जीवन कों जानि, तिन की रक्षा करवे निमित्त, नीची दृष्टि किये चलै । जो कीड़ी, कुंथुवादि अपनी दृष्टी में आवैं, तो वचावता, धरती देखता, या विधि सुं गमन करै । बिना देखै, पांव नहीं धरै । और भोगी—जीवन के सोवने का स्थान जो पलंग, तापै नहीं सोवै । भूमि पै सोवै । और जातैं रागभाव वधै, काम वधै, ऐसा बल नहीं राखै । राग रहित, वैराग्य कों कारण, ऐसा बल पहिरै । और शरीर

श्रीसु० तरं० कं चंदन, अंगरजा, तैल, फुलेल, इतरादिक सुगंधित वस्तु नहीं लगावै । ताम्बूल-पान नहीं खाय । और संसार के मोही, प्रमादी, कुशीलवान् जीव, तिनकी सी नाईं निशंक होय, निद्रा नहीं करै । कामी पुरुष की नाईं, विषयन में मोहित नहीं होय । और भोगाभिलाषी कामी पुरुष, तिनके मुख सं स्त्रीन की कथा, राग-भाव सहित नहीं सुनै । अपने मुख तें काम कथा, स्त्रीन के गुण, रूप, भोग की कथा, नहीं कहै । और क्रोध, मान, माया, लोभ तजिवे का उपदेश, औरन कूं देय । अपने तन पै शृङ्गार नहीं करै । हस्ती, घोटक, पालकी, रथादि वाहन पै नहीं चढ़ै । दया के हेतु, पांव-प्यादा धरती शोधता चलै । दंत नहीं धोवै । इत्यादिक अपना ब्रह्मपद जो ब्रह्मचर्य, ताकी रक्षा करता, भली-क्रिया करै । प्रभात व शाम दो वखत, संध्या नहीं चूकै । इन क्रियान सहित होय । सो ब्रह्म, सत्पुरुष करि सुश्रूषा योग्य होय है । ये लक्षण क्रिया-ब्रह्म के कहे । और इन क्रिया रहित होय, सो क्रिया-ब्रह्म नाहीं । जो कुशील भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ कूं लिये अहंकार-ममकार सहित होय । सो शीलवान करि सुश्रूषा नहीं पावै । दोष सहित है । ये गुण जामें नहीं होय, सो कुल-ब्राह्मण है, क्रिया-ब्रह्म नाहीं । ऐसा जानना । इति व्यास वचन ॥ आगे मार्कण्डेय कृत सुमति शास्त्र, तामें ऐसा कहा है । कि जो दिन के प्रथम पहर में भोजन करै, सो देव-भोजन है । दूसरे पहर में भोजन करै, सो ऋषीश्वर का भोजन है । और तीसरे पहर में भोजन करै, सो पितृन का भोजन करै । और चौथे पहर में भोजन करै, सो दैत्यन का भोजन करै । तातें दिन का

अष्टम भाग, च्यारि घड़ी बाकी रहै । जब सूर्य की कांति मंद होय । तब तँ उत्तम आचारी, ब्रह्मचर्य का धारी, भोजन नहीं करै । अरु कदाचित् करै, तो अपने ब्रह्मचर्य पद कूटूषित करै । ऐसा जानना । आगे शिव-पुराण में कहा है । जो उत्तम ब्रह्मव्रती एती वस्तु नहीं खाय । बैंगन, गाजर, मूली, आदी, सूरण, मधु, मद्य, मांस, इत्यादि अभद्र्य वस्तु नहीं खायै । ब्रह्मव्रत धारी उत्तम जीव नहीं खाय । और कदाचित् लोभ धारिके खाय, तो जो बारह वर्ष दान-पूजा-जप-तप किये, तिनका फल मिटि जाय । ताँ ब्रह्म भक्त, येती वस्तु नहीं खां-य । आगे और पुराणन में भी कहा है । जो कृष्ण महाराज, युधिष्ठिर जी सं कहें हैं । भो युधिष्ठिर ! मेरा भक्त होय के ब्रह्मव्रती कंद-मूल खाय । तो दया, पूजा, दान, इन्द्रिय-मनका जीतना, ये सर्व क्रिया विफल होय । ताँ मेरे भक्त कौं, कन्द-मूल तजना योग्य है । और काश्यप मुनि के वचन हैं । जो ब्रह्मभक्त पूजा करै, तो तब सुफल है । जब कंद-मूल नहीं खाय । याके खाये से सर्व क्रिया नष्ट होय । और शिवपुराण में कहा है । जो दया समान दूसरा तीर्थ नाहीं । दया भाव है, सो ही एक भला तीर्थ है । दया विना तीर्थफल नाहीं । ऐसे कहे जो अनेक धर्म अङ्ग, सो इनकू पालै । वही उत्तम धर्म का धारी क्रियाब्रह्म है । इति क्रिया-ब्रह्म । आगे कुलब्रह्म के दशभेद अन्यमत संबंधी कहे हैं । सो ही बताईये है--

काव्य--सुरो मुनीश्वरो विप्रो, वैश्यः क्षत्रिय शूद्रकौ ।
 विजातिपशुमातंग, -म्लेच्छाश्च दश जातयः ॥

श्रीसु०
 तरं०

अर्थ-देव जाति, मुनिजाति, विप्र जाति, वैश्य जाति, क्षत्रिय जाति, शूद्र जाति, विजाति, पशु जाति, म्लेच्छ जाति, मातंग जाति, ये दश भेद व्यास भाषित, मत्स्य पुराण अनुसार हैं। इनका अर्थ-जहां तत्त्वज्ञान विषै प्रवीण होय। अपने आत्म कल्याण का अर्थी होय। निहिसक क्रिया का करनहारा होय। बहु आरंभ-परिग्रह का त्यागी, संतोषी होय। त्रिकाल संध्या की क्रिया में सावधान होय। आपा-पर के ज्ञान का धारी होय। आत्म-तत्त्ववेत्ता होय। इत्यादिक गुण सहित होय, सो देव जाति का ब्राह्मण है ॥१॥ और जो उत्तम, तीन कुल का भोजन करनहारा होय। नगर का वास तजि, वन का निवासी होय। तीनकाल आत्मध्यान में मवर्तनहारा होय। इत्यादिक गुणसहित होय. सो ऋषीश्वर जाति का ब्राह्मण है ॥ २ ॥ और अनेक प्राणुक सुगंध द्रव्य मिलाय, अग्नि में खेवै-होमै। अग्नि कचहं बुझने नहीं देय। होम-क्रिया में सावधान होय। दयो रूप धर्म जानता होय। देव-गुरु पूजा में विनयवान् होय। अपने भोजन में तै अतिथि कौ देय, ऐसे अतिथि व्रत का धारी होय। गृहस्थ के षट् कर्म-क्रिया में सावधान होय। ऐसे गुणसहित जो होय, सो विप्र जाति का ब्राह्मण है ॥ ३ ॥ और जे हस्ती, घोटक, रथादिक की असवारी विषै प्रवीण होय। युद्ध करवै की जाकै चाह होय। युद्ध की अनेक-कला तीर, गोली, खड्ग, पटा, सेल्ह, धूप, वांकि, खंजर, छुरी, कटारी इत्यादिक शस्त्र-कला में सावधान होय। लड़ने में मरने कूं, नहीं डरता होय। मन का शूरवीर होय। बड़े आरंभ, राज्य-संपदा का भोगी होय। जो इन गुण सहित होय। सो क्षत्रिय जाति का ब्राह्मण

हे ॥ ४ ॥ और ब्राह्मण के कुल में तो उपज्या होय, अरु खेती करता होय । गाय, महिष, वृषभादि पशुन के पालवे की कला में प्रवीण होय । आचार रहित खान-पान का करन-हारा होय । इन लक्षण महित होय, सो शूद्र जाति का ब्राह्मण है ॥ ५ ॥ और ब्राह्मण के कुल में उपज्या होय, अरु इन वाणिज्य-व्यापार की चतुराई जानता होय । वस्त्र परीक्षा, सोना-चाँदी की परीक्षा जानता होय । रुपया, मुहर, रत्न की परीक्षा जानता होय । अन्नादिक लेन-देन में सावधान होय । अनेक लेखे करवे की जो कला, व्याज फैलाना आदि ज्ञान सहित आजीविका करता होय । सो वैश्य जाति का ब्राह्मण है ॥ ६ ॥ और ब्राह्मण-कुल में तो अवतार लिया होय, अरु पराई निंदा करनहारा होय । पर-दोष का देखनहारा होय । अनेक पर-स्त्री का भोगनहारा, पशु समान कुशीलवान् होय । पंचेन्द्रिय-विषय में लोलुपी होय । अपना यश, अपने मुख तैं करता होय । अपनी संतोष-वृत्ति कूं तज, द्रव्य के लोभ कूं अनेक स्वांग धरि, छल-बल करि, धन पैदा करता होय । अनेक गावना, बजावना, नृत्य करनादि कलाकर, आजीविका करता होय । अनेक यंत्र, मंत्र, तंत्रादि के चमत्कार लोगन कूं दिखाय, अपने कुटुम्ब का पालन करता होय । इन लक्षण सहित होय । ताकूं विजाति ब्राह्मण कहिये ॥ ७ ॥ और ब्राह्मण के कुल में तो अवतार लिया होय, अरु खावे योग्य वस्तु अरु ऊंच कुली मनुष्य के नहीं खावे योग्य वस्तु विषैं, विचार रहित होय । क्रोध-वचन, गाली वचन, श्राप वचन, कुफर जो भण्ड वचन, इत्यादिक दुर्वचन; पर पीड़ाकारी,

पापमई, बोलने का स्वभाव होय । भली-क्रिया रहित होय । महा प्रमादी, बहुत सोवने का स्वभाव होय । इत्यादिक लक्षण जामें होंय, सो पशु जाति का ब्राह्मण है ॥८॥ और ब्राह्मण कुल में तो अबतार धखा होय; अरु नदी, तालाब, वावड़ीन की क्रीड़ा-तैरना-छूदना, तार्क भला लागता होय । मद्य-मांस भक्षण करता होय । बहुत हिंसा करनहारा होय । दयाधर्म-शुभाचार रहित होय । इत्यादिक लक्षण जामें होंय । सो म्लेच्छ जाति का ब्राह्मण है ॥ ९ ॥ और महा हिंसा का करनहारा होय । मनुष्य-पशु के मारवे कूं निर्दयी होय । भली-भली द्विज योग्य क्रिया, तिनकरि रहित होय । हिताहित विचार करि, रहित होय । पूजा, दान, जप, तप, आदि धर्म-क्रिया करि, शून्य होय । पाप परणति सहित होय । इन आदि लक्षण सहित, सो मातंग जाति का ब्राह्मण है ॥ १० ॥ ऐसे ब्राह्मण के दश भेद कहे । सो आचार के योग तैं कहे । परन्तु ब्राह्मण के कुल में उपज्या है, सो जिस कुल में उपज्या होय, सो ही नाम कहना । सो क्रिया चाहे जैसी करो । ब्राह्मण में उपज्या, ताकौं ब्राह्मण कहना । सो कुल-ब्रह्म है । या प्रकार स्वभाव-ब्रह्म, क्रिया-ब्रह्म, त्याग-ब्रह्म, कुल-ब्रह्म ये च्यारि ब्रह्म के भेद कहे । सो सातवीं प्रतिमा धारी, च्यारि कुलका उपज्या धर्मात्मा श्रावक, सर्व स्त्री का त्यागी, सौम्य मूर्ति, ये सातवीं प्रतिमा धारै । सो ये त्याग-ब्रह्म जानना ॥ इति श्रीसुहृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, श्रावक भेद रूप एकादश प्रतिमा विषै, सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा के भेद, शील महिमा, भोजन के सात अंतराय, सत्रह नियम, श्रावक के इक्कीस गुण, अन्य-मत संबंधी केतीक, सीख सहित

क्रिया-ब्रह्म भेद, दश-भेद कुलब्रह्म, कथन वर्णनो नाम, सैतीसवां पर्व संपूर्णम् ॥ ३७ ॥

आगे अष्टमी प्रतिमा का कथन लिखिये है । तहां अष्टमी प्रतिमा, आरंभ-त्याग है । सो कोई भव्य, जब अष्टमी प्रतिमा धारै । तब पापारंभ तैं उदाम होय, वह मोक्षाभिलाषी ऐसा विचारै । जो इस संसार में, गृहारंभ के पाप तैं, मोह के वशीभूत भया यह आत्मा, नरक-दुख में अपनी आत्मा डुबोवै है । और जिनतैं मोह बुद्धि करि, पाप-भार शिर पै धरै है । सो पाप फल आयै, इन मोहीन का नाम भी नहीं दीखैगा । द्रव्य खाय-खाय, सर्व अपने-अपने मारग लागैगे । अरु तिन पापन का फल, मोक्षों ही भोगना पड़ेगा । जैसे एक चोर के घर में आप, माता, पिता, स्त्री, पुत्र ये पांच आदमी थे । ये पांचों कौंही पाप-फल तैं भूखों मरते, अन्न विना तीन दिन भये । तब पुत्र ने रुदिन करि कहा । हे पिता ! अब हम सब घर-जन, अन्न विना मरें हैं । भोजन विना तीन दिवस भये, सो दुखी हैं । तातैं अन्न लाय देव । तब चोर ने कही । हे पुत्र ! बहुत फिरौं हों, परन्तु पाप-उदय तैं, कछू मिलता नाहीं । अब तुम धीरज धरो, मैं और जाऊं हूँ । सो ये चोर, कुटुम्ब के मोह तैं चोरी कौं गया । एक घर में खीर होय थी । सो इस चोर ने अपनी चतुरता तैं, खीर का वासन चुरा लिया । सो ल्याय, घर में आया । कुटुम्ब के आगे धरी । सो पांच थालियों में, पांचों ने परोसी । तब सबने कही, भोजन तो भला ल्याया । परन्तु मिष्टान्न होता, तौ भला था । तब चोर-कला-वारै ने कही । तुमने कहा है, तौ मैं मिष्टान्न भी ल्याऊं

श्रीसु०
तरं०

हूँ । तब यह चोर तौ मिथान्न कौं गया । सो बड़ी बार (देर) लागी । सो इनको थिरता नहीं रही । सो अपनी-अपनी थाली की खीर, भूख के मारे खाय गये । बाकी जो चोर गया था, सो ताका थाल ढांक रख्या । सो एते में एक मिजवान आया । सो चोरी वारे का खीर का थाल, मिजवान के आगे धखा । सो मिजवान ने खाया । तब वह चोर किसी का मिथान्न चुरा के आया, सो देखे तो खीर नहीं । घर वारों कौं पूछी, तब उन्होंने कही मिजवान आया, ताने खाई । ये चोर तीन दिन का भूखा, दुखी है । एते में खीर अरु मिथान्न की खोज करते, कोतवाल चोर कूँ हेरते आये । सो कोतवाल ने, इस चोर कूँ पकड़्या । सो घर-जन अरु मिजवान खीर खावनहारे, सर्व भाग गये । या चोर की सुसकै बँधीं । सो नाना प्रकार की मार चोर ने भोगी, महा दुखी भया । तैसे ही कुटुम्ब के निमित्त पापारंभ करौं हौं । सो चोर की नाईं मोकूँ दुख भोगना पड़ेगा । ये कुटुम्ब, दुख के आये सर्व जाते रहेंगे । ऐसे ये शिव-सुख का अभिलाषी, संसार-भोगन तँ उदास, ऐसा विचारै । कुटुम्ब तँ अरु गृहारंभ तँ मनत्व छांड़ि, पीछे घर में अपने पुत्रादिक कविवेकी देख, जो यह घर-भार चलायवे कूँ समर्थ, ताहि बुलाय कूँ, प्रथम तौ ताकौं हिन-मित हितोपदेश देय, संतोषित करै । पीछे अपने चित्त का रहस्य बताय, ताकौं कहै । हे भव्य ! अबलौं तो घर-भार हमने चलाया । अब तोकौं सपूत, सज्जन-अंगी, विवेकी, विनयवान् देख, बड़ा हर्ष भया । हमारी गृह-पालन की चिन्ता गई । सो हे धर्मी ! अब तुम इस कुटुम्ब की

रत्ना करौ । न्याय पूर्वक धनोपार्जन करौ । धर्म सेवन कर, पर-भव सुधारो । ऐसा कहि, पीछे सर्व जाति, कुटुम्ब, पंचन कू बुलवाय, विनय सहित हित-हित वचन कहै । कि हे पंच हो ! अब ताईं हमने, कुटुम्ब के संग तैं आरंभ किया । अब हमारा मनोरथ, परभव सुख के निमित्त, आरंभ रहित धर्म-सेवन का है । तुम सर्व भाईयन के सहाय तैं, यह भव सुधर्या । तुम्हारा दिया धन-यश पाया । अब इस गृह का भार, इस पुत्र कौ सौंप्या है । सो अब तुम, याकी प्रतिपालना करो । जैसे सर्व भाई, मोतैं धर्म स्नेह करि, मेरी प्रतिपालना करी । तैसे ही याकी करौ । जैसे प्रयोजन पाय, मोसे आज्ञा करौ थे । तैसे इस पर करोगे । जैसे मो-भूले कं लमा भाव करि शिचा देय थे, तैसे याकं शिचा देय, प्रवीण करोगे । तातैं अब मैं तुम सर्व भाईयन तैं, ऐसी विन्ती करौ हौं । जो अब ताईं आरंभ-प्रारंभ विषैं, मोपैं कृपा करि, मोकौं यादि करकैं, मेरा नाम लेय, नेवता-बुलावा भेजो थे । सो अब पंचायती व विवाहादिक के आरंभ विषैं, याकौं याद करि, याके नाम न्योता-बुलावा भेजोगे । अब मैं गृह आरम्भ तैं, तुम सर्व भाईयन की साक्षी तैं न्यारा हौं । इत्यादिक सर्व पंचन तैं, शुभ-वचन कहै । तब सर्व पंच, इन की धीरता देख बहुत प्रसंशा कर, इनका कह्या करैं । तिस ही दिन तैं आप, पापारम्भ का त्यागी भया । पापारम्भ तैं न्यारा होय, घर विषैं तिष्ठता धर्म-साधन करै । घर ही में स्तुति करना, पूजा, दान, ध्यान, संयम करता; काल गुमा-वै । भोजन समय घर-जन बुलावैं, तब भोजन कौ जाय । अरु अपने पदस्थ-प्रमाण, परि-

ग्रह अल्प राखें। सो आरम्भ त्यागी, आठवीं प्रतिमा का धारी है। इति आठवीं प्रतिमा ॥ ८ ॥ आगे नववीं प्रतिमा का स्वरूप कहिये हैं। अब नववीं परिग्रह-त्याग प्रतिमा विपै, सर्व परिग्रह-आरम्भ के ममत्व का त्यागी होय। आगे अष्टम प्रतिमा में, अल्प परिग्रह का त्यागी नहीं था। सामान्य परिग्रह था। सो अब सर्व परिग्रह त्याग कर, एकान्त स्थान विपै, धर्मध्यान सेवन करै। प्रथम दिन कोई नेवता दे जाय, ताके घर भोजन करै। अपना घर तथा पराया घर, एकसा देखै। पाद्य पक्षेवरी राखै, न्यौता जीमें। सो महा सौम्य मूर्ति धारी, दयार्थम पालक है। ऐसे गुण, नववीं प्रतिमा धारक के जानना। इति नववीं परिग्रह त्याग प्रतिमा ॥ ९ ॥ आगे दशवीं प्रतिमा का स्वरूप कहिये है। अब अनुमति जो उपदेश, सो दशवीं प्रतिमा का धारी, पापारम्भ के उपदेश का त्यागी है। सो भोजन-मात्र भी कह के नहीं करै। यह न्यौता नहीं मानै। भोजन समय कोई बुलाय ले जाय, तो भोजन करै। न्यौता नहीं जाय। बिना न्यौता जीमें, सो अनुमति त्यागी है। इति दशवीं प्रतिमा ॥ १० ॥ आगे ग्यारहवीं प्रतिमा के धारी श्रावक, तिनके दोय भेद हैं। एक छुल्लक, दूसरा ऐलक। तहां कटि-बंधन अरु लँगोट-मात्र परिग्रह राखनेहारा, बनो-विहारी, उदंड (अनुदिष्ट) आहार करै। अरु धरती विछा-यवे कू, आसमान ओढ़वे कू, महा दयालु, मुनि समान चित्त का धारी; नम्र बिना, इक्कीस परीषह का जीतनहारा, निर्मल आचारी, कमण्डल पीछी का राखनहारा, यती समान व्रत का धारी, मुनि पद का अभिलापी, इस धर्मात्मा कू कोई सूक्ष्म जाति का अंश लिये, शङ्का-

रूप परणति है । सूक्ष्म अंश काम विकार के मन, वचन, काय में, कोई जाति के भंगा लिये हैं । जो केवली गम्य हैं । आप कौं भासै हैं, तातें ये नगन-मुद्रा नहीं धारै । ये सूक्ष्म काम विकार गये, यती पद लेवे के योग्य होयगा । ऐसा श्रावक, सो ऐलक श्रावक है । सो यह ऐलक श्रावक का पद, तीन कुल के उपजे भव्यात्मा कूं होय है । शूद्र कौं नाहीं होय है ॥१॥ और छुल्लक पद है सो नीच कुल, तथा ऊंच कुल दोऊ जाति कूं होय है । सो छुल्लक के पास, कछू कपड़ा-मात्र परिग्रह होय । एक दुपट्टा, एक शिर पै फूँटा राखै । सो नहीं तो बहुत वारीक-मुलायम, तातें सराग भाव होय । अरु नहीं बहुत दृढ़, तिन में जीव पड़ै । सो मलीन भये रंक सा दीखै, ऐसे भी नाहीं । मध्यम भाव धरै, राग रहित, ऐसे वस्त्र राखै । सो जे शूद्र जाति के छुल्लक होय । सो शूद्र के दोय भेद हैं । एक स्पर्श शूद्र, दूसरा अस्पर्श-शूद्र । तहां घोबी, नाई, बढई, दर्जी, इत्यादिक जिनके छूये लोक में ग्लानि नाहीं, सो स्पर्श शूद्र हैं ॥ १ ॥ और जहां भंगी, चाण्डाल, चमार, कोली इन आदिक जिन कूं छूये लौकिक में ग्लानि होय, स्नान किये शुद्ध होय । सो अस्पर्श शूद्र हैं ॥२॥ सो इन दोऊन में तें, स्पर्श-शूद्र कौं तो छुल्लक व्रत होय, और अस्पर्श शूद्र कूं व्रत नाहीं होय । सम्यग्दर्शनादिक गुण, होय हैं । सो तहां तीन ऊंच कुल का छुल्लक श्रावक तो भोजन कौं जाय, सो गृहस्थ के चौके में ही भोजन करै । और शूद्र जाति का छुल्लक है, सो गृहस्थ के भोजन-स्थान में नहीं जाय । क्योंकि याका कुल, हीन है । तातें ये धर्मात्मा, संसार से उदासीन, व्रत का धारी,

श्रीसु०
तर०

धर्म-मर्यादा का जाननहारा, पुण्य-फल का लोभी, परभव के सुधारवे की है अभिलाषा जाके, परम्पराय मोक्ष का इच्छुक, जन्म-मरण तँ भयभीत भया है चित्त जाका, ऐसा सौम्य स्वभावी, धर्म मूर्ति, मार्दव-धर्म का साधनेहारा, यह नीच कुली श्रावक; अपना नीचकुल प्रगट करवे कू, एक लोहे का पात्र भोजन करवे कू, अपने पास राखै । जब कोई धर्मात्मा श्रावक, इस छुल्लक कौ भोजन निमित्त अपने घर ल्यावै । तब यह शूद्र कुली धर्मात्मा, याके संग तहां ताई जाय, जहां ताई काहू का अटक नहीं होय । पीछे चौक में खड़ा होय रहै । तब श्रावक इनकू उत्तम जानि, आगे बुलावै । तब यह धर्मी चौक में ही तिष्ठै, अरु लोह का पात्र दिखावै । तब लोह के पात्र कू देख कँ दाता जानै, जो यह शूद्र जाति है । ताँतँ यह धर्मात्मा, ऊँचे नहीं आया । तब दाता श्रावक, इस छुल्लक कू, भले आदर तँ, विनय सहित, अनुमोदना करता, हर्ष सहित भोजन देय । सो उस बाखर (घर)में ब्यार, दो, एक घर श्रावकन के होंय, तौ थोड़ा-थोड़ा सर्व घर तँ भोजन लेय । नाही होंय, तौ दोय घर का, एक घर का भोजन करै । अपना कुल छिपावै नाही । यह उत्तम व्रत का धारी श्रावक है । ऐसे ऊँच कुल तथा स्पर्श नीच कुल दोय ही कुल, में यह श्रावक पद होय है ॥ २ ॥ और ऐलक पद ऊँच कुली कू ही होय है । यह उत्कृष्ट श्रावक पद है । ऐसे सातवीं प्रतिमा तँ लगाय, ग्यारहवीं पर्यन्त भेद कहे । सो ये त्याग-ब्रह्म के भेद जानना । जैसा-जैसा त्याग, जिस-जिस स्थान पै भया, सो-सो नाम पाया । सो श्रावक के उत्कृष्ट त्याग की हद्द, ऐलकलँगोट-

मात्र परिग्रह धारी की है। याके आगे श्रावक-भेद नहीं। इस के पीछे, मुनि का ही पद है। तातें सातवीं प्रतिमा तें लगाय, ग्यारहवीं प्रतिमा पर्यन्त श्रावक कों, ब्रह्मचर्य पदवी है। पीछे लौगोटी-परिग्रह परिहार भये, यती का पद होय है ॥ तातें भरत-क्षेत्र का इन्द्र, भरत-नाथ; आदिनाथ का बड़ा पुत्र, भरत चक्री; महा धर्मात्मा, ताने परम्पराय धर्म-मर्याद चलायवे कू स्थापे ऐसे ब्रह्म भेद, सो कुल-ब्रह्म कहिये। या अत्रसर्पिणीकाल के आदि, नव कोड़ा-कोड़ी सागर काल पर्यन्त तौ भोग-भूमि वर्ती। तहां वर्ण भेद-नाहीं, सर्व एक से। पीछे चौदहवें कुलकर नाभिराजा भए। तिनके कुल-मण्डन, श्री आदिनाथ पुत्र भये। सो इनने सर्व कर्म-भूमि का उपदेश दिया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तीन वर्ण स्थाप, संसारी-मार्ग बताया। अरु इनके पुत्र भरत ने, धर्म की प्रवृत्ति चलावे कू, ब्राह्मण-कुल थाप्या। सो च्यारि वर्ण जानना। अब काल-दोष तें, सर्व कुलन का आचार, हीन भया। तातें ब्रह्म-क्रिया, दया-विना भई। जीव अनेक क्रिया रूप भये। परन्तु कुल-भेद नहीं गया। अनेक प्रकार आचार होय, तौ भी कुल-ब्रह्म कहा। सो जग में प्रगट ही है। १। और कुल तौ कैसा ही होय, अरु क्रिया-आचार जाका दया सहित, उत्तम शीलदिक गुण सहित होय। सो क्रिया-ब्रह्म कहिये। २। और स्त्री आदि परिग्रह का त्यागी होय, सो त्याग-ब्रह्म कहिये। ३। और चैतन्य गुण सहित, अमूर्ति, जीव पदार्थ, सो स्वभाव-ब्रह्म है। ४। ये च्यारि भेद, ब्रह्म के कहे। सो विवेकी उत्तम पुरुषन कू, सब का रहस्य धारण करना योग्य है। इति श्री सुदृष्टि तरं-

गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अष्टमी प्रतिमा तैं लगाय, ग्यारहवीं प्रतिमा पर्यन्त, कथन वर्णनी नाम, अइतीसवाँ पर्व सम्पूर्णम् ॥ ३८ ॥

ऐसे यह श्रावक-धर्म कहा । और मुनि धर्म के अष्टाविंशति (२८) मूल गुण हैं । ताका स्वरूप ऊपर कह आये । सो यह मुनि-श्रावक का धर्म, परम्पराय मोक्ष-फल प्रगट करै है । याका तुरन्त फल तौ देव-लोक की विभूति सहित, नाना-प्रकार इन्द्रिय-जनित भोग हैं । जाकों जेता काल संसार में रहना होय, सो जीव श्रावक-धर्म तैं मनुष्य-देवन के सुख पावै । पीछे भव-स्थिति पूर्ण भये, मुनि-धर्म का साधन कर, मोक्षपद पावै है । तातैं जो कोई भव्य कू, इन्द्रिय-सुख का लोभ होय । सो इस श्रावक-धर्म का साधन करौ । और जे भव्य, निकट संसारी, अतीन्द्रिय सुख चाहैं । सो मुनि-धर्म आदरौ । ऐसा यह मुनि-श्रावक का धर्म, भव्य-जीवन कं सदा-काल, मंगलकारी होऊ । यह सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ है । सो या विषै प्रथम तो गेय-हेय-उपादेय का कथन है । सो विवेकी अपना हित जानि, हेय-गेय-उपादेय करौ । और केताक कथन या विषै, विवेक की बुद्धि के निमित्त उपदेश रूप है । ताके रहस्य कौ जानि, धर्मात्मा अपना कल्याण करौ । अब यहां इस ग्रन्थ का करता, जैन-शास्त्र के अर्थ कं अगाधि जानि, अपनी बुद्धि सामान्यता रूप, जानता भया । जो यह जिन-वचन का अर्थ तौ, अपार है । याके सम्पूर्ण व्याख्यान करवे कौं, गणधर-देव भी समर्थ नाहीं । तो हमसे किंचित् बुद्धि-धन के धारीन तैं, सर्व अर्थ कैसे कहा जाय ? ऐसा जानि,

इस ग्रन्थ के पूरण करवे की है अभिलाषा जाकैं। सो अन्त में मंगल होने के निमित्त, महान् पुरुषन के नाम; जिनके कुल-सुमरण होवे करि, मंगल होय है। सो ऐसे तीर्थकरादि त्रेसठ शलाका पुरुषन के नाम, पुण्य के कारण हैं। ताँतैं यहां प्रथम चौबीस तीर्थकर, तिनके नाम कहिये हैं—ऋषभनाथ, अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मनाथ, सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुन्थनाथ, अरहनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी। ये चौबीस तीर्थकर-जिन, अवसृपिणी काल के तीर्थ हैं ॥ आगे चौबीस-जिन के पिता के नाम-नाभिराजा, जितशत्रु, जयतार, सुवीर, मेघ, धरण, सुप्रतिष्ठित, महासेन, सुग्रीव, दृढरथ, विमल, वासुदेव, जयति धर्म, सिद्धसेन, भानु, विश्वसेन, सूर्य, सुन्दरसेन, कुंभ, यशोमति, विजयरथ, समुद्रविजय, अश्वसेन, और सिद्धारथ राजा। ये चौबीस, प्रजा के प्रतिपालक, महान राजेन्द्र भये। सो तीर्थकर रूपी दिनकर (सूर्य) के उदय करवे कौं, उदयाचल पर्वत समान जानना। इति जिन पिता ॥ अब जिन माता का नाम-मरुदेवी, विजयादेवी, श्रीषेणादेवी, सिद्धार्थादेवी, मंगलादेवी, सुसीमादेवी, पृथ्वीदेवी, सुलब्धादेवी, रामादेवी, सुनन्दादेवी, विमलादेवी, जयादेवी, रामादेवी, सूर्यादेवी, सुव्रतादेवी, एलादेवी, श्रीमतीदेवी, सुमित्रादेवी, सरस्वतीदेवी, वामादेवी, विमलादेवी, शिवादेवी, वामादेवी और त्रिशलादेवी, ये चौबीस महादेवी, परम-पवित्र जगत-गुरु की माता सो

जगत की माता, परम सती, भगवान् रूपी सूर्य के जन्म देवे कं पूरव दिशा समान, तिनके नाम भव्यन कौ मंगल करी । ये माता, जगतपति भगवान् रूपी रत्न के उप-जायवे कूं, रत्न-खानि हैं । ये चौबीस जिन की माता के नाम की माला कही ॥ आगे चौबीस जिनकी काय की ऊंचाई कहिये हैं—पांच सौ धनुष, साढ़े चारसौ, चार सौ, साढ़े तीन सौ, तीन सौ, ढाई सौ, दोय सौ, डेढ़ सौ, एक सौ, नव्वे, अस्सी, सत्तरि, साठ, पचास, पैतालीस, चालोस, पैंतीस, तीस, पचीस, बीस, पन्द्रह धनुष, दश धनुष, नव हाथ और सात हाथ । ये चौबीस जिन के शरीर की उंचाई अनुक्रम तें कही ॥ अब चौबीस-जिन के प्रतिबिंब पहिचानवे कौ चिन्ह कहिये हैं—आदि नाथ का बेल का चिन्ह । और जिनों का अनुक्रम तें कहिये हैं—हस्ती, घोटक, कपि(बन्दर), कोक(चकवा), लालकमल, सांथिया, चन्द्रमा, मगर, कल्प वृक्ष, गेंडा, महिष, सुकर, सेही, वज्रदंड, हिरण, बकरा, मछली, स्वर्ण कलश, कछुवा, कनक कमल, शङ्ख, सर्प और सिंह । ये चौबीस जिन के चिन्ह कहे । सो एक हजार आठ चिन्ह, सर्व शरीर-अंगोपांग में यथा-योग्य स्थान पर होय हैं । अरु ये चिन्ह जो प्रतिबिम्ब के सिंहासन में लिखिये हैं । सो भगवान् के दाहने चरण विषे जानना । जैसे आदि देव के चरण में वृषभ का चिन्ह है । तैसे ही सर्व जिन के पांवन में जानना । इति जिन-चिन्ह ॥ आगे चौबीस जिन के शरीर का वर्ण कहिये है—तहां चन्द्रप्रभु अरु पुष्पदंत ये दोय जिन, शुक्ल वर्ण भये । अरु मुनिसुव्रत स्वामी, अंजन-गिरि समान

श्याम वर्ण हैं। और नेमिनाथ जिन, मोर कंठ समान हरित तन धारी हैं। और पद्मप्रभु, रक्त-कमल समान तन धारी हैं। और बारहवें वासुपूज्य जिन, केसू के फूल समान तन धारी है। और सातवें सुपार्श्वनाथ जिन की काय, वैडूर्य मणि समान, हरित वर्ण है। और पार्श्वनाथ-जिन की काय, सजल मेघ घटा समान, श्याम वर्ण है। और बाकी षोडस जिन के शरीर, ताये स्वर्ण समान वर्ण के हैं। ये चौबीस-जिन के तन का वर्ण कहा ॥ अब आगे ये जिन, पूर्व-भव में जो मनुष्य थे। सो वह नाम कहिये हैं। वृषभदेव पूर्व-भव में वज्रनाभि चक्रवर्ती थे। और शेष-जिन के पूर्व-भव के नाम, क्रम करि कहिये हैं-विमल राजा, विमल वाहन, महाबल भूप, अतिबल, अपराजित, नंदसेन राजा, पद्म, महापद्म, पद्म गुल्म, नील गुल्म, पद्मोत्तर, पद्मासन, पद्म, दशरथ, मेघरथ, सिंह रथ, धनपति, वैश्रवण, श्रीधर्म, सिद्धारथ, सुप्रतिष्ठित, आनन्दराय और अंतिम जिन महावीर स्वामी, पूर्व-भव में नन्द राजा थे। ये सर्व राजों में, आदि देव का जीव तो चक्री था। और तेवीस महा-मण्डलेश्वर राजा थे। पीछे केतेक दिन राज्य करि, संसार तैं विरक्त भये। सो राज्य तज-तज, दीक्षा धरी। सो जिन पै दीक्षा धरी, ऐसे चौबीस-जिन के पूर्वभव के दीक्षा गुरु, तिन आचार्यन के नाम क्रमतैं कहिये है-वज्रनाभि चक्री ने, वज्रसेन आचार्य तैं दीक्षा लई। विमल राजा के गुरु अरिदमन नाम आचार्य, स्वयंप्रभु मुनि, विमल वाहन यती, श्रीमन्दिर गुरु, पिहिताश्रव यती, अरिंदय यती, युगसंधर ऋषीश्वर, सर्व जनानन्द ऋषि, उभयानन्द योगी, वज्रदंत योगीश्वर, वज्रनाभि, सर्व गुप्त वीतराग,

त्रिगुप्त तपस्वी, चिंतारत्नक गुरु, विमल वाहन गुरु देव, धनरथ मुनि, संवर जती, वरधर्म
 ऋषि, सुनन्द गुरु, आनन्द योगी, वीत शोक आचार्य, दामर नाम मुनि और प्रोष्ठल यती।
 ये चौबीस यतीश्वर, जगत पूज्य हैं। इन के पास, चौबीस जिन के जीवने, पूर्वभव में दीक्षा
 धरी थी। सो ये सर्व यती, जगत् कर पूज्य हैं। इति चौबीस जिन के पूर्वभव के नाम, अरु पूर्व-
 भव में जिन के पास दीक्षा धारी, तिन गुरुन के नाम कहे ॥ आगे मुनि होय, कौन-कौन,
 किस-किस स्वर्ग गये। अरु तहां तैं चय, तीर्थकर भये। तिम स्थान के नाम कहिये हैं—
 आदिनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुन्थनाथ, ये च्यार-जिन तौ, सर्वार्थ सिद्धि तैं आये हैं।
 अरु अजितनाथ, अभिनंदन स्वामी, ये दोय; विजय विमान तैं आए। और चन्द्रप्रभु अरु
 सुमतिनाथ ये दोय जिन, वैजयंत विमान तैं आये। अरु नेमिनाथ अरहनाथ ये दोय जिन,
 जयंत विमान तैं आये। अरु नमिनाथ अरु मल्लिनाथ ये दोय-जिन, अपराजित विमान तैं
 आए। ये तौ पंच अनुत्तरन के कहे। अरु पुष्पदंत, आरण नाम पन्द्रहवें स्वर्ग तैं आए।
 अरु शीतलनाथ, अच्युत स्वर्ग तैं आये। अरु श्रेयांस नाथ, अनन्त नाथ अरु महावीर, ये
 तीन जिन, बारहवें स्वर्ग तैं आए। अरु विमलनाथ, पार्श्वनाथ, मुनिसुव्रत, संभवनाथ,
 सुपार्श्वनाथ, पद्मप्रभु ये छह जिन, त्रैवेक्य तैं आये। अरु वासुपूज्य स्वामी, महाशुक नामा
 दशवें स्वर्ग तैं आए। ऐसे चौबीस-जिन जहां तैं आये, सो स्थान कहे ॥ आगे चौबीस-जिन
 की, जन्मपुरी के नाम अनुक्रम तैं कहिये है—अयोध्या पुरी, अयोध्या पुरी, श्रावस्तीपुरी,

अयोध्या पुरी, अयोध्या पुरी, कौशांबी पुरी, काशी पुरी, चन्द्र पुरी, किष्किंधा पुरी, भद्रशाल पुरी, सिंह पुरी, चम्पा पुरी, कंपिला, अयोध्या पुरी, रतन पुरी, हस्तिना पुरी, हस्तिना पुरी, हस्तिना पुरी, मिथिला पुरी, कुशाग्र पुर, मथुरा पुरी, शौर्य पुर, वाणारसी, और कुण्डलपर। इति जन्म नगरी॥ आगे जन्म के नक्षत्र, अनुक्रम तैं बताईये हैं—उत्तराषाढा में वृषभ का जन्म, रोहणी, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, मघा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढा, श्रवण, शतभिषा, उत्तरा-भाद्रपदा, रेवती, पुष्य, भरणी, कृतिका, रोहणी, अश्विनी, श्रवण, अश्विनी, चित्रा, विशाखा, और उत्तरा फाल्गुणी। इति जन्म नक्षत्र ॥ आगे जिन वृत्तन के नीचे दीक्षा लई, तिनके नाम—वृषभदेव का दीक्षा वृत्त, वट। औरन के क्रम से सपृच्छद, शाल, सरल, प्रयंगु, प्रयंगु, सिरीष वृत्त, नाग, सालिष, शाल, विन्दुक, जयप्रिय, जंबु, पीपल, दधिपर्ण, नन्द, तिलक, आम्र, अशोक, चंपक, मौलश्री, मेषपर्ण, भव, अरु शाल। ये चौबीस—जिन के दीक्षा-वृत्त कहे। इनके नीचे, दीक्षा धारी। आगे निर्वाण होने के नक्षत्र, कहिये हैं—तहां सुपाश्वरनाथ का निर्वाण नक्षत्र, अनुराधा। चन्द्रप्रभु का निर्वाण नक्षत्र ज्येष्ठा। वासुपूज्य का निर्वाण नक्षत्र, अश्विनी। विमलनाथ का निर्वाण नक्षत्र, भरणी। महावीर स्वामी का निर्वाण नक्षत्र, स्वाती है। ये पांच जिन के निर्वाण नक्षत्र कहे। औरन के निर्वाण नक्षत्र अरु जन्म नक्षत्र, एक ही जानना। ऐसे निर्वाण नक्षत्र कहे ॥ इन चौबीस—जिन में तैं शान्तिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ ये तीन जिन तौ षट्खंडनाथ चक्री भये। और सर्व तीर्थकर महा-मण्डलेश्वर भये। तथा दीक्षा

धारि, निर्वाण गये। वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, और महावीर ये पांच जिन तौ, कुमार अवस्था में, बाल-ब्रह्मचारी ही दिगम्बर भये। व्याह नाहीं किया। अरु राज्य भी नाहीं किया। पिता के जीवित, कुंवारे ही मुनि भये। और सर्व जिनराज, भोग्य-संपदा भोग, यतिपति भये। सो वृषभ का तप कल्याणक, विनीता पुरी विपै। और नेमिनाथ का तप कल्याणक, द्वारका पुरी विपै। और सर्व का तप कल्याणक, अपनी-अपनी जन्म-नगरी में भया। सो मल्लिनाथ अरु पार्श्वनाथ ये दोऊ जिन तौ तप लिये पीछे, तेले-तेले का नियम करते भये। और वासुपूज्य स्वामी, एकांतर उपवास धारते भये। और सर्व-जिन ने वेले-वेले पारणा किया। सो श्रेयांसनाथ, सुमतिनाथ, मल्लिनाथ ये तीन जिन तौ पूर्वान्ह समय दीक्षा धारते भये। और सर्व जिन अपरान्ह कहिये सन्ध्या समय, दीक्षा धारते भये। इति चौबीस जिन के निर्वाण-नक्षत्रादि का कथन ॥ आगे चौबीस जिनके दीक्षा के बन कहिये हैं-ऋषभनाथ तौ सिद्धारथ बन विपै, दिगम्बर भये। और महावीर ज्ञानवन विपै, यती भये। और वासुपूज्य ने क्रीड़ोद्यान न बन विपै, मुनि-पद धरा। और धर्मनाथ वप्रका नाम बन विपै, यती भये। और पार्श्वनाथ ने मनोरमा नाम उद्यान विपै, परिग्रह तजा। और मुनिमुत्रत जिन, नील गुफा के निकट, निर्ग्रन्थ भये। और सर्व जिन अपने-अपने नगर के निकट, आम्र-वन विपै योगीश्वर भये। इति तप वन ॥ आगे चौबीस-जिन के तप कल्याणक विपै, गमन समय की पालकी, तिनके नाम कहिये है-तहां

बृषभदेव की पालकी का नाम सुदर्शना । आगे अनुक्रम तैं जानना—सिद्धार्था, कमलाभा, अर्थ-
सिद्धा, अभयकरी, निर्वृत्तिकरी, मनोरमा, मनोहरा, सूर्यप्रभा, शुक्लप्रभा, विमलप्रभा, पुष्पप्रभा,
देवदत्ता, सागरदत्ता, नागदत्ता, सिद्धार्थका, विजया, वैजयंति, जयंति, अपराजिता, उत्तर-
कुरु, देव-कुरु, विमलाभा और चन्द्राभा । ये चौबीस-जिन के, तप समय की पालकी, इन्द्रों
कृत कहीं । आगे चौबीस-जिन की, दीक्षा की तिथि, क्रमशः कहिये हैं—चैत्र वदी ६, माघ
सुदी ६, मार्गशीर्ष सुदी १५, माघ सुदी १२, वैशाख सुदी ६, कार्तिक वदी १३, जेठ सुदी
१२, पौष वदी १, मार्गशीर्ष सुदी १, माघ वदी १२, फाल्गुण वदी १३, फाल्गुण वदी १४,
माघ सुदी ४, जेठ वदी १२, माघ सुदी १३, ज्येष्ठ वदी १३, वैशाख सुदी १, मार्गशीर्ष सुदी
१०, मार्गशीर्ष सुदी ११, वैशाख वदी ६, अषाढ़ वदी १०, श्रावण वदी ४, पौष वदी ११,
और मार्गशीर्ष वदी १० । ये चौबीस-जिन के तप-दिन जानना । आगे चौबीस-जिन
के केवलज्ञान के दिन अनुक्रम तैं कहिये हैं—फाल्गुण वदी ११, पौष सुदी ११, कार्तिक
वदी ४, पौष सुदी १४, चैत्र सुदी १४, चैत्र सुदी १५, फाल्गुण वदी ६, फाल्गुण वदी ७,
कार्तिक वदी १४, पौष वदी १४, माघ वदी अमावस्या, माघ सुदी २, माघ सुदी ६, चैत्र
वदी २०, पौष सुदी १५, पौष सुदी १०, चैत्र सुदी ३, कार्तिक सुदी १२, पौष वदी २,
वैशाख वदी ६, मार्गशीर्ष वदी ११, आसोज सुदी १, चैत्र वदी अमावस्या, और
वैशाख सुदी १० । ये चौबीस-जिन के केवलज्ञान की तिथि कहीं ॥ आगे चौबीस-जिन के

निर्वाण दिन, अनुक्रम तैं कहिये है—माघ वदी १४, चैत्र सुदी ५, चैत्र सुदी ६, वैशाख सुदी ६, चैत्र सुदी ११, फाल्गुण वदी ४, फाल्गुण वदी २, फाल्गुण वदी ७, भादों वदी ८, आसोज सुदी ८, श्रावण सुदी पूर्णिमा, भाद्रपद सुदी १४, अषाढ़ वदी ८, चैत्र वदी अमावस्या, जेठ वदी ४, ज्येष्ठ वदी १४, वैशाख सुदी १, चैत्र वदी अमावस्या, फाल्गुण सुदी ५, फाल्गुण सुदी १२, वैशाख सुदी १४, अषाढ़ सुदी ८, श्रावण सुदी ७, और कार्तिक वदी अमावस्या । ये चौबीस-जिन के निर्वाण-दिन कहे ॥ आगे गर्भ-दिन कहिये है । तप, ज्ञान, निर्वाण ये तीन कल्याणकतौ वीतराग दशा के कहे । आगे दीप कल्याणक, सराग-अवस्था के हैं । सो ये गर्भ-कल्याणकतौ परोक्ष-सराग उत्सव है । और जिनराज का जन्म का प्रत्यक्ष-सराग पुण्य अतिशय है । सो प्रथम जिनराज के गर्भ-कल्याणक के परोक्ष-उत्सव के दिन, क्रम तैं कहिये है—अषाढ़ वदी २, जेठ वदी अमावस्या, फाल्गुण वदी ८, वैशाख सुदी ६, श्रावण सुदी २, माघ वदी ६, भाद्रपद सुदी ६, चैत्र वदी ५, फाल्गुण वदी ६, चैत्र वदी ८, जेठ वदी ६, अषाढ़ वदी ६, ज्येष्ठ वदी १०, कार्तिक वदी १, वैशाख वदी १३, भाद्रपद सुदी ७, श्रावण वदी १०, फाल्गुण सुदी ३, चैत्र सुदी १, श्रावण वदी २, आसोज वदी २, कार्तिक सुदी ६, वैशाख वदी ३, और अषाढ़ सुदी २ । इति गर्भ-दिन ॥ आगे जन्म-दिन क्रम तैं कहिये है—चैत्र वदी ६, माघ सुदी १०, माघ सुदी १२, कार्तिक सुदी १५, चैत्र सुदी ११, कार्तिक वदी १३, जेठ वदी ११, मार्गशीर्ष सुदी १, माघ

श्रीसु०
तरं०

राजा अपराजित । हस्तिनापुर विषैं, राजा नन्दपेण । चक्रपुर विषैं, राजा वृषभदत्त । मथुरापुर विषैं, राजा दत्त । राजगृहपुर विषैं, राजा संजय । द्वारापुरी विषैं, राजा वरदत्त । काम्याकृतपुर विषैं, धन्य राजा । और कुंडलपुर विषैं, राजा वकुल । ये चौबीस-जिन के, प्रथम पारणा के पुर, अरु दानेश्वर राजा कहे । इन सर्व के घर पञ्चाश्वर्य भये । अरु ये चौबीस प्रथम दानेश्वर, महा भाग्य राजा, तिनके शरीर का वर्ण कहिये है—सो आदि के श्रेयांस राजा, अरु ब्रह्मदत्त राजा, ये दोय तौ श्याम शरीर धारी, महा सुन्दर भये । और सर्व बाईस जिनराज के दान देनेहारे भूपन का शरीर, ताये स्वर्ण समान जानना । इनमें से कोई तौ मोक्ष गये, कोई कल्पवासी होय कैं तथा चय कैं, मोक्ष जांयगे । ऐसा कथन बड़े हरिवंश पुराण के कर्ता, श्रीजिनसेनाचार्य ने कथा है । कहीं-कहीं शास्त्र विषैं ऐसा भी कथा है, जो प्रथम दानेश्वर मोक्ष ही जांय हैं । सो विशेष पाठान्तर भेद, यथावत् जो केवलज्ञान में भाष्या होय, सो प्रमाण है । इति प्रथम दानेश्वर राजान के नाम, अरु तहां प्रथम पारणा की पुरी कहीं ॥ आगे चौबीस-जिन कूं कतेक-कतेक उपवास पीछे केवलज्ञान भया । सो कहिये है—तहां वृषभ देव, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ इन तीन जिन कूं तेला व्यतीत भये, केवलज्ञान प्रकट्या । और वासुपूज्य को एक उपवास पूर्ण भये, केवलज्ञान सूर्य उत्पन्न भया । और सर्व जिन कूं बेला व्यतीत भये, केवलज्ञान भया । इति केवलज्ञान के पूर्व के उपवास ॥ आगे चौबीस-जिन के केवलज्ञान उपजने के क्षेत्र कहिये है—

तहां वृषभदेव का केवल-कल्याणक तौ पुरी मिताल नाम नगरी के निकट, सकटासुख, नाम बन विषै भया । और नेमिनाथ का गिरनार जी विषै, और पार्श्व-नाथ का काशी के निकट, और महावीर जी का रज्जुकूटा नदी के तट । और बाकी सर्व जिन के केवल-कल्याणक, मनोहर बन विषै भये । सो वृषभनाथ, श्रेयांस-जिन, मल्लिनाथ, नेमनाथ, पार्श्वनाथ, इन पांच जिन कूं तो केवलज्ञान, प्रभात समय भया । और सर्व कूं, दिन के पिछले पहर में केवलज्ञान भया । इति केवलज्ञान के स्थान ॥ आगे निर्वाण होने का काल कहै है-तहां वृषभनाथ, अजितनाथ, श्रेयांसजिन, शीतलजिन, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, इन जिन कौं तौ दिन के प्रथम पहर में मोक्ष भयी । अरु संभवनाथ, पद्मनाथ, पुष्पदंतये जिन, दिन के पिछले पहर में, मोक्ष गये । वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, शीतलनाथ, कुंथनाथ, मल्लिनाथ मुनिसुव्रत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, इनकी मुक्ति रात्रि-समय भयी । और धर्मनाथ, अरुहनाथ, नमिनाथ, महावीर इनकी मुक्ति, सूर्य के उदयकाल समय, प्रभात ही भयी । इति चौबीस-जिन के मुक्ति समय ॥ आगे चौबीस-जिन के मोक्ष-गमन आसन कहिये है-तहां वृषभनाथ, वासुपूज्य, नमिनाथ, ये तीन जिन तौ पद्मासन से मोक्ष गये । और सर्व जिन, कायोत्सर्ग आसन तैं सिद्ध-लोक गये । इति मोक्ष-गमन के आसन ॥ आगे चौबीस-जिन का समोशरण विघटना, अरु वाणी (दिव्यध्वनि) नहीं खिरना, ताका प्रमाण कहिये है-तहां आदि-जिन के, अरु-अंत जिन

के, इन दोग जिन के तौ मोक्ष जाने के जब चार दिन रहे, तब समोशरण विघट्या । अरु वाणी नहीं खिरी । और सर्व जिन के एक महिना पहिले, समोशरण विघट्या । अरु दिव्य-ध्वनि नहीं खिरी ॥ आगे चौबीस-जिन के संग केते-केते यती मोक्ष भये, तिनका प्रमाण कहिये है-महावीर के संग, ३६ मुनि मोक्ष गये । और पार्श्वनाथ की लार, ५३६ मुनि मुक्ति पहुंचे । और नेमनाथ के संग, ५३६ ऋषीश्वर मोक्ष गये । और मल्लिनाथ के साथ, ५०० यती मोक्ष भये । और शांतिनाथ के संग, ६०० योगीश्वर मोक्ष गये । और धर्मनाथ की लार (संग), ८०१ तपोधन मोक्ष भये । विमलनाथ के लार, ६६१२ आचार्य मोक्ष भये । अनंतनाथ के संग, ५५०७ निर्ग्रथ, निरंजन भये । और पद्मप्रभु के साथ, ३८०० दिगम्बर भये, अरु सिद्ध-लोक गये । और वृषभदेव के लार, १०००० गुरुनाथ अमूर्ति भये । और बाकी सर्व तीर्थंकरों के साथ, एक-एक हजार मुनि मोक्ष गये । इति ॥ आगे बारह चक्रवर्ती के नाम-तहां प्रथम चक्रवर्ती भरत, सो आदिनाथ के समय भये । आगे दूसरा सगर नाम षट्-खण्डी, सो अजितनाथ के समय भया । और तीसरा मघवा नाम चक्री, अरु चौथा सनत्कुमार चक्री, ये धर्मनाथ-जिन के मोक्ष भये पीछे, अरु शांति के पहिले, अन्तराल में भये । शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ ये तीन जिन, अपने-अपने समय में, आपही चक्री भये । और अरह के मोक्ष गये पीछे, अरु मल्लिनाथ के पहिले, इस अंतराल में, आठवां सुभूमि नाम चक्री भया । और मल्लिनाथ के पीछे, अरु मुनिसुव्रत के पहिले, अंतराल में, नववां महापद्म नाम चक्री भया ।

अरु मुनिसुव्रत के पीछे, अरु नमिनाथ के पहिले, दशवें हरिषेण नाम चक्री भये । नमिनाथ
 के पीछे, अरु नेमनाथ के पहिले, ग्यारहवें जयसेन नाम चक्री भये । और नेमनाथ के पीछे, अरु
 पार्श्वनाथ के पहिले, बारहवें ब्रह्मदत्त नाम चक्री भये । इति चक्रवर्ती नाम ॥
 आगे इन चक्रीन की गति—गमन कहिये है—तहां आठवां सुभूमि अरु
 बारहवां ब्रह्मदत्त ये दोय तौ, सप्तम नरक सिधारे । अरु तीसरा मघवा
 नाम चक्री, अरु चौथा संनत्कुमार चक्री, ये दोय; तीसरे स्वर्ग गये । अरु बाकी आठ चक्री,
 आठ—कर्म नाश कर, अष्टम भूमि (मोल) विषै, सिद्ध पद पाय विराजे । इति चक्री गति ॥
 आगे नव नारायण के नाम, तथा किनके समय भये, सो कहिये है—तहां पहिला त्रिष्ट
 नाम नारायण तौ, श्रेयांसनाथ के समय में भया ॥१॥ और दूसरा द्विष्ट नारायण, वासुपूज्य-
 जिनके समय में भया ॥२॥ तीसरा स्वयंभू नाम नारायण, विमलनाथ के समय में भया ॥ ३ ॥
 और चौथा पुरुषोत्तम नारायण, अनन्तनाथ के समय भया ॥ ४ ॥ और पांचवा पुरुषसिंह
 नारायण, धर्मनाथ के समय भया ॥५॥ और छठठा पुण्डरीक नारायण, अरुह के पीछे अरु
 मखिनाथ के पहिले, अन्तराल में भया ॥६॥ और मखि के पीछे, अरु मुनिसुव्रत के पहिले,
 इस अंतराल में, सातवां दत्त नाम नारायण भया ॥ ७ ॥ मुनिसुव्रत के पीछे, अरु नमि के
 पहिले, आठवां लक्ष्मण नाम नारायण भया ॥ ८ ॥ और नववें नारायण कृष्ण देव भये,
 सो नेमिनाथ के समय भये ॥ ९ ॥ ये नव नारायण के नाम कहे । सो इनमें पहिला त्रिपिट,

दूसरा द्विष्ट, तीसरा स्वयंभू, चौथा पुरुषोत्तम, पाँचवाँ पुरुषसिंह, छठा पुण्डरीक, ये षट् तो षट्वाँ मधवी नाम पृथ्वी के धाम पधारे। और सातवाँ दत्त, आठवाँ और नववाँ, ये मेवा पृथ्वी में गये। ये नव ही नारायण, तीन खण्ड के नाथ, महा विभूति सहित, देव-विद्याधर-भूमिगोचरी-बड़े-बड़े राजान् करि वन्दनीक, प्रजा के प्रतिपालक हैं। इनके राज्य में अन्याय नाही। लोकन कौं दारिद्रि नाही। सर्व सुखी होय हैं। ये नारायण, परम्पराय ज्योतिस्वरूप होंगये। इति नारायण नाम ॥ आगे बलभद्रन के नाम कहिये है-तहां प्रथम बलदेव अचल, विजय, भद्र, सुप्रभ, सुदर्शन, आनन्द, नन्दमित्र, रामचन्द्र, और पद्म। ये नव बलभद्र हैं। सो नारायण के बड़े भाई जानना। इति बलभद्र नाम ॥ आगे नारायण के प्रतिपत्नी (प्रति नारायण)-केशव के नाम कहिये है-तहां प्रथम अश्वघ्रीव, तारक, मेरुक, मधु-कैटभ, निशुंभ, बलि, प्रह्लाद, रावण, और जरासिंधु। तिनमें आठ तौ विद्याधरन में भये। अरु जरासिंधु, भूमिगोचरी भये। इति प्रतिनारायण नाम ॥ आगे बलभद्र की गति-गमन कहिये है-तहां विजय, अचल, भद्र, सुभद्र, सुदर्शन, आनंद, नन्दमित्र, और रामचंद्र, ये आठ बलदेव तौ आठ कर्म नाशकरि, सिद्ध भये। और नववाँ पद्म बलदेव, सो दिग्भर व्रत धारि, पंचम स्वर्ग विषै, महा ऋद्धिधारी देव भया। तहां तैं चय, मोल होंगये। तथा कृष्ण महाराज तीर्थकर का अवतार धारेंगे। और अनेक जीवन कौं धर्मोपदेश देय, सुमार्ग लगाय, आप परमधाम कौं पावेंगे। अब तांई अवतार धाखा, अब अवतार नाही धारेंगे। इति बलभद्र गति ॥ आगे

चौबीस-जिन की आयु का प्रमाण, अनुक्रम करि कहिये है—चौरासी लाख पूर्व, बहत्तरि लाख पूर्व, साठ लाख पूर्व, पचास लाख पूर्व, चालीस लाख पूर्व, तीस लाख पूर्व, बीस लाख पूर्व, दस लाख पूर्व, दोय लाख पूर्व, एक लाख पूर्व, चौरासी लाख वर्ष, बहत्तरि लाख वर्ष, साठ लाख वर्ष, तीस लाख वर्ष, दस लाख वर्ष, एक लाख वर्ष, पंचानवै हजार वर्ष, चौरासी हजार वर्ष, पचपन हजार वर्ष, तीस हजार वर्ष, दस हजार वर्ष, एक हजार वर्ष, सौ वर्ष, और बहत्तरि वर्ष । ये चौबीस-जिन, जगत्-मंगल करें । इति चौबीस-जिन की आयु ॥ आगे चक्रवर्तिन की आयु कहिये है—प्रथम की चौरासी लाख पूर्व, दूसरे की बहत्तरि लाख पूर्व, तीजे की पांच लाख वर्ष, चौथे की तीन लाख वर्ष, पांचवें की एक लाख वर्ष, छट्टे की पंचानवै हजार वर्ष, सातवें की चौरासी हजार वर्ष, आठवें की साठ हजार वर्ष, नौवें की तीस हजार वर्ष, दशवें की छब्बीस हजार वर्ष, ग्यारहवें की तीन हजार वर्ष, और बारहवें की सात सौ वर्ष । इति चक्री-आयु ॥ आगे नारायण की आयु कहिये है—प्रथम की चौरासी लाख वर्ष, दूसरे की बहत्तरि लाख वर्ष, तीसरे की साठ लाख वर्ष, चौथे की तीस लाख वर्ष, पांचवें की दश लाख वर्ष, छट्टे की साठ हजार वर्ष, सातवें की तीस हजार वर्ष, आठवें की बारह हजार वर्ष, और नववें की एक हजार वर्ष । यह नारायण की आयु कही । इतनी ही नव प्रति-नारायण की आयु जानना । बलभद्र की कछु अधिक है, सो आगे कहेंगे । इति नारायण, प्रति-नारायण की आयु ॥

आगे बलभद्र की आयु कहिये है—तहां पहिले बलभद्र की आयु, मन्वामी लाख वर्ष । दूजे की, सत्तरि लाख वर्ष । तीसरे की, माठ लाख वर्ष । चौथे की, बत्तीस लाख वर्ष । पांचवें की, कछू अधिक दश लाख वर्ष । छठे की, पैंपठ हजार वर्ष । सातवें की, बत्तीस हजार वर्ष । आठवें की, सत्रह हजार वर्ष । और नववें, की बारह सौ वर्ष । ये नव बलभद्र की आयु कही । आगे चक्री व नारायण का उपजने का समय कहिये है—तहां आदि-जिन से लेय, पन्द्रहवें धर्मनाथ पर्यंत, तिनमें वृषभ अजित इनके समय में तो दोय चक्री भये । अरु पचास लाख कोडि सागर काल का, वीचि अन्तर भया । तामें कोई पदवीधारी पुरुष नहीं भया । अरु श्रेयांस तें लगाय, धर्म-नाथ पर्यंत, पांच तीर्थकरों के समय में, पांच नारायण भये । सो तीर्थकरों के काल में ही सभा-नायक भये । अन्तराल में नाहीं भये । और धर्मनाथ के पीछे, तीसरे चौथे चक्री भये । ता पीछे शान्तिनाथ, कुन्थनाथ, अरहनाथ, ये तीन तीर्थकर ही चक्री भये । ता पीछे छटवां नारायण भया । ताके पीछे, आठवां चक्रवर्ती भया । ताके पीछे, मल्लि जिन भये । और मल्लि-जिन के पीछे, नौवां महापद्म चक्री भया । ता पीछे, सातवां नारायण भया । ता पीछे, मुनि-सुव्रत भये । ताके पीछे, दशवां चक्री हरिपेण भया । ताके पीछे, आठवां नारायण भया । ताके पीछे, नमि-जिन भये । अरु नमिनाथ के पीछे, ग्यारहवां चक्री भया । ताके पीछे, नेमिनाथ भये । तिनके समय में, नववें नारायण और बलभद्र, ये तिन छत्ते ही सभा-नायक भये । और नेमिनाथ के पीछे, बारहवां चक्री भया । ताके पीछे, पारश्वनाथ और महावीर भये । इस भांति त्रेसठ शला-

का पुरुष भये, तिनकी रचना कही। इति चक्री और नारायण के उपजने का समय कथा। आगे तीर्थकर की आयु की विगत कहिये है—तहां ऋषभदेव का कुमारकाल, बीस लाख पूर्व का। त्रेसठ लाख पूर्व, राज्य किया। तप, एक हजार वर्ष किया। और केवलज्ञान सहित उपदेश, हजार वर्ष घाटि, लाख पूर्व किया। ये सर्व चौरासी लाख पूर्व की विगत कही ॥ १ ॥ और अजितनाथ-जिन का कुमारकाल, अठारह लाख पूर्व। और एक पूर्वांग अधिक, तिरेपण लाख पूर्व राज्य में व्यतीते। संयम का काल, बारह वर्ष रहा। और एक पूर्वांग अरु बारह वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व; केवलज्ञान सहित, समोशरण सहित विहार किया। यह बहत्तर लाख पूर्व का विस्तार कथा ॥ २ ॥ और सम्भवनाथ का काल, साठ लाख पूर्व। तामें तैं कुमारकाल, पन्द्रह लाख पूर्व। अरु च्यारि पूर्वांग अधिक, चबालीस लाख पूर्व, राज्य किया। और चौदह वर्ष संयम किया। अरु च्यारि पूर्वांग अरु चौदह वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व केवल-ज्ञान सहित रहे। पीछे मोक्ष गये ॥ ३ ॥ आगे अभिनन्दन की आयु, पचास लाख पूर्व की है। तामें कुमार-काल, साढ़े बारह लाख पूर्व। अरु राज्य विषैं, साढ़े छत्तीस लाख पूर्व अरु अठ पूर्वांग। अठारह वर्ष, संयमकाल। और अठ पूर्वांग अरु अठारह वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व; केवलज्ञान सहित उपदेश करि, मोक्ष गये ॥ ४ ॥ आगे सुमतिनाथ की आयु, चालीस लाख पूर्व। तामें कुमारकाल, दश लाख पूर्व है। राज्या-वस्था का काल, गुणतीस (२६) लाख पूर्व अरु बारह पूर्वाङ्ग। और संयमकाल, बीस वर्ष।

श्रीसु०
तरं०

अरु बारह पूर्वांग, बीस वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व; केवलज्ञान सहित रहे। पीछे मोक्ष गये ॥ ५ ॥ और पद्मप्रभु की आयु, तीस लाख पूर्व। तामें तैं कुमार-काल, साढ़े सात लाख पूर्व। साढ़े इक्कीस लाख पूर्व अरु सोलह पूर्वांग, राज्य किया। संयम काल, छह महिना। अरु सोलह पूर्वांग अरु छह महिना घाटि, एक लाख पूर्व ताई, केवलज्ञान सहित उपदेश देय, सिद्ध भये ॥ ६ ॥ अरु सुपार्श्व-जिन की आयु, बीस लाख पूर्व। तामें तैं कुमारकाल, पांच लाख पूर्व। अरु चौदह लाख पूर्व बीस पूर्वांग, राज्य किया। संयम का काल, नव वर्ष। अरु बीस पूर्वांग नव वर्ष घाटि, एक लाख पूर्व, केवलज्ञान सहित विहार करि, सिद्ध भये ॥ ७ ॥ चन्द्रप्रभ का आयु समय, दश लाख पूर्व। तामें कुमार-काल, अढ़ाई लाख पूर्वी राज्यावस्था साढ़े छह लाख पूर्व अरु चौबीस पूर्वांग। संयमकाल तीन महिना। अरु तीन महिना चौबीस पूर्वांग घाटि, एक लाख पूर्व ताई, समोशरण सहित केवल-ज्ञान पाय, विहार करि, मोक्ष गये ॥ ८ ॥ और पुष्पदन्त-जिन की आयु, दोय लाख पूर्व की है। तामें कुमारकाल, पचास हजार पूर्व। पचास हजार पूर्व अरु अट्ठाईस पूर्वांग, राज्य किया। और संयमकाल, च्यारि महिना। अट्ठाईस पूर्वांग च्यारि महिना घाटि, एक लाख पूर्व, केवलज्ञान सहित विहार करि, मोक्ष गये ॥ ९ ॥ और शीतल जिन की आयु का प्रमाण, एक लाख पूर्व है। तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार पूर्व। राज्यकाल, पचास हजार पूर्व। संयमकाल तीन मास। अरु तीन महिना घाटि पच्चीस हजार पूर्व, केवलज्ञान सहित

रहे ॥१०॥ और श्रेयांस जिन की आयु, चौरासी लाख वर्ष की है । तामें कुमारकाल, इक्कीस लाख वर्ष । राज्य पद, ब्यालीस लाख वर्ष । संयम का काल, दोय मास । दोय महिना घाटि इक्कीस लाख वर्ष, केवलज्ञान-काल है ॥ ११ ॥ और वासुपूज्य की आयु, बहत्तरि लाख वर्ष की है । तामें कुमारकाल, अट्ठारह लाख वर्ष है । राज्यावस्था में नहीं रहे, अरु ब्याह भी नहीं किया । अट्ठारह लाख वर्ष के भये, तत्र ही तप लिया । सो संयमकाल, एक मास रहे । और केवलज्ञान सहित एक मास घाटि चौवन लाख वर्ष रहके, शिव गये ॥१२॥ विमल-जिन की आयु, साठ लाख वर्ष की है । तामें कुमारकाल, पन्द्रह लाखवर्ष । राज्यावस्था, तीस लाख वर्ष । और संयमकाल, तीन महिना । और तीन महिना घाटि पन्द्रह लाख वर्ष, केवलज्ञान सहित रहे । पोछे निर्वाण गये ॥ १३ ॥ और अनंत-जिन की आयु, तीस लाख वर्ष है । तामें कुमारकाल, साढ़े सात लाख वर्ष । राज्यावस्था, पन्द्रह लाख वर्ष । संयमकाल, दोय मास । और केवलज्ञान विषे दोय मास घाटि, साढ़े सात लाख वर्ष रहे ॥१४॥ और धर्म-जिन की आयु, दश लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, अढ़ाई लाख वर्ष । और राज्यावस्था, पांच लाख वर्ष । और संयमकाल एक मास । एक मास घाटि, अढ़ाई लाख वर्ष; विहार करि, मोक्ष गये ॥१५॥ और शांतिनाथ की आयु, एक लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार वर्ष । राज्यकाल, पचास हजार वर्ष । संयम-काल, सोलह वर्ष । सोलह वर्ष घाटि, पच्चीस हजार वर्ष; केवलज्ञान सहित विहार करि, मोक्ष गये ॥ १६ ॥ और कुन्थनाथ की आयु, पनब्धानवै हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पौने

श्रीसु०
 तरं०
 चौबीस हजार वर्ष । राज्यावस्था, साढ़े सैंतालीस हजार वर्ष । संयमकाल, सोलह वर्ष । सोलह वर्ष घाटि, पौने चौबीस हजार वर्ष; केवलज्ञान सहित उपदेश देय, मोक्ष गये ॥ १७ ॥ और अरह जिन की आयु का प्रमाण, चौरासी हजार वर्ष है । तामें कुमारकाल, इकईस हजार वर्ष । राज्यावस्था, ब्यालीस हजार वर्ष । संयमकाल, सोलह वर्ष । अरु सोलह वर्ष घाटि, इक्कीस हजार वर्ष ताईं; केवलज्ञान सहित उपदेश करि, मोक्ष गये ॥ १८ ॥ और मल्लिनाथ की आयु, पचपन हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, सौ वर्ष । इनने राज्य नहीं किया । सौ वर्ष की अवस्था ही में, तप धार्या । संयमकाल, षट् दिन । और षट् दिन घाटि, चौवन हजार नव सौ वर्ष ताईं; केवलज्ञान सहित उपदेश देय, मोक्ष गये ॥ १९ ॥ और मुनिखुव्रत—जिन की आयु, तीस हजार वर्ष । तामें साढ़े सात हजार वर्ष, कुमारकाल । राज्यकाल, पन्द्रह हजार वर्ष । संयमकाल, ग्यारह महिना । ग्यारह महिना घाटि, साढ़े सात हजार वर्ष; केवलज्ञान सहित विहार करि, मोक्ष गये ॥२०॥ और नेमिनाथ की आयु, दश हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, अढ़ाई हजार वर्ष । राज्यकाल, पांच हजार वर्ष । संयमकाल, नौ वर्ष । और नव वर्ष घाटि, अढ़ाई हजार वर्ष, केवलज्ञान सहित विहार करि, मोक्ष गये ॥ २१ ॥ और नेमिनाथ—जिन की आयु, एक हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, तीन सौ वर्ष । राज्य इनने नहीं किया । तीन सौ वर्ष के होय कें, तप लिया । संयमकाल, छप्पन दिन । छप्पन दिन घाटि, सात सौ वर्ष; केवलज्ञान तें धर्मोपदेश देय, सिद्ध भये ॥ २२ ॥ और पार्श्वनाथ—जिन

की आयु, सौ वर्ष की। तामें कुमारकाल, तीस वर्ष। इनने व्याह और राज्य नहीं किया। तीस वर्ष में ही, दीक्षा धरी। संथम-काल, च्यार महिना। अरु च्यार महिना घाटि, सत्तर वर्ष; केवल-ज्ञान सहित रह, भव्यन कं सम्बोध करि, मोक्ष गये ॥ २३ ॥ महावीर-जिन की आयु, बहत्तरि वर्ष। तामें कुमारकाल, तीस वर्ष। इनने व्याह व राज्य नहीं किया। तीस वर्ष में तप धरा। संथम-काल, बारह वर्ष। बाकी वर्ष केवलज्ञान सहित रहकर, मोक्ष गये ॥ २४ ॥ यह सर्व जिन की आयु की विगत कही। तामें कोई की आयु के च्यारि विभाग, कोई की आयु के राज्यावस्था बिना, तीन विभाग कहे। आगे चौबीस-जिन के, च्यारि प्रकार संघ का प्रमाण कहिये है। तहां पहिले चौबीस-जिन के गणधर देवन का प्रमाण, अनुक्रम तैं कहिये है—८४, ६०, १०५, १०३, ११६, १११, ६५, ६३, ८८, ८१, ७७, ६६, ५५, ५०, ४३, ३६, ३५, ३०, २८, १८, १७, ११, १०, और ११। ये चौबीस-जिन के, चौदह सौ त्रेपण (१४५३) गणधर जानना। तिन में तैं एक-एक जिन के, मुख्य एक-एक गणधरन के नाम कहिये हैं—वृषभसेन, सिंहसेन, चारुदत्त, वज्र, चमर, वज्रबलि, चरबलि, दण्डक, वैदर्भ, अनागार, कुंथ, सुधर्म, नंद-राज, जय, अरिष्ट, चक्रायु, स्वयंभू, कुंथ, विशाख, मल्लि, सोम, वरदत्त, स्वयंभू, और इन्द्रभूत। ये चौबीस मुख्य गणधर कहे। ये सर्व गणधर, सप्त ऋद्धि करि सहित हैं। सर्व जिन-श्रुत के पारगामी हैं। आगे एक-एक जिन के सङ्ग, कते-कते राजा बैरागी भये। तिनका प्रमाण कहिये हैं—महावीर के संग, तीन सौ राजा यती भये ॥ १ ॥ पार्श्वनाथ

के साथ, छह सौ छह ॥ २ ॥ मल्लिनाथ के साथ, छह सौ छह ॥ ३ ॥ वासुपूज्य की लार, छह सौ ॥ ४ ॥ आदिनाथ के साथ, च्यारि हजार राजा यती भये ॥ ५ ॥ और सर्व जिन के संग, एक-एक हजार राजाओं ने तप लिया ॥ आगे चौबीस-जिन के यतीश्वरन की संख्या कहिये है—तहां वृषभदेव के, सर्व मुनीश्वर, ८४ हजार हैं । अजित के, एक लाख हैं । सम्भव के, दोय लाख । अभिनन्दन के, तीन लाख । सुमतिनाथ के, तीन लाख बीस हजार । पद्मनाथ के, तीन लाख तीस हजार । सुपार्श्वनाथ के, तीन लाख । चन्द्रप्रभ के, सर्व मुनि, अढ़ाई लाख । पुष्पदन्त-जिन के, दोय लाख । शीतलनाथ के, एक लाख । श्रेयां-सनाथ के, चौरासी हजार । वासुपूज्य के, बहत्तरि हजार । विमलनाथ के, अड़सठ हजार । अनन्तनाथ के, छयासठ हजार । धर्मनाथ के, चौंसठ हजार । शान्तिनाथ के, बासठ हजार । कुंथनाथ के, साठ हजार । अरहनाथ के, पचास हजार । मल्लिनाथ के, चालीस हजार ! मुनि-सुव्रत के, तीस हजार । नमिनाथ के, बीस हजार । नेमिनाथ के, अठारह हजार । पार्श्वनाथ के, सोलह हजार । महावीर के, चौदह हजार सर्व मुनीश्वर हैं । ये चौबीस-जिन के सर्व मुनि कहे । सो मुनि का संघ सात प्रकार है—चौदह पूर्व के पाठी, सूत्र अभ्यासी, अवधिज्ञानी, केवली, विक्रिया ऋद्धि के धारी, विपुलमती मनः पर्ययी, और वादित्र ऋद्धि के धारी । इन सात भेद रूप, मुनि संघ है । सो वृषभदेव के चौरासी हजार मुनि हैं । तिनमें चौदह पूर्व के पाठी, साढ़े सैंतालीस सौ हैं । सूत्र अभ्यासी शिष्य, इकतालीस सौ पचास । अवधि-

ज्ञानी, नौ हजार । केवलज्ञानी, बीस हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, तीस हजार छह सौ । विपुलमती मनः पर्ययज्ञानी, बारह हजार साढ़े सात सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी, बारह हजार साढ़े सात सौ हैं । ये सर्व मिलि चौरासी हजार, आदि-देव के मुनि कहे ॥ १ ॥ और अजित के, चौदह पूर्व के पाठी, तीन हजार पांच सौ मुनि । आचाराङ्ग सूत्र के धारी शिष्य, इक्कीस हजार छह सौ । अवधिज्ञानी, नव हजार चार सौ । केवलज्ञानी, बीस हजार दो सौ पचास । विक्रिया ऋद्धि के धारी, बीस हजार च्यारि सौ पचास । विपुलमती मनः पर्यय धारी, बारह हजार च्यारि सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी, बारह हजार च्यारि सौ । ये सर्व जाति के मिलि, अजित-जिन के एक लाख मुनि हैं ॥२॥ संभव-जिन के, चौदह पूर्व के पाठी, साढ़े इक्कीस सौ । सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, एक लाख उन्नीस हजार तीन सौ । और अवधि-ज्ञानी, नव हजार छह सौ । केवलज्ञानी, पन्द्रह हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, गुणतीस हजार साढ़े आठ सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञान धारी, बारह हजार हैं । और वादित्र ऋद्धि के धारी, बारह हजार एक सौ हैं । ये तीसरे-जिन का संघ सात प्रकार, दोय लाख कहे ॥ ३ ॥ आगे बीथे अभिनंदन-जिन के मुनि, तीन लाख हैं । तिन में चौदह पूर्व के पाठी, पच्चीस सौ हैं । सूत्र अभ्यासी शिष्य, दोय लाख तीस हजार पचास हैं । अवधिज्ञानी, नौ हजार आठ सौ । केवलज्ञानी, सोलह हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, गुन्नीस हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञान धारी, ग्यारह हजार साढ़े छह सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी, ग्यारह हजार ।

ये अभिनन्दन-जिन के, तीन लाख साधुन में सात भेद कहे ॥ ४ ॥ आगे पांचवें सुमतिनाथ के, तीन लाख बीस हजार मुनि हैं। तामें चौदह पूर्व के पाठी, चौबीस सौ। सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख चौंसठ हजार तीन सौ पचास। अवधिज्ञान के धारी, ग्यारह हजार। केवल-ज्ञान के धारी, तेरह हजार। विक्रिया ऋद्धि के धारी, अट्ठारह हजार ब्यारि सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, दश हजार ब्यारि सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, एक हजार ब्यारि सौ पचास हैं। ये सर्व पांचवें-जिन के, सात जाति के मुनि, तीन लाख बीस हजार कहे ॥ ५ ॥ आगे छठे पद्मप्रभ-जिन के, तीन लाख तीस हजार मुनि कहे। तिन में चौदह पूर्व के ज्ञानी, तेईस सौ। सूत्र के अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख गुणहत्तरि हजार। अवधिज्ञानी, दश हजार। केवलज्ञान धारी, बारह हजार आठ सौ। विक्रिया ऋद्धि के धारी, सोलह हजार तीन सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, दश हजार छह सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, नौ हजार। ये छठे-जिन के, सात जाति के मुनि, सब मिलि तीन लाख तीस हजार कहे ॥६॥ आगे सुपार्श्वनाथ के संघ के, तीन लाख मुनि हैं। तामें चौदह पूर्व के धारी, दोय हजार तीस यती हैं। सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख चवालीस हजार नौ सौ बीस हैं। अवधि ज्ञानी, नव हजार। केवली, ग्यारह हजार तीन सौ। विक्रिया ऋद्धि के धारी, पन्द्रह हजार डेढ़ सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, नव हजार छह सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, आठ हजार। ये सब, सात जाति के मुनि मिलकर, तीन लाख, सातवें-जिन के हैं ॥ ७ ॥ और आठवें-जिन के, अढ़ाई लाख

मुनि हैं। तिन में चौदह पूर्व के पाठी, दोय हजार हैं। सूत्र अभ्यासी शिष्य-मुनि, दोय लाख दश हजार ब्यारि सौ। अवधिज्ञान के धारी, आठ हजार। केवली, दश हजार। विक्रिया ऋद्धि के धारी, ब्यारि हजार। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञान के धारी, आठ हजार। वादित्र ऋद्धि के धारी, सात हजार छह सौ। ये-चन्द्रप्रभ-जिन के सात जाति के मुनि, अढ़ाई लाख कहे ॥ ८ ॥ आगे पुष्पदन्त-जिन के, दोय लाख मुनि हैं। तिन में चौदह पूर्व के धारी, पन्द्रह सौ। सूत्रपाठी शिष्य-मुनि, एक लाख पैंसठ हजार पांच सौ। अवधिज्ञान के धारी, आठ हजार ब्यारि सौ। केवलज्ञानी, साढ़े सात हजार। विक्रिया ऋद्धि के धारी, तीन हजार ब्यारि सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पैंसठ सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, बहत्तरि सौ। ये नववें-जिन के, सात जाति के मुनि, सर्व मिलि, दोय लाख कहे ॥ ९ ॥ शीतलनाथ के संघ सम्बन्धी मुनि, एक लाख। ता विषैं चौदह पूर्व के धारी, चौदह सौ। सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि, गुणसठि हजार दोय सौ। अवधिज्ञानी, बहत्तरि सौ। केवली, सात हजार। विक्रिया ऋद्धि के धारी, बारह हजार। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पचहत्तर सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, सत्तावन सौ। ये सर्व मिलि, दशवें-जिन के, एक लाख मुनि कहे ॥ १० ॥ आगे श्रेयांस-जिन के, चौरासी हजार मुनि। तामें चौदह पूर्व के धारी, तेरह सौ। सूत्रपाठी शिष्य मुनि, अड़तालीस हजार दोय सौ। अवधिज्ञान के धारी, छह हजार। केवलज्ञानी, साढ़े छह हजार। विक्रिया ऋद्धि के धारी, ग्यारह हजार। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, चौवनसौ। वाकी वादित्र ऋद्धि के धारक

३ । ये तीसरी हजार गती, ग्यारहवें—जिन के कहे ॥११॥ वासुपूज्य—जिन के संघ के मुनि, बहसरि हजार बुद्धि—सागर गती हैं । केतेक, चौदह पूर्व के धारी हैं । केतेक, सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि । केतेक, अगधि ज्ञान के धारी । ब्रह्म हजार, केवली । विक्रिया ऋद्धि के धारी, दश हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, ब्रह्म हजार । वादित्र ऋद्धि के धारी, ब्यालीस सौ हैं । ये सात जाति के संघ सहित, बहसरि हजार मुनि कहे ॥ १२ ॥ और अड़सठ हजार गती, निमलनाथ—जिन के कहे । तहां चौदह पूर्व के धारी, ग्यारह सौ । सूत्रपाठी शिष्य जाति के मुनि, अड़तीस हजार पाँच सौ । अवधिज्ञान के धारी, अड़तालीस सौ । केवली, पचपन सौ । विक्रिया बुद्धि के धारी, नौ हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पचपन सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी मुनीश्वर, लत्तीस सौ । ये सर्व जाति के मुनि, अड़सठ हजार कहे ॥ १३ ॥ और अनन्तनाथ के संघ में, ब्यासठ हजार मुनि हैं । तामें चौदह पूर्व धारी, एक हजार । सूत्र अभ्यासी शिष्य—मुनि, गुणसठ हजार पाँच सौ । अवधिज्ञानी, तियालीस सौ । केवलज्ञानी, पाँच हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, आठ हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पाँच हजार हैं । वादित्र ऋद्धि के धारी, बत्तीस सौ । ये सात जाति के मुनि, ब्यासठ हजार कहे ॥ १४ ॥ और धर्म—जिन के गती, नौसठ हजार हैं । तामें चौदह पूर्व के धारी, नौ सौ । शिष्य जाति के, चालीस हजार सात सौ । अवधिज्ञानी, बत्तीस सौ । केवली, पैतालीस सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, सात हजार । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, पैतालीस सौ ।

वादित्र ऋद्धि के धारी, अट्ठाईस सौ हैं । ये सर्व मिलि, चौंसठ हजार, धर्म-जिन का
 का मुनि-संघ कल्हा ॥ १५ ॥ और शांति-जिन के, बासठ हजार यती हैं । तिन में
 चौदह पूर्व के धारी, आठ सौ । शिष्य जाति के मुनि, इकतालीस हजार आठ
 सौ । अबधिज्ञानी, तीन हजार । केवलज्ञानी, च्यारि हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, छह
 हजार । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, च्यारि हजार । वादित्र ऋद्धि के धारी, चौबीस सौ । ये
 बासठ हजार, सोलहें तीर्थकर के मुनीश्वर कहे ॥ १६ ॥ और कुन्थ के, साठ हजार यती हैं ।
 चौदह पूर्व के धारी, सात सौ । शिष्य जाति के मुनि, तेतालीस हजार डेढ़ सौ । अबधिज्ञानी,
 अट्ठाई हजार । केवलज्ञानी, दोय हजार आठ सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, इक्यावन सौ ।
 विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, सैंतीस सौ पचास । वादित्र ऋद्धि के धारी, दोय हजार । ये साठ
 हजार संघ, कुन्थ-जिन का कल्हा ॥ १७ ॥ और अरहनाथ का संघ, पचास हजार है । तामें
 चौदह पूर्व के धारी, छह सौ दश । शिष्य जाति के मुनि, पैंतीस हजार आठ सौ पैंतीस । अबधि-
 ज्ञानी, अट्ठाईस सौ । केवलज्ञानी, अट्ठाईस सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, तेतालीस सौ । विपुल-
 मती मनः पर्यय ज्ञानी, बीस सौ पचपन । वादित्र ऋद्धि के धारी, सोलह सौ हैं । ये सर्व जाति
 के, पचास हजार मुनि हैं ॥ १८ ॥ अरु मल्लिनाथ के, चालीस हजार यती हैं । तिनमें चौदह पूर्व के
 धारी, पांच सौ पचास । शिष्य जाति के, गुणतीस हजार । अबधिज्ञानी, बाईस सौ । केवली,
 साढ़े छब्बीस सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, चौदह सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, बाईस

सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, बीस सौ। ये चालीस हजार संघ, मस्ति-जिन का कल्या ॥ १६ ॥
 और मुनिब्रत के, तीस हजार यती हैं। तामें चौदह पूर्व के धारी, पांच सौ। शिष्य मुनि,
 इक्कीस हजार। अवधिज्ञानी, अठारह सौ। केवली, अठारह सौ। विक्रिया ऋद्धि के धारी, बाईस
 सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पन्द्रह सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, बारह सौ। ये सात
 जाति मिलि, तीस हजार भये ॥ २० ॥ नमिनाथ के, बीस हजार यती। चौदहपूर्व के धारी,
 साढ़े च्यारि सौ। शिष्य जाति के यती, तेरह हजार ब्रह्म सौ। अवधिज्ञानी, सोलह सौ। केवली,
 सोलह सौ। विक्रिया ऋद्धि के धारी, पंद्रह सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, साढ़े बारह
 सौ। और वादित्र ऋद्धि के धारी, एक हजार हैं। ये बीस हजार यती, इक्कीसवें-जिन के
 कहे ॥ २१ ॥ और नेमिनाथ के, अठारह हजार यती हैं। तिनमें चौदह पूर्व धारी, च्यारि सौ।
 शिष्य जाति के मुनि, ग्यारह हजार आठ सौ। अवधिज्ञानी, पंद्रह सौ। केवली, पन्द्रह सौ।
 विक्रिया ऋद्धि के धारी, ग्यारह सौ। विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, नौ सौ। वादित्र
 ऋद्धि के धारी, आठ सौ। ये अठारह हजार यती, नेमि-जिन के कहे ॥ २२ ॥ पार्श्व-
 नाथ के, सोलह हजार यती हैं। तिनमें चौदह पूर्व के धारी, साढ़े तीन सौ। शिष्य जाति के
 मुनि, दश हजार नौ सौ। अवधिज्ञानी, चौदह सौ। केवली, एक हजार। विक्रिया ऋद्धि के
 धारी, एक हजार। विपुल मती मनः पर्यय ज्ञानी, साढ़े सात सौ। वादित्र ऋद्धि के धारी, ब्रह्म
 सौ। ये सोलह हजार यती, पार्श्वनाथ-जिन के कहे ॥ २३ ॥ और महावीर-जिन के,

चौदह हजार यती हैं । चौदह पूर्व के धारी, तीन सौ । शिष्य जाति के मुनि, नौ हजार नौ सौ । अर्धज्ञानी, तेरह सौ । केवली, सात सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, नौ सौ । विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी, पांच सौ । वादित्र ऋद्धि धारी, च्यारि सौ । ये चौदह हजार मुनि, वर्द्धमान-जिन के कहे ॥२४॥ इति चौबीस-जिन के, मुनि-संघ, सात-सात प्रकार । आगे चौबीस-जिन के संघ की, आर्थिका का प्रमाण कहिये है-तहां आदि-देव के संघ की आर्थिका, तीन लाख पचास हजार । अजितनाथ की, तीन लाख बीस हजार । संभव, अभिनंदन, सुमति, इन तीनों की तीन-तीन लाख, तीस-तीस हजार । पद्मप्रभ की, च्यारि लाख बीस हजार । सुपार्श्व-नाथ की, तीन लाख तीस हजार । चन्द्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, ये तीन जिन की, तीन-तीन लाख अस्सी-अस्सी हजार । श्रेयांस की, एक लाख बीस हजार । वासुपूज्य की, एक लाख छह हजार । विमल-जिन की, एक लाख तीन हजार । अनंतनाथ की, एक लाख आठ हजार । धर्मनाथ की, बासठ हजार च्यारि सौ । शांति-जिन की, साठ हजार तीन सौ । कुंथ की, साठ हजार तीन सौ, अरह की, साठ हजार । मल्लिनाथ की, पचपन हजार । मुनिसुव्रत की, पचास हजार । नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्द्धमान, इन च्यारि-जिन की, यथा योग्य जानना । ये चौबीस-जिन के संघ की, आर्थिका का प्रमाण कहां । आगे श्रावक-श्राविकाओं का प्रमाण कहिये है-तहां वृषभ-देव से चन्द्रप्रभ पर्यंत, आठ तीर्थकरन के समय, तीन लाख श्रावक भये । अरु पुष्पदंत से लगाय, शांतिनाथ पर्यंत, दोय-दोय लाख श्रावक भये । और कुन्थ सूं लेय, महावीर पर्यंत, एक-एक

लाख श्रावक । ये तौ श्रावक-संख्या कहीं ॥ अब श्राविका का प्रमाण-तहां वृषभदेव तैं लगाय-
महावीर पर्यन्त, यथायोग्य श्राविका जान लेना ॥ ऐसे चौबीस-जिन का संघ, च्यारि प्रकार
कहा । आगे चौबीस-जिन के शिष्य, सिद्ध भये । तिनका प्रमाण अनुक्रम तैं कहिये हैं-तहां
वृषभदेव के शिष्य, साठ हजार नौ सौ सिद्ध भये । अजित-जिन के, बहत्तरि हजार एक सौ ।
संभव-जिन के, एक लाख सत्तरि हजार एक सौ । अभिनंदन-जिन के, दोय लाख अस्सी
हजार एक सौ । सुमतिनाथ के, तीन लाख एक हजार छह सौ । पद्मनाथ के, तीन लाख
तेरह हजार छह सौ । सुपार्श्वनाथ के, दोय लाख पच्यासी हजार । चन्द्रप्रभ के, दोय
लाख चौतीस हजार । पुष्पदंत के, एक लाख गुन्यासी हजार छह सौ । शीतलनाथ के,
अस्सी हजार छह सौ । श्रेयांस-जिन के, पैसठ हजार छह सौ । वासुपूज्य के, चौवन हजार
छह सौ । विमल-जिन के, इक्यावन हजार तीन सौ । अनंत-जिन के, इक्यावन हजार । धर्म-
नाथ-जिन के, गुब्बास हजार सात सौ । शांतिनाथ के, अड़तालीस हजार च्यारि सौ । कुंथ-
जिन के, छ्यालीस हजार आठ सौ । अरह-जिन के, तीस हजार दोय सौ । मल्लिनाथ-जिन
के, अट्ठाईस हजार आठ । मुनियुव्रत-जिन के, गुणतीस हजार दोय सौ । नमि-जिन के,
नौ हजार छह सौ । नेमि-जिन के, आठ हजार । पार्श्व-जिन के, बह हजार दोय सौ ।
और महावीर के शिष्य, सात हजार दोय सौ, मोक्ष गये । ये चौबीस-जिन के शिष्य, मोक्ष
भये । तिनका प्रमाण कहा । सो वृषभदेव तैं शांति पर्यंत, सोलह तीर्थकर, सिद्ध लोक पधारे ।

तब ताई, तिन के शिष्य मोक्ष गये । भावार्थ—सोलह तीर्थकरों काँ जब तैं केवलज्ञान उपज्या । तब तैं लगाय, निर्वाण भया तब ताई, तिन के शिष्य मोक्ष गये । अरु शेष आठ तीर्थकरों के शिष्य, निर्वाण पीछे, महिना में, कई शिष्य दोय महिना में, कई च्यारि मास में, कई वर्ष में, कई दोय वर्षादिक पीछे मोक्ष भये । ऐसे सत्र-जिन के शिष्यन की मोक्ष जानना ॥ आगे चौबीस-जिन का, परस्पर अन्तर कहिये है-तहाँ दृषभदेव पीछे, पचास लाख कोड़ि सागर काल व्यतीत भया, तब दूसरे अजितनाथ भये । अजितनाथ तैं, तीस लाख कोड़ि सागर पीछे, तीसरे संभव-जिन भये । संभवनाथ के पीछे, दश लाख कोड़ि सागर के अंतर तैं, चौथे अभिनंदन-जिन भये । अरु अभिनंदन तैं, नव लाख कोड़ि सागर पीछे, सुमतिनाथ भये । अरु सुमति के पीछे, नब्बे हजार कोड़ि सागर अंतराल में, पद्मनाथ भये । पद्मनाथ के पीछे, नव हजार कोड़ि सागर अंतर भये, सुपार्श्व भये । और सुपार्श्व के पीछे, नौ सौ कोड़ि सागर अंतरकाल गये, चन्द्रप्रभ भये । चन्द्रप्रभ पीछे, नब्बे कोड़ि सागर अंतर गये, पुष्पदंत हुए । पुष्पदंत के पीछे, नव कोड़ि सागर अंतर भये, शीतल-जिन भये । शीतल-जिन के पीछे, अरु श्रेयांसनाथ के बीचि अंतर, छयासठि लाख बीस हजार वर्ष घाटि, एक-कोड़ि सागर । और श्रेयांस-जिन के पीछे, चौवन सागर अंतर भये, वासुपूज्य-जिन भये । और वासुपूज्य पीछे, तेतीस सागर अंतर तैं, विमल-जिन भये । विमल पीछे, नौ सागर अंतर तैं, अनंत-जिन भये । और अनंतनाथ पीछे, आधा पत्य काल व्यतीत भये, धर्मनाथ

भये । और धर्मनाथ पीछे, पौन पल्य घाट तीन सागर अंतर भये, शांति-
नाथ पीछे, आधा पल्य का अंतर भये, कुन्थनाथ भये । कुन्थनाथ पीछे, हजार कोड़ि वर्ष
घाट, पाव पल्य अंतर भये, अरहनाथ भये । अरहनाथ पीछे, हजार कोड़ि वर्ष अंतर भये,
मखिनाथ भये । मखिनाथ पीछे, चौवन लाख वर्ष अंतर भये, मुनिसुव्रत-जिन हुए । मुनि-
सुव्रत पीछे, छह लाख वर्ष अंतर भये, नमि-जिन हुए । नमिनाथ पीछे, पचास लाख वर्ष
अन्तर भये, नेमिनाथ भये । नेमिनाथ पीछे, पौने चौरासी हजार वर्ष अन्तर भये, पार्श्वनाथ
भये । अरु पार्श्वनाथ पीछे, अढ़ाई सौ वर्ष का अन्तर पड़े, वर्द्धमान-जिन भये । ऐसे
चौबीस-जिन के, तेबीस अन्तराल कहे । सो महावीर मोक्ष पधारे, तब चौथे काल के
तीन वर्ष साढ़े आठ महिना, वाकी थे । चौथा काल, ब्यालीस हजार वर्ष घाटि, एक कोड़ा-
कोड़ी सागर का है । तहां ब्यालीस हजार वर्ष में, इक्कीस हजार वर्ष का, पंचमकाल है ।
अरु इक्कीस हजार वर्ष का, छठ्ठा काल है । सो पंचमकाल के अंत पर्यंत, महावीर का धर्म
है । और छट्ठे काल में, धर्म का अभाव है । इति चौबीस-जिन अंतर ॥ आगे धर्म का
विरह-काल कहिये है-तहां वृषभदेव सं लगाय, पुष्पदंत पर्यन्त तो धर्म अखण्ड चल्या ।
कबहुं मुनि, कबहुं श्रावक, कबहुं केवलज्ञानी भया करै । तिनके प्रसाद तैं, धर्मोपदेश भया
कला । अंतराल नाहीं पड़्या । और पुष्पदंत के पीछे, पाव पल्य ताई, धर्म का अन्तर भया ।
और शीतलनाथ के पीछे, आध पल्य ताई, धर्म का विच्छेद भया । और श्रेयांस-जिन पीछे,

पौन पत्य ताई, धर्म का विच्छेद भया । वासुपूज्य पीछे, एक पत्य ताई, धर्म का विच्छेद हुआ । पीछे विमलनाथ-जिन भये । विमल-जिन पीछे, पौन पत्य; धर्म का अभाव भया । पीछे, अनंतनाथ भये । अनंतनाथ पीछे, आद्य पत्य धर्म का विच्छेद भया । और धर्मनाथ पीछे, पाव पत्य, धर्म का अभाव भया । ऐसे तीर्थकरों के अंतराल में, च्यारि पत्य ताई; मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, च्यारि संघ का अभाव रखा । जिन-धर्म मिट गया । जब तीर्थकर प्रगटे, तब फेरि धर्म चल्या । ऐसा अन्तर भया । और प्रथम तैं आठ तीर्थ-करों के समय, निरंतर धर्म रखा । और पहिले तीर्थकर तैं लगाय, सात तीर्थकर पर्यंत, ती केवलज्ञान रूपी संपदा, निरंतर चली आई । केवलज्ञान का कवहु अन्तर नहीं भया । और चन्द्रप्रभ पीछे, नब्बे केवली भये । बाकी काल में केवली नहीं रहे, मुनि ही रहे । पुष्पदंत के पीछे भी, नब्बे केवली भये । और शीतलनाथ के तीर्थ में, चौरासी केवली भये । और श्रेयांस पीछे, इन के तीर्थ में, बहचरि केवली भये । वासुपूज्य पीछे, इनके तीर्थ में, चवालीस केवली भये । और विमलनाथ पीछे, इन के तीर्थ में, चालीस केवली भये । और अनंतनाथ पीछे, छत्तीस केवली भये । धर्मनाथ पीछे, बत्तीस केवली भये । कुन्थनाथ पीछे, चौबीस केवली भये । अरहनाथ पीछे, सोलह केवली भये । मुनिसुव्रत पीछे, बारह केवली भये । नमि पीछे, आठ केवली भये । नेमि पीछे, च्यारि केवली भये । पार्श्वनाथ पीछे, तीन केवली भये । और महावीर पीछे, तीन केवली भये । ऐसे चौबीस तीर्थकरों पीछे, जेते-

श्रीसु०
तरं०

जेते केवली भये, तिनकी संख्या कही । सो जहाँ लूँ, दूसरे तीर्थकर नहीं उपजे, तेते काल पहिले तीर्थकर का वारा (तीर्थ) कहिये । जैसे प्रथम तीर्थकर पीछे अजितनाथ उपजे, तब लौं पचास लाख कोड़ि सागर, प्रथम-जिन का काल समझना । ऐसा सर्वत्र जानना । महावीर पीछे, वासठ वर्ष में, तीन केवली भये । तिनके नाम—गौतम गणधर-केवली, सुधर्माचार्य केवली, और तीसरे जम्बूस्वामी अन्त के केवली भये । यहाँ तें आगे केवली नहीं । और इन जम्बूस्वामी पीछे; सो वर्ष में; ग्यारह अङ्ग, चौदह पूर्व के पाठी आचार्य हुए । जिनके नाम सुनहु—विष्णु, नन्दमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्रबाहु । ये पांच आचार्य, महा बुद्धि सागर, सर्व श्रुतके पाठी भये । और इनके पीछे, एक सौ तियासी वर्ष में, ग्यारह आचार्य और होंगये । सो ग्यारह अङ्ग अरु दश पूर्व के पाठी होंगे । तिनके नाम—विशाख, प्रोष्ठल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ धृत्पेण, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव, और धर्मसेन । इनके आगे, पूर्वन के पाठी नहीं । इन आगे, दोय सौ बीस वर्ष में, पांच आचार्य, ग्यारह अङ्ग के पाठी होंगये । तिनके नाम—निपथ, जयपाल, पाण्डव, ध्रुवसेन, और कंस । इन ताँई, ग्यारह अङ्ग का ज्ञान रहेगा । आगे इनके पीछे; सुभद्राचार्य, यशोभद्राचार्य, भद्रबाहु आचार्य, लोहाचार्य, ये च्यारि मुनि; एक सौ अट्ठारह वर्ष में, एक आचाराङ्ग के पाठी होंगये । इन आगे, अङ्गन का ज्ञान नहीं । आगे कहे, महावीर के गणधर ग्यारह, तिनकी आयु कहिये है—पहिले गणधर की आयु, वानवै वर्ष हे । दूसरे की, चौरासी वर्ष की हे । तीसरे

की आयु, अस्सी वर्ष । चौथे की, सौ वर्ष । पांचवें की, तियासी वर्ष । छठवें की, पिचासी वर्ष । सप्तम की, अठत्तर वर्ष । अष्टम की, ७२ वर्ष । नववें की, ६० वर्ष । दशवें की, ५० वर्ष । और ग्यारहवें की, ४० वर्ष । ये गणधरन की आयु कही । ऐसे चौबीस-जिन का संग कथा । आगे जब तीजे काल में, पत्य का अष्टम भाग बाकी रहा, तब चौदह कुलकर भये । तिनके नाम—प्रतिश्रुत, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, सीमंधर, विमलवाहन, चतुष्मान, यशस्वी, अभिचन्द्र, कन्द्राभ, मरुदेव, प्रसेनजित्, और नाभिरय । अब इन की आयु-कायादिक रचना कहिये है—तहां पहिला कुलकर प्रतिश्रुत, ताकी अट्ठारह सौ धनुष काय । इनके समय ज्योतिषी जाति के कल्पवृक्षन की ज्योति, कछू मन्द भई । सो सूर्य-चन्द्रमा दीखते भये । तिन कं देख, प्रजा डरी । जो ये कहा है ? तब कुलकर तैं पूछी । हे प्रभो ! ये कहा ? अब-तक कर्म नहीं दीखे, सो ये हमारा कहा करैगे, सो कहौ । तब कुलकर महा विवेकी, सर्व कूं सम्बोधे । कही, भय मतिकरौ । ये ज्योतिषी देवन के इन्द्र हैं । इनके विमान, अनादि—निधन हैं । अब ताई, कल्पवृक्षन की प्रभा तैं नहीं दीखते थे । सो अब वृक्षन की ज्योति मंद भई, तातैं दीखे । खेद-कारी नाहीं । ऐसे संबोध, प्रजा कों सुखी किया ॥१॥ और दूसरे कुलकर की काय, १३०० धनुष । इनके काल में, ज्योतिषी जाति के कल्पवृक्षन की प्रभा, मंद भई । तब तारा-नक्षत्रन के विमान दीखे । तिनकूं देख, भोरी दुनियां डरी । तब जाय, कुलकर पै पूछी । तब कुलकरने सर्व भेद बताय, सुखी किये । तातैं सन्मति नाम भया ॥ २ ॥ और तीसरे कुलकर की काय,

आठ सौ धनुष । याके समय, सिंहादिक जीव, क्रूर भये । तिन कं देख, भोरे लोक डरते भये । तब कुलकर कं पूछी । प्रभो, अब ताईं इन जीवन तैं रमै थे, सो नाना सुख होय था । अब ये भय करि, मारैं हैं । तब कुलकर, लोकन कं भोरे-सरल परिणामी जानि, कही । तुम इनका विश्वास, मति करौ । लष्ट-मुष्ट तैं निवारौ । ऐसे कह, सुखी किये । सो इनका नाम, जेमङ्कर कहा ॥ ३ ॥ और चौथे कुलकर के समय, शरीर की उत्तंगता, सात सौ पचचरि धनुष है । याके समय सिंहादिक जीव, क्रूर भये । तब कुलकर कही, तुम लाठी राखौ । अब तब मारौ । विश्वास मति करौ । काल-दोष तैं, आगे विशेष कूर होंगो । ऐसे उपाय बताय, सुखी किये । तातैं जेमंधर नाम भया ॥ ४ ॥ और पंचम कुलकर के समय, काय सात सौ पचास धनुष रही । कल्पवृक्ष घटि चले । कोऊ के कैसा कल्पवृक्ष नाहीं, कोऊ कैसा नाहीं । इसमें परस्पर खेद करते भये । तब कुलकर पै गये । सो कुलकर ने, अपनी-अपनी सीमा बताय दई । जो अपने-अपने क्षेत्र में होय, सो भोगौ । और दूसरे की सीमा का, ताकी आज्ञा के बिना, मतिलावौ । आपस में याच लेव । जो फल जाके नहीं होंय, सो वापै लीनें । और वाके जो फल नहीं होंय, सो वाकौं दीये । ऐसे उपाय कर, सीमा बांधी । तातैं सीमंकर नाम पाया ॥ ५ ॥ और छठे कुलकर की काय, सात सौ पचीस धनुष है । इनके समय, कल्पवृक्ष विशेष घटि चले । तब परस्पर लोग खेद करि, कषाय रूप होने लगे । तब कुलकर ने, अपने-अपने कल्पवृक्ष के चिन्ह कर दिये । सो जो जाके चिन्ह का है, सो ही

भोगै । तातें इनका नाम, सीमंधर भया ॥६॥ और सातवें कुलकर की काय की ऊंचाई, सात सौ धनुष की थी । याने लोकन कूं, हस्ती-घोटकनकी असवारी बताई । तातें इनका नाम, विमलवाहन भया ॥ ७ ॥ और आठवें कुलकर का शरीर, छह सौ पचत्तरि धनुष है । इनके समय, माता-पिता, बालक का मुख देख, मरण करते भये । पहिले माता-पिता, पुत्र का मुख नहीं देखें थे । सो अष्टम कुलकर तैं, देखते भये ॥८॥ और नववें कुलकर का शरीर, छह सौ पचास धनुष भया । याके समय, माता-पिता, बालक भये पीछे केतेक काल, जीवते भये ॥ ९ ॥ और दशवें कुलकर का शरीर, छह सौ पचीस धनुष भया । याके समय, माता-पिता, बालकन कूं लेकर, चन्द्रमादि की समस्या करि रमावते भये ॥ १० ॥ और ग्यारहवें कुलकर का शरीर, छह सौ धनुष भया । याके समय में, परिवार सहित, लोक बहुत जीवते भये ॥ ११ ॥ बारहवें कुलकर का शरीर, पांच सौ पचत्तरि धनुष है । अब लोग पुत्र सहित, सुखी होते भये ॥ १२ ॥ और तेरहवें कुलकर का शरीर, पांच सौ पचास धनुष ऊंचा था । ता समय बालक, जर सहित उपजते भये । ताहि देख, लोग डरे । तब कुलकर कूं, जर सहित बालक दिखाया । सो याने, जरा-छेदने की विधि बताई ॥ १३ ॥ और चौदहवें कुलकर, नाभिराय भये । सो इनके समय बालक, नाभि (नाल) सहित होने लगे । तब नाभि छेदने की कला, इनने बताई । तातें नाभिराय भये । इनका शरीर, पांच सौ पचीस धनुष भया ॥ १४ ॥ ऐसे चौदह कुलकर, महा बुद्धिमान्, इनमें स्वयमेव ही अनेक

कला-चतुराई होय । महा सौम्यदृष्टी, मंद-कषायी होंय । ऐसे पत्य के आठवें भाग काल में, कुलकर चौदह भये । पीछे तीसरे काल के, तीन वर्ष साढ़े आठ महिना बाकी रहे, तब श्री आदिनाथ का निर्वाण-कल्याणक भया । और चौथे काल के, तीन वर्ष साढ़े आठ महिना बाकी रहे, तब अन्तिम तीर्थकर महावीर स्वामी का, निर्वा-कल्याणक भया । और महावीर के मोक्ष गये पीछे, इक्कीस हजार वर्ष के पंचमकाल में, इक्कीस कलंकी होंयगे । इनके बीच, इकईस उपकलंकी होंयगे । भावार्थ-इक्कीस हजार वर्ष का पंचमकाल है । तामें हजार वर्ष भये, एक कलंकी होंयगे । ता पीछे, पांच सौ वर्ष पीछे, एक उपकलंकी होंयगे । ता पीछे, पांच सौ वर्ष गये, एक कलंकी होंयगे । ऐसे हजार-हजार वर्ष गये कलंकी, हजार-हजार वर्ष गये उपकलंकी जानना । बहुत उपद्रवी, घने-क्षेत्र के धर्म-घातक होंय, सो कलंकी-उप-कलंकी कहिये । अरु अल्प-क्षेत्र के धर्म-घातक होंय, सो उपकलंकी कहिये । सो कलंकी-उप-कलंकी सब ही, पापांधकार के उदय करवे कौं, रात्रि समान होंयगे । इनके राज्य में धर्म-रूपी सूर्य का प्रकाश, भिट जायगा । और पाप का अधिकार रहेगा । सो पाप-मुर्ति, धर्म के घातक फल तें, अशुभ गति गमन करेंगे । ऐसे कुलकर व कलंकी कथन कहा ॥ आगे बारह चक्रवर्तीन की आयु कहिये हैं-तहां भरत चक्री की आयु, चौरासी लाख पूर्व की । तामें कुमारकाल, सत्तर लाख पूर्व है । और महामण्डलेश्वर पद का राज्य, चालीस हजार वर्ष । पीछे चक्ररत्न उत्पन्न भया । पीछे दिग्विजय, साठ हजार वर्ष । राज्य, एकलाख वर्ष

घाटि, छह लाख पूर्व । संयमकाल, अन्तर्मुहूर्त । केवलज्ञान सहित किंचित् ऊन एक लाख पूर्व रह के, सिद्ध भये ॥ १ ॥ और दूसरे सगर चक्री की आयु, बहत्तरि लाख पूर्व । तामें इनका कुमारकालादि यथायोग्य जान लेना ॥ २ ॥ और तीसरा चक्री मघवा नाम । ताकी आयु, पांच लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार वर्ष । मण्डलेश्वर पद, पच्चीस हजार वर्ष । पीछे चक्र लाभ भये दिग्विजय, दश हजार वर्ष । राज्य, तीन लाख नब्बे हजार वर्ष । संयमकाल, पचास हजार वर्ष बाद, स्वर्गलोक गये ॥ ३ ॥ और चौथे चक्री, सनत्कुमार । ताकी आयु, तीन लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, पचास हजार वर्ष । मण्डलेश्वर पद, पचास हजार वर्ष । पीछे चक्र लाभ तैं दिग्विजय, दश हजार वर्ष । राज्यावस्था, नब्बे हजार वर्ष । और संयमकाल, एक लाख वर्ष । पीछे स्वर्ग-गमन किया ॥ ४ ॥ और पंचम शान्तिनाथ-जिन, चक्री । तिनकी आयु, एक लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार वर्ष । मण्डलेश्वर पद, पच्चीस हजार वर्ष । दिग्विजय, आठ सौ वर्ष । चक्री पद, चौबीस हजार दोय सौ वर्ष । संयमकाल, सोलह वर्ष । और सोलह वर्ष घाटि पच्चीस हजार वर्ष, समोशरण सहित विहार किया । पीछे सिद्ध भये ॥ ५ ॥ और छट्ठे कुंथनाथ-जिन, चक्री । तिनकी आयु, पंचाणवै हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पौने चौबीस हजार वर्ष । मण्डलीक राज्य पद, पौने चौबीस हजार वर्ष । दिग्विजय, छह सौ वर्ष । चक्री पद, तेबीस हजार डेढ़ सौ वर्ष । संयमकाल, सोलह वर्ष । और केवल अवस्था, सोलह वर्ष घाटि पौने चौबीस

हजार वर्ष ; पीछे मोक्ष गये ॥ ६ ॥ और सातवें अरहनाथ-जिन, चक्री । तिनकी आयु, चौरासी हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, इक्कीस हजार वर्ष । मण्डलीक राज्य पद, इक्कीस हजार वर्ष । दिग्विजय, च्यारि सौ वर्ष । चक्री पद, बीस हजार छह सौ वर्ष । संयमकाल, सोलह वर्ष । सोलह वर्ष घाटि, इक्कीस हजार वर्ष, केवलज्ञान सहित उपदेश दिया । पीछे लोक शिखर विराजे ॥ ७ ॥ और आठवां चक्री, सुभूमि । ताकी आयु, अड़सठ हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पांच हजार वर्ष । और दिग्विजय, पांच सौ वर्ष । चक्री पद, बासठ हजार पांच सौ वर्ष । अरु यह वाल्यावस्था में, परशुराम के भय तैं सन्यासीन के आश्रम विषे गोप रहे । तातैं वैराग्य नहीं भया । राज्यावस्था में मरण किया । सो महात्म नाम, सप्तम लोक-पाताल में पधारे ॥ ८ ॥ और नौवें, महा पद्म चक्री । ताकी आयु, तीस हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, पांच सौ वर्ष । मण्डलीक पद, पांच सौ वर्ष । तीन सौ वर्ष, दिग्विजय । चक्री पद, अट्ठारह हजार सात सौ वर्ष । संयमकाल, दश हजार वर्ष । याही में मुनिपद अरु केवलपद पाय, पीछे सिद्ध भये ॥ ९ ॥ और दशवें, सुपेण चक्री । तिनकी आयु, छब्बीस हजार वर्ष । तामें कुमारकाल, सवा तीन सौ वर्ष । दिग्विजय, डेढ़ सौ वर्ष । चक्री पद, पचीस हजार एक सौ पचत्तरि वर्ष । संयमकाल, माढ़े तीन सौ वर्ष । तामें दीक्षा अरु केवलज्ञान दोऊ आय गये । पीछे मोक्ष गये ॥ १० ॥ ग्यारहवें जयसेन चक्री । तिनकी आयु, चौबीस सौ वर्ष । तामें कुमार-काल, सौ वर्ष । दिग्विजय, सौ वर्ष । चक्री पद-राज्य, अट्ठारह सौ वर्ष ।

संयम-काल, केवलज्ञान सहित च्यारि सौ वर्ष ॥११॥ और बारहवां, ब्रह्मदत्त चक्री । ताकी आयु, सात सौ वर्ष । ये चक्री नेमिनाथ के पीछे, अरु पार्श्वनाथ के पहिले, इस अंतराल में भये । सो इनका कुमारकाल, अष्टाव्वीस वर्ष । मण्डलीक पद, छप्पन वर्ष । दिग्विजय, सोलह वर्ष । चक्री पद का राज्य, छह सौ वर्ष । इन्हों ने दीक्षा नहीं लीनी । राज्यपद में मरण करि, सप्तमी माघवी-धरा पधारे ॥१२॥ यह बारह चक्री की, आयु की विगत कही । सो इन में, आठ चक्री तौ सिद्ध भये । दोय, स्वर्ग लोक गये । दोय, पाताल-धरा पधारे । आगे नव, अर्द्ध-चक्रीन का कथन कहिये है-प्रथम वासुदेव-त्रिपिठ की आयु, चौरासी लाख वर्ष । तामें कुमारकाल, पच्चीस हजार वर्ष । दिग्विजय काल, एक हजार वर्ष । अरु राज्यपद, तियासी लाख चुहत्तर हजार वर्ष ॥ १ ॥ और दूसरा वासुदेव-द्विपिठ । ताकी आयु, बहत्तरि लाख वर्ष । तामें कुमार-काल, पच्चीस हजार वर्ष । मण्डलेश्वर पद का राज्य, पच्चीस हजार वर्ष । दिग्विजय का काल, सौ वर्ष । अरु वासुदेव पद, इक्त्तरि लाख गुणचास हजार नौ सौ वर्ष ॥ २ ॥ और तीसरा वासुदेव, स्वयम्भू । ताकी आयु, साठ लाख वर्ष । ताका कुमार-काल, पच्चीस सौ वर्ष । अरु मण्डलीक पद, पच्चीस सौ वर्ष । दिग्विजय, नब्बे वर्ष । अरु तीन खण्ड का राज्य, गुणसठि लाख चौरानवै हजार नव सौ दश वर्ष ॥ ३ ॥ अरु चौथा वासुदेव, पुरुषोत्तम । ताकी आयु, तीस लाख वर्ष । तामें कुमार-काल, सात सौ वर्ष । मण्डलीक राज्य-पद, तेरा सौ वर्ष । दिग्विजय, अस्सी वर्ष । और तीन खण्ड का राज्य, गुण-

तीस लाख सत्यानवै हजार नव सौ बीस वर्ष ॥ ४ ॥ पंचम वासुदेव, सुदर्शन । ताकी आयु, दश लाख वर्ष । तामें कुमार-काल, तीन सौ वर्ष । मण्डलीक पद, सौ वर्ष । दिग्विजय, सत्तरि वर्ष । और चक्री पद, नौ लाख निन्यावै हजार पांच सौ तीस वर्ष ॥ ५ ॥ और छठा, पुण्डरीक वासुदेव भया । ताकी आयु, पैसठ हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, अढ़ाई सौ वर्ष । मण्डलीक पद, अढ़ाई सौ वर्ष । दिग्विजय, साठ वर्ष । और तीन खण्ड का राज्य, चौंसठ हजार ब्यारि सौ चालीस वर्ष ॥ ६ ॥ और सातवां, दत्त नाम नारायण । ताकी आयु, बत्तीस हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, दोय सौ वर्ष । मण्डलीक पद, पचास वर्ष । दिग्विजय, पचास वर्ष । और तीन खंड का राज्य, इकतीस हजार सात सौ वर्ष ॥ ७ ॥ और आठवां वासुदेव, लक्ष्मण । ताकी आयु, वारह हजार वर्ष । कुमार-काल, सौ वर्ष । दिग्विजय काल, चालीस वर्ष । अरु राज्य काल, ग्यारह हजार आठ सौ साठ वर्ष ॥ ८ ॥ और नववां वासुदेव, कृष्णदेव । ताकी आयु, एक हजार वर्ष । तामें कुमार-काल, सोलह वर्ष । मण्डलीक पद, छप्पन वर्ष । दिग्विजय, आठ वर्ष । अरु वासुदेव पद का राज्य, नौ सौ बीस वर्ष ॥ ९ ॥ ये नव वासुदेव की आयु का विस्तार कया ॥ आगे आठवें, नववें नारायण के पिता-दादादिक पुरुषन के नाम । इनके पुत्रन के नाम । इनके समय जो बड़े-बड़े महान् राजा भये, तिनके नाम कहिये हैं । आठवें नारायण की तीन पीढ़ी कहिये हैं— तहाँ आगे, अनेक राजान करि बन्दनीक, मूर्ध समानि तेज का धारी, प्रजा का माता-पिता;

महा न्यायवान्, रघु राजा भया । तिन तैं रघुवंश प्रगट भया । ताके वंश में, बड़े-बड़े राजा भये । सो प्रजापालक, न्याय के प्रभाव तैं, तिनका यश प्रगट भया । पीछे सांसारिक सामग्री विनाशीक जानि, पुत्रन कूं पुर-देशन का राज्यसौंप, दीक्षा धरि-धरि, स्वर्ग-मालिकूं गये । ऐसे अनेक राजा भये । तिनके पीछे, राजा अनिरन्य भये । सो न्याय के सूर्य, प्रजा-रूपी कमल कूं सूर्य समान आनन्दकारी, तिनकें राजा दशरथ, यश की मूर्ति होते भये । सो ये, राजा अनिरन्य के पुत्र राजा दशरथ, महा प्रतापी भये । जिनके तेज के आगे, बैरी रूपी सरोवर, सूखते भये । महा न्याय का जहाज भया । पीछे दशरथ जी के ब्यारि; महादेवी, परम-सती, देवीन के रूप कूं जीतनहारी, रानी होती भई । तिन रानी के नाम-कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, और सुप्रभा । ये ब्यारि महा भागवन्ती रानी, इनके ब्यारि पुत्र भये । सो कौशल्या के गर्भ तैं तौ, श्रीरामचन्द्र जी का अवतार भया । सो बलभद्र भये । सुमित्रा के गर्भ तैं, श्री लक्ष्मण कुमार अवतार पावते भये, सो ये नारायण भये । और कैकई के गर्भ तैं, भरत नाम कुमार भये । और सुप्रभा के गर्भ तैं शत्रुघ्न कुमार अवतरते भये । ये च्यारों पुत्र, न्याय के जहाज, पृथ्वी रूपी मन्दिर के स्तंभन कूं, ब्यारि स्थंभ ही होते भये । और श्रीराम-चन्द्र के दोग-पुत्र भये । तिनके नाम लव, और अंकुश । इन दोग पुत्रन ने, सीता जी के गर्भ तैं अवतार पाया । ये रघुवंशी कहाये । इति रघुवंश ॥ आगे इन राम-लक्ष्मण के समय में जो-जो रावणादि राजा भये । तिन की परंपराय (वंश) कहिये है-तहां भीम

नाम राजस ने मेघवाहन कू, पूर्व-भव का पुत्र जानि, लंका, पाताल-लंका, राजस-विद्या, और नवरतन का हार दिया । पीछे, अनेक राजा भये । ता पीछे राजस नाम राजा भया । इनने राजसवंश चलाया । पीछे अनेक राजा भये । सो यह विद्याधरन का वंश, आकाश समान निर्मल, तामें महा प्रतापी राजा सुकेत भये । ता सुकेत के, तीन पुत्र भये । माली, सुमाली, और माल्यवान् । सो माली तौ, इन्द्र नाम विद्याधर से युद्ध में माखा पत्या । और सुमाली के, रत्नश्रवा नाम पुत्र भया । सो वंश का उजागर, तानें न्याय सहित राज्य किया । अरु रत्नश्रवा की पट्टरानी केकसीता के उदर तैं, तीन पुत्र भये । दशमुख, कुंभकर्ण, चंद्रनखा पुत्री, पीछे विभीषण पुत्र भया । ये तीन पुत्र और एक पुत्री, रत्नश्रवा के भये । सो ये तीनों भाई, देव समान रूप, गुण व पराक्रम के धारी भये । और रावण के दोग पुत्र इन्द्रजीत, मेघनाद; मंदोदरी के गर्भ तैं भये । और मंदोदरी का पिता राजा भय, महा सामंत, अनेक विद्याधरन का नाथ भया । और मेघप्रभा नाम विद्याधर, ताके पुत्र खरदूषण ने, रावण की बहिन चन्द्रनखा कौं, बलात्कार हरी । पीछे चन्द्रनखा कू, खरदूषण ने पर-णी । यह खरदूषण भी महा योद्धा है । अरु चन्द्रोदय राजा का पुत्र विराधित, सो रावण का महा सामंत है । और विजयाह्वर पर रथनूपूर, इन्द्रलोक समान पुर है । सो ताका राजा, संश्रार है । ताके इन्द्र नाम पुत्र भया । सो महा बली भया । ताने अपने सेवक विद्याधरन कौं, देवन के नाम थापे । और अपना नाम इन्द्र धत्या । उस महाबली ने, रावण के दादा

माली कूं, युद्ध में माखा। ता पीछे रावण महा प्रतापी, पराक्रमी भया। सो अपने दादा का बैर लेवे कूं, इंद्र सूं युद्ध किया। सो युद्ध में जीत्या। और ता इन्द्र कूं, जीवता ही पकड़ि ल्याया। पीछे कही, मेरे घर पानी भरौ, तौ छोड़ू। तब इन्द्र नाम विद्याधर ने, मान तजि कही, भरुंगा। ऐसी कही; तब इन्द्र कूं, रावण ने तज्या। सो इन्द्र ने संसार तैं उदास होय, राज्य तजि, दीक्षा धरी। नाना तप किये। और जन्नपुर का वैश्रवा नाम राजा। ताके कौशकी पट्टरानी महा सती। ताके गर्भ तैं, वैश्रवण नामा पुत्र का अवतार भया। सो राजा इन्द्र का मुख्य सेवक। सो इन्द्र के संग, यतीश्वर भया। ऐसे इन्द्र-रावण का संबंध जानहु। ये राजसवंशी रावण है। राजस-देव नाही। रावण, मनुष्य है। आगे, विद्याधरों में बानरवंशी हैं। तिनकी कथा सुनौ-आगे श्रीकंठ नाम विद्याधर भये। तिनने समुद्र के टापू में बंदर-द्वीप बसाया। ता श्रीकण्ठ के कुल में, राजा अमरप्रभ भये। तिन नै ध्वजा में बन्दर का चिन्ह कराया। इससे बन्दरवंशी प्रसिद्ध भये। पीछे अमरप्रभ के कुल में, कह-कन्द नामा राजा भये। सो कहकंद के, दोग्य पुत्र भये। सो एक का नाम सूरजरज, अरु दूसरे का ऋष्यरज। सूरजरज कौं, बालि अरु सुग्रीव, ये दोग्य पुत्र भये। अरु ऋष्यरज के, नल अरु नील भये। अरु सुग्रीव के, अङ्ग अरु अङ्गद, ये दोग्य पुत्र भये। ये सुग्रीव का वंश कहा। और इस ही वंश विषै, राजान का राजा, महा तेजस्वी, अनेक विद्याधरन का नाथ, राजा प्रह्लाद भया। ताके पुत्र महा पुण्याधिकारी, पवन समान महा बलवान्, राजा पवनंजय

श्रीसु० तरे० भये । तिन पवनंजय के, अञ्जना के गर्भ तैं, महा बड़भागी, चरमशरीरी, हनुमान पुत्र भये । सो कामदेव भये । ये बन्दर-वंशीन का कुल कहा । ये मनुष्य, महा रूपवान राजा हैं । बंदर नाहीं हैं । इनका वंश, बन्दर है । ऐसे जानना । ऐसे बन्दर-वंश कहा ॥ इति आठवें नारायण के समय का कथन, सामान्य कहा । इनका विशेष, श्रीपद्मपुराणजी तैं जानना । आगे नववें नारायण व बलभद्र के कुल की पट्टावली, तथा इनके समय भये महान् राजा पाण्डवादिक, तिनकी उत्पत्ति कहिये है—तहां मुनिमुन्नत स्वामी का कुल हरिवंश, तामें अनेक कुल-मंडन राजा भये । ता पीछे महाप्रतापी राजा यदु भये । इन तैं यदुवंश प्रगट्या । तिन के कुल में, राजा नरपति भये । तिनके दोगपुत्र भये । एक शूर, दूसरे सुवीर । सो शूर के, अन्धकवृष्टि नाम पुत्र भये । और सुवीर के, भोजकवृष्टि भये । सो अन्धक-वृष्टि के दश पुत्र भये । तिन में बड़े पुत्र का नाम तो, समुद्रविजय है । अरु सब तैं छोटे का नाम, बसुदेव है । और भोजकवृष्टि के, तीन पुत्र भये । उग्रसेन, महासेन, और देवसेन । सो उग्रसेन के, कंस नाम पुत्र भया । अरु देवसेन के, देवकी नाम पुत्री भयी । और समुद्र-विजय के, जगत-गुरु नेमिनाथ, अवतार लेते भये । सो तप लेय, मोक्ष गये । अरु बसुदेव के, पद्म नाम बलभद्र, नारायण कृष्णदेव, जरत्कुमार, और गजकुमार, ये च्यारि पुत्र भये । और वृष्ण महाराज के प्रद्युम्न, शम्भुकुमार और भानुकुमार ये तीन पुत्र भये । और अन्धकवृष्टि के, कुन्ती अरु माद्री ये दोग पुत्री भईं । ऐसे राजा यदु का वंश सामान्य कहा ।

इति यदुवंश ॥ आगे कौरव-पांडव वंश कहिये है-तहां कुरुवंशीन में, आगे शांतिक नाम राजा भये । तिनकी शिवकी नाम, महासती रानी भई । ता शिवकी के गर्भ तैं, पाराशर नाम महा-प्रतापी राजा भये । तिनके, गंगा नाम स्त्री होती भई । सो ये, राजा-गंगाधर की पुत्री है । इस गंगा के गांगेय पुत्र भया । सो ये गांगेय, महा न्यायी, बाल-ब्रह्मचारी भये । और पाराशर की दूसरी रानी, धीवर के घर पलती, गुणवती नाम राजकन्या, पाराशर ने व्याही । ता गुणवती धीवर-पुत्री, ताकैं व्यास नाम राजा अपतरे । सो ये महा गुणवान राजा भये । तिनके सुभद्रा नाम रानी भई । ताके गर्भ तैं, व्यास राजा के तीन पुत्र भये । धृतराष्ट्र, पाण्डवकुमार, और विदुर । सो धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुस्शासनादि सौ पुत्र भये । और पाण्डव ने, अन्धकवृष्टि जी की, कुन्ती और माद्री ये दोय पुत्री परणीं । सो कुन्ती के, ब्यारि पुत्र भये । सो बड़े तौ कर्ण, सो इनको बालपने में संदूक में धरि, जल में बहाये थे । सो चन्द्रपुरी में, राजा सूर्य के यहां पले । ये गुप्त भये थे । तातें पर-धर पले । पीछे कुन्ती के, तीन पुत्र और भये । युधिष्ठिर, भीम, और अर्जुन । अरु माद्री के नकुल और सहदेव, ये दोय भये । अरु अर्जुन के, अभिमन्यु नाम पुत्र भया । ऐसे कौरव-पाण्डवन की उत्पत्ति कही । इति पाण्डव-वंश, सामान्य कथन ॥ आगे द्रोणाचार्य की वंश-पट्टावली कहिये है । तहां वंश तौ भार्गव है । तामें वामदेव, महा विद्यातिलक भये । ताकैं, कापिल-पुत्र भया । तिनकैं, यशस्थामा पुत्र भया । ताकैं, श्रवर नाम पुत्र भया । ताकैं, सरासर नाम पुत्र भया । ताकैं, द्रावण नाम पुत्र भया । ताकैं, विद्वावण पुत्र भया ।

ताकै, द्रौणाचार्य भय । ताकै, अश्वत्थामा पुत्र भया । इति द्रौणाचार्य कुल ॥ आगे जरासिंधु की पट्टावली कहिये है—हरिवंश के राजा वसु के कुल में, मगधदेश का राजा निहतशत्रु भया । तिनके, राजा सतिपति भये । तिनके, बृहद्रथराजा भये । तिनके, राजा जरासिंधु और अपराजित राजा भये । सो जरासिंधु, नववां प्रतिहर भया । ताकै, कालयमन पुत्र भया । यह जरासिंधु का वंश कह्या । इति नववें नारायण के समय के पुरुषन का कथन ॥ आगे सगर-चक्री का वंश कहिये है—तहां इद्रवाकु तो वंश है । आदि-जिन के पीछे, असंख्यात राजा भये । ता पीछे, राजा धरणीधर । तिनके, तिरयशजय भये । तिनके पुत्र, जितशत्रु और विजयसागर कैं, सगर-चक्री भये । तिनके, साठ हजार पुत्र भये । और भागीरथ जी भये । ऐसा जानना । ये सगर-वंश ॥ ऐसे महान् पुरुषों की परिपाटी कही । सो भव्यन कं मंगलकारी होऊ ॥ आगे ग्यारह रुद्रन का कथन कहिये है—तहां प्रथम, भीम नामा रुद्र है । सो आदिनाथ के समय भये । ताकी आयु, तियासी लाख पूर्व की है । शरीर की ऊंचाई, पांच सौ धनुष है ॥ १ ॥ दूसरा, जयतिशत्रु नाम । सो अजितनाथ के समय भया । इनकी आयु, इकचरि लाख पूर्व । शरीर की ऊंचाई, साढ़े च्यारि सौ धनुष है ॥ २ ॥ और तीसरा, नववें तीर्थकर के समय भया, सो रुद्र नामका रुद्र है । इनकी आयु, दोय लाख पूर्व की है । काय, सो धनुष है ॥ ३ ॥ और चौथा रुद्र, विश्वानल है । सो दशवें तीर्थकर के समय भया । आयु,

एक लाख पूर्व । काय की ऊंचाई, नब्बे धनुष ॥ १८ ॥ पाँचवां रुद्र, सुप्रतिष्ठ है । सो श्रेयांस तीर्थकर के समय भया । याकी आयु, चौरासी लाख वर्ष । काय उर्तंग ८० धनुष है ॥ १५ ॥ और छठवां रुद्र, वासुपूज्य—जिन के समय भया । ताका नाम, अचल रुद्र है । आयु ताकी, साठ लाख वर्ष है । काय, सत्तर धनुष की है ॥ १६ ॥ और सातवां रुद्र, पुण्डरीक नाम । सो विमलनाथ के समय भया । ताकी आयु, पचास लाख वर्ष है । और काय, साठ धनुष है ॥ १७ ॥ और आठवां, अजितधर नाम रुद्र । सो अनंतनाथ के समय भया । ताकी आयु, चालीस लाख वर्ष है । काय, पचास धनुष है ॥ १८ ॥ और नववां रुद्र, जितनाभि है । सो धर्मनाथ के समय भया । ताकी आयु, बीस लाख वर्ष । काय, अट्ठाईस धनुष है ॥ १९ ॥ और दशवां रुद्र, पीठि नाम है । सो शांतिनाथ के समय भया । ताकी आयु, एक लाख वर्ष । काय, चौबीस धनुष की है ॥ २० ॥ और ग्यारहवां रुद्र, सात्यकी है । सो अंत में, महावीर के समय भया । आयु ताकी, गुणत्तरि वर्ष है । काय, सात हाथ की है ॥ २१ ॥ ये सर्व रुद्र, ग्यारह अंग व दश पूर्व के पाठी होय हैं । और जिनका क्रोध रूप, सहज—स्वभाव है । इन ग्यारहों का ही कुमार—काल, संयम काल, संयम छूटने का काल, असंयम—काल ही है । ये पहिले संयम धारें हैं । अनेक तप—बल तैं, इनकी ज्ञानशक्ति, ऋद्धिशक्ति बधै—प्रगटै है । तव पीछे भोगभिलाषी, मानार्थी होय, संयम तजैं हैं । ऐसा सर्व रुद्रन का सहज—स्वभाव जानना । इति रुद्र कथन ॥ आगे नव नारद का स्वरूप कहिये है—ये नव नारद हैं, सो नारायण के समय

श्रीसु०
तरं०

ही होंथ । सो तिनकी आयु-काय, नारायण-बलशत्रु प्रमाण जानना । सो तिनके नाम
खुनहु-भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, दुसुख, नरक-सुख, और अधोसुख । इति
नारद नाम ॥ आगे चौबीस कामदेव के नाम कहिये हैं-बाहुबलि, अमिततेज, श्रीधर, दश-
शत्रु, प्रसेनजित, चन्द्रवर्ण, अग्निमुक्त, सनत्कुमार, वत्सराज, कनकप्रभ, मेघवर्ण, शांतिनाथ,
कुंथनाथ, अरहनाथ, विजयराज, श्रीचंद्र, नलराजा, हनूमान, बलिराजा, वासुदेव, प्रद्युम्न, ना-
गकुमार, श्रीपाल, और जम्बूस्वामी । ये चौबीस कामदेव कहे । ऐसे तीर्थकरादि का स्वरूप-
कह्या । सो अंत के महावीरस्वामी के मोल गये पीछे, जव ६०५ वर्ष गये । तव राजा वीरक्रमा-
दित्य भये । और भगवान् के मोल गये पीछे, हजार वर्ष बाद कलंकी भया । सो या भाँति
पंचमकाल की मर्यादा में २१ कलंकी, २१ उपकलंकी, ऐसे ४२ राजा धर्म-नाशक होंगये ।
तहां अंत का कलंकी, पंचमकाल के अंत में, जलमथ नाम होयगा । ता समय में भी, च्यारि
प्रकार के संघ के, च्यारि जीव रहेंगे । तिनके नाम-तहां इन्द्रराज नाम आचार्य के शिष्य,
वीरांगद नाम यतीश्वर होंगये ॥१॥ और सर्वश्री नाम अर्जिका हो है ॥२॥ और अमिला नामा महा-
धर्मात्मा श्रावक हो है ॥३॥ और पंगुसेना नाम श्राविका हो है ॥४॥ ये मुनि, आर्यिका, श्रावक,
श्राविका, च्यारि मनुष्य, अंतिम धर्मात्मा हैं । इन पीछे, धर्मी-जीवन का अभावहो है । इन के
समय, जलमथ नामा कलंकी, अपने मंत्रिन तैं पूछेगा । भो मंत्री ! कोई मेरी आज्ञा रहित भी
है, अक सर्व जीव मेरी आज्ञा मानैं हैं ? तव मंत्री कहेंगे । हे नाथ ! तुम्हारी आज्ञा सर्व जीव

मानें हैं । एक वीतरागी मुनि, तुम्हारी आज्ञा में नहीं हैं । तब राजा कहेगा । मुनि कहा करें हैं ?
 कहां रहें हैं ? तब मंत्री कहेगा । वन में रहें हैं । तन तैं भी निष्रेम हैं । शत्रु-मित्र, तृण-
 कंचन, उन्हें समान हैं । महा वीतराग सौम्यदृष्टी हैं । भोजन समय, श्रावकन के घर अनेक दोष
 टाल, शुद्ध-प्राशुक आहार लेय, ध्यान में लीन रहें हैं । सो यती, कोई की आज्ञा में नहीं
 हैं । तब कलंकी कहेगा । हमारी बस्ती में जब भोजन लेंय, तब प्रथम ग्रास, हासल (कर)
 का देंय । तब मुनि के भोजन में तैं, प्रथम ग्रास लेंयगे । तब यती, अंतराय करि, वन में जा-
 य, सन्यास धरि, तीसरे दिन पर्याय छोड़, कार्तिक वदी अमावस्या के दिन, एक सागर की
 आयु सहित, स्वर्ग में देव होंयगे । और तब ही ये बात मुनि करि बाकी आर्यिका, श्रावक,
 श्राविका, ये तीन जीव, संन्यास धरि, ताही स्वर्ग में महा ऋद्धि धारी देव उपजेंगे । ता दिन
 ही प्रथम-पहर, धर्म-नाश होयगा । और आर्यखण्ड में धर्म का अभाव होयगा । और ता
 दिन के मध्य में, राज्य का नाश होयगा । और ताही दिन के अन्त समय, अग्नि नाश हो-
 यगी । आर्यखण्ड में, अग्नि नाहीं मिलेगी । और वल्लनाश होंयगे । तब सर्व नष्ट रहेंगे । और
 अन्न नाश भये, सर्व जीव मांसाहारी होंयगे । मुनि कौं उपसर्ग जानि, असुरेन्द्र आय, कलंकी कौं
 वज्र से मारेगा । सो मरकर कुगति जायगा । पीछे सर्व अंध होंयगे । महाक्रोधी होंयगे । मरकर
 नरक-पशू होंयगे । तहां ही के आय उपजेंगे । दोष शुभगति का आवागमन, आर्यखण्ड
 तैं मिट जायगा । धर्म नाश तैं, सर्व आर्यखण्ड के जीव, महा दुखी होंयगे । ऐसे अवस-

पिंपिणी का पंचमकाल पूरा होय । ता पीछे छट्टे काल के २१ हजार वर्ष, महा दुख तें पूर्ण हों-
 यगे । पीछे जब छट्टे काल के, ४६ दिन बाकी रहेंगे । तब सात दिन, खोटी-वर्षा होय-
 गी । तिनके नाम-अति तीव्र पवन की वर्षा होय । ता करि सर्व पर्वत, पातउत्रा (पत्ता)
 की नाईं उड़ेंगे ॥ १ ॥ बहुत शीत की वर्षा ॥ २ ॥ खारे जल की वर्षा ॥ ३ ॥ जहर की वर्षा
 ॥ ४ ॥ वज्राग्नि की वर्षा ॥ ५ ॥ बालू-रज की वर्षा ॥ ६ ॥ धूम की वर्षा, ताकरि अंधकार
 होयगा ॥ ७ ॥ इन सात वर्षान तैं, इस क्षेत्र में प्रलय होयगा । ऐसे सामान्य अवसरपिणी
 का व्याख्यान किया ॥ आगे उत्सर्पिणी का काल लगेगा । तहां छट्टे काल लगते ही, भली
 वर्षा होयगी । ताकरि पृथ्वी, रस रूप होयगी । आगे प्रलय में, कई जीव, विद्याधर-देवों ने,
 कर (हाथ में) लेय, गंगा-सिंधु नदी के तट, विजयार्द्धकी गुफा में जाय धरे थे । सो अब साता
 भये आवेंगे । तिन करि फेरि रचना होयगी । तहां उत्सर्पिणी का प्रथम काल लगेगा । तामें
 रीति, छट्टे कैसी होयगी । परन्तु या छट्टे काल में आयु-काय की वृद्धि, और ज्ञान की
 बधवारी होयगी । ऐसे छट्टे काल केसे, २१ हजार वर्ष पूर्ण होंयगे । तब फिर पांचवां, अरु
 उत्सर्पिणी का दूसरा काल लगेगा । ताके, इक्कीस हजार वर्ष । तामें २० हजार वर्ष व्यतीत
 भये, जब एक हजार वर्ष बाकी रहेगा । तब उत्सर्पिणी काल के, चौदह कुलकर होंयगे । ति-
 नके नाम-कनक, कनकप्रभ, कनकराज, कनकध्वज, और कनकपुञ्ज । ये पांच तो कनक
 (स्वर्ण) समान तन के धारी होंयगे । और नलिन, नलिनप्रभ, नलिनराज, नलिनपुञ्ज,

और नलिनध्वज । ये पांच, कमल के समान तन के धारी होंगे । और शेष पद्मप्रभ, पद्मराज, पद्मपुञ्ज, और पद्मध्वज । ये चौदह कुलकर, पांचवें काल के अंत में होंगे । फेरि, चौथा काल लगेगा । सो कोड़ा-कोड़ी सागर का । तामें, चौबीस तीर्थकर होंगे । तिनके नाम-महापद्म, सुरदेव, सुपार्श्व, स्वयंप्रभ, सर्वात्मभूत, देवपुत्र, कुलपुत्र, उदंक, प्रौष्ठिल, जयकीर्ति, सुव्रत, अरःनाथ, पुण्यमूर्ति, निःकषाय, विपुल, निर्मल, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्वयंप्रभ, अनुवृत्तिक, जय, विमल, देवपाल, और अनंतवीर्य । ये चौबीस-जिन, उत्सर्पिणी के चौथे काल में, धर्म-तीर्थ के कर्ता, मोह अंधकार के दूर करवे कौं सूर्य्य समान, होंगे । इति आगामी चौबीस जिन ॥ आगे आगामी बारह चक्रवर्ती के नाम कहिये हैं-भरत, दीर्घदत्त, जयदत्त, गुरुदत्त, श्रीषेण, श्रीभूति, श्रीकांत, पद्म, महापद्म, चित्रवान्, विमलवाहन, और अरिष्टसेन । आगे आगामी नव नारायण के नाम कहिये हैं-नंदी, नंदमित्र, नंदन, नंदभूति, महाबल, अतिबल, भद्रबल, द्विपिष्ट, और त्रिपिष्ट । ये नव नारायण होंगे ॥ इनही नारायण के बड़े भाई, आगामी, बलभद्र होंगे । तिनके नाम-चंद्र, महाचंद्र, चद्रधर, सिंहचंद्र, हरिश्चंद्र, श्रीचंद्र, पूर्णचंद्र, शुभचंद्र, और बालचन्द्र । ये नव बलभद्र, आगे होंगे ॥ आगे नव प्रतिनारायण होंगे । तिनके नाम-श्रीकंठ, हरिकंठ, नीलकंठ अश्वकंठ, सुकंठ, शिष्यकंठ, अश्व-श्रीव, हयश्रीव, और मयूश्रीव । ये नव प्रतिनारायण होंगे । इति प्रतिनारायण नाम ॥ आगे आगामी ग्यारह रुद्र होंगे । तिनके नाम-प्रमद, सम्मद, हर्ष, प्रकाम, कामद, भव, हर, मनोभव, मारु, काम, और

अंगज । ये ग्यारह रुद्र कहे ॥ ऐसे उत्सर्पिणी में तीर्थकर, चक्री, नारायण, बलभद्र, प्रति-
नारायण, ये बड़े पुरुष होंगें ॥ आगे भरतक्षेत्र संबंधी, अतीत चौबीस-जिन होगये । तिनके
नाम कहिये हैं—निर्वाणनाथ, सागर, महासाधु, विमलप्रभ, श्रीधर, सुदत्तनाथ, अमलप्रभ, उद्धर,
अंगिर, सन्मति, सिंधु, कुसुमांजलि, शिवगण, उत्साह, ज्ञानेश्वर, परमेश्वर, विमलेश्वर, यशोधर,
कृष्णमति, ज्ञानमति, शुद्धमति, श्रीभद्र, अतिकांति, और शांति । ऐसे तीन काल संबंधी, तीन
चौबीसी तिनके नाम लेय, अंत-मंगल कूँ उन्हें नमस्कार किया । ये भगवान्, भव्यन कूँ
मंगल करौ । और इनके माता—पिता, आयु का प्रमाण, चिन्ह का वर्णन कहा । इन के
वारे जो महान् नर भये । कामदेव, चक्री, नारायण, बलभद्र, प्रति-नारायण, कुलकर, रुद्र, ना-
रद, इन आदि ये महान् पुरुष, भव्य राशि, निकट संसारी, इनका भी नाम मंगलकारी है ।
क्योंकि ये सर्व मोक्षगामी, जिनधर्म के पारगामी हैं । इन की कथा, मंगल के अर्थ, यहां प्ररू-
पण करी । इति तीनकाल संबंधी तीर्थकरादि त्रेसठ शलाका पुरुषन के नाम ॥ आगे
अंत मंगल कौं, भरतक्षेत्र संबंधी सिद्ध-क्षेत्रन के नाम कहिये हैं—कैसे हैं सिद्ध क्षेत्र, जहां
तैं महाव्रत के धारी योगीश्वर, शुक्लध्यान—अग्नि करि, अष्ट कर्म रूप ईधन जलाय, निरञ्जन
होय, सिद्ध-क्षेत्र, लोक के अंत तहां जाय विराजे, जहां अनंत-सिद्ध विराजे हैं । तातैं जहां तैं
ये प्रभु मोक्ष गये, तहां जाय, तिन सिद्ध-क्षेत्रन की प्रत्यक्ष बंदना करवे की तौ मो मैं शक्ति नहीं ।
तातैं इस ग्रन्थ के पूर्ण करवे कूँ, अंत मंगल के मिस करि, सर्व क्षेत्रन के नाम लेय, मंगला-

चरण कीजिये है-सो प्रथम ही, आदिनाथ का निर्वाणक्षेत्र, कैलाश पर्वत है । सो अष्टापद
 कौं नमस्कार होऊ ॥ १ ॥ और अजितनाथ आदि, बीस तीर्थकरों का निर्वाणक्षेत्र, सम्मेद-
 शिखर है । ताकौं नमस्कार होऊ ॥ २ ॥ और वासुपूज्य-जिन का निर्वाणक्षेत्र, चंपापुरी का
 बन है । ताकौं नमस्कार होऊ ॥ ३ ॥ और नेमिनाथ-जिन कूं आदि लेय, बहत्तरि कोड़ि
 मुनि का निर्वाण क्षेत्र, गिरनार शिखर, ताकौं नमस्कार होहु ॥ ४ ॥ और महावीर का
 निर्वाण क्षेत्र, पावापुर का पर्वत है । ताकौं नमस्कार होऊ ॥ ५ ॥ और वरदत्त आदि साढ़े
 तीन कोड़ि मुनि, तारंगा शिखर तैं मोक्ष गये । तिस क्षेत्र कूं नमस्कार होऊ ॥ ६ ॥ और
 लाड नरेन्द्र आदि पाँच कोड़ि मुनि का निर्वाणक्षेत्र, पावागिर है । ताकौं नमस्कार होऊ
 ॥ ७ ॥ और तीन पाण्डवन कूं आदि लेय, अष्ट कोड़ि मुनि का निर्वाण क्षेत्र, शत्रुंजय क्षेत्र
 है । ताकौं नमस्कार होऊ ॥ ८ ॥ और बलभद्रादि आठ कोड़ि मुनि के मोक्ष होने का
 क्षेत्र, गजपंथ शिखर, ताकौं नमस्कार होऊ ॥ ९ ॥ और रामचन्द्र, सुग्रीव, हनुमान, आदि ६६
 कोड़ि यतीश्वरों का निर्वाण क्षेत्र, तुंगीगिर है । ता क्षेत्र कूं नमस्कार होऊ ॥ १० ॥ और
 रावण के पुत्रादि साढ़े बारह कोड़ि मुनि का निर्वाण क्षेत्र, रेवानदी के तट पर सिद्धवर-
 कूट है । तिस क्षेत्र कूं नमस्कार होऊ ॥ ११ ॥ इंद्रजीत, कुंभकर्ण रावण के भाई-पुत्र,
 तिनका निर्वाणक्षेत्र, चूळिगिर नाम शिखर है । ता क्षेत्र कूं नमस्कार होऊ ॥ १२ ॥ और
 अचलापुर की ईशान दिशा में, मेड़गिर नाम शिखर है । ताकौं मुक्तागिर भी कहै हैं । सो

यहां तें, साढ़े तीन कोड़ि मुनि मुक्ति गये । सो ताकूं नमस्कार होऊ ॥ १३ ॥ और राजा दशरथ के पुत्रन कूं आदि लेय, एक कोड़ि मुनि का निर्वाणक्षेत्र, कोटिशिला है । ताकूं नमस्कार होऊ ॥ १४ ॥ इत्यादिक अढ़ाई द्वीप विषैं तिष्ठते सिद्धक्षेत्र, तिन कूं नमस्कार होऊ । ये सिद्धक्षेत्र, इस ग्रन्थ के अंत-समाप्ति विषैं, कवीश्वर कूं भव-भव मंगल करवे में, सहाय होऊ । तथा इस ग्रन्थ के अभ्यासी भव्य जीव तिन कूं, सिद्धक्षेत्र-यात्रा समान फल विषैं, सहाय होऊ । ऐसे सिद्धक्षेत्र कूं नमस्कार करि, अंत-मंगल किया । आगे सिद्ध-लोक समान, अकृत्रिम-चैत्यालय मंगलकारी हैं । तातें यहां ग्रन्थ के अंत में, आठ कोड़ि छप्पन लाख सत्यानवै हजार च्यारि सौ इक्यासी जिनमन्दिर, अनादि-निघन, अकृत्रिम हैं । तिन प्रत्येक में एक सौ आठ जिनत्रिम्ब है । तिन कूं नमस्कार होऊ । तिन में सात कोड़ि बहत्तर लाख, तौ पाताल-लोक में हैं । च्यारि सौ अढ़ावन, मध्यलोक में है । चौरासी लाख सनतानवै हजार तेवीस, ऊर्ध्व-लोक में हैं । ते सब, मंगल की राशि हैं । सो कैसे हैं जिन-मन्दिर, सो कहिये हैं-उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, भेद करि तीन प्रकार हैं । सो उत्कृष्ट जिन-मन्दिर, लम्बे १०० योजन, चौड़े ५० योजन, और ऊंचे ७५ योजन हैं । और मध्य चैत्यालयों का प्रमाण-५० योजन लम्बे, २५ योजन चौड़े, और साढ़े सैंतीस योजन ऊंचे हैं । और जघन्य चैत्यालयों का प्रमाण-२५ योजन लम्बे, साढ़े चारह योजन चौड़े, और १८ ॥ योजन ऊंचे हैं । सो भद्रशाल बन विषैं, नंदनवन विषैं, नन्दीश्वर द्वीप विषैं, और कल्पवासीन

के विमानन विषैं तौ; उत्कृष्ट अश्वगाहना के धारक जिनमन्दिर हैं । तिन की नींव, भूमि में दीय कोस है । और सौमनस बन, रुचिकगिरि पर्वत, कुण्डलगिरि पर्वत, वज्रारगिरि पर्वत, ईष्वाकार पर्वत, और मानुषोत्तर पर्वत, तथा कुलाचलन पै, मध्य अश्वगाहना के जिनमन्दिर हैं । और विजयार्द्ध, जम्बूद्वज, शाल्मलीद्वज, इन पर चैत्यालयन की अश्वगाहना—एक कोस लम्बाई, आध कोस चौड़ाई, और पौन कोस ऊंचाई है । और भवनवासी—व्यन्तर देवों के जेत्रों के अकृत्रिम चैत्यालयों की अश्वगाहना का प्रमाण, अन्य ग्रन्थ करि जानना ॥ और उत्कृष्ट चैत्यालयन के सन्मुख के बड़े द्वार, १६ योजन ऊंचे, और आठ योजन चौड़े हैं । और उत्कृष्ट चैत्यालयन के दोऊ तरफ के, छोटे—द्वार, आठ योजन ऊंचे, और ब्यारि योजन चौड़े हैं । और मध्य चैत्यालयन के सन्मुख के बड़े द्वार, ८ योजन ऊंचे व ब्यारि योजन चौड़े हैं । और मध्य चैत्यालयन के दोऊ पार्श्वन के छोटे द्वार, ४ योजन ऊंचे व २ योजन चौड़े हैं ॥ और जघन्यावगाहना के चैत्यालय, २५ योजन लम्बे, व १२॥ योजन चौड़े और १८ ॥ योजन ऊंचे हैं । तिनके सन्मुख के बड़े द्वार ४ योजन ऊंचे और दीय योजन चौड़े हैं । और जघन्य चैत्यालयन के छोटे द्वार, दीय योजन ऊंचे व एक योजन चौड़े हैं । ऐसे तीन भेद रूप, चैत्यालय जानना । इन चैत्यालयन के, तीन—तीन, रत्नमई कोट हैं । और एक—एक कोट के, ब्यारि—ब्यारि दरवाजे हैं । तहां प्रथम दरवाजे तैं, मन्दिर पर्यत जावे कों, ब्यारि गली हैं ।

तहाँ चारों तरफ, ४ मानस्तंभ हैं। और दरवाजन पै, ६ रत्नस्तूप हैं। और तिन तीन कोट के बीचि, दोय अंतराल हैं। तिन अंतरालन में पहिले-दूसरे कोट के बीचि तौ बन है। और दूसरे-तीसरे कोट के बीचि में, ध्वजा-समूह है। और तीसरे कोट के अरु जिन मन्दिर के बीचि, गर्भगृह हैं। जैसे लौकिक में जुदे-जुदे कोठे होंय, तैसे जुदे-जुदे गर्भगृह जानना। और तिन गर्भ-गृहन के बीचि में, देवछंद नाम भंडप है। सो मण्डप, रत्नमई स्थंभन के ऊपर, कनक वर्ण है। सो मण्डप, ८ योजन लम्बा, २ योजन चौड़ा, और ४ योजन ऊंचा है। ताके मध्य विषैं, रत्न-कनक मय सिंहासन है। तिसपर विराजमान, श्रीजिन-बिम्ब हैं। सो जिन-बिम्ब कैसा है, मानो साक्षात् तीर्थकर देव ही हैं। पांच सौ धनुष, रत्नमई अवगाहना है। तहां भस्तक के ऊपर नीलमई परणम्या जो श्याम वर्ण रत्न, सो सुन्दर केशन की आमा कं धारै है। और महा उज्ज्वल, हीरा मई दांत शोभैं हैं। और मंगा समान लाल, अधर-ओष्ठ शोभैं हैं। और नवीन कौपल समान लाल, उत्तम शोभा सहित, कोमल, हस्त की हथेली, और पांव की पगथली, शोभायमान हैं। ऐसे श्री जिनेन्द्र के प्रतिबिम्ब हैं। सो मानौ अब ही बोलैं हैं। तथा अबही विहार करैगे। मानौ देखैं हैं। मानौ ध्यान रूप हैं। मानौ वाणी खिरै है। मानौ चैतन्य ही हैं। १००८ चिन्ह सहित हैं। तिनपर ६४ जाति के व्यंतरदेव, रत्नमई आकार लिये खड़े हैं। पंक्तिबंध हस्त जोड़े खड़े हैं। सो मानौ चमर ही दोर रहे हैं। और तीन लोक के छत्र समान तीन छत्र, रत्नमई,

शीश पै शोभायमान हैं । ऐसे जिनबिम्ब एक-एक गर्भगृह में, एक-एक हैं । और १०८ गर्भगृह हैं । तिन में १०८ प्रतिबिम्ब विराजमान हैं । तिन कौं नमस्कार होऊ । ऐसे कहे जिनबिम्ब, तिनके निकट दोऊ पार्श्वन विषै, श्री देवी, सरस्वती देवी, सर्वलह जज्ञ देव, और सनत्कुमार देव । इन च्यारि के, रत्नमई आकार पाईये हैं । ये महा भक्त हैं । और जिन-बिम्बन के निकट, अष्ट मंगल-द्रव्य शोभै हैं । तिनके नाम-फारी, कलश, आरसी, ध्वजा, पंखा, चमर, छत्र, और ठौणा । सो एक जाति के, एक सौ आठ-एक सौ आठ जानना । जैसे फारी १०८, कलश १०८, ऐसे जानना । ऐसे गर्भगृह का सामान्य स्वरूप कह्या ॥ आगे इस गृह-वाह्य जो रचना और है । सो कहिये है-पूर्व में कह्या जो देवछंद मण्डप, सो नाना प्रकार रत्नमई, स्वर्णमई-फूलमालान करि शोभायमान है । ता मण्डप के पूर्व दिशा कूं, जिन-मन्दिर है । ताके मध्य में, स्वर्ण-रूपा मई, ३२ हजार धूपघट हैं । और बड़े-द्वार के दोऊ पार्श्वन विषै, २४ हजार धूप-घट हैं । और बड़े द्वारन के बाह्य, ८००० रत्नमई माला, शोभायमान हैं । और तिन मालान के बीचि, २४००० स्वर्णमई माला हैं । और तिन बड़े द्वारन के आगे-सन्मुख, छोटे मण्डप हैं । ता विषै सोलह-सोलह हजार कनक मई धूप-घट, अरु कनक मई माला, अरु कनक कलश पाईये है । और तहां मुख्य मण्डप के मध्य, अनेक प्रकार रमणीक शब्द करनहारा, रत्नमई छोटा घंटा है । और सन्मुख-द्वार के दोऊ तरफ के छोटे द्वार, तिन पै सर्व रचना, मालादिक का विस्तार, बड़े द्वार तैं

आधा जानना । और सर्व मन्दिर के, तीन-तीन द्वार हैं । पीछे कूं द्वार नहीं । और मन्दिर की पीछली भीति की तरफ, ८००० रत्नमई और २४००० स्वर्णमई माला हैं । और घंटा, धूपघड़े आदि अनेक रचना, पीछे कूं जानना । सो तहां घंटा कक्षा, सो तौ मंडप की छत तैं, लंबता जानना । और धूपघट, धरती पै जानना । और माला, चौतरफ भीति, तिन तैं लटकती जाननी । ऐसे रचना सहित जिन-मन्दिर हैं । ताके आगे १०० योजन लम्बा, ५० योजन चौड़ा और १६ योजन ऊंचा, जिन-मन्दिर समान, एक मुख्य मण्डप है । सो अनेक रचना सहित जानना । ताही मुख्य मण्डप के आगे, एक चौकोर, प्रेक्षण मंडप है । ताका विस्तार १०० योजन लम्बा-चौड़ा, और कुछ अधिक सोलह योजन ऊंचा है । और इस प्रेक्षण मंडप के आगे, दोय योजन ऊंचा, ८० योजन चौड़ा-लम्बा एक पीठि कहिये चबूतरा है । सो कनकमई जानना । तिस पीठिका के मध्य, चौकोर, मणिमई, ६४ योजन लम्बा, १६ योजन ऊंचा, एक मण्डप है । इसही मण्डप के आगे, एक मणिमई, स्तूप की पीठिका है । सो पीठिका, ४० योजन ऊंची है । तिस पीठिका के चौतरफ, १२ वेदी हैं । तिन एक-एक वेदी के च्यारि-च्यारि द्वार हैं । ता पीठिका के मध्य, तीन कटनी सहित ६४ योजन ऊंचा, अनेक-रत्नमई स्तूप है । ता स्तूप के ऊपरि, जिनचिम्ब विराजमान हैं । सो ऐसे, ६ स्तूप हैं । तिन सब का ऐसा ही वर्णन जानना । और तिन स्तूपों के आगे, १००० योजन लम्बा-चौड़ा, एक स्वर्णमयी पीठि है । ताके चौगिरद, १२ वेदी हैं ।

तीन कोट व च्यारि-ब्यारि द्वादन करि सहित, कोट-वेदी जानना । तिस पीठि के ऊपर, एक सिद्धारथ नामा वृत्त है । ताका स्कंध ४ योजन लम्बा, और चौड़ा १ योजन है । ताकी च्यारि बड़ी शाखायें, १२ योजन लम्बी हैं । और छोटी शाखा, अनेक हैं । और वृत्त, ऊपर १२ योजन चौड़ा है । और अनेक पात, फूल, फलन करि सहित है । सो यह वृत्त, रत्नमई जानना । यह एक सिद्धारथ नामा, बड़ा वृत्त जानना । ताके परिवार में अनेक वृत्त हैं । और ऐसी ही रचना सहित तथा ऐसा ही विस्तार धरें, चैत्य-वृत्त है । ऐसे सिद्धारथ व चैत्य ये दोय महा-वृत्त हैं । सो सिद्धारथवृत्त के मूल विषैं तिष्ठती, सिद्ध-प्रतिमा है । और चैत्यवृत्त के मूलभाग विषैं तिष्ठती, समभूमि पै; तीन पीठिका, सिंहासन, छत्र, आदि अनेक प्रकार की रचना सहित, च्यारों दिशा विषैं, अरहंत प्रतिमा विराजमान हैं । तहां अरहंत व सिद्ध प्रतिमा विषैं, विशेष एता जानना । जो सिद्ध प्रतिमा के चमर-छत्रादि की रचना नाहीं । और अरहन्त प्रतिमा के, चमर-छत्रादि की रचना होय है । और तिस पीठि के आगे एक पीठि है । तामें नाना-प्रकार ध्वजा शोभै हैं । तिन ध्वजान के, स्वर्णमई दण्ड हैं । सो दंड, १६ योजन लम्बे हैं । और एक योजन चौड़े हैं । और तिन ध्वजान के, अनेक प्रकार वर्ण हैं । रत्नमई, वस्त्र हैं । तिन ध्वजान के ऊपर, तीन-तीन छत्र शोभै हैं । तिन ध्वजान के आगे, जिन मन्दिर हैं । तिन जिनमन्दिरों के आगे, चौतरफ, च्यारि दिशान कों, ब्यारि द्रह (तालाब) हैं । सो द्रह १०० योजन लम्बे, ५० योजन चौड़े, और दश योजन गहरे हैं । ये द्रह, कनकमई वेदीन

करि, भले शोभायमान हैं। तिनमें कमल फूल रहे हैं। ताके आगे, मार्ग रूप च्यारि बीथीं हैं। तिन बीथीन के दोऊ पार्श्वन विषैं, ५० योजन ऊंचे, २५ योजन चौड़े, रत्नमई, देवन के क्रीड़ा-मन्दिर हैं। तिन मन्दिरन के आगे, तोरण हैं। सो तोरण मणिमई स्थंभन परि, गोल, भीति रहित हो हैं। सो अनेक रचना सहित, रमणीक हैं। सो तोरण; मोती-माला, घंटा समूह करि शोभायमान हैं। सो तोरण ५० योजन ऊंचे, २५ योजन चौड़े हैं। तिन तोरणों के ऊपर भाग में, जिन-बिम्ब विराजमान हैं। तिन तोरण के आगे, स्फटिकमणि का प्रथम कोट है। तहां आभ्यन्तर कोट के द्वार के दोऊ पार्श्वन विषैं, रत्नमयी मन्दिर हैं। सो मन्दिर १०० योजन ऊंचे, ५० योजन चौड़े हैं। ऐसे प्रथम कोट पर्यंत वर्णन किया ॥ आगे पूर्व द्वार विषैं, जो मंडपादिकन का प्रमाण कहा। तातैं आधा प्रमाण, दक्षिण व उत्तर द्वार का जानना। और कथन, तीनों तरफ का समान है। ऐसे कहि, अब पहिले-दूसरे कोट के अंतराल में, जो ध्वजा-समूह पाईये है। सो ध्वजान में दश जाति के चिन्ह हैं। सो कहिये हैं-सिंह, हस्ती, वृषभ, गरुड, मयूर, चन्द्रमा, सूर्य, हंस, कमल, और चक्र। ऐसे दश चिन्ह सहित, ध्वजा समूह है। सो एक-एक चिन्ह की ध्वजा, १०८ हैं। जैसे सिंह जाति की ध्वजा, १०८ हैं। ऐसे सर्व जाति की ध्वजायें जानना। सो जिन-मन्दिर के एक तरफ की ध्वजायें, १०८० भई। और जिन-मन्दिर के चारों तरफ की ४३२० तौ बड़ी ध्वजा जाननी। और इन बड़ी ध्वजान के साथ, एक सौ आठ-एक सौ आठ, छोटी ध्वजायें जाननी। ऐसे ध्वजा का बन कहा ॥ और

तीसरे व दूसरे कोट के अन्तराल में जो रचना है। सो कहिये है-तहां च्यारों तरफ, च्यारि बन हैं। अशोकबन, सप्तच्छदवन, चंपकबन, और आम्रवन। ये च्यारि बन, तिनके फूल तो स्वणमई, अरु पत्ते वैदूर्य रत्न मई, हरित वर्ण हैं। तिनकी कौपल, मरकतमणि मई हैं। तिन के फूल महा-मनोग्य, रत्नमई हैं। ऐसे च्यारि ही बन, दश प्रकार के कल्पवृक्षन सहित, रमणीक हैं। तिन बनन विषै, एक-एक चैत्य वृक्ष है। तिन के मूल भाग में, च्यारां दिशान में, पद्मासन श्री अर्हत विम्ब, चमर-छत्रादि प्रातिहार्य करि शोभित, विराजै हैं। ऐसे एक-एक बनमें, एक-एक चैत्य वृक्ष है। तिन के तीन-तीन कोट हैं। तिनकी तीन-तीन कटनी सहित, पीठिका हैं। इत्यादिक रचना सहित, रत्नमई चैत्यवृक्ष हैं। इन आदि वागवाड़ी, ध्वजापंक्ति, कलश, धूप-घट, मोतीमाला, आदि अनेक रचना सहित, अकृतिमजिन-मन्दिरों का, सामान्य स्वरूप कल्या। ताके निकट, सामायिक करवे के मन्दिर हैं। तहां भव्य सामायिक करै हैं। और बंदना मण्डप हैं। तिस के पास स्नान करवे के स्थान हैं। जहां भव्यजन, पूजन करवे कूं स्नान करै, सो अभिषेक मण्डप हैं। और तहां भक्त-जन के नृत्य करवे के स्थान, सो नृत्य मण्डप हैं। और तहां गान करवे के स्थान, सो जहां भव्य, भगवान् की गुणमाला का गान करै, सो संगीत मण्डप हैं। और तहां नाना प्रकार की चित्राम-कलादि की अनेक रचना, महा शोभा सहित स्थान, तिनको देख; भव्य, अनुमोदना करै। तिन कौ देखते, मन तृप्त न होय, सो अबलोकन

मण्डप हैं । और तहां कईक धर्मात्मा-जीवन के, धर्म-क्रीड़ा के स्थान हैं । और कैयक स्थान ऐसे हैं जहां धर्मात्मा पुरुष, शास्त्रन का स्वाध्याय करें । सो गुणग्रहण मण्डप हैं । और कई स्थान, अनेक पट्-चित्राम दिखावने के स्थान हैं । सो पट्शाला-स्थान हैं । ऐसे अनेक स्थान, अकृत्रिम चैत्यालयन के निकट पाईये । तहां धर्मात्मा, धर्म का साधन करै हैं । ऐसे जिन मन्दिर अकृत्रिम, तीन लोक संबन्धी हैं । तिन सर्व कौं, अंतिम मंगल निमित्त, हमारा मन-वचन-काय करि, बारम्बार नमस्कार होऊ । और सर्व कर्म रहित सिद्ध भगवान्; अरु च्यारि घातिया कर्म रहित, अनंत चतुष्टय सहित, अर्हत देव; अरु मुनि संघ विषै अधिपति आचार्य; ग्रन्थाभ्यास विषै आप्रवृत्तै, अरु औरन कूं प्रवृत्तावै' ऐसे उपाध्याय, और ३८ मूलगुण सहित साधु; ऐसे कहे पंच परमेष्ठी, पंच परम गुरु, तिनकौं मन-वचन-काय शुद्ध करि, अंत मंगल के निमित्त, हमारा नमस्कार होऊ । ऐसे इस ग्रन्थ के पूर्ण होतै भया जो हर्ष, ताकरि अन्तिम मंगल निमित्त, अपने इष्टदेव कौं नमस्कार करि, पाप-मल धोय, निर्मल होने का कारण जानि, कवीश्वर ने कृत-कृत्यावस्था कं प्राप्त होय, अपना भव सफल मान्या ॥ इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, ग्रन्थ पूर्ण होते मंगल निमित्त, नमस्कार पूर्वक, अकृत्रिम चैत्यालय वर्णन, पंचपरमेष्ठी वर्णनो नाम, गुणतालीसवां पर्व सम्पूर्णम् ॥

आगे और जगत मंगलकारी, जिनराज के समोशरण हैं । ताका संक्षेप वर्णन कीजिये है-मंगल-मूर्ति, कल्याण का आकार समोशरण, भगवान् के विराजवे का स्थान, अनेक महिमा कौं लिये देवो-

एक पार्श्व के विषै, आठ-आठ मंगल द्रव्य हैं। सो एक-एक मंगल द्रव्य, १०८ होय है। जैसे छत्र १०८, चमर १०८, ऐसे ही सर्व जानना। नौ निधि, नव जाति की हैं। सो एक-एक एक जाति की निधि, एक सौ आठ-एक सौ आठ हो है। ऐसी जाननी। सो एक-एक पार्श्व विषै, एती रचना जाननी। और धूप-घट हैं। तिनमें सुगंध-द्रव्य, देवादि खैवें हैं। तिनतें महा-सुगंध प्रगट होय रही है। और सर्व द्वारन पै, रत्नमई तोरण हैं। ते मोती-माला, कल्पवृक्षन के फूलन की माला, रत्न घंटा, इत्यादिक रचना सहित हैं। सो तोरण द्वार, कोटन तैं ऊंचे जानना। और तोरण तैं, कोटन के दरवाजे ऊंचे हैं। और समोशरण के एक तरफ के नौ द्वार हैं। तहां धूलिशाल तैं लगाय, तीन दरवाजेन पै तो, ज्योतिषी द्वारपाल हैं। और दोय द्वारन के ऊपर, यत्न जाति के व्यंतर देव द्वारपाल हैं। और अगले दोय द्वारन पै द्वारपाल, नागकुमार-भवनवासी देव हैं। और दोय द्वारन के ऊपर द्वारपाल, कल्पवासी देव हैं। ऐसे च्यारों दिशा विषै च्यारि जाति के देव, द्वारपाल हैं। सो सर्व महा भक्तियान भये, हाथन में असि लिये हैं। कई स्वर्ण की छड़ी लिये हैं। कई गुर्ज लिये हैं। कई दण्ड लिये खड़े हैं। ऐसे दरवाजेन का स्वरूप कथा। अब प्रथम भूमि की गली विषै, मानस्थंभ है। ताका स्वरूप कहिये है। सो प्रथम गली के मध्य विषै च्यारि-च्यारि द्वार सहित तीन बोट हैं। ते कोटन के द्वार, अनेक घंटा, ध्वजा, मालान करि शोभनीक हैं। तहां प्रथम-दूसरे कोट और दूसरे-तीसरे कोट के बोचि विषै वन हैं। सो वन, अनेक शुभ

वृत्तन करि शोभायमान हैं। तहां कोयल, मयूर, आदि अनेक पक्षीन की ध्वनि होय रही है। तिस बन विषैं लोकपाल देवन के नगर हैं। तहां प्रथम बन की च्यारों दिशा विषैं, एक दिशा में इन्द्र-लोकपाल का भवन है। दूसरी तरफ, यम नामा लोकपाल का नगर है। तीसरी तरफ, वरुण नामा लोकपाल का नगर है। और चौथी तरफ, कुबेर नामा लोकपाल का नगर है। ऐसे प्रथम बन के अंतराल का कथन किया। और दूसरे-तीसरे कोट के, दूसरे अंतराल में, एक तरफ, अग्नि जाति के लोकपालन का नगर है। एक तरफ, नैऋत्य जाति के देवन का नगर है। एक तरफ, पवनकुमार देवन का नगर है। और एक तरफ, ईशान जाति के देवन का नगर है। ऐसे ये तीन कोटन के, दोय अंतरालन के नगर कहे। और तीसरे कोट के आभ्यंतर में, तीन कटनीदार उपरि-उपरि तीन पीठि हैं। सो प्रथम पीठि तो, पन्ना समान हरा है। तापै दूसरा पीठि, स्वर्ण मई है। तापै तीसरा पीठि, अनेक रत्नमई है। तिन की ऊंचाई, वृषभदेव के हाथ तैं आठ धनुष तो प्रथम पीठि की है। और ऊपर की दोष पीठि, च्यारि-च्यारि धनुष की हैं। और तीर्थकरन के हीनक्रम की हैं। अब इन पीठिन की चौड़ाई कहिये हैं। सो नीचले दोय पीठिन की चौड़ाई तो अन्य ग्रन्थ तैं जानना। और ऊपर के तीसरे पीठि की चौड़ाई, वृषभ के १००० धनुष की है। और तीर्थकरन के हीनक्रम की हैं। तहां तीसरे पीठि में मानस्थंभ है। सो मानस्थंभ नीचे से तो चौकार और ऊपर तैं गोल है। तहां नीचे तो वज्रमई है, मध्य में स्फटिक मई, और ऊपर पन्ना समान हरा है। ताकी, दोय

हजार धारा हैं। जैसे स्थंभ के पहलू होंय, तैसी धारा हैं। सो मानस्थंभ, घंटा, मोतीमाला, कल्पवृक्षन के फूलन की माला, ध्वजा, इन आदि अनेक रचना सहित, शोभा कौं धरे है। तिस मानस्थंभ के उपरि भाग में, च्यारि दिशाओं में च्यारि अर्हत विभ्य हैं। सो अष्ट प्रातिहार्यन करि सहित हैं। अशोक वृक्ष, पुष्प वर्षा, दिव्यध्वनि, चमर, सिंहासन, भामण्डल, देवन के किये दुन्दुभी शब्द, और छत्र। ये अष्ट प्रातिहार्य हैं। तहां दिव्यध्वनि की तो आभासा है। मानू अब ही दिव्यध्वनि खिरैगी। और सर्व प्रातिहार्य पाईये है। तिनके दर्शन किये, पाप नाश होय है। इस मानस्थंभ की प्रभा, आकाश विषै योजन पर्यत उद्योत् करै है। तिसके देखते, आश्चर्य उपजै है। ताके अतिशय करि, इन्द्रादिक देवन का मान नहीं रहै। सर्व का मान जाय। सर्व नमस्कार करै हैं। ऐसी महिमा धरै है। तातें याका नाम, मानस्थंभ है। ऐसे सामान्य मानस्थंभ का स्वरूप कहा। ऐसे ही च्यारों दिशान के मानस्थंभ का स्वरूप जानना। तिन मानस्थंभ के कोट में, च्यारों दिशा में, च्यारि-च्यारि बावड़ी हैं। तहां पूर्व दिशा के मानस्थंभ सम्बन्धी बावड़ीन के नाम-नंदा, नंदोत्तरा, नंदवती, और नंदघोषा। और दक्षिण के मानस्थंभ संबंधी बावड़ीन के नाम-विजया, वैजयंती, जयंती, और अपराजिता। और पश्चिम दिशा सम्बन्धी मानस्थंभ की बावड़ीन के नाम-अशोका, सुप्रतिबुद्धा, कुसुंदा, और पुण्डरीकणी। आगे उत्तर दिशा सम्बन्धी मानस्थंभ की बावड़ीन के नाम-नंदा, महानंदा, सुप्रबुद्धा, और प्रभंकरी। ऐसे च्यारि दिशा सम्बन्धी, च्यारि मानस्थंभ की, सोलह

बावड़ी जानना । इन एक-एक बावड़ी के बाह्य मुख पर दोय-दोय कुण्ड हैं । तहां के जल तै भव्य जीव, पाद प्रचालन करै हैं । और बावड़ी के जल तै, प्रतिमाजी का अभिषेक होय है । ये सर्व बावड़ी हैं, सो स्वर्ण-रत्न मई हैं । रत्नमई पगथेन (पैडीन) करि सहित, चौकोर हैं । निर्मल जल करि भरी, कमलन करि शोभायमान हैं । ऐसे मानस्थंभका सामान्य स्वरूप कथा ॥ आगे नाट्यशाला का संक्षेप स्वरूप कहिये है-तहां प्रथम गली के दोऊ पार्श्वन की, दोय नाट्यशाला हैं । सो तीन खण्ड की हैं । तहां एक-एक नाट्यशाला विषै, ३२ अखाड़े हैं । एक-एक अखाड़े में ३२-३२ भवनवासिनी देवी नृत्य करै हैं । और एक-एक नृत्यशाला के दोऊ पार्श्वन विषै, दोय-दोय धूप घड़े हैं । और ये नृत्यशाला, रत्नमई अनेक शोभा सहित हैं । और ऐसी ही रचना सहित, चौथी गली विषै, नृत्यशाला हैं । विशेष एता है । जो यहां कल्पवासिनी देवियां, नृत्य करै हैं । और ऐसे ही छड़ी गली विषै, नाट्यशाला हैं । सो पांच खण्ड की हैं । यहां ज्योतिषी जाति की देवांगना नृत्य करै हैं । ऐसे नाट्यशाला कहीं । सो यहां अपने-अपने नियोग प्रमाण, भक्ति की भरी देवीं, नृत्य करि, अपना भव सफल करै हैं ॥ आगे रत्न-स्तूप का स्वरूप कहिये है-तहां सप्तवीं गली विषै एक-एक दिशा विषै, नौ-नौ रत्न स्तूप हैं । सो ये रत्न राशि सभान, उत्तंग शिखर कों धरै हैं । तिनके बीच में, १०० तोरण हैं । और तिन स्तूपन के अग्रभाग पर, अर्हत-प्रतिमा विराजमान हैं । सो तहां अष्ट-अष्ट मंगल द्रव्य व प्रातिहार्यन सहित हैं । छत्र,

चमर, सिंहासनादि अनेक अतिशय पाईये हैं। ऐसे स्तूप का संक्षेप कथा। या प्रकार इन पृथ्वीन की रचना कही ॥ और पंचम वेदी के आभ्यंतर-मध्य विषै, तीन पीठि हैं। सो ऊपर-ऊपर गोल हैं। सो प्रथम पीठि, आठ धनुष ऊंचा है। सो वैडूर्य रत्नमई, हरा जानना। और दूसरा पीठि स्वर्णमई, ४ धनुष ऊंचा है। तीसरा पीठि, अनेक रत्नमई, च्यारि धनुष ऊंचा हैं। तहां प्रथम पीठि की, सोलह पगथ्यां है। और दोय पीठि की ८-८ पगथली हैं। तिन पीठि की चौड़ाई-वृषभ देव के समय, प्रथम पीठि, दोय कोस चौड़ाई सहित है। और जिनराज के हीनक्रम है। प्रथम पीठि विषै च्यारों दिशा में च्यारि यज्ञदेव, मस्तक पै धर्मचक्र धरै, दोय हस्त जोड़े, विनय तै खड़े हैं। ता धर्मचक्र के १००० आरा हैं। पहिञ्जा (चक्र) के आकार, गोल है। ताके तेज के आगे, अनेक सूर्य, मंद भासैं हैं। और तहां प्रथम पीठि पै, अष्ट मंगलद्रव्य हैं। और गणधरदेव, इन्द्र, चक्री आदि भक्तजन हैं; सो इस प्रथम पीठि पै चढ़ि, जिनदेव की पूजा-भक्ति करै हैं। आगे नहीं चढ़ै। पूजा करि, पीछे पायन, पगथेन की राह उतरै हैं। सो अपनी सभा में आय तिष्ठै हैं। और दूसरे पीठि में आठ ध्वजा हैं। तिन ध्वजान में चक्र, हस्ती, सिंह, माला, वृषभ, आकाश, गरुड, और कमल इनके आकार हैं। अरु यहां भी मंगल-द्रव्यादि अनेक रचना है। और तीसरे पीठि पै गंधकुटी है। सो चौकोर है। सो गंधकुटी वृषभदेव के समय की, ६०० धनुष चौड़ी है। इतनी ही ऊंची वलम्बी है। और-जिन के हीनक्रम की है। सो गंधकुटी, अनेक मोती-माला,

कल्पवृक्षन के फूलन की माला, रत्नमाला, अनेक जाति की ध्वजा, सुगंध-द्रव्यादि सहित शोभायमान है। तातें याका नाम गंधकुटी है। ताके मध्य, सिंहासन है। सो स्फटिकमणि-मई, निर्मल है। अनेक रत्न जड़ित, शोभै है। अनेक घंटान करि शोभायमान है। ताके च्यारि पायेन की जायगा, च्यारि रत्नमई सिंहन के आकार हैं। सो बैठे सिंहाकार हैं। सो मानं प्रत्यक्षजीवित ही हैं। तथा मानों भगवान् की भक्ति करवे कों श्रावक-व्रत के धारी, सौम्य भावना सहित, धर्म-श्रवण कों आये हैं। ऐसे सिंह बैठे हैं। तातें याकौं सिंहासन नाम दिया है। ता सिंहासन के मध्य, कमल है। ता कमल पर, अंतरीक्ष भगवान् विराजमान हैं। सो कमल, हजार पांखुड़ी का लाल वर्ण सहित है। ताकी कर्णिका पै, भगवान् विराजे हैं। तिन कूं बारम्बार हमारा नमस्कार होऊ। अब इस ही समोशरण के कोट, वेदी आदि रचना की ऊंचाई का प्रमाण कहिये है-सो समोशरण की पांच वेदी, च्यारि कोट, और गलीन की वेदी। सो इन की ऊंचाई तौ अपने तीर्थकर के शरीर की ऊंचाई तैं चौगुणी है। और क्रीड़ा-मन्दिर तथा जिन-मन्दिर तथा कोट-वेदी के द्वार के रतन-स्तूप, मानस्थंभ, ध्वजादण्ड, क्रीड़ा-पर्वत, नृत्यशाला, चैत्यवृक्ष, कल्पवृक्ष, सिद्धार्थवृक्ष, अशोकवृक्ष, तथा बारह सभा, श्रीमंडप, एते स्थान अपने-अपने तीर्थकरन के शरीर की ऊंचाई तैं, बारह गुणे ऊंचे हैं। और समोशरण का प्रमाण-वृषभदेव का बारह योजन प्रमाण है। औरन के यथा-योग्य घटता है। और जैसे अवसर्पिणी के जिनों का समोशरण-प्रमाण, घटता कया। तैसे

ही उत्सर्पिणी के जिनों का समोशरण—प्रमाण, बधता जानता। और विदेह जेत्रन में समोशरण का प्रमाण, वृषभ देव के समान, सदीव सर्व-जिन का जानना। ऐसे समोशरण का कथन किया। सो त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति, धर्मसंग्रह, समोशरण स्तोत्र, आदिपुराण, इत्यादिक ग्रन्थों के अनुसार वर्णन किया। और कोई आचार्य करि, सामान्य-विशेष रचना का कथन होय, सो केवलज्ञान-गम्य है। ऐसे सामान्य समोशरण की रचना कही। ऐसे समोशरण विपै, श्री जिनेन्द्र विराजै हैं। सो अष्ट प्रातिहार्य करि मण्डित हैं। सो तिन प्रातिहार्यन का विशेष कहिये है—सो तहां गंधकुटी के मध्य जाका मूल, अरु चौगिरद बड़े विस्तार धरै; नाना-प्रकार रत्नमई शाखान व रत्नमई फल-फूल-पत्र सहित, अशोक वृत्त है। ताके देखे, अनेक जाति का शोक जाता रहै है। तातें याका नाम अशोक वृत्त है ॥ १ ॥ और देवन करि वर्षाई, सर्व समोशरण में अनेक वर्षामयी महा सुगंध सहित कल्पवृत्तन के फूलन की वर्षा, सो अद्भुत महिमाकारी, मानों ज्योतिषी देवन के विमान ही आकाश तैं भगवान् के दर्शन कूं आये हैं। ऐसी प्रभा-सहित फूलन की वर्षा होनी। सो पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य है ॥२॥ और आकाश विपै देवन करि बजाये १२॥ करोड़ जाति के अनेक सुन्दर वादित्रन के शब्द, सो दुंदुभी वादित्र हैं। उसी का नाम दुंदुभी प्रातिहार्य है ॥ ३ ॥ और जैसा जिनदेव के शरीर का वर्ण, ता समान शरीर की चौगिरद, गोलाकार, शरीर की प्रभा का मण्डल, सो प्रभामण्डल है। तामें भव्य जीव अपने-अपने अगले-पिछले

भव देखें हैं। उसी का नाम प्रभामण्डल है ॥ ४ ॥ तथा अनेक रत्न-मई सिंहासन शोभै है। तापै जिनदेव विराजै हैं। सो सिंहासन प्रातिहार्य है ॥५॥ और एक दिन-रात्रि विषै ४ बार छह-छह घड़ी पर्यंत, भगवान की वाणी खिरै। सो दिव्यध्वनि है। सो जैसे मेघ गजैँ, तैसे शब्द करती, औँठ नाहीँ हिलैँ, तालवा नाहीँ हिलैँ, सर्व शरीर तैँ उत्पन्न भई, अक्षर रहित, भगवान् की वाणी खिरै। ताके निमित्त पाय, जो जीव जिस भाषा करि समझैँ, जाका जैसा अभि-प्राय होय, तथा जाकूँ जैसा उपदेश योग्य होय, तिस जीव के श्रोत्र-इन्द्रिय द्वार तिष्ठे पुद्गल-स्कंध, तिस ही अर्थ कूँ लिये, तैसे ही अक्षर रूप होय, परणमैँ हैं। तिस करि सर्व जीव, जुदा-जुदा उपदेश धारण करैँ हैं। ऐसे अतिशय सहित, भगवान् की वाणी का होना। सो दिव्य-ध्वनि प्रातिहार्य है ॥६॥ और तीन रत्नमई छत्र, भगवान के मस्तक पै फिरैँ। सो छत्र प्रातिहार्य है ॥ ७ ॥ और देवन करि ढोरे गये ६४ रत्नमई चमर, गंगाधारा समान उज्ज्वल, सो चमर प्रातिहार्य सहित, भगवान् समोशरण मैँ विराजैँ हैं ॥ ८ ॥ सो भगवान् कैं है तो एक मुख, परन्तु ब्यारों दिशा विषैँ तिष्ठते जीव, तिनकूँ ब्यारों ही तरफ मुख दीखैँ। ब्यारों ही दिशा के जीव ऐसा जानैँ, जो भगवान् का मुख हमारे सन्मुख है। तथा उन्हें भगवान् के ब्यारि मुख दीखैँ हैं। और भगवान की मुद्रा, बिना यत्न ही नाशाग्र-दृष्टि धरैँ, ध्यान-रूप, समता-रस मई होय है। ताँ भगवान् का दर्शन करनहारे भव्यन की; दर्शन करते ही, ध्यान मुद्रा का स्मरण होय, शांत दशा होय है। ताँ वीतराग-भाव बधैँ है। सो मुद्रा अतिशय सहित है। और कदाचित् शान्त

पुनीत समोशरण है । ताका दर्शन किये, नाम लिये, स्मरण किये, पाप नाश होय; पुण्य संचय होय । ऐसा जानि, ग्रन्थ के अंत मंगल कूं, अनेक शास्त्रन का रहस्य लेय, समोशरण का स्वरूप कहिये हैं--तहां प्रथम ही समोशरण की भूमि, समभूमि तैं ५००० धनुष, आकाश में ऊंची है । ताके च्यारों दिशा विषै; समभूमि तैं लगाय, समोशरण भूमि पर्यंत; बीस हजार पैड़ी, च्यारों दिशाओं में हैं । ते पैड़ीं (सीढ़ी) स्वर्णमई हैं । सो पैड़ीं, वृषभदेव के हाथ से, एक हाथ चौड़ी, एक हाथ ऊंची, और एक कोस लम्बीं हैं । और अन्य-जिन की, क्रम तैं होन हैं । सो हीन का प्रमाण कहिये हैं--वृषभदेव का जो प्रमाण है तामें २४ का भाग दीजिये, तामें तैं एक भाग घटावना । ऐसे नेमनाथ तक, एक भाग घटावना । और पार्श्व-नाथ व वीर के, तिस तैं आधा भाग घटावना । सो समभूमि तैं, २॥ कोस आकाश में जाइये । तहां वृषभदेव की बारह योजन, नील रत्नमई गोल-शिला है । सो तो समोशरण की समभूमि है । या पै सर्व रचना है । और-तीर्थकरन के समोशरण का हीनक्रम है । सो नेमनाथ पर्यंत, आधा-आधा योजन, हीन है । और पार्श्वनाथ, वीर का पाव-पाव योजन घटता है । ऐसे महावीर का, १ योजन का समोशरण है । तिस शिला विषै, शिवानन की सीध में ४ गली, च्यारों दिशा में हैं । ते गली, शिवानन (भगवान) की लम्बाई प्रमाण चौड़ीं हैं । जैसे वृषभदेव की एक कोस चौड़ीं, लम्बीं २३ कोस गलीं हैं । सो धूलशाल के दरवाजे तैं लगाय, गंधकुटी के द्वार पर्यंत, लंबाई जाननी । और इन गलीन के दोऊ तरफ, स्फटिकमण्डिमई

भीति है। इनको वेदी कहिये। इन दोऊ वेदीन के बीचि जो चौड़ाई, सो गली की चौड़ाई है। और उन वेदीन की चौड़ाई, वृषभदेव के हाथ तें ७५० धनुष है, और-जिन की हीन है। तिन गलीन के बीचि, ४ अंतराल रूप भूमि हैं। तिन विषैं, ४ कोट व ५ वेदी हैं। अरु इन नव के अंतराल विषैं, ८ भूमि हैं। सो शिला के अंतभाग विषैं कोट है। ताके परे, चैत्य-प्रसाद नाम भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, खातिका की भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, पुष्पवाड़ी की भूमि है। ताके परे, दूसरा कोट है। ताके परे, उपवन की भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, ध्वजा-समूहकी भूमि है। ताके परे, तीसरा कोट है। ताके परे, कल्पवृक्ष की भूमि है। ताके परे, वेदी है। ताके परे, मन्दिर की भूमि है। ताके परे, चौथा कोट है। ताके परे, समा की भूमि है। ताके परे, वेदी है। ऐसे तिन गलिन के अंतराल रूप भूमि विषैं, रचना जाननी। और तिन गलिन विषैं, ४ कोट व ५ वेदीन के द्वार हैं। सो एक गली संबंधी, नव द्वार हैं। च्यारों गली संबंधी, ३६ दरवाजे हुए। और प्रथम कोट व प्रथम वेदी, ताके बीचि सो प्रथम भूमि है। तातें प्रथम कोट व प्रथम वेदी, इन के बीचि गली, सो प्रथम भूमि कहिये। ऐसे ही अन्य द्वारन के बीचि द्वितीयादि भूमि जानना। तहां प्रथम भूमि की गली, ताके मध्य विषैं, तौ मानस्थभ है। सो च्यारि दिशा संबंधी, ४ मानस्थभ हैं। एक-एक मानस्थभ के च्यारों दिशान में, च्यारि-च्यारि वावड़ी हैं। और इस गली के दोऊ पार्श्वन विषैं, दोय

नाट्यशाला हैं। ऐसे ही चौथी गली विषैं, दोय नाट्यशाला हैं। और छद्दी गली के दोऊ पार्श्वन विषैं, यातें दूनी नाट्यशाला हैं। और सप्तमी भूमि में, ब्यारि दिशा में, नौ-नौ रत्न-स्तूप हैं। और आठवीं भूमि विषैं, बारह सभा हैं। और जो गली, के पार्श्वन की लम्बाई सहित वेदी हैं। सो अनेक द्वारन सहित हैं। तिन द्वारन के रत्नमई कपाट हैं। कोऊ भव्य, इनके चौतरफ़ की रचना देखे चाहै है। तो इन गलीन के द्वारन होय, जाय-आवै है। या प्रकार, गलीन की सामान्य रचना कही। और जो इन सर्व के मध्यभाग में, तीन पीठि हैं। ताके ऊपर गंधकुटी है। तामें सिंहासन है। तापै कमल है। तापर श्री भगवान्, अंतरीक्ष ब्यारि-अंगुल, विराजै हैं। सो अष्ट प्रातिहार्य सहित, ब्यारि चतुष्टय लिये, विराजमान जानना। ऐसे इनकी सामान्यपने रचना कही। अब तिनके स्थान बता-इये है। और इनका विशेष कहिये है—तहां ४ कोट कहे, तिन में पहिला कोट, समोशरण की अन्तभूमि विषैं है। सो पंच-वर्ण, रत्न-चूर्ण का है। तातें याका नाम, धूलिशाल है। ना-ना प्रकार वर्ण सहित, इन्द्र धनुष समान विचित्र है। और दूसरा कोट, तषाये स्वर्ण समान लाल है। तीसरा कोट, स्वर्ण समान पीत है। और चौथा कोट, स्फटिकमणि समान श्वेत है। और पांचौं ही वेदी, स्वर्ण समान पीत हैं। ये ब्यारि कोट, पांच वेदी, नव ही के ऊपर, अनेक वर्ण की ध्वजा, अरु अनेक शोभा सहित महल, शोभायमान हैं। यहां वेदी अरु कोट विषैं, एता विशेष है। जो वेदी तौ नीचे तें लेय ऊपर पर्यंत, समान चौड़ी हैं। अरु

कोट नीचे तँ चौड़ा, अरु ऊपर हीनक्रम है। अब इन के बीचि, आठ भूमि हैं। ताका विशेष कहिये है—तहां प्रथम भूमि विषैं, एक चैत्यालय है। अरु पांच अन्य मन्दिर हैं। इन के बीचि; बावड़ी, बन, वृक्ष, इत्यादि की अनेक रचना है। और दूसरी भूमि विषैं; खातिका है। सो रत्नमई पगथेन (पैड़ी) करि सहित है। निर्मल-जल करि भरी है। सो जल की ऊंडाई, जिन-देव के शरीर तँ चौथे भाग है। अरु वह खाई, कमलन करि पूरित, नाना प्रकार जलचर व हंसादिक जीवन करि शोभनीक है। और तीसरी भूमि विषैं; फुलवाड़ी है। जो नाना प्रकार वृक्ष, फूल, बेलि करि शोभायमान है। अरु चौथी भूमि विषैं, उपवन हैं। सो च्यारि दिशान विषैं, च्यारि उपवन हैं। तिन के नाम—अशोकवन, सप्तपर्णवन, चंपकवन, अरु आप्रवन। ये बन, नाना प्रकार उच्चम वृक्ष करि सहित हैं। और इन बन विषैं, नाना प्रकार के, देव-क्रीडान के मन्दिर हैं। तथा ये बन; नृत्यशाला, बावड़ी, क्रीडान-पर्वत, तिनकरि शोभनीक हैं। इत्यादिक और भली रचना जाननी। तहां अशोकवन विषैं, अशोक नाम चैत्यवृक्ष है। ताके चौतरफ, तीन कोटन के भीतर, तीन पीठि हैं। तापै, अशोकवृक्ष है। ताके मूलभाग विषैं, च्यारों दिशा में, च्यारि अर्हन्त प्रतिमा हैं। तिन प्रतिमा जी के आगे, एक—एक मानस्थंभ है। ऐसे और तीन बनन में—सप्तपर्ण चैत्यवृक्ष, सप्तपर्ण बन में है। चंपकवन में, चंपक चैत्यवृक्ष। आप्रवन में, आप्र चैत्य-वृक्ष। ऐसे बन की रचना जाननी। और इस बन की बावड़ीन के जलकरि स्नान कीजिये, तो एक-

भव की अगली-पिछली दीखै । और बावड़ीन के जल में देखिये, तो अपने सात-भव की, अगली-पिछली दीखै है । और पंचम-भूमि विषै, ध्वजान का समूह है । तहां एक दिशा संबंधी ध्वजा कहिये है-सिंह, हाथी, वृषभ, मोर, माला, आकाश, गरुड़, चक्र, कमल, और हंस । इन दश जाति की ध्वजा हैं । सो एक-एक चिन्ह की, १०८ महा ध्वजा हैं । और इन एक-एक महा ध्वजा संबंधी, १०८ छोटी ध्वजा और जाननी । ऐसे एक दिशा संबंधी ध्वजा कहीं । च्या-रों ही दिशा मंबंधी मिलाईये, तो ४७०८८० ध्वजा होंय । ते सर्व ध्वजा, रत्नमई दण्डन करि सहित हैं । ते दण्ड, वृषभदेव के ८८ अंगुल चौड़े हैं । और परस्पर ध्वजा का २५ धनुष अंतराल जानना । और छठी भूमि विषै, कल्पवृक्षन के वन-तहां वासन, गृह, आमूषण, वस्त्र, भोग, पान (जो पीने योग्य वस्तु देवें, सो पान), ज्योतिष, माला, वादित्र, और दीपक । ये दश जाति के, वन हैं । सो च्यारि दिशा में, ४ ही वन हैं । तहां एक-एक दिशा में एक-एक वन में, च्यारि चैत्य वृक्ष हैं । तिनके नाम-मेरु, मंदार, पारजाति और संतानक । ये च्यारि कल्पवृक्ष, चैत्य वृक्ष हैं । इनका विस्तार-वर्णन, पीछे अशोक चैत्य वृक्ष का कथन करि आये हैं, तहां समान जानना । एता विशेष है, जो यहां, सिद्ध-प्रतिमा विराजमान हैं । और सर्व वापी, मन्दिर, क्रीड़ा-पर्वतादि सर्व रचना, यहां-वहां समान जानना । और सातवीं भूमि विषै, रत्नमई मन्दिरन की पंक्ति, वन की अनेक शोभा सहित है । तहां देव-देवी, भगवान् का गुण-गान करै हैं । और आठवीं भूमि में, १२

सभा हैं। तहां तिस पृथ्वी संबंधी च्यारि अंतराल, तिन में दोय-दोय तो गली की वेदी हैं। और दोय-दोय तिन के बीचि, स्फटिक मणिमई भीति हैं। इन च्यारों भीति के बीचि, तीन अंतराल हैं। सो ही तीन कोठे। ऐसे च्यारों दिशान के, १२ कोठे भये। अरु १६ भीति भईं। तहां रत्न-स्थंभ हैं। तिन पै धर्या श्रीमण्डप है। मोती की माला, रत्न घंटा, धूप-घटादि अनेक रचना सहित है। और जगह तें, यहां रचना उत्कृष्ट है। तहां १२ सभा के, बारह कोठे हैं। तिन में अनुक्रम तैं-मुनिराज, कल्पवासी देवी, मनुष्यणी, ज्योतिषी देव की देवियां, व्यंतर देव की देवियां, भवनवासिनी देवी, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य, और बारहवीं सभा में तिर्यच बैठे हैं। ऐसे अष्टमी भूमि में १२ सभा कहीं। अब इन आठभूमिन की गली का विशेष कहिये है-तहां प्रथम ही धूलिशाल कोठ है। ताके ४ दरवाजे हैं। तिनके क्रम तैं नाम कहिये हैं-पूर्व दिशा का विजय, दक्षिण दिशा का वैज-यंत, पश्चिम दिशा का जयंत, और उत्तर दिशा का अपराजित। ऐसे नाम हैं। और च्यारि कोठ व पाँच वेदीन के, छत्तीस द्वार, च्यारों दिशा संबंधी हैं। तामें धूलिशाल कोठ के च्यारि दरवाजे तो स्वर्णमई हैं। और बीचि के, दोय कोठ ४ वेदी, इन छह के २४ दरवाजे, रूपा मई हैं। और चौथा स्फटिक मणि का कोठ अरु आभ्यंतर की वेदी के द्वार आठ, सो पन्ना समान हरे हैं। इन सर्व छत्तीस ही दरवाजेन के आभ्यंतर-बाह्य दोऊ तरफ, मंगल-द्रव्य अरु नवनिधि के समूह हैं। तहां एक द्वार के, दोय पार्श्व हैं। सो ही बाह्य-आभ्यंतर करि, ४ पार्श्व भये। सो एक-

मुद्रा नहीं होती, तो भक्तन का भला नहीं होता । ताँ पर-जीवन का भला करनहारी, वि-
श्वास उपजावनहारी; ध्यान रूप, पद्मासन, कायोत्सर्ग मुद्रा ही है । सो ध्यान-मुद्रा के धारी
भगवान्, तिनकी बाह्य संपदा तो समोशरण है । और आभ्यंतर संपदा, अनंत-चतुष्टयादि
अनंत गुण हैं । ऐसे भगवान् कू हमारा नमस्कार होऊ । और जो भव्य, भगवान् के दर्शन कू,
समोशरण में जाँय हैं, सो देव-विद्याधर तो स्वेच्छा जाँय हैं । और भूमि-गोचरी मनुष्य तथा
तिर्यच; पगथेन की राह, चढ़िकरि जाँय हैं । सो कई जीव तो सीधे ही पगथेन चढ़ि, दर्शन
कों चले जाँय हैं । और कई जीव पगथेन चढ़ि कें, पीछे समश्रुमि पै जाय कें, समोशरण की
गली की राह होय, अनेक रचना देखते, दर्शन कों जाँय हैं । सो जे देव, विद्याधर, चक्रो आदि
भव्य हैं । सो प्रथम पीठि पर्यंत जाँय हैं । अरु दर्शन करि, अपने कोठे में जाय तिष्ठें
हैं । पीछे कई जीव बाहिर आय, जिन-गुण-गानादि करैं हैं । सो समोशरण विपै गये,
ऐसा अतिशय होय है कि अधे तो नेत्र सूं देखैं, बहरे सुनैं, रोगी निरोग होँय । अनेक दुख
सहित जीव, दुख तजि सुखी होय हैं । समोशरण में गये अनेक आरति, दुख, शोक, चिंता,
भय, दूर होँय हैं । तहां सर्व-प्रकार सुखी होँय हैं । परस्पर जीवन कें बैर-भाव नहीं रहे
है । तहां सिंह-गाय, मोर-सर्प, मूसा-मार्जार, कुत्ता-बिल्ली, इत्यादिक जाति-विरोधी जीव,
बैर-भाव तजि, मैत्री-भाव करैं हैं । और तहां स्थान तो संख्यात अंगुल प्रमाण है, परन्तु
तहां जीव असंख्यात आवैं, तो भी भीड़ नहीं होय । तहां बुधा, तृषा, नहीं लागै । राग-

क्षेप नहीं होय । क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं उपजै । इन आदिक समोशरण में अनेक अतिशय होय हैं । और समोशरण के बाह्य, १०० योजन पर्यंत, दुर्बिल, ईति, भीति नहीं होय । याप्रकार भगवान् का अतिशय होय है । इन्द्र की आज्ञा तैं धनपति देव, समोशरण रचै है । ऐसे समोशरण में विराजमान श्री भगवान्, तिनका दर्शन जिनकू प्रत्यक्ष होय, ते भव्य धन्य हैं । हम पुण्य-संपदा रहित, प्रत्यक्ष दर्शन कों असमर्थ हैं । तातें मन, वच, तन करि, जिनदेव कों परोक्ष नमस्कार करै हैं । सो वे भगवान्, हमकूं इसग्रन्थ के पूरण होतैं अंत-मंगल विषै, सहाय होऊ । ऐसे समोशरण का वर्णन किया । आगे भगवान् के विहार-कर्म का स्वरूप कहिये है-तहां समोशरण विषै विराजमान भगवान् के विहार का जब समय होय, तब इन्द्र-महाराज अवधि तैं जानि कै, लौकिक समय साधवे कूं, ऐसी विनती करै हैं । हे भगवान् ! यह विहार-समय है, सो विहार करि, अनेक भव्य-जीवन कूं धर्मोपदेश देय कें, उनको सुमार्ग बताय, तिनका भला कीजिये । तब देवेन्द्र का प्रश्न पाय, भगवान का तौ विहार-कर्म होय । अरु पिछली समोशरण-रचना विघटि जाय । सो भगवान् जिस मार्ग विषै विहार करै । तिस मार्ग विषै, दोऊ तरफ, नाना प्रकार षट् ऋतु के फल-फूल सहित, अनेक वृक्षन की सघन पंक्ति, होय जाय हैं । और दोऊ तरफ, चांवलन के खेत, महा रमणीक, हरित वर्ण होय जांय हैं । और नदी, बावड़ी, महल पंक्ति, पर्वतन की शोभा, मनोहर होय जाय है । और तिस मार्ग की सर्व भूमि, दर्पणसमान निर्मल होय जाय है । तिस

के दोऊ तरफ, चाँवलन के फूले वन की पंक्ति, अरु तिन चाँवलन के निकट, दोऊ तरफ निर्मल जल की धारा धरै, नदी समान नहर, चल्या करै है। और तिस मार्ग पै, आकाश तें मेघकुमार जाति के देव, सुगंधित-जल के कण, मोती समान बारीक, वर्षावते जांय है। और पवनकुमार जाति के देव, मंद-सुगंध पवन, चलावते जांय है। एक योजन पर्यंत, सर्व-भूमि, कंटक रहित करते जांय है। तिस मार्ग विषै, भगवान् तौ समोशरण की ऊंचाई प्रमाण, आकाश में गमन करै। तिनके पद-कमलन के नीचे, १५-१५ कमल के फूलन की पंक्ति; १५ पंक्ति देव रचि दैय। सो २२५ कमलन का समुदाय, एक जायगै भूमिका रूप रहै। ताके मध्य के कमल पै, ब्यारि अंगुल के अंतर पै पाँव धरते, भगवान् आकाश विषै, मनुष्य की नाईं डग भरते विहार करै। यहां प्रश्न-जो भगवान् के तो इच्छा नाहीं। सो इच्छा-विना डग कैसे भरी जाय ? ताका समाधान-जो भगवान् के, ब्यारि अधातिया कर्म बैठे है। तिनके कारण पाय, वाणी खिरना, उठना, बैठना, चलना, डग भरना आदि क्रिया संभवै है। यामें इच्छा-विना क्रिया होय है, यातें दोष नाहीं। ऐसा जानना। ऐसे तौ भगवान् का विहार होय। और मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ब्यारि-प्रकार संघ का विहार, भूमि विषै होय है। कैसी है भूमि, सो बीधी (मार्ग) रूप है। सो बीधी के दोऊ तरफ तो कोट है। ताके मध्य, एक योजन लम्बी, आध योजन चौड़ी, रास्ता समान, देवन करि रची हुई, महा शोभायमान, रमणीक, निर्मल स्थान रूप, गली है। सो देव, विद्याधर, चारण-मुनि, और

सामान्य केवली तो, आकाश में गमन करै हैं। सो नहीं तो भगवान् तैं अति नजदीक, नहीं अति दूर, यथा-योग्य स्थान पै गमन करै हैं। सो इन्द्र हैं ते तौ भगवान् के नजदीक, भक्ति सहित चले जाँय हैं। और सामान्य, चार प्रकार के देव हैं। सो दूर चले जाँय हैं। सो कई देव तौ, चमर ढोरते जाँय हैं। कई देव, जय-जय शब्द करते जाँय हैं। कई देव, चौबदार की नाईं, हाथ में रत्न-छड़ी लिये, देवन कू चले-चलो, चले-चलो, कहते जाँय हैं। देवों के समूह कौं विनय तैं, सिलसिले तैं लगावते जाँय हैं। इत-उत करते जाँय हैं। और कई देव, भगवान् की स्तुति करते जाँय हैं। कई देव वंदना-नमस्कार करते जाँय हैं। कई हर्ष के भरे, कौतूहल करते जाँय हैं। और ऐसे ही मनुष्य-तिर्यच, भूमि विषै, हर्षते चले जाँय हैं। कई भव्य, भगवान् की तरफ देखते जाँय हैं। इत्यादिक विहार-समय, अनेक शुभ कार्य होंय हैं। सो सर्व व्याख्यान, विशेषज्ञानी के गम्य है। हमारी शक्ति, सर्व कथा कहने की नाहीं। ऐसे विहार-कर्म का कथन किया। सो आगं भगवान् जहां जाय विराजैगे, तहां इन्द्रादिक देव, समोशरण की रचना, पूर्वोक्त रचै हैं। ता विषै, भगवान् विहार करि, जाय विराजै हैं। तिन भगवान् कू, हमारा नमस्कार होऊ। ये जिनेन्द्रदेव, इस ग्रंथ के अंत-मंगल कू करहु। इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अंत-मंगल निमित्त, अर्हत-देव कूं नमस्कार पूर्वक, समोशरण कथन, विहार-कर्म कथन वर्णनो नाम, चालीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥

आगे और भी अंत-मंगल के निमित्त, भगवान् के महाभक्त, स्तोत्रन के कर्ता आचार्य,

तिन कू नमस्कार करिये है। तहाँ प्रथम श्री वादिराज नाम आचार्य, जिन-धर्म के उद्योत करवे कू सूर्य समान महा तेजस्वी, एकीभाव स्तोत्र के कर्ता, तिन कू नमस्कार होऊ। वादिराज मुनि ने, जा कारण पाय एकीभाव स्तोत्र किया, सो कहिये है-इनने गृहस्थ अवस्था में अनेक राज्य-भोगन के भोक्ता होय, कामदेव-समान रूप धरै, संसार-भोगन तँ उदास होय, राज्य-भार तजि, यती-व्रत धार्या। सो महा वीतराग पद के धारी कौ, पूर्व कर्म उदय, शरीर में कुष्ट रोग प्रगट्या। सो तन, जगह-जगह तँ, फूट निकस्या। महा दुर्गंध उपजी। सो यह वीतरागी, तन तँ निष्प्रेम है। आगे ही सू, शरीर कू फुल्ल-सप्तधातु का पिण्ड जानै। सो आत्मा-रस रमता योगीश्वर, शरीर का उपचार, कछु नहीं वाञ्छता भया। सो विहार करते, एक नगर के बन में तिष्ठै। सो जब बस्ती में आहार कू जांय, सो नगर में महा धर्मात्मा श्रावक, निर्विचिकित्सा गुण के धारी, यती कौ नवधा-भक्ति सहित, हर्ष सौ दान देय, अपना भव सफल मानै। ऐसे, बन में रहते, कई दिन भये। सो राजा का मन्त्री, एक सेठ था। जो महा धर्मात्मा। प्रभात उठै बन में जाय, रोज वादिराज-मुनि का दर्शन करि, धर्म सुनि, तब पीछे राजा के दरवार में जाय। सो कोऊ पापी, इस सेठ के द्वेषी पुरुष ने, जाय राजा पै कही। भो राजन् ! इस सेठ का गुरु, कोढी है। सो यह प्रथम ही उस कोढी के दर्शन कू जाय, ताके मुख तँ धर्म सुनि, पीछे आपकी सेवा में आवै है। याका गुरु महा कोढी है। ताकी दुर्गंध आगे, कोई नहीं ठहरै। सो ये बात उचित

नाहीं। तब राजा कही, यह बात झूठ है। ये सेठ, हमारा ऐसा अविनय नहीं करे। तब चुगल ने कही, यामें असत्य होय, तौ जो गुनहगार की गति होय, सो भेरी करौ। तब राजा ने, दूसरे दिन सेठ सँ कही। हे सेठ ! क्या तेरा गुरु कोढ़ी है ? तब सेठ इसका उत्तर अविनय वचन जानि, राजा सँ कही। भो नाथ ! कहनेहारें ने असत्य कही है। गुरु शुद्ध हैं। तब राजा नैं कही। जो शुद्ध हैं तो हम प्रभात दर्शन कौ चालेंगे। ऐसे राजा के वचन सुनि, सेठ चिंता कृं प्राप्त भया। जो मैं राजा पै असत्य बोल्या, सो तौ विनय तैं बोल्या। भेरे मुख तैं मैं, गुरु कौं कुष्ट है, ऐसा अयोग्य-वचन कैसे कहौं ? ऐसी जानि असत्य कहा। अरु प्रभात, राजा दर्शन कूं जाय, गुरु का शरीर प्रत्यक्ष रोग सहित देखेगा, तौ यह पापिष्ठ, गुरु कौं उपद्रव करैगा। अरु भेरा, मरण भया ही है। परन्तु गुरु कौं उपसर्ग नहीं होय, तौ भला है। इत्यादिक प्रकार, सेठ महा चिंतावान् होय, पीछे बन में गुरु के पास गया। सो मुनीश्वर, ज्ञान-भण्डार कही। भो वत्स ! तेरा मुख चिंतावान्-उदास क्यों ? अरु तूं प्रभात आया था, सो अवार आवने का कारण कहा ? तब सेठ ने, गुरु के पास, राजा के आवने की, सर्व कथा कही। अरु चिन्ती करी, कियह राजा महा क्रूर स्वभावी है। सो मोकं मारेगा, तो मारौ। परन्तु आप यहां तैं विहार करौ, तो भला है। नहीं तो उपसर्ग करेगा। मैं महा पापी, ताके निमित्त पाय, उपद्रव हो है। इत्यादिक, सेठ कृं महाभयवंत भया, अपनी अलोचना कूं लिये वचन बोलता देख, मुनीश्वर करुणा करि, धर्म-

की प्रभावना करवे कं बोलते भये । भो वत्स ! भो आर्य ! भय मत करौ । राजा दर्शन कूं
 आवै, तौ आवने देखौ । ऐसे गुरु के वचन सुनि, सेठ मन में हर्ष पावता भया । जो जगत
 का नाथ, मेरे गुरु ने, मोहि अभयदान दिया । सो अब भय नाही । तब भी सेठ ने विचारी,
 जो गुरु के तन में तौ, यह प्रत्यक्ष रोग है । अरु गुरु ने अभयदान दिया । सो यह वचन गुरु
 का, आश्चर्य उपजावै है । तथा सेठ विचारै है । यह वीतराग-गुरु की, अखंड आज्ञा है ।
 सो मेरु चलायमान होय तो होय, परन्तु गुरु का वचन अन्यथा नाही होय । तातैं, गुरु कहीं,
 भय मति करौ, सो अब मोहि, भय नाही । ऐसा दृढ़ निश्चय करि, सेठ भी अपने मन्दिर
 गया । तब यतीश्वर ने भगवान् की स्तुति करी । चौबीस काव्य में, स्तोत्र किया । सो मन-
 वचन-काय एकत्व शुभ रूप करि, जिनदेव के गुणानुवाद गाये । सो भक्ति के भाव तैं, अंत
 काव्य के पूरण होते, यती के तन का सर्व रोग, नाश भया । सूर्य के तेज समान, तन की
 दीप्ति प्रगट भई । सो यति ने बाँये हाथ की छोटी अँगुली की एक नौक, राजा कों प्रतीति
 के अर्थ, रोग सहित रहने दई । बाकी सर्व-तन, कंचन वर्ण भया । जब प्रभात, राजा दर्शन
 निमित्त, चतुरंग सेना मिलाय, महा दल सहित आया । अरु यती के तन का रोग, सब
 नगर जानै था । सो इस कौतुक कूं सुनि, सर्व नगर के लोग भी, कौतुक-हेतु आये । सो वन
 में मनुष्यन का समूह फैल गया । राजा तहां आया, जहां यतीश्वर विराजै । सो वाहन तैं
 उतरि, सुनि के दर्शन कूं आगे गया । सो शरद ऋतु की पूर्णमासी के चन्द्रमा समान

निर्मल कान्ति धारें, समता समुद्र, वीतरागी योगीश्वर कूं देख, मुनि के तन की दीप्ति कौं देख, विस्मय कूं प्राप्त भया। दूर तैं नमस्कार किया। राजा ने मुनि की, अनेक स्तुति करी। अरु जानैं, राजा पै चुगली करी थी, तापै राजा कोप करि, ताकौं दण्ड देवे का विचार करता भया। तब यतीन्द्र ने, राजा के मन का अभिप्राय जानि, आज्ञा करी। भो नृपेन्द्र ! कोप मति करौ। वानै असति नहीं कही थी। हमारा तन कुष्ट-रोग सहित था। परन्तु या सेठ ने, मेरे रोग का नाम, अविनय-भय तैं नहीं लिया। सो याके भय निवारण कूं, प्रभु की स्तुति के प्रसाद तैं, शरीर शुद्ध भया। बाकी यह शरीर, महा अशुचि, सप्त धातु का पिण्ड, ग्लानि का स्थान है। याके विषै, यती निष्प्रिय है। परन्तु सेठ के धर्मानुराग सूं, यह कार्य किया है। अपने बायें-कर की अँगुली की नौक, रोग सहित राखी थी, सो राजा कौं बताई। कही, भो नरेन्द्र ! यह अँगुली समान, यह सर्व तन था। सो धर्म के प्रसाद करि, प्रभु की भक्ति के प्रसाद करि, यह तन, शुद्ध भया। तातैं तूं कोप मति करै। वानै सत्य ही कही थी। ऐसे वचन मुनि के सुनि, राजा अचरज कूं प्राप्त भया। मिथ्या-बुद्धि गई। अरु शुद्ध-धर्म का धारी भया। बारम्बार, सर्वज्ञ का धर्म प्रशंस्या। सर्व लोग यह अतिशय देख, मिथ्या-भाव तजि, शुद्ध-धर्म के धारक भये। और श्री वादिराज मुनीन्द्र की स्तुति करते भये। अरु वादिराज-योगीश्वर का किया एकीभाव स्तोत्र कौं, घनै भव्य, मंगल के अर्थ सुनते भये, पढ़ते भये। ऐसा एकीभाव स्तोत्र, अरु इसके कर्ता श्री वादिराज मुनी-

श्वर जगत गुरु, इस ग्रन्थ के अंत में, इस ग्रन्थ के कर्ता कूं, तथा इस ग्रन्थ के पढ़नेहारेन कूं, भंगल करौ । ऐसे वादिराज नामा आचार्य कूं, नमस्कार करि, अन्त-भंगल विषै, तिन के गुणन का स्मरण किया । आगे इस ग्रन्थ के अंत-भंगल करतै, श्री भक्तामर-स्तोत्र के कर्ता श्री मानतुङ्गाचार्य, तिनकं नमस्कार करिये है । कैसे हैं श्री मानतुङ्गाचार्य, प्रत्यक्ष जिनधर्म प्रकाशवे कं दिनकरि समानि हैं । अरु मिथ्या-सन्देह मयी शिखर, ताके भंजन कूं, इन्द्र-वज्र के समानि हैं । प्रत्यक्ष भगवंत देव के महाभक्त हैं । तथा कुवादीन की अतत्त्व श्रद्धान रूपी प्रवाह रूप नदी, सो कुनय रूप तरंगिनि सहित, सो ज्ञान रूपी जीर्ण वृक्ष तिनकी उपाड़ती, अपनी स्वेच्छा वेग रूपवहती ऐसी तरंगणी, ताके रोक्वे कूं, मानतुङ्ग गुरु, कुला-चल-शिखर समानि हैं । ऐसे गुरु कूं, नमस्कार होऊ । जिननै भक्तामर-स्तोत्र करि, प्रगट-यश पाया । तिन तै भक्तामर-स्तोत्र कैसे भया, सो कहिये है । तहां उज्जैन नगरी, जहां राजा सिंह, महा-प्रतापी, राज्य करै । ताके रत्नावली नाम स्त्री, सो महा सती, शची-समान रूपवती है । सो तिनकै पुत्र नाहीं । सो राजा कूं चिन्ता भई । तव मन्त्री ने कही । हे नाथ ! धर्म-सेवन कीजे । ताके प्रसाद, सब सुख होय है । ऐसे करते, एक दिन राजा, परिवार सहित बन गया । सो एक सरोवर के तीर, मुंज के वृक्ष नीचे, एक बालक देख्या । सो बालक, रानी कूं दिया । और ताका नाम, मुंजकुमार रखा । सो बालक अपने रूप-गुण सहित, बधता भया । पीछे केतेक दिन गये, रत्नावली रानी के गर्भ रखा । सो नव मास पूर्ण भये, पुत्र

भया । ताका नाम, सिंहलकुमार रखा। वह अनुक्रम तैं, तरुण भया । तव पिता ने, सिंहलकुमार के व्याह किये । सो शुभ राजों की पुत्रों, तिन में एक मृगावती नामा रानी सहित, कुमार कें दीय पुत्र-युगल भये । तिनमें बड़े का नाम शुभचन्द्र, अरु छोटे का नाम भर्तृहरि । ये दोय-पुत्र क्रम तैं, स्थाने भये। अनेक विद्या-प्रवीण भये । एक दिन राजा सिंह, संसार तैं उदास भये । सो मुंज कूं राज्य, अरु सिंहल कूं युवराज पद देय, आप यती पद धारि, आत्म-कल्याण किया । अब राजा मुंज, राज्य करै । सो एक दिन, राजा बनक्रीड़ा कों गया था । सो आवते, एक मन्दिर के द्वार, एक तेली ने कुदार नाम विद्या साधी थी । सो ताने कहीं । हे राजन् ! मोकूं विद्या सधी है । सो मो समान, पृथ्वी में बली नाहीं । तव राजा ने कही । तू नीच कूली कूं, एती विद्या का बल कवहूं हो सक्ता नाही । तव तेली ने दोऊ हाथ तैं, जोर करि विद्या का कुदार, धरती में गाड़या । और कही, जो कोई योद्धा होय, तौ काढ़ौ । तव राजा ने अपने सामंतन कूं कही, काढ़ौ । सो सर्व सामंत, बड़े-बड़े मल्ल, पचि-पचि हारे, कुदार नाहीं निकस्या । तव राजा सिंहल उठ्या । सो एक हाथ तैं कुदार निकस्या । पीछे सिंहल ने एक हाथ तैं, कुदार गाड़या । अरु कही, याकौ काढ़ौ, तौ जानैं । तव तेली, विद्या-बल करि, हाखा । तथा राजा के मल्ल-सुभट पचिहारे, कुदार नाहीं निकस्या । एते में राजा-सिंहल के, दोऊ पुत्र आये । अरु पिता तैं कही । प्रभो ! हम कौ आ-ज्ञा करो, तौ हम काढ़ें । तव राजा, हँस करि कही । भो पुत्र हो ! यहां तिहारा काम ना-

हीं । तिहारी बराबरी के लड़का-बालकन में क्रीड़ा करौ । तब कुमारोंने कही । हे नाथ ! बिना हाथ लगाये काँड़ें, तो आपके पुत्र जानहु । सो हठ करि, पिता तैं आज्ञा लेय, अपने मस्तक के केश लेय, कुदार में उरफायकैं, फटक्या । सो खैच कैं कुदार निकास्या । सो इन का पौरुष देख, राजा मुंज ने, मंत्री सूं कही । इन कूं मारौ । इन बालकन छते, मेरा राज्य जमैं नाहीं । तब मंत्री ने, इन कुमारन कूं कही । तुम्हारा बाबा, तुम कौं माखा चाहै है । तातैं तुम कोई दिन, यहा सूं भागो । तब दोऊ कुमारन नैं, अपने पिता सूं कही । भो नाथ ! हम कूं राजा मुंज, माखा चाहै है । सो हम कौं, कहा आज्ञा होय है ? तब राजा सिंहल ने कही । तुम ताकौं मारौ । जो आप को हनैं, तो हनता कौं, आप भी हनिये । याका दोष नाहीं । यह राजनीति है । ऐसे वचन, पिता के सुनि, शुभचंद्र अरु भर्तृहरि इन दोऊ कुमारन नैं कही । हे नाथ ! हमारैं तो वे आप की समान हैं । सो बाबा कौं, कैसे मारैं ? सो संसार तैं उदास होय, विरक्त भये । अरु दोऊ भाई, तप धरते भये । सो शुभचन्द्र तो वन में जाय, धर्म-धुरंधर गुरु के पास, जिन-दीक्षा धरि, मुनि भये । और नाना तप करि, अनेक ऋद्धि पाई । और छोटे भाई भर्तृहरि ने वन में जाय, तपसी के व्रत धारे । सो अनेक अज्ञान-तप करै । सो एक दिन वन में भूल्या । सो तृषावंत भया, नीर देखता, एक जायगा वन में, एक तापसी, पंचाग्नि आदि अनेक तप करै, तहां पहुंचा । सो भर्तृहरि ते तिस तापसी के पास जाय, नमस्कार किया । तब तापसी ने, भर्तृहरि सूं कही । तुम अपना नाम-कुल

कही । तब भर्तृहरि ने नाम-कुल कहा । सो भर्तृहरि ने, याक्री बड़ी सेवा करी । तब तापसी ने राजी होय, कलंक की तूम्बी भर दीनी । और कही । यातैं तांवा, कंचन होय है । और अनेक मंत्र, तंत्र आदि चमत्कारी-विद्या दई । ऐसे बारह वर्ष ताई, भर्तृहरि जी ने, तापसी की सेवा करी । पीछे गुरु के पास तैं, सीख माँगी । पीछे भाई शुभचंद्र जी की खबर कों चेला भेजे । सो चेलों ने, शुभचंद्र कों गंधमर्दन पर्वत पै, ध्यानारूढ़, नगन तन, वीतराग देखे । सो भर्तृहरि के चेला, दोय दिन उपवास करि, भूख तैं भागे । सो आय भर्तृहरि कूं कही । तुम्हारे भाई पै लंगोट नाही । भूख तैं क्षीण हैं । अरु तुम, राज भोगो हो । सो कछु भाई कों देव । जातैं ताका दारिद्र जाय । तब भर्तृहरि ने, आधा कलंक कातूम्बा, भाई कों भेजा । सो शुभचन्द्र ने, पत्थर पै डाल दिया । तब चेला ने, भर्तृहरि सूं कही । वह भाग्यहीन है, कलंक डाल दिया । तब भर्तृहरि आप, शुभचंद्र जी पै जाय, पिता समान बड़े भाई कूं जानि, विनय तैं नमस्कार करि, कलंक की तूम्बी आगे धरी । तब शुभचंद्र जी ने कही, तूम्बी में कहा है ? तब भर्तृहरि ने कही । भो प्रभो ! तांवा तैं कंचन करै, यामें ऐसा गुण है । तब शुभचंद्र जी ने तूंवा उठाय, शिल पर धरि पटक्या । सो भर्तृहरि कही । भो भ्रात ! यह अनेक राज्य-संपदा का द्रव्य, आपने डाल दिया, सो भली नहीं करी । हे भ्रात ! बारह वर्ष गुरु की सेवा करी, तब मोकूं उन्हों ने दीनी थी । इस तरह भर्तृहरि कों खेद-खिन्न देख, शुभचंद्रजी ने कही । भो वत्स ! राज्य तजि, बन बसे । अब भी कलंक नहीं तज्या । यह

कलंक, मुनीश्वरों कं कलंक समान है । तातें तजना योग्य है । अरु भो वत्स ! तेरे कलंक तैं, पाहन तौ कंचन नहीं भया । अरु तेरें स्वर्ण की चाह होय, तौ देख ! तब शुभचंद्र ने, अपने पांव-नीचे की रज लेय, एक बड़ी शिला पै डाली । सो सर्व शिला, कंचन की भई । सो भर्तृहरि यह अतिशय देख, बड़े भाई के पाँयन पड़े । अनेक स्तुति करि, जिन-दीक्षा याची । तब शुभचंद्र जी ने दीक्षा दई । अरु इनके संबोधवे कों, ज्ञानार्णव नाम ग्रन्थ बनाय, दीक्षा में दृढ़ किया । सो पीछे, दोऊ भाई, जिन-दीक्षा सहित, तप करते भये । अरु वहां, उज्जैन नगरी का राज्य, राजा मुंज करै । सो एक दिन राजा मुंज, मन में दगा विचारता भया । जो, सिंहल जोरावर है । यातैं मेरा राज्य नहीं रहेगा । तब मंत्री कूं कही । सिंहल कं मारौ । तब मंत्री ने कही । दोष कहा, सो कही । निर्दोष कों मारे, महा-पाप है । तब एक चेटी (दासी) सौं मिलि, ताकौं अंधा किया । तिस चेटी ने, सिंहल कों, तेल मर्दन करतै, ताके नेत्र फोड़े । तब राजा मुंज, यह सुनि, दुख करता भया । जो पुत्र तौ दीक्षा ले गये, भाई अंधा भया । अब, कुल-नाश भया । मैंने महा-पाप किया । इत्यादि प्रकार पछताता भया । सो एते, एक भोजक-याचक ने आय, राजा मुंज कूं बधाई दई । कही, भो राजन् ! तुम्हारे भाई सिंहल के पुत्र भया । तब राजा मुंज राजी होय, सिंहल के घर आया । सो द्वार पै एक श्लोक लिखा देख्या—

श्लोक—वर्षाणि पञ्चपञ्चाशत्, सप्त मासान् दिनत्रयं ।

भोजराजेन भोक्तव्या, सुखेन दक्षिण दिशा ॥ १ ॥

यह श्लोक देख, राजा मुंज ने पंडितन कूं बुलवाय, कही । श्लोक किसने लिखा ? तब एक पण्डित ने कही । भो राजन् ! इस बालक के पुण्य का माहात्म्य-होनहार, मैंने लिखा है । ये भोजराज, दक्षिण दिशा में ५५ वर्ष ७ महिना ३ दिन राज्य करेगा । ऐसी सुनि, सर्व राजी भये । बालक अनेक विद्यानिधान, क्रम करि बड़ा भया । तब राजा मुंज ने भोज-पुत्र का व्याह करि, राज्य दिया । सो राजा भोज, जगत् में अपने प्रताप करि, राज्य करै । इस भोज राजा के यहां, एक वररुचि नाम पण्डित रहै । सो ताकी पुत्री, वर-योग्य भई । सो पिता ने पुत्री सुं कही । तू कहै, ताहि परणजं । तब पुत्री ने कही । ऊंच-कुल की कन्या, अपने आप, वर नहीं यावै । जो भाग्य में होय, सो पावै । तथा व्यवहारनय करि, माता-पिता जाकूं परणावैं, सो प्रमाण है । ऐसे पुत्री के वचन सुनि, पिता महा-कोप करि, एक महा दरिद्र, मूर्ख पुरुष खोज, ताहि कन्या परणाई । तब कन्या ने कही, पूर्व-कर्म कौं कौन मैटै ? ऐसी जानि, वह समता धरती भई । पीछे वररुचि विचारी । जो राजा भोज पूछेगा, तुम्हारा जामाता (दामाद) कैसा पण्डित है ? तो मोहि लज्जा उपजेगी । ऐसा जानि वर-रुचि, ता दामाद कूं बहुत पढ़ावै । परन्तु ताकौं, एक अक्षर भी नहीं आवै । बहुत काल में, आशीर्वाद पढ़ाया । सो राजा भोज की सभा में, अनेक पण्डित इकट्ठे भये । तहां वररुचि का दामाद जाय, राजा कौं आशीष वचन देते, अशुद्ध बोल्या । तब राजा ने कही, मूर्ख है ।

तब वररुचि ने अशुद्ध वचन कौं, अपनी पण्डिताई करि, शुभ करि, राजा कौं बताया । वर जाय जमाई कौं, मान-खण्डनेहारे वचन कहे । तब ये अपने कौं मुख जानि, कालिकादेवी के मठ में, अधोमुख जाय पखा । कही मोय विद्या-वर देहु, नहीं तौ मैं मरि हौं । तब सातवें दिन, देवी प्रसन्न भई । वाञ्छित वर दिया । कही, तेरा नाम कवि-कालिदास हो । और वचन-सिद्ध वर दिया । सो देवी के प्रसाद तैं, अनेक विद्या-शब्द स्फुरे । ताकरि सर्व पण्डित जीते । तब सबने कही, विद्या कहाँ पाई ? तब यानें कही, कालिका देवी के पास पाई । तब वररुचि, याके पाँयन पखा । कही, मेरी कन्या धन्य है । याके वचन, सत्य हैं । अब ये कालिदास प्रगट भया । सो एक दिन राजा भोज की सभा में जाय, कालिका कू आराधी । सो सर्व सभा, कालिका कौं देख, नमस्कार करि, कालिदास की प्रसंशा करती भई । ऐसे कालिदास प्रसिद्ध भया । अब एक वसुदत्त सेठ, याही उज्जैनी नगरी में रहै । सो महा-धर्मात्मा, ताके मनोहर नाम पुत्र था । सो एक दिन सेठ, पुत्र सहित, राजा भोज पै गया । तब राजा नें, सेठ तैं पूछी । तिहारा पुत्र कहा पढ़या है ? तब सेठ कही । भो नाथ ! नाममाला ग्रन्थ, अर्थ सहित पढ़या है । तब भोजराज कही । नाममाला का कर्ता कौन ? तब सेठ कही । धनंजय नाम महा-पण्डित है । तब राजा कही, धनञ्जय तैं मिला-ओ । सो राजा-भोज महा-पण्डित, गुणीजन का दास, सो धनंजय कू बुलाया । आदर सहित राजा ने भले मनुष्य भेजे । तब कालिदास बोल्या । हे राजन् । धनञ्जय, कछु समझ-

ता नहीं। जब धनंजय—कवि आया, तब राजा ने धनंजय कूं, ऊंचे आसन पर बैठक दई। और कही, तुम्हारा नाम बड़ा। सो कौन ग्रन्थ किये? तब धनञ्जय कही। भो राजेन्द्र! मेरे किये ग्रन्थ में, इन पण्डितों ने मेरा नाम लोप, अपना नाम थखा है। तब भोजराज ने, पण्डितों को उलाहना दिया, कि तुम काहे के पण्डित हो! तब सर्व पण्डितों ने कही। भो राजन्! यह धनंजय कवका पण्डित है। याका गुरु तौ, मानतुङ्ग मुनि है। जो महामूर्ख है। यापै विद्या, कहां तैं आई? याका गुरु अब भी वन में है। सो आय, हम तैं वाद करै। तब धनञ्जय कही। भो पण्डित हो! गुरु का नाम तौ, उत्तम गुण—रूप है। सो वे वहीं विराजै रहैं। परन्तु तुम्हारे वाद की इच्छा होय, तो मोतैं वाद करौ। तब इन में परस्पर वाद होता भया। सो अनेक नय, दृष्टान्त, प्रश्नोत्तर करि, कालिदास आदि सर्व पण्डितों कूं, राजा भोज की सभा में, धनञ्जय ने जीत्या। सब वचन—बंद भये। तब कालिदास, कोप करि बोल्या। हे राजन्! यह महा मूर्ख है। सो यातैं कहा वाद करै। याका गुरु मानतुङ्ग है। सो ताकौं बुलाइये, तातैं वाद करैगे। तब राजा ने, अपने भले मनुष्य, मानतुङ्ग नामा सुनीश्वर के ल्यायवे कौं भेजे। तिननैं, सुनीश्वर सू कही। हे नाथ! राजा भोज ने नमस्कार कहा है। अरु आप कूं बुलाये हैं। तब यती कही। हमारा, राजगृह में प्रयोजन नाहीं। ऐसी कही, और नहीं गये। तब कालिदास कही। भो राजन्! वह मानतुङ्ग, मान का शिखर है। महा—मानी है। सो भलीतरह नहीं आवेगा। तब राजा भोज, कोप

सुधरवे की साई (व्याना) समान, आशा भई । ताकरि परम-सुख भया । इस ग्रन्थ विषे ;
अनेक ज्ञान तरंग उपजीं, ताका कथन पाईये है । तातैं याके अध्ययन किये, सुदृष्टि होय ।
अरु ज्ञान-तरङ्गन का रहस्य जानै । तो तत्वज्ञान पाय, परम सुखी होय । मोक्ष-मार्ग का
ज्ञाता होय । पाप-पुण्य के शुभाशुभ का भी वेत्ता होय । उच्च पद पाय, परंपराय जन्म-
मरण भैटै । ऐसा जानि इस ग्रन्थ के अभ्यास विषै प्रवर्तना योग्य है । ऐसे इस ग्रन्थ की
बालबोध वचनिका रूप टीका, अपनी आलोचना कूं लिये, आदि-अन्त इष्ट देव-गुरु को
नमस्कार करि, पूर्ण करी ।

जे वसु गुण सहता, वसु कर्म रहता, सिद्ध कहंता, सो देवा ।

चतु घात निवारै, चउगुण धारै, तन थिति कारे तिस सेवा ॥

ताकी सो वानी धर्म कहानी, शिव दरशानी, मैं ध्याऊं ।

ते नगन शरीरा, सब जग पी-हरा, तप धर धीरा, गुण गाऊं ॥ १ ॥

ये देव धरम गुरु, तिष्ठौ मो उर, हे शिव-सुख कर, जगंनाथा ।

मैं इनकौ दासा, और न आशा, है यह ज्यासा, रत्न तथा ॥

यह टेक हमारी है गुणकारी, तुम श्रुति प्यारी, पाप हरा ।

सो मोक्षुं दीजै ढील न कीजे, लेय धरीजे, मोक्ष-धरा ॥ २ ॥

यह सुदृष्ट तरङ्ग है, ताको यह विस्तार ।

ता नहीं। जब धनंजय—कवि आया, तब राजा ने धनंजय कं, ऊंचे आसन पर बैठक दई। और कही, तुम्हारा नाम बड़ा। सो कौन ग्रन्थ किये? तब धनञ्जय कही। भो राजेन्द्र! मेरे किये ग्रन्थ में, इन पण्डितों ने मेरा नाम लोप, अपना नाम धर्या है। तब भोजराज ने, पण्डितों को उलाहना दिया, कि तुम काहे के पण्डित हो! तब सर्व पण्डितों ने कही। भो राजन्! यह धनंजय कवका पण्डित है। याका गुरु तौ, मानतुङ्ग मुनि है। जो महामूर्ख है। यापे विद्या, कहाँ तैं आई? याका गुरु अब भी वन में है। सो आय, हम तैं वाद करै। तब धनञ्जय कही। भो पण्डित हो! गुरु का नाम तौ, उत्तम गुण—रूप है। सो वे वहाँ विराजै रहैं। परन्तु तुम्हारे वाद की इच्छा होय, तो मोतैं वाद करौ। तब इन में परस्पर वाद होता भया। सो अनेक नय, दृष्टान्त, प्रश्नोत्तर करि, कालिदास आदि सर्व पण्डितों कं, राजा भोज की सभा में, धनञ्जय ने जीत्या। सब वचन—वंद भये। तब कालिदास, कोप करि बोल्या। हे राजन्! यह महा मूर्ख है। सो यातैं कहा वाद करै। याका गुरु मानतुङ्ग है। सो ताकौं बुलाइये, तातैं वाद करैगे। तब राजा ने, अपने भले मनुष्य, मानतुङ्ग नामा मुनीश्वर के ल्यायवे कौं भेजे। तिननैं, मुनीश्वर सूं कही। हे नाथ! राजा भोज ने नमस्कार कहा है। अरु आप कं बुलाये हैं। तब यती कही। हमारा, राजगृह में प्रयोजन नाही। ऐसी कही, और नहीं गये। तब कालिदास कही। भो राजन्! वह मानतुङ्ग, मान का शिखर है। महा—मानी है। सो भलीतरह नहीं आवेगा। तब राजा भोज, कोप

सागर सम जो यह तिरै, सम्यक टेक सुधार ॥ ३ ॥
 गुरु आज्ञा-नौका चढ़ै, शङ्का सकल निवार ।
 ते सुदृष्टि तरंग के, उतरै पैले पार ॥ ४ ॥
 शीतल-जिन के जन्म थलि, ग्रन्थ समापति कीन ।
 विघ्न मिटे मंगल थये, भये पाप सब हीन ॥ ५ ॥
 टेक गई अघ कारनी, रही टेक सुनिदाय ।
 सो यह भव-भव टेक हम, मिलै टेक वृष दाय ॥ ६ ॥
 संवत् अष्टादश शतक, फिर ऊपर अड़तीस ।
 सावन सुदि एकादशी, अर्धनिशि पूरण कीन ॥ ७ ॥

इति श्री सुदृष्टि तरङ्गणी नाम ग्रन्थ मध्ये, कवि आलोचनादि वर्णनो
 नाम, ब्यालीसवाँ पर्व सम्पूर्ण ॥ ४२ ॥

इति श्री पण्डित टेकचन्द्र जी कृत, सुदृष्टि तरङ्गणी नाम ग्रन्थ
 तथा ताकी बालबोधनी टीका सम्पूर्णम् ।

शुभं-भूयात् ।

—*—

करि कही । यती कौं, पकड़ि ल्यावो । ऐसी सुनि, राजा के सेवक गये, सो यती कूं उठाय ल्याये । और राजा के पास थला । सो यती, मौन सहित, पंच परमेष्ठी का ध्यान करते, तिष्ठते भये । तब राजा, कोप करि कही, याकौं बंदीगृह में धरौ । तब राजा की आज्ञा पाय, किंकरों ने यती कौं भौंहरे में दिया । सो अड़तालीस कोठों के भीतर मूँदे । और सब कोठों के जुदे-जुदे ताले दिये । राजा की तिन पै सुहर करी । अरु यती के पाँवन में बेड़ी, अरु हाथ में हथकड़ी, गले में जेल (सांकल) डाली । इत्यादिक दृढ़ बंधन किये । तापै, अनेक विश्वासी सुभट राखे । ऐसे महा संकट के स्थानमें, मुनीश्वर कूं नाख्या । सो वीतरागी यती, समता सहित रहे । तहां तीन-दिन भये । तब यतीश्वरने विचारी । कि यामें जिनधर्म की न्नयूता दिखैगी । पापीजन, धर्म-पुरुषन कूं पीड़ंगे । ऐसी जानि, आदिनाथ स्वामी की स्तुति, महा भक्ति-भावन सहित करी । श्च काव्य किये । तिन में अनेक मंत्र, अतिशय सहित गर्भित करि, भक्तामर नाम दिया । सो मंत्र समान, उत्तम काव्य किया । तिस में आदिनाथ भगवान के गुण कहे । सो प्रभु की स्तुति के प्रसाद करि, सर्व कोठों के ताले अकस्मात् टूटि गये । यती के तन-बंधन भड़ सये । यती निर्बंधन होय आये । सो तिनकौं देख, सेवक डरे । तब यती कौं, बहुत बंधन में दिये । सो फेरि, बंधन टूटि गये । तब राजा भोज पै जाय, सेवक ने कही । भो नाथ ! यती, बाहर निकसि आये हैं । तीन बार बंधन में दिये, तीनों बार, बंधन आपै-आप टूटे हैं । ऐसा आश्चर्य न देखा, न सुन्या ।

तब राजा भोज ने, कालिदास आदि सर्व पण्डितों को कही । जो यह अतिशय, यती का भया । तब सब ने कही । भो राजा ! यह यती, महा जादूगर है । सो मंत्र-तंत्र करि, नि-कस्या है । बंधन तोड़े हैं । तब राजा ने दृढ़ बंधन करि, पुनः कोठरी में बंद करि, चौकी राखी । जब यती ने भक्तामर-स्तुति का पाठ किया । सो सर्व बंधन टूटे । निर्वधन होय, यती भोजराज की सभा में आये । तब राजा यती को देख, कांपता भया । और कालिदास कू बुलाय कही । यती का तेज मेरे बूते सहा नहीं जाय है । ताका यत्न करो । तब कालिदास कही । राजन् डरौ मति । और उसने कालिकादेवी कं आराधी । जब देवी आयी । सो महाविकराल रूप बनाय, ताने कही । भो कालिदास ! क्यों आराधी, सो कहो । एते ही में चक्रेश्वरी देवी आय, यती को नमस्कार किया । अरु कालिका कं देख, चक्रेश्वरी ने कही । रे महापापिनी ! तैने मूर्खन के संग करि, अपना आत्मा, पाप-लिस करि, परभव बिगा-ड्या । अब तौकोँ स्थान-अष्ट करि हौं । क्षीप तैं निकास हों । तैने यती कोँ उपसर्ग किये । ऐसे चक्रेश्वरी के वचन कालिका सुनि, पाप-फल तैं कंपायमान होय, चक्रेश्वरी के पाँयन पड़ी । कही, भो माता ! भो-अपराध क्षमा करि । मोह आज्ञा करौ, सो करौं । ऐसे नाना प्रकार चक्रेश्वरी की स्तुति करि, पीछे कालिका, मानतुङ्ग गुरु के पाँयन पड़ी । गुरु की अनेक बिनती करती भई । अरु कही, भो यती ! मोकोँ आज्ञा करौ, सो करूं । तब यती कही । भो देवी ! पूर्व-भव में पुण्य किया, ताके फल देवी भई । बड़ी शक्ति पाई ।

विवेक पाया । अब तू ही हिंसा की कर्त्ता भई, सो भला नाहीं । अब हिंसा तजि, दया-धर्म का सेवन करौ । ऐसी आज्ञा, गुरु नै करी । तब कालिका ने, मुनि कं नमस्कार करि कही ! भो प्रभो ! आज तैं, मन-वचन-काय करि, हिंसा का त्याग किया । आपकी आज्ञा, मोकों कल्याण के अर्थ है, सो मैंने अङ्गीकार करी । भो यतीनाथ ! भो अपराध क्षमा करौ । ऐसे कालिका देवी कौ सेवा करती देख; राजा भोज आय, मुनि के पाँयन पड़ता भया । दीन होय, गद्गद् वाणी करि कहता भया । भो दयानिधान ! रत्न ! रत्न ! भो अपराध क्षमा करौ ! मेरा प्रायश्चित्त कहो । अरु भव-भ्रमण मिटै, सो उपदेश देहु । तब गुरु ने कही । भो भोजराज ! आदिनाथ का धर्म सेये, कल्याण हो यगा । तब राजा-भोज, मानतुङ्ग मुनी पै, श्रावक के व्रत लेता भया । यह अतिशय देखकर, जे परिडत, वाद कौं आये थे । सो मान तजि, मिथ्याभाव छाँड़ि, श्रावक-व्रत धारते भये । तब कालिदास आय, मानतुङ्ग मुनि के पाँयन पड़्या । कही, हे नाथ ! मेरा अपराध क्षमा करो । अरु मोहि श्रावक-व्रत देहु । तब गुरु ने दया करि, कालिदास कौं श्रावक-व्रत दिये । पीछे राजा भोज ने, गुरु पै नमस्कार करि, कही । भो गुरुदेव ! एक संदेह मोहि है । सो कहूं हूं । भो गुरुदेव ! आप के सर्व बंधन टूटे । सो मंत्रकौन है, सो कहौ । ये मंत्र हमकौं दया करि देहु । तब गुरु कही । भक्तानगर महा मंत्र, अनेक विघ्न का नाशक है । ताका स्मरण, पठन, ध्यान, सुखकारी है । ऐसा अतिशय देख; अनेक, मिथ्या-भाव तजते भये । सो श्रीमानतुङ्ग आचार्य ने प्रथम तौ भक्तानगर-

स्तवन, राजा भोज कौं पढ़ाया। ता पीछे, सर्व जगत के भव्य-जीव, ताकौं पठन करते भये। सो भक्तामर के कर्ता, विघ्न के हर्ता, मंगल के कर्ता, श्री मानतुङ्ग गुरु, मोकौं इस ग्रन्थ के पूरण होतें, अंत-मंगल में सहाय करौ। ऐसे महा अतिशय के धारक, पंचमकाल में साधु भये। तिन कं मैने, ग्रन्थ के अन्त-मंगल निमित्त स्मरण किया ॥ इति श्री सुदृष्टि तरंगणी नाम ग्रन्थ मध्ये, अंत-मंगल निमित्त, एकीभाव के कर्ता श्री वादिराज सुनीश्वर, तिनके गुणों का स्मरण तथा भक्तामर के कर्ता श्री मानतुंग नामा गुरु, तिनके गुणन का चिंतवन, तथा स्तोत्रन के कारण वर्णनो नाम, इकतालीसवां पर्व सम्पूर्ण ॥ ४१ ॥

ऐसे इस ग्रन्थ के पूर्ण होते, अंत-मंगल के निमित्त, कल्याण के अर्थ; इष्टदेव, पंच परम गुरु, सिद्ध क्षेत्र, समोशरण विषै विराजते भगवान्, अकृत्रिम जिन-भवन, इन आदिक सर्व का स्मरण, ध्यान करि; तिन कूं नमस्कार किया। ताकरि हमने अपना मनुष्य-जन्म पाना, सफल मान्या। काहे तै, सो कहिये है। जो यह ग्रंथ, सागर समान गंभीर, नय-तरंगन करि भया, नहीं दृष्टि पारै है सामान्य-ज्ञान में अर्थरूपी-मर्याद कहिये पार जाकी। ऐसे अगाध गुण-निधि का पार पाना, हम से ज्ञान-दरिद्रिन कूं, महा दुर्लभ। सो इष्ट देव-गुरु के प्रसाद, तिनकी भक्ति के अतिशय करि, ग्रंथ पूरण भया। सो यह आश्चर्य ऐसा भया, जैसे कोई भुजा रहित पुरुष, अंत के स्वयंभूरमण समुद्र कौं तिरके पार होय, लोकन कूं विस्मय उपजावै। ऐसा ये कार्य जानना। तथा कोई धन रहित दरिद्री पुरुष ने ब्याह रब्धा। अरु बड़ी जायगा सगाई का

संबंध करि, हजारों मनुष्य नेवते देय परदेश तैं बुलाये । सो इसकी क्रिया देख, जो धन-वान थे; सो हाँसि करते भये । जो देखो, घर विषैं तो एक दिन कौं अन्न नार्हीं । अरु व्याह, ऐसा भारी रच्य़ा है । सो कैसे बनैगा ? अरु यह पुरुष भी, अपनी अज्ञान-चेष्टा देख, चिंतावान भया । मैंने अपना पुण्य-बल नार्हीं विचास्या, अरु कारज दीर्घ रच्य़ा । यह कैसे पूर्ण होयगा ! ऐसे यह पुरुष चिंता करता, रात्रि कौं तिष्ठै था । सो याके पुण्य तैं, कोई देवता आय, चिंतामणि देय गया । सो या पुरुष ने चिंतामणि के प्रभावतैं, प्रभात भला-ब्याह किया । वाञ्छित सवन कौं भोजन-ज्यौंनार देय, जगत कौं आश्चर्य उपजाय, यश पाया । तैसे ही मैं ज्ञान-धन रहित, ग्रन्थ रूपी बड़ी शादी रची थी । ताके पूर्ण होने की बड़ी चिन्ता थी । जो यह कार्य कैसे सिद्ध होयगा ? सो कोई पूर्व-पुण्य तैं, इष्ट देव ने, ज्ञान अंश मई चिंतामणि दिया । ताके प्रसाद करि, निर्विघ्न कार्य की सिद्धता पाई । सो इस बात का हमकौं महा-अद्भुत् सुख भया ॥ तथा जैसे कोई बालक-बुद्धि-पुरुष, शक्ति रहित काष्ठ कौं खड़ग बांधि, प्रबल बैरी का गढ़ जीतिवे कौं संग्राम करि, जीति पाय; गढ़ लेय, जगत कौं आश्चर्य उपजाय, यश पावता भया । तैसे ही मैं ज्ञान-बल रहित, तुच्छ अक्षर-ज्ञान तैं, ऐसा महान् गून्थ पूर्ण किया । सो ये भी आश्चर्य है । इन आदिक अनेक आश्चर्य सहित, इस गून्थ के पूर्ण होते हर्ष भया । गून्थकर्ता अपना जन्म, कृत—कृत्य मानता भया । जो या तन तैं, शुभ कार्य करना था, सो किया । ऐसे अपना भव धन्य, मान्यो । परभव

विवेक पाया । अब तू ही हिंसा की कर्ता भई, सो भला नाहीं । अब हिंसा तजि, दया-धर्म का सेवन करौ । ऐसी आज्ञा, गुरु नै करी । तव कालिका ने, मुनि कं नमस्कार करि कही ! भो प्रभो ! आज तैं, मन-वचन-काय करि, हिंसा का त्याग किया । आपकी आज्ञा, मोकों कल्याण के अर्थ है, सो मैंने अङ्गीकार करी । भो यतीनाथ ! भो अपराध क्षमा करौ । ऐसे कालिका देवी कौं सेवा करती देख; राजा भोज आय, मुनि के पांयन पड़ता भया । दीन होय, गडगडु वाणी करि कहता भया । भो दयानिधान ! रत्न ! रत्न ! भो अपराध क्षमा करौ । भो दयामूर्ति ! मेरा प्रायश्चित्त कहो । अरु भव-भ्रमण मिटै, सो उपदेश देहु । तव गुरु ने कही । भो भोजराज ! आदिनाथ का धर्म सेये, कल्याण होयगा । तव राजा-भोज, मानतुङ्ग मुनी पै, श्रावक के व्रत लेता भया । यह अतिशय देखकर, जे परिडत, वाद कौं आये थे । सो मान तजि, मिथ्याभाव छांड़ि, श्रावक-व्रत धारते भये । तव कालिदास आय, मानतुङ्ग मुनि के पांयन पड़या । कही, हे नाथ ! मेरा अपराध क्षमा करो । अरु मोहि श्रावक-व्रत देहु । तव गुरु ने दया करि, कालिदास कौं श्रावक-व्रत दिये । पीछे राजा भोज ने, गुरु पै नमस्कार करि, कही । भो गुरुदेव ! एक संदेह मोहि है । सो कहूं हूं । भो गुरुदेव ! आप के सर्व बंधन टूटे । सो मंत्र कौन है, सो कहौ । ये मंत्र हमकौं दया करि देहु । तव गुरु कही । भक्तागर महा मंत्र, अनेक विघ्न का नाशक है । ताका स्मरण, पठन, ध्यान, सुखकारी है । ऐसा अतिशय देख; अनेक, मिथ्या-भाव तजते भये । सो श्री मानतुङ्ग आचार्य ने प्रथम तौ भक्तागर-

— इति —